

天台法華疏序

鏡中沙門神述

叙曰。至理無名。名流四天之下。真乘不動。動出三界之中。證教即事而凝然。悉檀隨緣而化物。無謀汲引。功莫大哉。妙法蓮華經者。伯仁雄出世。爲一大事因緣之所說之也。但藥木不同。受潤成異。機宜匪一。稟教亦差。其施權也。則鹿苑四諦之法輪。其顯實也。則鷲峯三變之淨土。旨深詞實。人尊道高。彰壽量之遠本。會伽耶之近迹。雨吹擊演。廢昔說之筌蹄。開示悟入。獲今家之魚兔。微塵菩薩。增道損生。草庵聲聞。恥小欣大。藥王燒臂而供養。多寶全身以證明。圓極冲微。不可得而言也。有天台大師。法號智顗。昔於如來前。親聽妙典。位居五品。聲振兩朝。不歷講肆。佛乘懸解。陀羅尼力樂說不窮。常於陳主大極殿。對御講仁王般若經。萬乘屈膝。百官彈指。且如觀心釋。妙難有無。取真性作軌。藉資照成微。叙名詮宗異於古德。五義聚理皆扶聖教。自智者弘法三十餘年。獨有維摩疏。隋朝奉勅帝勅。撰此之玄文。迺是灌頂法師私記合二十卷。非智不彈。斯言允矣。及其滅後一百餘載。至唐天寶中歲在戊子。有東陽郡清泰寺朗和尚。法門之眉壽。涼池之目足。乘戒俱急。內外兼包。獲滿慈之寶器。坐空生之石室。必於講授之次。默然歎曰。觀其義趣。深契佛乘。尋其文勢。時有不次。或文續義斷。

或文後義前。或長行前開其章。或從後直述其義。或偈中先舉其數。或後不次其名。然舉意難測。但仰信而已。今因諸聽徒頻勸請曰。上根易悟。探頤不迷。中下之流。尋文失旨。儻更垂次。此則弘益巨多。和上再三籌量。事不獲已。乃專念大師。求加可否。因夢所感。方始條倫。蓋亦隨情便宜。誠說非苟求同異。輒有增減於其間矣。冀後諸學者。曉其元意。尋領索囊。擔金棄藥。說實實法。非虛妄人。助玄風之廣扇。備丹丘之添削。則百界千如。宛同府契。化城寶所。盡親津橋。賴彌勒之殷勤。迴文殊之新固。輔發智之六足。褒春秋之一言。神迥等。並採綜文前。輕安諦理。莫不空王佛所。同共發心。十六沙彌。咸皆代講。翳花逢日。除瘴養珠。誠愧雁門之筆。曷窺龍嘖之奧。庶探玄之士。沐道流而有本焉。

妙法蓮華經文句卷第一。上

天台智者大師說

序品第一。佛出世難值。是難。得此難。自開悟。證受。六十九於。丹丘。添。前。留。後。共。期。佛。聖。委釋。經題。已如。上說。序者訓。庠序。謂階位。賓主問答。悉庠序也。經家從義。謂次由述也。如是等五事。冠於經首。次序也。放光六瑞。起發之端。由序也。問答釋疑。正說。弄引。敘述也。具此三義。故稱爲序。品者中阿含云。啟渠。此翻爲品。品者義類同者。聚在一段。故名品也。或佛自唱品如梵網。或結集所置。

如大論。或譯人添足如羅什。今藥王本事是佛。唱。妙音觀音等是經家。譯人未聞。諸品之始。故言第一。佛赴緣作。散花貫花兩說。結集者按說傳之。論者依經申之。皆不節目。古講師但敷弘義理。不分章段。若純用此意。後生殆不識起盡。又佛說實散集者。隨義立品。增一云。契經一分。律一分。阿毘曇一分。契經更開四。謂增一長中雜。增一阿含明人天因果。長阿含破邪見。中阿含明深義。雜阿含明禪定。律開五部及八十誦。阿毘曇開六足八捷度等。阿含謂施戒慧六度皆足也。謂根性道定等八種聚也。天親作論以七功德分序品。五示現分方便品。其餘品各有處分。昔河西還。江東瑤。取此意節目經文。末代尤煩光宅轉細。重零翳於太清。三光爲之戰懼。問津者所不貴。雲鸞云。細科煙颺難彌塵。蓋若過者不及也。廬山龍師。分文爲序正流通。二十七品統唯兩種。從序至法師。言方便言真實。理一說三。故寶塔下。身方便身真實。實遠唱近。故又從方便至安樂行。是因門從踊出。下是果門。齊中興印。小山瑤。從龍受經。分文同。玄暢從序至多寶爲因分。從勤持至神力爲果分。從囑累盡經爲護持分。又有師云。從序至學無學人。記。是法華體。從法師至囑累。明受持功德。從藥王盡經。美諸菩薩本願。有師作四段。初品爲序段。從方便至安樂行。開三顯一段。從踊出訖分別功德。開近顯遠段。後去餘勢流通段。光宅

◎此序文依法隆寺本較 ◎增上寺報恩藏明本 ◎萬壽五年廣治元年寫法隆寺藏本 妙法蓮華經二法華 ◎〔上〕一 ◎〔天台智者大師說〕一 ◎〔序品第一〕一 ◎〔丹丘〕 ◎〔歷十也〕 ◎〔弄二壽風〕 ◎〔自〕十 ◎〔各十〕 ◎〔記十品〕

雲從印受經。初三段次各開二。謂通序別序。正謂因門果門。流通謂化他自行。二序各五。二正各四。二流通各三。合二十四段云。夫分節經文。悉是入情。蘭菊各擅其美。後生不應是非。三益喪。一道。三益者。世界等三悉檀也。一道者。第一義悉檀也。天台智者分文爲三。初品爲序。方便品訖。分別功德十九行偈。凡十五品半名正。從後盡經。凡十一品半名流通。又一時分爲二。從序至安樂行十四品。約述開權顯實。從踊出訖經十四品。約本開權顯實。本述各序正流通。初品爲序。方便訖。授學無學人記品爲正。法師訖。安樂行爲流通。踊出訖。彌勒已問斯事。佛今答之。半品名序。從佛告阿逸多下。訖分別功德品偈。名爲正。此後盡經爲流通。今記從前三段消文也。問一經云何二序。答華嚴處處集衆。阿含篇篇如是。大品前後付囑。皆不乖一部兩序。阿妨今不安五義者。本門非次首故也。述門但單流通者。說法未竟也。有無之意云爾。今帖文爲四。一列數二。所以三引證四。示相列數者。一因緣二約教三本述四觀心。始從如是終于而退。皆以四意消文。而今略書或三二一。貴在得意。不煩筆墨。二所以者。問若略則一。若廣則四。所以云何。答廣則令智退。略則意不周。我今處中說。令義易明了。因緣亦名感應。衆生無機離近不見。慈善根力遠而自通。感應道交。故用因緣釋也。夫衆生求脫此機衆矣。聖人起應。應亦衆矣。此義更廣處中在何。然大經云。慈善根力有無量門。略則神通。若十方機感。曠若虛空。今論婆娑國土。音聲佛事。則甘露門開。依教釋者。中說明矣。若應機設教。教有權實。淺深不同。須置指存。月亡迹尋本。故肇師云。非本無以垂迹。非迹無以顯本。故用本迹釋也。若尋迹述廣。徒自疲勞。若尋本本高。不可極。日夜數他寶。自無半錢分。但觀己心之高廣。扣無窮之聖應。機成致感。遠得己利。故用觀心釋也。三引證。方便品云。十方諸佛爲一大事。因緣故出。現於世。若人天小乘。非一非大。又非佛事。不成機感。實相名一廣博名大。佛指此爲事。出於現世。是名一大事。因緣也。又云。以種種法門。宣示於佛道。當知種種聲教。若微若著。若權若實。皆爲佛道。而作答。大經云。龜言及軟語。皆歸第一義。此之謂也。壽量品云。今天人阿修羅。皆謂我少出家。釋氏宮去。伽耶城。不遠得三菩提。然我實成佛已來。無量無邊阿僧祇劫。以斯方便。導利衆生。方便品又云。我本立誓願。普令一切衆。亦同得此道。如我等無異。又五百受記品云。內秘菩薩行。外現是聲聞。實自淨佛土。示衆有三毒。又現邪見相。我弟子如是。方便度衆生。此則師弟皆明。本述云云。譬喻品云。若人信汝所說。即爲見我。亦見於汝。及比丘僧。并諸菩薩。當知隨有所聞。諸心觀察。於信心中得見三寶。聞說是法。實見我是佛寶。見汝等是僧寶云云。四示

相者。且約三段示。因緣相。衆生久遠蒙佛善巧。令種佛道。因緣中間相值。更以異方便。助顯第一義。而成熟之。今日雨花動地。以如來滅度而滅度之。復次久遠爲種。過去爲熟。近世爲脫。地。涌等是也。復次中間爲種。四味爲熟。王城爲脫。今之開示悟入者。也。復次今世爲種。次世爲熟。後世爲脫。未來得度者是也。雖未是本門。取意說耳。其間節節作三世九世。爲種爲熟爲脫。亦應無妨。何以故。如來自神通之力。師子奮迅大勢威猛之力。自在說也。以如是等故。有序分也。衆見希有。瑞顯願欲。欲聞具足道。佛乘機設化。開示悟入佛之知見。故有正說分也。非但當時獲大利益。後五百歲遠沾妙道。故有流通分也。又示教相者。此序非爲人天清淨作序。非爲二乘小道作序。不爲即空通三作序。不爲獨善薩法作序。乃爲正直捨方便。但說無上佛道作序耳。此正不指世間爲正。不指螢光析智爲正。不指燈炬體法智爲正。不指星月道種智爲正。乃指日光一切種智爲正。此流通非爲楊葉木牛馬而作。流通。非流通半字。非流通共字。非流通別字。純是流通圓滿修多羅滿字法也。次示本述者。久遠行菩薩道時。宣揚先佛法華經。亦有三分上中下語。亦有本迹。但佛佛相望。是則無窮。別取最初成佛時所說法華三分上中下語。專名爲上。名之爲本。何以故。最初成佛初說法故。爲上爲本。

相者。且約三段示。因緣相。衆生久遠蒙佛善巧。令種佛道。因緣中間相值。更以異方便。助顯第一義。而成熟之。今日雨花動地。以如來滅度而滅度之。復次久遠爲種。過去爲熟。近世爲脫。地。涌等是也。復次中間爲種。四味爲熟。王城爲脫。今之開示悟入者。也。復次今世爲種。次世爲熟。後世爲脫。未來得度者是也。雖未是本門。取意說耳。其間節節作三世九世。爲種爲熟爲脫。亦應無妨。何以故。如來自神通之力。師子奮迅大勢威猛之力。自在說也。以如是等故。有序分也。衆見希有。瑞顯願欲。欲聞具足道。佛乘機設化。開示悟入佛之知見。故有正說分也。非但當時獲大利益。後五百歲遠沾妙道。故有流通分也。又示教相者。此序非爲人天清淨作序。非爲二乘小道作序。不爲即空通三作序。不爲獨善薩法作序。乃爲正直捨方便。但說無上佛道作序耳。此正不指世間爲正。不指螢光析智爲正。不指燈炬體法智爲正。不指星月道種智爲正。乃指日光一切種智爲正。此流通非爲楊葉木牛馬而作。流通。非流通半字。非流通共字。非流通別字。純是流通圓滿修多羅滿字法也。次示本述者。久遠行菩薩道時。宣揚先佛法華經。亦有三分上中下語。亦有本迹。但佛佛相望。是則無窮。別取最初成佛時所說法華三分上中下語。專名爲上。名之爲本。何以故。最初成佛初說法故。爲上爲本。

●阿二何● ●退二去● ●順二策● ●經二扶● ●(處)十中● ●微二著● ●第二號● ●滅度二度脫● ●涌二踊● ●也十(云云)來註● ●(是)十也● ●乘二承● ●升二昇● *

此意可知。中間行化。助大通智勝然燈等佛。宣揚法華三分者。但名為中。但名為迹。何以故。前有上故。前有本故。今日王城所說三分。但名為下。但名為迹。乃至師子奮迅之力。未來永永所說三分。亦指最初為上。為本。譬如大樹雖有千枝萬葉。論其根本。不得傳傳相指。同宗一根。此喻可解。云。次示觀心相者。當約己心論。戒定慧為三分。修行以戒初。定中慧後。若法門以慧為本。定戒為迹。又戒定慧各各作三分。前方便白四羯磨結竟。為戒三分。二十五方便正觀歷緣。又善人出住百千三昧等。為定三分。因緣所生法。即空即假即中。為慧三分。已約三分示四種相。當用此義。從如是去至作禮而退。已還悉作四意消文。但準望此義。比知則易。分別顯示其辭則難。行者善思量之。語異意同。千軍共轍。萬流鹹會者也。

○序有通別。從如是去至却坐一面。通序也。從爾時世尊去至品別序也。通序通諸教。別序別一經。通序為五或六或七云云。如是者。舉所聞之法體。我聞者。能持之人也。一時者。聞持和合非異時也。佛者。時從佛聞也。王城者。山聞持之所也。與大比丘者。是聞持之伴也。此皆因緣和合次第相。生。又如是者。三世佛經初皆安如是。諸佛道同不與世諍。世界悉檀也。大論云。舉時方令人生信者。為人悉檀也。又對破外道阿。歐二字。不如不是。對治悉檀也。又如是者。信順之辭。

信則所聞之理會。順則師資之道成。即第一義悉檀也。因緣釋甚廣。不能具載。云云。約教釋者。經稱三世佛法初皆如是。先佛有漸頓秘密不定等經。漸又三藏通別圓。今佛亦爾。諸經不同如是。亦異不應一。匙開於衆戶。又佛阿難二文不異為如。能詮詮所詮為是。今阿難傳佛何等文。詮何等是。不可。以漸文傳頓。是以偏文詮圓。是傳詮若謬。則文不如。文不如。則理不足。此義難明。須加意詳審。且依漸教分別。佛明俗有文字。真無文字。阿難傳佛俗諦文字。與佛說不異。故名如。因此俗文會真諦理。故名為是。此則三藏經初明如是也。佛明即色是空空。即是色色空空。色無二無別。空色不異為如。即事而真為是。阿難傳佛文不異為如。能詮即所詮為是。此則通教經初如是也。佛明生死是有邊。涅槃是無邊。出生死有邊。入涅槃無邊。出涅槃無邊。入於中道。阿難傳此出有入無出無入中。與佛說無異。為如。從淺至深。無非曰是。此則別教經初如是也。佛明生死即涅槃。亦即中道。況復涅槃非中道。真如法界實性實際。徧一切處。無非佛法。阿難傳此。與佛說無異。故名為如。如如不動故名為是。是則圓經初如是也。若動俗入如三藏義耳。不動俗即是如通教義耳。動如入如別教義耳。不動如是如是。如是如圓教義也。云云。若頓如是與圓同。不定如是前後更互。秘密者隱而不傳。教八教綱。互法界海。懼其有漏。況難之一目若

為獨張。又一時接四箭。不令墮地。未敢稱捷。策鈍驢驅。跛隨尚不得一。何況四耶。云云。約本迹釋如是者。三世十方橫豎皆爾。過去遠。現在漫漫。未來永永。皆悉如是。何處是本何處是迹。且約釋尊最初成道。經初如是者是本也。中間作佛說經。今日所說經初如是者。皆迹也。又阿難所傳如是者。迹也。佛所說如是者。本也。又師弟通達如是。非始今日。亦非中間者。本也。而中間而今日者。迹也。觀心釋者。觀前悉檀教。迹等諸如是義。悉是因緣生法。即通觀也。因緣即空即假者。別觀也。二觀為方便道。得入中道第一義。雙照二諦者。亦通亦別觀也。上來悉是中道者。非通非別觀也。下文云。若人信汝所說。即得見我。亦見於汝。及比丘僧并諸菩薩。即觀行之明文也。信則論機見則是應。即因緣也。又信有淺深。見有權實。種種分別不同者。即分別教。又信法華之文。則見實相之本。若見身子之化。則見龍蛇之本。若見始成釋尊。亦見久成先佛。若見千二百比丘八萬菩薩者。亦見其本也。又聞經心信無疑。覺此信心明淨。即是見佛。慧數分明。是見身子。諸數分明。是衆比丘。慈悲心淨。是見諸菩薩。約心為四。帖釋轉明。若釋他經。但用三意。為未發本顯迹故。當知今經三釋與他同。一釋與彼異。四番釋如是。竟云云。我聞者。或聞如是。蓋經本不問前後互舉耳。今例為四釋。大論云。耳根不壞聲在可聞處。作心欲聞。衆緣和合故

●生十(也)●●除二漏●●(又)一●●點二題●●四十(教)●●是如如是●●(迹)一●●得二為●●信十(汝)●●(見)十是●

言我聞。問應言耳聞。那云我聞。答我是耳主。舉我攝衆緣。此世界釋也。阿難登高稱我聞。大衆應悲號。適見如來今稱我聞。無學飛騰說偈。佛語經明。文殊結集。先唱題次稱。如是我聞。時衆悲號此爲人釋也。阿難登高稱我聞。道衆疑阿難身與佛相似。短佛三指衆疑釋尊重出。或他方佛來。或阿難成佛。若唱我聞三疑即遣。此對治釋也。阿難學人。隨俗稱我聞。第一義中無我無聞。古來衆釋同是因緣一意耳。約教解釋者。釋論云。凡夫三種我。謂見慢名字學人三種。無學一種。阿難是學人。無邪我能伏慢我。隨世名字稱我無咎。此用三藏意釋我也。十住毘婆沙云。四句稱我皆墮邪見。佛正法中無我誰聞。此用通教意也。大經云。阿難多聞士。知我無我而不二。雙分別我無我。此用別教意也。又阿難知我無我而不二。方便爲侍者。傳持如來無礙智慧。以自在音聲傳權傳實。有何不可。此用圓教釋我也。又正法念經。明三阿難。阿難陀此云歡喜持小乘藏。阿難跋陀此云歡喜賢受持難藏。阿難婆伽此云歡喜海。持佛藏。阿含經有典藏阿難。持菩薩藏。蓋指一人具於四德。傳持四法門其義自顯云云。本述釋者。若未會入。可言阿難隨世名我。若發迹顯本。空王佛所同時發心。方便示爲傳法之人。何所不能。觀心釋者。觀因緣所生法。即空即假即中。即空者我無我也。即假者分別我也。即中者真妙我

也云云。釋聞者。阿難佛得道夜生。侍佛二十餘年。未侍佛時應是不聞。大論云。阿難集法時自云。佛初轉法輪。我爾時不見。如是展轉聞。當知不悉聞也。舊解云。阿難得佛覺三昧力自能聞。報恩經云。阿難求四願。所未聞經願佛重說。又云佛口密爲說也。胎經云。佛從金棺出金臂。重爲阿難現入胎之相。諸經皆聞況餘處說耶。此文云。阿難得記即憶本願持。先佛法皆如今也。此因緣釋也。若約教者。歡喜阿難。面如淨滿月。眼若青蓮華。親承佛旨。如仰完器。傳以化人如瀉異瓶。此傳聞開法也。歡喜賢住。學地得空無相願。眼耳鼻舌諸根不漏。傳持聞不聞法也。典藏阿難多所含受。如大雲持雨。此傳持不聞聞法也。阿難海。是多聞士。自然能解了是常與無常。若知如來常不說法。是名菩薩具足多聞。佛法大海水流入阿難心。此傳持不聞不聞法也。今經是海阿難。持不聞不聞之妙法也。本述解者。如上四聞皆迹引。而本地不可思議云云。觀心釋者。觀因緣法足觀聞聞。觀空是觀聞不聞。觀假是觀不聞聞。觀中是觀不聞不聞云云。一念觀者妙觀也云云。一時者。肇師云。法上啓運嘉會之時者。世界也。論云。迦羅是實時。示內弟子時。食時著衣者。爲人也。三摩耶是假時。破外道邪見者。對治也。若時與道合者。第一義也云云。若見諦已上無學已下。名下一時。若三人同入第一義。名中一時。若登地已上名上一時。若初

住已上。名上一時。今經是上上一時。此約教分別也。本述者。前諸一時迹也。久遠實得之一時本也。觀心釋者。觀心先空次假後中。次第觀心也。觀心即空即假即中者。圓妙觀心也。佛者。劫初無病劫盡多病。長壽時樂短壽時苦。東天下富而壽。西天下多珠寶多牛羊。北天下無我無臣屬。如此時處不感佛出。八萬歲時百年時。南天下未見果而修因。故佛出其地。離車子云。摩竭提國如大池。佛出其國。如大蓮華。無勝云。佛於衆生平等無二。汝等耽荒五欲。不見佛耳。非佛棄汝出。摩竭提。此皆世界釋也。日若不出池中未生。生已等華。驟死無疑。佛若出世則有刹利婆羅門居士四天王乃至有頂。此就爲人釋也。三乘根性咸佛出世餘不能感。善斷有頂種永度生死流。此就對治說也。佛於法性無動無出。能令衆生咸見動出。而於如來實無動出。此就第一義說也。皆因緣釋耳。佛名覺者。知者。於道場樹下。知覺世間出世間總相別相。覺世即苦集。覺出世即道滅。亦能覺他。身長丈六壽八十老比丘像。菩提樹下三十四心正習俱盡者。即三藏佛自覺覺他。帶比丘像現尊特身。樹下一念相應。斷餘殘習者。即通佛自覺覺他。單現尊特相坐蓮花臺受佛職者。即別佛自覺覺他。隱前三相唯示不可思議如虛空相。即圓佛自覺覺他。故經云。或見如來丈六之身。或見小身大身。或見坐花臺爲百千釋迦說心地法門。或見身同虛空遍於法界。

●耳一身●●高十(座)●●指十(許)●●邪二耶●●蘇十(蘇)●●婆二婆●●龍十(云云)夾註●●(龍)十破●●(長)十壽●●(提)一●

無有分別即此義也。是為約教分別也。本
迹釋者。一佛為本三佛為迹。中間示現數數
唱生數數唱滅皆是迹也。唯本地四佛皆是
本也。觀心釋者。觀因緣所生心。先空次假後
中皆偏覺也。觀心即空即假即中是圓覺也。
云云。住者。能住住所住。所住即是忍土王城。
能住即是四威儀。住世未滅此則世界因緣
釋住也。又住者。住十善道住四禪中。此即
為人因緣釋住也。又住者。住三昧。對治
因緣釋住。又住者。住首楞嚴。即是第一義因
緣釋住。云云。約教者。三藏佛從折門發真無
漏。住有餘無餘涅槃。通佛從體門發真。住
有餘無餘涅槃。別佛從次第門入。住秘密
藏。圓佛從不次第門入。住秘密藏。前三佛
住能所皆能。後一佛住能所俱妙。今經則是
圓佛住於妙住也。本迹解者。三藏佛。應涅槃。
慈悲垂迹。生身住世。通佛誓願慈悲。扶
餘習度眾生。作佛事。別圓佛皆慈悲。法
性。感眾生故。垂應法界。當知四佛住。本佛
住以慈悲。故住於忍土王城。威儀住世。是
名迹住。觀解者。觀住於境。或住無常境即
空即假即中等境。以無住法。住於境中。故
名為住。王舍城者。天竺稱羅閱祇伽羅。羅
閱祇此云王舍。伽羅此云城。國名摩伽陀。
此云不害。無刑殺法也。亦云摩竭提。此云
天羅。天羅者王名也。以王名國。此王即
足之父。昔久遠劫。此王主千小國。王巡山
值時。師子衆人進散。仍共王交。後月滿來
殿上生。王知是己子。詎言我既無兒。此乃

天賜養為太子。足上斑駁時人號為駁足。後
紹王位喜啖肉。勅厨人無令肉少。一時
遽闕乃取城西新死小兒為膳。王言大美。勅
之常辦此肉。厨人日捕一人舉國愁恐。千
小國與兵廢王。置著蘭山中。諸羅刹輔之
為鬼王。因與山神誓。誓取千王祭山。
捕得九百九十九。唯少普明王。後時伺執
得之。大啼哭恨生來實語而今乖背。駁足放
之還國。作大施立太子。仍就死形悅心
安。駁足問之。答得開聖法。因令說之。廣
讚慈心。毀些殺害。仍說四非常偈。云云。駁
足聞法得空平等地。即初地也。千王各取
一縷血三條髮。奉山神願。駁足與千王共
立舍城。都五山中為大國。各以千小國
付子胤。千王更迭知大國事。又有姓在五
山內。七遍作舍七度被燒。百姓議云。由我
薄福致致燬燼。王有福利其舍不燒。自今
已後皆排我屋為王舍。由是免燒。故稱
王舍城。又駁足共千王立舍於其地。故稱
王舍。又駁足得道放赦千王。千王被赦於
其地。故名地為王赦。而經家借音為屋舍
字耳。因緣出大論及諸經。云云。約教者。像法
決疑經云。一切大眾所見不同。或見婆羅林
地悉是土砂草木石壁。或見七寶清淨莊嚴。
或見此林是三世諸佛所遊行處。或見此
林即是不可思議諸佛境界。真實法體。例知
此義四見不同。所住既然能住亦爾。此則約
教分別也。本迹觀心在後說。若闍崛山者。
此翻靈鷲。亦云鷲頭。亦云狼跡梁武云。

王賜引。詩人所詠關雎是也。爾雅云。似鴉
又解。山峯似鷲將。峯名山。又云。山南有
鷲山。鷲食尸。鷲棲其山。時人呼為
鷲山。又解。前佛今佛皆居此山。若佛滅後羅
漢住。法滅支佛住。無支佛鬼神住。既是聖靈
所居。總有三事。因呼為靈鷲山。有五精舍。
轉婆羅跋。此云天。主穴。薩多般那求
訶。此云七葉穴。因陀世維求訶。此云蛇神
山。薩婆想魂直迦鉢婆羅。此云少獨力山。五
是耆闍崛山。問劫火洞然天地廓清。云何前
佛後佛同居此山。答後劫立本相還現。得神
通入。知昔名以名今耳。例如先劫姓瞿
曇將本姓以姓今也。約教釋山。例如城
義說云。觀釋者。王即心王舍即五陰。心王
造此舍。若析五陰舍空。空為涅槃城。此觀
既淺如見土木。若體五陰舍即空。空為
涅槃城。即通教也。若觀五陰舍。因滅是色
獲得常色。受想行識亦復如是。此之四德常
為諸佛之所遊處。若觀五陰即法性法性無
受想行識。一切眾生即是涅槃。不可復滅。
畢竟空寂舍。如是涅槃。即是真如實體。云云。
觀心山者。若觀色陰。無知如山。識陰如靈
三陰如鷲。觀此靈鷲無常即析觀也。觀此
靈鷲即空體觀也。觀靈鷲智性。了因智慧莊
嚴也。鷲即聚集緣因。福德莊嚴也。山即法性
正因不動。三法名秘密藏。自住其中亦用
度人。下文云。佛自住大乘。即別圓二觀。云云。
中者。佛好中道。升中天中日降中國中
夜滅。皆表中道。今處山中說中道也。釋

①(住)一②(應)十(入)③(住)十(也)④王十(頭)⑤迷二迷⑥通二通⑦免二免⑧云二日⑨計二諸⑩詩十⑪尸
二屍⑫食二飯⑬度二栖⑭跋二慈⑮跋二慈⑯想二助⑰主穴二聖來⑱聖穴⑲穴二穴⑳十(也)㉑
體二觀㉒空十(即)

同聞衆爲三。初聲聞次菩薩後難衆。諸經多爾。舊云有事有義。事者。逐形迹親疎。聲聞形出俗網迹近。如來。證經爲親。故前列也。天人形乖服異迹非侍奉。證經爲疎。故後列也。菩薩形不檢節迹無定處。既不。同俗復異於僧。處季孟之間。故居中仲也。有義者。聲聞欣涅槃。天人著生死各有所偏。菩薩不欣不著。居中求宗故在兩間。釋論意亦爾。此一解似兩釋。事解似因緣。義解似約教。云云。本迹解者。聲聞內秘外現。何嘗保證涅槃。天人皆大薩埵。豈復耽染生死。皆是迹引一邊。而本常中道也。觀心釋者。從假入空觀。即偏破生死。從空入假觀。即偏破涅槃。中道正觀無復前後。云云。列聲聞爲二。先比丘。次比丘尼。比丘又二。先列。多知識次列。少知識。舊呼爲大名聞小名聞。雖然無據。今依文判如此。就多知識衆爲六。一類二數三位四。數五列名六結。一類者。皆是大比丘氣類也。譬群方貴賤各有班輩。今諸比丘皆衆所知。識高舉大德也。釋論明與者共義。舉七一解。共謂一時一處一戒一心一見一道一解脫也。若歷教應各明。七一三藏一七一。通教二七一。別教無量。七一。圓教一七一。若未發迹正是三藏通教中七一。直明兩意幾異。時處戒解脫是同。心見道三種則異。若至開三顯一。即得入圓教七一也。法華論四種聲聞。今開住果者爲兩。析法住果是三藏聲聞。體法住果是通教聲聞。開應化者爲兩。登地應化別教

聲聞。登住應化圓教聲聞。開佛道聲聞亦爲兩。令他次第開佛道。是別教聲聞。令他不次第開佛道。即圓聲聞。聲聞義浩然云何以證涅槃者。判之云云。大者。釋論明大者。亦言多亦言勝。器量尊重爲天王等大人。所敬故言大。升出九十五種。道外故言勝。遍知內外經書故言多。又數至一萬二千故言多。今明有大道故有大用。故有大知。故故言大。勝者。道勝用勝知勝故言勝。多者。道多用多知多故言多。道即性念處。大於一切智外道。用即共念處。勝神通外道。知即緣念處。多四韋陀外道也。約教釋。大多勝者。大人所敬等。是三藏中釋耳。大者。大力羅漢所敬也。多者。遍知生滅即無生滅法也。勝者。勝三藏四門也。此通教釋也。又大者。體法大力羅漢所敬也。多者。恒沙佛法皆知也。勝者。勝二乘人。此別教釋也。又大者。諸大菩薩所敬也。多者。法界不可量法悉知也。勝者。勝諸菩薩也。此圓教釋也。本迹者。此諸大德久爲諸佛之所咨嗟。本得勝幢三昧超諸外道。先已成就種種智通。迹來輔佛行化。示作愛見中大多勝。欲引乳入。略又作三藏中大多勝。欲引酪入生蘇。示轉教方等中大多勝。欲引生蘇入熟蘇。示轉教作般若中大多勝。欲引熟蘇入醍醐。故作法華中大多勝也。然其本地大多勝又矣。云云。觀心者。空觀爲大。假觀爲多。中觀爲勝。又直就中觀心性廣博。猶若虛空故名大。雙蓮二邊入寂滅海故名勝。雙照二

諦多所含容。一心一切心故名多也。比丘者。聲師云。秦言淨命。乞食破煩惱能持戒怖魔等。天竺一名舍此四義。秦無以翻。故存本稱。什師云。始出妻孥家。應以乞食自資。清淨活命。終出三界家。必須破煩惱持戒自守。具此二義。天魔怖其出境也。釋論云。怖魔破惡乞士。魔樂生死。其既出家復化餘人。俱離三界。垂於魔意。魔用力制翻被五繫。但愁懼而已。故名怖魔。出家人必破身口七惡。故言破惡。夫在家三種如法。一田二商三仕。用養身命。出家人佛不許此。唯乞自濟身安道存。利檀越三義相成。即比丘義也。涅槃寶梁皆舉破惡名。比丘者。不具說也。今明此三義應通初後。如初出家時。白四羯磨。無作戒力遍一切境。翻無作惡。初修禪定。發定共戒。防伏意地。貪瞋不起。初修觀慧。發相似道共戒。能伏煩惱。初心亦稱破惡。何獨後心耶。修者。初剃髮棄戒已。令魔愁。修定欲伏煩惱。修慧欲破煩惱。初心亦令魔怖。何獨後心耶。乞士者。初離邪命。以乞自活。修禪歷境求定。修慧緣理求無漏。皆是乞士。何況相應而非乞士。具此義故通名比丘。依經家皆歎後心比丘耳。此皆三藏意。若歷緣求真名乞士。破障理之惑名破惡。修此行怖四魔。即通教義。若歷三諦求理名乞士。除通別惡名破惡。怖八魔十魔者。即別義。若即生死求實相味名乞士。達煩惱即菩提名破惡。魔界即佛界者。是圓教義。若未

發述但明前二義若已顯本具後意也。本述者本登涅槃山頂與無明癡愛父母結業妻子別出分段變易家。久除五住何惡不被獲真法喜如食乳糜更無所須持中道道共尸波羅蜜攝衆生戒度魔界降伏。即佛界如堪任乘御。本地功德久已成就。爲調衆生述示五味比丘傳引衆生。例如前釋觀心者觀一念心淨若虛空不爲二邊桎梏所礙。平等大慧無住無著即名出家。以中觀自資活法身慧命名爲乞士。觀五住煩惱即是菩提。是名破惡。一切諸邊顛倒無非中道。即是怖魔云云。衆者天竺云僧伽此翻和合衆。一人不名和合。四人已上乃名和合。事和無別衆。法和無別理。佛常與千二百五十人俱。三迦葉千人。身子目連二百五十。又云。耶舍五十。難阿含四十五。五百比丘中。九十人三明。九十人俱解脫。餘但慧解脫。釋論明四種僧不依淨命名。破戒僧不解法律名愚癡僧。五方便名慚愧僧。苦法忍去名眞實僧。此中非三種但是眞實僧。若依四教者。此僧歷遍圓五味座。作同聞人。今正是圓教中證信也。本述釋者。本與實相理和。又與法界衆生機緣和。而述爲半字事理之僧。歷五味中引諸衆生云云。觀解者初學中觀入相似觀既未發眞。第一義天愧諸聖人。即是有羞僧。觀慧若發即眞實僧。若異此者。即前兩僧。不依觀行名破戒僧。不解觀相名愚癡僧。學類義竟。二明數者。即是一萬二千人也。本述者。

本是一萬二千菩薩。述爲萬二千聲聞也。觀者觀十二入。一入具十法界。一界又十界。界界各十如是。即是一千。一人既一千。十二入。即是萬二千法門也。三明位者。皆是阿羅漢也。阿羅經云應眞。瑞應云眞人。悉是無生釋羅漢也。依舊翻云無著不生應供。或言無翻。名含三義。無明離脫。後世田中不受生死果報故。云不生。九十八使煩惱盡故名殺賊具。智斷功德堪爲人天福田。故言應供。合此三義釋阿羅漢也。或言初始學無生。生未無生。初雖怖魔魔未大怖。初雖乞士未是灼然應供。今獲無生忍。破煩惱賊盡。是好良田。以果對因。釋羅漢三義。若論成就應取果三義。若通於初。亦取因三義。如此釋者。皆三藏通中意耳。若別圓者。義則不然。非但殺賊亦殺不賊。不賊者涅槃是。亦須破故。是殺賊義。不生於生亦不生。無漏是不生。非但應供亦是供應。一切衆生是供應。皆歎初地初住德也。本述者本得。不受三昧。於二邊無所著故名不生。斷五住惑故名殺賊。能福九道饒益衆生。故有應供。本義也。方便度衆生。歷五味傳傳作不生。述也。又本是法身述示已利。本是般若述示不生。本是解脫述示殺賊云云。觀心者。空觀是般若假觀是解脫。中觀是法身。又觀心者。從假入空觀亦有二義。乃至中道觀殺無明賊。不生二乘心。供養此人。如供養世尊。方等云。供佛及文殊。不如施行方等者。一食充軀。下文云。毀讚佛罪。

福輕。毀讚持經者罪福重。何者佛無食想。久離八風不爲損益。施持經者。全肉身續報命。生法身增慧命。故有益。毀之憂惱退悔。若失好時。則不可救。故大損云云。四教德文。有五句歎。上三德。法華論云。初句總後句別。當知諸句皆歎羅漢句耳。諸漏已盡無復煩惱。此兩句歎上殺賊漏者三漏也。成論云。失道故名漏。律云。癡人造業開諸漏門。毘曇云。漏落生死。論律語異而同明漏義。良由賊誑失於理實。貧窮孤露造諸惡業。致生死苦。亡法身失慧命喪重寶。皆是賊義。不應謂是不生義歎德也。煩惱者。即九十八使。流扼纏蓋等逼惱行人。煩惱是能潤。漏業是所潤。能所既盡。正是殺賊義。那得作不生歎耶。逮得已利一句。是歎應供。三界因果皆名爲他。智斷功德皆名已利。已利具足故成應供。盡諸有結心得自在。兩句是歎不生。諸有即二十五有生處也。結即二十五有生因也。因盡果亡歎不生明矣。不應作殺賊歎也。羅漢但應結盡未應有。盡有盡者。因中說果。又盡在不。久也。心得自在者。定具足名心自在。慧具足名慧自在。慧自在未。必心自在。心自在必慧自在。今言心自在。即是定慧具足。俱解脫人。俱解脫人生決定盡。驗知歎不生德也。若依法華論者。呼爲上上起門。則是以後釋前也。論云。以諸漏盡故名羅漢。以心得自在故名有結盡。如是傳傳釋上也。本述者。不生不生名。大涅槃。煩惱漏流其源久竭。

不復墮落二乘及凡夫地。即本不生。法身智斷實相功德名。本已利。得王三昧。破二十五有。顯出我性。具八自在。我名本殺賊。迹示二乘功德耳。觀心者。中道正觀不漏。落空假二邊。二邊煩惱滅也。能觀心性名爲上定。衣珠祕藏是己之物。即已利也。正觀中道結。賊則斷。無結故有亦斷。二邊不能縛心。故名自在。雖有煩惱如無煩惱。不斷煩惱而入涅槃。即其義也。五列名。略舉十一尊者。佛諸弟子皆備衆行。而隱其圓能。各從一德標名者。欲引偏好故。增一阿含云。憍陳如比丘。皆共上座名者。有德大人相隨。舍利弗共智慧深利者相隨。目連共神通大力者相隨。皆掌一法引諸偏好意也。若欲消名須識其行。從德立號。無往不通也。一一羅漢例作四釋云。憍陳如姓也。此翻火器。婆羅門種。其先事火。從此命族。火有二義。照也。燒也。照則闇不生。燒則物不生。此以不生爲姓。阿若者名也。此翻已知。或言無知。無知者非無所知也。乃是知無耳。若依二諦。即是知真。以無生智爲名也。無量壽文殊問。阿毘曇婆沙。皆稱爲了本際知本際。若依四諦。即是知滅。而諸經多名爲無知。或翻爲得道。增一阿含云。我佛法中寬仁博識。初受法味者。拘隣如比丘第一。故以阿若爲名也。願者。佛昔於饑世化爲赤目大魚。閉氣不喘。示爲死相。木工五人先斫魚肉。佛時誓言。於當來世先度此等。先願與其無生故云。阿若。又迦

葉佛時。九人學道五人未得果。誓於釋迦法中。最先開悟。本願所牽。前得無生故。名阿若。行者。智生惑滅。智斷行也。夫昼夜長寢。無人能覺。日光未出。明星前現。憍陳如比丘。初得無生智。譬若明星在衆明之始。一切人智明。無前陳如。故名阿若。最先破闇。莫過明星。陳如亦爾。一切人闇滅。無前陳如。故名阿若。前者。太子棄國捐王入山學道。父王思念。遣五人追侍。所謂拘隣頹鞞。亦云濕鞞。亦阿。說示。亦馬星。跋提。亦摩訶男。十力迦葉。拘利太子。二是母親。三是父親。二人以欲爲淨。三人以苦行爲淨。太子勤行苦行。二人便捨之。去三人猶侍。太子捨苦行。還受飲食。蘇油煖水。三人又捨去。太子得道。先爲五人說四諦。初教二人。拘隣法眼淨。四人未得。三人乞食。六人共噉。次教三人。三人法眼淨。二人乞食。六人共噉。第三說法時。拘隣五人。八萬諸天。遠塵離垢。五人得無生。佛三問知法未。即三答云。已。如。地神唱空神傳。乃至梵世。咸稱已知。拘隣最前。初見佛道相。初聞法鼓。初服道香。初嘗甘露。初入法流。初登眞諦。閻浮提得道。最在一切人。一切天。一切羅漢前。故十二遊經云。佛成道第一年度五人。第二年度三迦葉。第五年度身子目連。當知阿若在前明矣。此因緣釋也。三藏教者。皆譬無生智。譬無生境。陰入界也。頭等六分譬現在因也。像譬未來果也。若開眼取鏡形對像生。愚故不斷絕。若閉眼如盲。則無所見不見。

六分是因不生。不見鏡像。是果不生。故阿含經云。若謂有色。色是淨。淨即生非不生。若謂有受。想行識。識是淨。淨即生非不生。若謂有受。是樂。樂即生非不生。乃至色。色是樂。樂是生非不生。若計有想行。行是我。我是生非不生。乃至色。色是我。我是生非不生。若計有識。識是常。常是生非不生。乃至色。色是常。常是生非不生。譬如執鏡。見面。面是生非不生。若謂有五陰。悉是生非不生。若能知色非淨。淨乃至識非常。又能知色無常。苦空不淨。乃至識無常。苦無我不淨者。是爲不生。非是生。如盲執鏡。不見像生。是爲不生。非是生。既知不生。寧復於中計我是色。計我異色。我在色中。色在我中。乃至識亦如是。如是觀者。現因來果俱皆不生。如盲對鏡。不見形像。是名觀陰無生。觀智也。觀入界者。凡言海者。雖復深廣。亦有此彼岸。蓋小水耳。若眼見色已。愛念。染著貪樂。起身口意業者。是爲大海。沈沒一切世間天人修羅。當知。眼是大海。色是濤波。愛此色。故是洄洑。於中起不善覺。是惡魚龍。起妬害。是男羅刹。起染愛。是女鬼。起身口意是飲。醜自沒。是爲眼色無知而生。無明愛。愛生故名爲行。行生故名爲業。業轉識入中陰。是爲識生。所受胞胎五種未成。是爲名色生。五種成已。名六入生。六入未。能別苦樂。名爲觸生。別苦樂名受生。於塵起染名愛。生四方馳求名取。生道身口意名有。生應受未來五陰名生。生未

●咸二惑● ●說二悅● ●故二拔● ●淨十(行)● ●如二知● ●咸二滅● ●染二深● ●愛二受● ●愛一● ●利十(鬼)● ●斷十(水)● ●(於)十眼●

來陰變名。老生。未來陰壞名。死生。心中內熱。名憂生。發聲大喚名。悲生。身心顛倒名。苦惱生。是名眼見色時。即有三世十二因緣大苦聚生。非不生。耳鼻舌身意。眼界乃至法界亦如是。是為入界生。非不生。云何不生。

觀眼色時。不種苦種。不生苦芽。不漏臭汁。不集蛆蠅。若種不生。則芽不生。則臭汁不生。則蛆蠅不生。故名不生。云何苦種。眼見色時起貪。貪覺是為苦種。念於五欲法。是生苦芽。六根取六塵。是名臭汁流出。於六塵中善惡就起。是名蛆蠅。若知眼色無常苦空無我。則貪恚不生。念欲不生。取境不生。善惡行不生。是為不生。耳鼻舌身意亦如是。是眼界乃至法界亦如是。阿若最初得此三藏不生智故。名阿若憍陳如。通教無生觀。譬如幻人執幻鏡。以幻六分。臨幻鏡觀幻像。像非鏡生。非面生。非鏡面合生。非離鏡面生。既不從四句生。則非內外中間。不常自有。亦無滅處。去不至東西南北方。性本無生。非滅生無生。性本無滅。非滅滅無滅。無生無滅故曰無生。受想行識亦復如是。又觀幻色如幻鏡像。觀受如泡。觀想如炎。觀行如芭蕉。觀識如幻。幻不從幻物生。不從幻師生。非物師合生。非離物師生。四句求幻生。生無從來。四方求幻滅。滅無去處。性本無生。非滅生無生。性本無滅。非滅滅無滅。無生無滅故曰無生。觀根塵村落結賊所止。從本已來。一不實。妄想故起。業力機關假為空。

聚。無明體性本自不有。妄想因緣和合而有。有本自無。因緣成諸。煩惱業苦如旋火輪。觀其本無。皆如上說。此通意云云。

妙法蓮華經文句卷第一下

天台智者大師說

◎別觀無生智者。鏡譬法界。眼譬觀智。青黃赤白。小大長短。譬十法界。青譬地獄因果。黃譬餓鬼因果。赤譬畜生因果。白譬人天因果。小色像譬一乘因果。大色像譬通菩薩因果。短色像譬別菩薩因果。長色像譬佛因果。皆於鏡中分別無謬。若欲自正。令九因果不生。一因果生。若欲正他。令他九因果不生。一因果生。依於法界行。菩提行。次第用析體觀智。斷四住生。令不生。次用恒沙佛法。斷客塵煩惱。令無知不生。後用實相智慧。斷無明。令根本不生。若無四住。則分段不生。若無無知。則方便不生。若無無明。則實報不生。生亦不生。不生亦不生。故名不生。是名別教無生智也。約圓教觀無生智者。觀鏡圓圓。不觀背面。不觀形像。非背非圓。非面非明。不取種種形容。不取種種繁像。但觀圓圓。無際畔。無始終。無明闇。無一異差別者。譬於圓觀。不取十法界相觀。無善惡。無邪正。無小大等。一切皆泯。但緣諸法實相。法性佛法。若色若香。無非實。

相。觀煩惱業生。即無生。無生不生。故曰無生。陰入界苦。即是法身。非顯現故名。為法身。障即法身。貪恚癡即般若。非能明故名。為般若。無所可照。性自明了。業行繫縛。皆名解脫。非斷縛得脫。亦無體可繫。亦無能繫。故稱解脫。解脫即業不生。般若即煩惱不生。法身即苦不生。是三不生。即一不生。是一不生。即三不生。非三非一。故言不生。況變易煩惱業苦。而非不生。此即圓無生觀智云云。本迹者是憍陳如。本自不生。非始不生。欲引乳為酪。故迹為初教不生。引酪為生蘇。故迹為通不生。引生為熟。故迹為別不生。引熟為醍醐。故迹為圓不生。而其本地住阿字門。謂一切法初不生。故若聞阿字門。則解一切義。皆非生非不生。垂迹引化。能為生不生。衆生若能會圓不生。則同阿若。非本非迹。非生非不生。◎大事因緣於茲畢矣。故下文云。富樓那。種種變化事。我若具足說。衆生聞是者。心則懷疑惑。即其義也。阿含云。阿難持傘蓋燈。隨佛後。大梵王持傘蓋燈。隨陳如後。斯皆示迹而欲顯本也。觀心不生者。約三觀不生。可知不煩更說。摩訶迦葉。此翻大龜氏。其先代學道。靈龜負仙圖。而應從德命。族故言龜氏。真諦三藏翻光波。古仙人。身光炎踊。能映餘光。使不現。故言光波。亦云飲光。迦葉身光亦能映物。名畢鉢羅樹。或畢鉢羅波羅延。或梯毘梨。畢鉢羅樹也。父母禱樹神。求得此子。以樹名之。跋耆子。生此聚落。人以為號。其家

◎顯二焦◎ ◎眼十(色)◎ ◎芽二牙◎ ◎起二值◎ ◎如十(也)◎ ◎不分空◎ ◎菩提二菩薩◎ ◎無二亦◎ ◎無一◎
(蘇)十故◎ (本)十大◎ (說)十(也)◎ (葉)十(者)◎

大富增一阿含云。羅閱祇大富長者。名迦毘羅。婦名檀。那子名畢鉢羅。子婦名婆陀。其家千倍勝瓶沙王。十六大國無以爲隣。付法藏言。毘婆尸佛滅後。塔像金色缺壞。時有貧女。因得金珠。倩匠爲薄金師。歡喜治瑩佛畢。立誓爲夫婦。九十一劫。入中天上。身恒金色。心恒受樂。最後託摩竭提國尼拘律陀婆羅門家。生畏勝王。得罪滅二耕犁。但用九百九十九雙牛金。犁。又經云。其家有金。最下品者。直百千兩金。以釘釘入地。七尺。豈不穿破如本不異。六十庫金粟。一庫容三百四十斛。庫倉類也。又經云。以麥飯供養。支佛。恒越忉利各千反受樂。身有三十相。直論金色。刻浮那陀金。在濁水底光微。水上。在開闢滅。迦葉身光勝於此金。身光照。一由旬。闕二相。應是無白毫肉髻也。故諸天請。結集時讚言。昔年欲害慢已除。其形譬如紫金柱。上下端嚴妙無比。目明清淨如蓮花。捨此家業。又納金色。婦迭臥無欲。捨而出家。身披無價寶衣。截爲僧伽梨。四疊奉佛爲座。如是三捨世無倫匹。是爲捨大。於跋耆聚落。值佛奉寶衣。佛授黃掃大衣。此衣是大聖大衣。又不能重。故迦葉云。我受佛衣。師想塔想未曾頭枕。況以覆臥。如此大衣大進。我行故言受大。佛弟子中多名迦葉。如十力三迦葉等。皆是大人。於諸同名中最長故標大迦葉也。於跋耆聚落。初從佛聞。增上戒定慧。即得無漏受乞食法。行十二頭陀。逾老不捨。後時

佛語汝年高。可捨乞食。歸衆受食。可捨。龜重黃掃衣。受壞色居士輕衣。迦葉白佛。佛不出世。我當爲辟支佛。終身行頭陀。我今不敢放所習。更學餘者。又爲當來世作明。未來世言上座迦葉爲佛所歎。我亦當學難行苦行。佛言善哉。是爲行大。增一阿含。佛法中行。十二頭陀。難行苦行。大迦葉第一。頭陀既久。鬚髮長衣服弊。來詣佛所。諸比丘起。優佛。佛命令就佛半座。共坐迦葉不肯。佛言。吾有四禪。禪定息心。從始至終。無有耗損。迦葉亦然。吾有大慈仁覆一切。汝亦如此。體性亦慈。吾有大悲濟度衆生。汝亦如是。吾有四神三昧。一無形二無量。意三清淨。積四不退轉。汝亦如是。吾有六通。汝亦如是。吾有四定。一禪定二智定三慧定四戒定。汝亦如是。增一阿含云。一婆羅門自佛。昨有婆羅門至我家。何者是。佛指迦葉。又問。此沙門非婆羅門。佛言。沙門法律。婆羅門法律。我皆知迦葉亦爾。迦葉功德與我不異。何故不坐。諸比丘聞佛所讚。心驚毛豎。佛引本因緣。昔有聖王號文陀竭。高才絕倫。天帝欽德。遣千馬車迎。闕迎王。天帝出候與王同坐。相娛樂已。送王還宮。昔迦葉以生死座命。吾同坐。吾今成佛。以正法座報其往勳。對佛坐時。天人咸謂佛師。又迦葉共阿難爲比丘尼說法。有一比丘尼不喜云。販針兒在針師前賣針。迦葉語阿難言。此比丘尼以汝爲針師。我爲販針兒。迦葉語尼言。佛說月喻經。日日增長。常如新

學者唯大迦葉。汝聞不。於大衆中分半座。汝聞不。於大衆中讚同。佛廣大功德。汝聞不。云何此人是販針兒。如此等是被佛印可。大也。位大者。於大衆中爲大。於千二百五十中爲大。於五百中爲大。於四大弟子中爲大。爲五山寺主。作閻浮提知事。上座故言位大。佛燒身後。灰場生四鉢多羅樹。此表迦葉集三僧祇劫法。爲三藏四阿含。僧肇序云。宗極絕於稱謂。賢聖以之。冲默玄旨。非言不傳。釋迦以之。致教約身。口防之以禁律。明善惡則導之以契經。演幽微之辨。之以法相。此即明戒定慧三藏也。增一明人天因果。長破邪見。中明深義。難明禪定。皆大迦葉之功也。若別論集者。阿難誦出修多羅。優波離誦出毘尼。迦葉誦出阿毘曇。故言結集大也。如來去後。法付迦葉。能爲一切而作。依止猶如如來。何者。若有頭陀苦行人。我法則存。若無此人。我法則不存。迦葉能荷負佛法。令得久住。至未來佛。付法授衣。竟然後入滅。故言持法大。而迦葉將隱密上。天禮佛髮。爲諸天說法云。爲善生天。爲惡入淵。五欲無常。如花上露。見陽則晞。於是別去。諸天泣歎曰。里巷窮酸。苦厄羸劣。貧窮孤露。彼恒於惑。今捨滅度。誰復護護云云。約教明。抖擻。抖擻十二種過。謂好衣求時苦。得時多怖畏。失時生懊惱。糞掃衣無水火盜賊王難五怖。若多畜者。縫治浣負其勞。亦多故但三衣。若僧中食。則營佐僧事故。乞食若受殘食小食。擾動喪時。故一

坐食。多食難消。生睡懈怠。少食饑。縣乏力。故節量食。多器洗持多。妨故一鉢食。須漿。勞動故不欲漿。房舍生著故樹下。樹下又著故塚間。冢間憂悲妨故露地。若臥消功增。懶故常坐。二是衣法。六是食法。四是住處法。且約乞食明抖擻者。乞易得生喜。難得生瞋。得好則愛得。惡則愛。憂喜依色而起。即色陰。受此憂喜。即受陰。取憂喜相。即想陰。憂喜即是行陰。分別憂喜。即識陰。憂喜即意法。二入三界。界入陰。即苦諦。我能乞食。計有我無我。以乞爲道。以乞爲實。如是諦當。歡喜毀瞋。我能被呵。即疑不了。爲癡。是爲十使。歷三界四諦。即八十八使名集諦。若識乞食中四倒相似相續。覆故謂常。適意謂樂。動轉所作覆故謂我。薄皮覆故謂淨。識四覆無。四倒動進。一惡生。二善修。四定根力覺道。是爲道諦。於乞食中。不計我則癡滅。癡滅故愛滅。愛滅故瞋滅。瞋滅故不自舉。則慢滅。慢滅故被呵則無疑。無我故我見滅。我見滅故邊見滅。不執是道則戒取滅。不計爲實故見取滅。不邪執故邪見滅。此十滅故則八十。八滅。八十。八滅。故子縛滅。子縛滅故果縛滅。果縛滅故二十五有滅。是爲滅諦。若於乞食中。不見四真諦。是故久流轉生死大苦海。若能見四諦。則得斷生死。生死既盡。已更不受。諸有是爲乞食中抖擻觀慧。衣法住處法亦復如是。是三藏頭陀也。通教抖擻者緣真證寂。則是住處空慧爲食。空心行諸行爲衣。常

性空無不。性空時。空慧抖擻皆如幻化。妄想諸惡寂滅不起。心心數法不行。故以不可得故。諸相應中空相應最爲第一。諸苦行中空行第一。諸抖擻中。空慧抖擻最爲第二。略說竟別教抖擻者。依於法身以爲住處。般若智慧以爲食。一切諸行莊嚴遮覆。遮覆抖擻黑業之惡。般若抖擻煩惱之惡。法身抖擻生死苦惡。前抖擻分段煩惱業苦。次抖擻變易煩惱業苦。是爲中道正觀頭陀。出過二乘所行苦行。云云。圓教抖擻者。住處即衣。即食。但是一法分別說三。一抖擻一切抖擻。一切抖擻一抖擻。非一非一切。於一切抖擻無非實相。諸佛所行是如來行。過諸菩薩所行清淨。云云。本述者。本與如來同坐畢竟空理。同得廣大法身。同得無礙智慧。同得無量功德。內捨法愛外無垢染。內外抖擻本已清淨。欲引乳味。事中抖擻。次引酪味。空中抖擻。次引生蘇。別中抖擻。次引熟蘇。圓中抖擻。觀心者。即空抖擻取相。即假抖擻塵沙。即中抖擻無明。一心中抖擻五住。云云。三迦葉。迦葉如前釋。優樓頻伽。亦優樓毘。亦優爲。此翻木瓜。林。那提。此翻河。亦江伽耶。亦竭夷亦象。此翻城家在王舍城南七由旬。毘婆尸佛時共。樹剎柱。緣是爲兄弟。兄爲瓶沙王師。五百弟子。兩弟各二百五十。行兄法。佛作十種變。謂龍毒不中。龍火不燒。恒水不溺。三方取果。北取種種。切利甘露。知嫌隱去。知念現來。火滅不然。斧舉不下。廣出瑞應。雖觀衆變

邪執未改。故言瞿曇雖神不如我道真。佛即語云。汝非羅漢。亦不得道。霍然開悟。師徒皆伏。二弟見相亦隨歸。佛是則一千比丘。約教者。如增一阿含云。優留毘。能將護四衆供給四事。令無所乏。最爲第一。那提比丘。心意寂然。降伏諸結。精進最第一。伽耶比丘。觀了諸法。都無所著。善能教化。爲最第一。是爲略教中意。若轉入生蘇。即應耻小慕大。例則可知。若轉入熟蘇。即應委業。領教。若轉入醍醐。如此經中得記作佛也。本述者。住於三德。林即般若。城即法身。水即解脫。是爲秘密本藏。而迹依林城水以度衆生也。觀心者。正觀心性。中道不動。如城防敵不動而動。如永淨諸邊顛倒。雙照枯榮。如林蔭蔭。三法相資。即是連枝兄弟也。舍利弗具存。應言舍利弗羅。此翻身子。又翻舍利爲珠。其母於女人中聰明。聰明相在眼珠。珠之所生。故是珠子。又翻身。此女好形身。身之所生。故言身子。時人以子顯母。爲作此號也。父爲作名。名優波提舍。或優波替。此翻論義。論義得妻因。論名字。優波也。釋論云。我名提舍。逐我作字。字優波。提舍。優波此言逐。提舍者星名也。又舍標。父利標。母雙顯。父母故言舍利弗。弗子也。姓拘栗陀婆羅門種。增一云。我佛法中。智慧無窮。決了諸疑者。舍利弗第一。昔者生經云。過去舅甥俱爲織師。知王寶藏者。生經云。過去舅甥俱爲織師。知王寶藏者。因穿土盜之大獲珍寶。寶監白王。王云。勿揭彼盜尋來伺而執之。甥因令舅倒入被

●顯二顯● ●顯二顯● ●八十(使)● ●(滅)一● ●林二瓜果● ●樹二堅● ●行十(於)● ●利十(取)● ●(此)一● ●(提)一● ●(本)十生●

執甥恐人識即殺舅頭王令以屍置四交道引取其親後因賈客群集獵開甥載兩車薪覆之王又何取又因童兒舞戲投火燒之又行置酒伺者大醉酒瓶盡骨而去王愛狡猾出女嚴防在水邊先誠其女來者執喚其浮珠於水防者謂人視之乃珠連日不備因是得來通女女執其衣其即授死人手而去女大喚視之乃死手耳因是有身生男端正王令乳母抱出有鳴者執之連日飢渴至煮餅爐下餅師與餅而鳴王更令出因酷醇酒伺人大醉抱兒而去出過他國他國賢其謀以大臣女妻之不用因字之爲兒聘本國王女許之疑是前盜共人以五百騎鞍馬衣服一種相似往迎婦時本王見之問是前盜歎其姦詐以女婦之甥者舍利弗是舅者調達是云胎者父名優婆提舍學通典籍鐵鏤其腹頭戴火冠獨步王舍打論議鼓國師陀羅自知陳故兼則相不祥義屈辱封以女妻之妻夢見人身被甲冑手執金剛杵碎一切山後立一山邊夢覺體重以問其夫夫云汝所懷者破一切論師唯不勝一人當爲弟子舅名拘絺羅論常勝姊既懷智人論則勝弟弟自念言此非姊力必懷智人寄歸母口在胎向爾何況出生耶妻家更廣遊學不暇剪爪時人呼爲長爪梵志云云難陀跋難陀二龍護王舍城雨澤以時國無饑年王及臣民歲設大會置三高座王太子論師身子以八歲之年身到會所

問入三座人具答之即越衆登論床群儒皆耻不肯論議勝此小兒無足顯譽脫其不如屈辱大矣皆遣侍者傳語問之答過問表盡墮諸幢無敢當者王及臣民稱慶無極國將太平智人出世及年十六究盡閣浮典籍無事不閑博古覽今演暢幽奧十六大國論議無雙五天竺地最爲第一師事沙然梵志梵志道術身子皆得師有二百五十弟子悉附身子而成就之沙然臨死欣然而笑身子問故答世俗無眼爲恩愛所親我見金地國王死夫人投火聚願同生一處言已命終後見金地商人問之果然身子追悔我未盡師術而不授此法爲我非其人師祕乎自知未達更求勝法而無師可事雖不達此一法餘法皆通於外道衆中最高第一於道見頌頌威儀序因問師法頌願答云諸法從緣生是故說因緣是法緣及盡我師如是說一聞即得須陀洹果來至佛所七日遍達佛法淵海又云十五日後得阿羅漢爲羅云和尚憍梵作師聲聞衆中右面弟子調達破僧引五百比丘去身子往化五百人歸云云勞度差拘力度差爲花池身子爲象拔花蹋池度差爲夜叉鬼身子爲毘沙門王種種皆勝度差降伏中阿含云身子是四衆所生母日連是所養母云云中阿含第二云生處安居比丘稱歎滿慈子少欲知足精進閑居一心正念智慧無漏勸發亦稱說此等法時身子聞念我何時得見此人此人何

時到佛所他示云白哲隆鼻鸚鵡嘴者是其形相後於安陀林此云勝林相見身子問賢者於瞿曇所修梵行耶答如是又問爲戒淨修梵行耶答不也爲心淨見淨度疑淨知道非道淨道迹知見淨道迹智斷淨也此義云何答爲無餘涅槃故修梵行又問以戒淨故設無餘涅槃答不也乃至道迹智斷淨故設無餘涅槃答不也又問此義云何答若以戒淨設無餘者此以有餘稱無餘乃至道迹智斷淨設無餘者亦是稱無餘若離此七者凡夫人當般涅槃凡夫離七故以不離故從戒淨至心淨乃至道迹智斷淨仁者聽我說喻如波斯匿王欲從拘薩羅至婆羅帝中間布七車捨初乘二乃至捨六乘七婆羅帝人問爲乘初車答不也乃至乘第七車答不也問離此七車答不也此喻問可知身子問賢名何等梵行人云何稱汝答我父名滿我母名慈梵行人稱我爲滿慈子身子稱我善哉賢者滿慈子爲如來弟子智辯聰明決定安隱無畏遠大辯才得甘露幢於甘露自作證值汝者得大饒益諸梵行人應繫衣頂戴滿慈子問賢者何名梵行人云何稱我父字優婆提舍我母名舍利故稱我爲舍利子滿慈子嗟曰今與世尊等弟子共論而不知與第二世尊共論而不知與法將共論而不知與轉法輪復轉弟子共論而不知若我知尊者不能答一句況

①實二價②皆十(皆)③淨十(提)④答十(言)⑤終二總⑥(爲)十師⑦(法)一⑧通十(法)⑨(來)一⑩(何)一⑪知二如⑫如⑬(不)一⑭終二能⑮(七)十喻⑯饒二利⑰舍利十(弗)⑱

復深論善哉善哉為如來弟子乃至築衣頂戴云。佛說一句身子以一句為本。七日七夜作師子吼。更出異句異味。使無窮盡。況佛多說。而身子智辯寧可盡耶。申阿含第二十二云。佛在阿耨達池。龍王云。此衆不見舍利弗。願佛召之。佛命目連往。祇洹呼身子。正纔五納衣。答云。汝但前去。我在後來。目連云。我為佛使人云何前去。目連以手摩衣衣即成。身子念目連弄試我。我亦試之。即以衣繩擲地。汝能舉此耶。目連念身子弄試我。即盡力舉不起。身子于時以繩繫閼浮樹。一天下動。繫二三。四天下亦不立。又繫小千中大千亦不立。又繫他方佛座脚。十方佛世界皆震動。不動目連自念我神力第一。今不能動。將不失神力。因催促令去。答汝前去。目連還佛所。已見身子在佛前。龍王見地動問佛。佛答二人之力。龍王及五百比丘。於目連生輕心。佛言舍利弗。於四神力得自在。目連亦自在而不能拔者。佛力耳。語目連云。現汝神力。目連以鉢絡盛五百比丘。舉著梵宮。一足蹶須彌。一足至梵宮。身在彼方。而說偈滿大千國。五百心伏云。約教者。若三藏智慧即是無學十智斷結證。真輔佛揚化。釋論四十稱為右面大將。即其義也。通教智慧者。如般若中自說。所以為摩訶薩。謂我見衆生見佛見菩提見轉法輪見。破如此等見故。名摩訶薩。諸賢聖自說已法。不如即今人妄有所說。當知身子非但破生死見。亦

破佛見菩提法輪涅槃等見。此慧異初教也。別教智慧者。當約五味分別。若從元初但聞乳酪。不聞餘味。發心修行但行乳酪者。此是初教智慧也。若但聞酪。酪不由乳。善惡之性本自空。不由修善破惡滅色。取空。但修即空者。是通教智慧。若從元初得聞醍醐為醍醐故。教牛求乳。煮乳為酪。轉酪為生蘇。轉生為熟蘇。方得醍醐。修如此行者。即是別教智慧也。若從元初但聞牛食忍草。即出醍醐。若能服者。衆病皆除。一切諸藥悉入其中。為此修行。即是圓教智慧也。本迹者。本住實相。智度為母。從境生智慧。境即是身智慧。即是子。悲愍衆生。迹為五味身子。欲轉煩惱惡血。令成善乳。示為外道智慧。作大論師。欲烹乳為酪。示三藏智慧為第一世尊。欲引酪為生蘇。訥大現小受淨名之屈。欲引生蘇為熟蘇。安慰饒益同梵行者。於般若領教。欲引熟蘇為醍醐。於法華初悟。斯皆迹中外現。而本地內秘其貴久矣。觀心者。一心三觀。攝得一切智慧。觀心即空故。攝得略智慧。觀心即假故。攝得兩蘇智慧及世智。觀心即中故。攝得醍醐智慧。是名觀心中一慧。一切慧。一切慧。一慧非一慧。非一切慧云云。

大目犍連姓也。翻讚誦。文殊問經翻萊依根。真諦云。勿伽羅。此翻胡豆。二物。古仙所嗜。因以命族。釋論云。古占師子父也。名拘律陀。拘律陀樹。名。麟樹神。得子。因以名焉。又目伽略今度。未來因果經云。大目連羅夜那。同名者多。故舉大也。釋論云。舍利弗才明見貴。目連豪爽取重。智藝相比德行互同。增一阿含云。我弟子中。神通輕舉飛到十方者。大目連第一。釋論四十一。稱左面弟子。外道師徒五百。用呪移山。經一月日。簸峨已動。目連念言。此山若移多所損害。即於山頂虛空中結跏山還不動。外道相謂我法山動計日必移。云何安固還若於初。必是沙門使爾。自知力弱。歸心佛道。令無量入正法出家也。難陀跋難陀兄弟。居須彌邊海。佛常飛空上忉利宮。是龍瞋恨。云何禿人從我上過。後時佛欲上天。是龍吐黑雲。開霧隱翳三光。諸比丘咸欲降之。佛不聽。目連云。我能降是龍。龍以身邊須彌七匝尾挑海水頭枕山頂。目連倍現其身。遶山十四匝。尾出海外頭枕梵宮。是龍瞋盛雨金剛砂。目連變砂為寶花。輕軟可愛。猶瞋不已。目連化為細身入龍身內。從眼入耳出。耳入鼻出。鑽鬚其身。即受苦痛。其心乃伏。目連攝巨細身示沙門像。將是二龍來至佛所。調達引五百比丘為已徒衆。目連厭之。令眠大熱。軒吼雷鳴下風出聲。瞿伽離以脚踢之。猶故不痛。身子說法迴五百人心。目連手擎將還。得和合。維阿含二十九。佛在舍衛十五日說戒。佛默然不言。阿難四請。佛言衆不。清淨。吾今不復說戒。汝可令上座若持律者誦戒者唱。目連尋入定。觀誰不清淨。見馬師滿宿二比丘。即手

法華經疏文句卷第一終。法華寺本真書云。廣治元年壬戌六月二十日奉寫。已了。爲合法久住決定往生安養淨刹也。法華寺住僧東寺末葉沙門覺印爲之。同二年亥癸五月十四日移點已了。花押同月三十日一校已了。法華文句卷第二首。卷題下無天台智者大師說七字。此。一。古。二。有。神。十。名。於。一。

執牽出閉門更請佛說。佛言。吾無二言。今不復自說戒。目連云。衆不清淨。我亦不復爲維那也。善哉此翻。固活。生。初利天。目連弟子病。乘通往問。值諸天出園遊戲。善哉乘車不下。但合掌而已。目連駐之。城即云。諸天受樂。忽遽不暇相看。尊者欲何所求。具說來意。答云。斷食爲要。目連放之。車乃得前。帝釋與脩羅戰勝。造得勝堂。七寶樓觀莊嚴奇特。梁柱支節皆容一輦。不相著而能相持。天福之妙力能如此。目連飛往。帝釋將目連看堂。諸天女皆羞目連。悉隱迷不出。目連念。帝釋著樂不修道本。即變化燒得勝堂。赫然崩壞。仍爲帝釋廣說。無常。帝釋歡喜。後堂儼然無灰煙色。又絡囊盛五百羅漢。如前說。如來梵聲深遠。遠聽如佛邊不異。目連欲知佛聲遠近。極去遠遠猶如近聞。仍用神力飛過西方恒河沙土。聞釋師子聲。如本不異。去不不已。神力盡身疲。正值他方大衆共食。仍息鉢緣上經行。彼人驚怪此人頭蟲從何處來。彼佛言。此是東方無量佛土有佛名釋尊。神足第一弟子。尋聲極此非蟲也。涅槃云。佛求侍者心在阿難。如東日照西壁云云。約教論神通者。依四禪十四變化。依觀練薰修十一切。無漏事。能作十八變。此即初教中神通。依空起慧。以空慧心修諸神通。即通教中神通。次第依三諦習得神通。展轉深入。過於二乘。即別教神通。依於實相所得神通。不以二相見諸佛土。從真起應不動。

異際遍十法界。是則圓教神通云云。往昔曾助辟支佛剃頭。染髮。袈裟。發願得神通云云。本述者。本住真際。首楞嚴定。能於一念遍應十方。種種示現。施作佛事。以慈悲故。迹爲五味神通引令入極云云。觀心者。觀於一心。欲有一切心。觀一切心。後無諸心。心無有無。通至實相。即神通觀也。摩訶迦梅延。此翻爲文飾。亦肩乘。人云字誤。應言扇繩。亦好肩。亦名柯羅。柯羅此翻恩勝。皆從姓爲名。增一阿含云。善分。別義敷演。道教者。迦梅延最第一。如長阿含云。有外道執斷見。謂無他世。凡有十番問答。外道言無有他世。答言。今之日月爲天。爲人。爲此世他世耶。若無他世。則無明日。又問。我見人死。不還。云何說其受苦。故知無他世。答云。如罪人被駐。事得歸不。又問。若生天何故不歸。故知無他世。答云。如人墮廁。得出。事肯更入。則不。又天上一日。當此百年。生彼三五日。未過歸心。設有歸者。而汝已化。寧得知之。又問。我錢煮罪人。密蓋其上。伺之。不見神出。故知無他世。答云。汝晝眠時。傍人在邊見汝神出不。又問。我剝死人皮膚。肉碎骨求。神不得。故知無他世。答云。如小兒析薪。寸寸分裂。求火。寧有可得。不。又問。我秤死人。更重。若神去應輕。若無神去。則無他世。答云。如火與鐵合。鐵則輕。鐵失。火則重。人生有神則輕。死失神則重。又問。我見臨死人。反轉求神不得。故知無他世。答云。如人反轉求於

貝聲。寧得聲耶。又問。汝雖種種破。我執此甚久而不能捨。答云。如人採櫟。初見麻取。麻。次捨麻。取麻皮。次捨麻皮。取糠。次捨糠。取布。次捨布。取絹。次捨絹。取銀。次捨銀。取金。捨劣。取勝。云何不能捨。又問。非但我如是說。諸人亦如是說。云何謂我爲非。答云。兩商人逢鬼。鬼爲人像。語言前路。豐米足。草穢之何爲。一商人便棄。前路人牛皆飢。遂爲鬼所噉。一商人云。若得新米草。可棄故米草。人牛皆不爲鬼所食。諸人妄說如鬼誑言。汝不納我言。如棄故米草。今既得新。何不棄故。又問。我不能捨。勸我則順。答曰。汝如養猪。人路上遇糞。頭擊將還。在路逢雨。汁下污頭。傍人令棄。倒更瞋。他謂汝不養猪。故令我棄。反瞋勸者。如是番番析破。廣演諸義。外道便伏而讚歎。尊者前說日月而我已解。欲聞智辯。故番番執難。善哉妙說。迦梅延善論。義相亦復如是。律中云。善能教化歸戒。令屠受夜戒。姪者受晝戒。後受報時。各於晝夜見前樂相。云云。又世典婆羅門語。五百釋能與我論不。五百釋言。有瞿蜜釋。國中無黠無聞。言語醜拙。有周利槃特。於出家中。亦爲下者。汝能與此二人論。勝者我與。汝能名世。典思惟勝。此二人無足可尚。脫不如者。甚爲屈辱。後時於路遇槃特。問何名。答汝當問。義何勞問名。又問。汝能與我論義耶。答我能與。梵王論。況汝盲無目者乎。又問。盲即無目。盲目即盲。豈非煩重。周利作十八

●車乃得二乘車乃● (入)十無● ●人二入● ●(名)十好● ●若二答● ●見人二人見● ●得歸二可歸● ●屠十(者)●

變。即云。此人但能飛變。更不解義。迦旃延
天耳遙聞。即隱髮特示。身如彼。從空而下
問。汝字何等。答。字男丈夫。又問。男即丈夫
丈夫即男。豈非煩重。世典答。止止。置此雜
論。可論深義。問。頗不依法得涅槃耶。答
不依五陰法。能得涅槃。又問。五陰依何生
答。因愛生。又問。云何斷愛。答。依八正道。即
能斷愛。世典聞此。遠塵離垢。例皆如此。約
教論義者。依無常苦空無我。破斷常見等
是初教論義。依空無所有。不可得。破斷常見
見者。通教論義。故天女云。我無所得。故辯
如此。依總持四辯。觀機照假。以藥逗病。
破斷常見者。是別教論義。相。依實相畢竟
不有不無。破斷常見者。是圓教論義。約本
迹者。本住。福德智慧。一種莊嚴。能問能答。
爲感衆生。迹爲五味論義。師耳觀心者。觀
智研境。境發於智。智境往復。即觀心論義也。
阿菟樓駄。亦云。阿那律。亦阿泥盧豆。皆梵音
奢切耳。此翻無貧。亦如意亦無獵名也。昔
於饑世。贈鉢支佛神飯。獲九十一劫果報
充足。故名無貧。姓者劫初大水風吹結構以
成世界。光音天盡。化生爲人。身有光飛
而行。歡喜爲食。無男女尊卑。衆共生中
呼爲衆生。自然地味。味如醍醐。色如生蘇
甜如蜜。多食失。光憊惛不能飛。少食者猶
光澤。便有勝負。遂相是非。致失地味。食自
然地皮。轉相輕慢。失皮食地。轉生諸惡。
失膚食。自然粳米。食米則男女根生。遂爲
夫婦。羞故造舍多儲取米。後米生糠。刈。

已不生枯株現。更相盜奪。遂立一平能者。
爲田主理。譯語。是爲民主。民主有子名珍
寶。珍寶有子名好味。始曰民主。草創之後。
金輪相繼。迄至善思。從懿摩至淨飯。四世
是鐵輪。合有八萬四千二百一十王。十二
遊經云。久遠劫有王。早失父母。以國付弟。
事一婆羅門。婆羅門言。汝當解王衣。體羅
羅姓。因而從之。時人號爲小羅羅。住甘蔗
園。賊盜他物。從園過。捕賊尋迹。執小羅
羅。木貫射之。血流汚地。大羅羅悲哀。收血
土。還園器。盛置左右。呪之。此羅羅若誠心。
天神變血爲人。遂十月左爲男。右爲女。從
是姓羅羅。羅羅此言純淑。亦名含夷。含
夷者貴姓也。仁賢劫初。當寶如來出世時。羅
羅神始託生。若尋此意。民主已來。即姓羅
羅。從懿摩王四子。一面光二象。食三路。指四
莊嚴。被猜徙。雪山北直樹林中。國人樂從者
如市。鬱爲羅國。父王歎曰。我子有能。四子
因此爲姓。又其地釋迦樹甚茂。此翻直林。
既於林立國。即以林爲姓。外國語多含。釋
迦亦直亦能。今淨飯所承。承莊嚴王後。莊
嚴即是烏頭。烏頭生烏頭羅。烏頭羅生尼求
羅。尼求羅生。休羅戶。休羅戶即子。煩師子
煩生。三飯。解飯二子。長名摩訶男。季阿那
律。乃是淨飯王之姪兒。解飯王之次子。世尊
之堂弟。阿難之從兄。羅云之叔。非聊爾人
也。故周公歎曰。我是文王之子。武王之弟。成
王之叔。於天下非賤人也。而沐三握。餐三
吐。禮賢尙爾。況餘人乎。賢愚經云。弗沙佛

末法時世饑饉。有支佛名利吒。行乞空
鉢無獲。有一貧人。見而悲悼。自言勝士能
受釋不。即以所噉奉之。食已作十八變。後
更探釋。有鬼跳抱其背。變爲死人。無伴
得脫。待開還家。委地即成金人。拔指隨生
用脚更出。取之無盡。惡人惡王欲來奪之。
但見死尸。而其所視。純是金寶。九十一劫果
報充足。故號無貧。其生已後。家業豐溢。日夜
增益。父母欲試之。蓋空器皿。往送發看百味
具足。而其門下。日日常有一萬二千人。六千
取。債六千還。直出家已後。隨所至。處人見
歡喜。欲有所須。如己家無異。阿那律精進
七日七夜。眼睫不交。眠是眼食。既七日不眠。
眼則喪睛。失明肉眼已。佛令求天眼。繫念在
緣。四大淨色半頭而發。徹障內外。明闇悉
觀。對梵王曰。吾見釋迦大千世界。如觀掌
果。增一云。我佛法中。天眼徹視者。阿那律比
丘第一。那律既失明肉眼。佛與諸比丘。恒爲裁
縫。佛在舍衛拘薩羅窟。佛與八百比丘。集
爲阿那律作三衣。佛自爲舒張。諸比丘截
者縫者。一日即成。佛廣爲說。出家受衣。進止
共俱。無量人得道。約教者。依禪定發天眼。
凡夫外道也。依無漏事禪發天眼。三藏義。
依體法無漏慧發諸行。依諸行發天眼。通
教意。依散善發肉眼。依定發天眼。依真
發慧眼。依俗發法眼。依中發佛眼。別教
意。依實相發天眼。天眼即佛眼。圓教意。又
依散善修肉眼。依定修天眼。三藏意。依
空修肉眼。天眼。是通意。次第修五眼。是別

●男即二即男 ●一十二十一 ●名二言 ●(名)一 ●末法時世二末世時 ●見十(人) ●債二責 ●

意不大第修五眼。是圓意。本迹者。本住實相。真天眼。不以二相見諸佛國。迹示半頭天眼。觀心者。觀因緣生善心。即肉眼。觀因緣生心空。即天眼。觀因緣生心假。即法眼。即中即佛眼云。劫寶那者。此翻房宿。房。父母禱房。星感子故。用房。星以名生身也。是比丘初出家未見佛。始向佛所。夜值雨。寄宿陶師房中。以草爲座。晚又一比丘亦寄宿。隨後而來。前比丘即推草與之。在地而坐。中夜相問欲何所之。答覓佛。後比丘即爲說法。辭在阿含可。檢取。豁然得道。後比丘即是佛也。共佛房宿。得見法身。從得道處爲名故。言劫寶那。毘沙門持蓋隨寶那後。毘沙門是宿主。主既侍奉星宿亦然。此比丘善占星宿。明識圖像。從解得名。名劫寶那。增一阿含云。我佛法中。善知星宿日月者。劫寶那比丘第一。約教者。析破根塵之舍。同佛棲真諦之房。是三藏意。體達根塵。即共如來同宿真諦之房。是通教意。分別十法界根塵房舍。悉得見佛。是別教意。於一根塵房舍。即見一切房舍。見一切佛。即圓教意。約本迹者。本與如來同棲實相。迹示諸房宿耳。觀心者。觀五陰舍析空。即空。與化佛同宿。觀五陰舍。即假。與報佛同宿。觀五陰舍。即中。與法佛同宿云云。

妙法蓮華經文句卷第二上

妙法蓮華經文句卷第二上

天台智者大師說

。橋梵波提。此翻牛。無量壽稱牛王。增一云。牛跡。昔五百世曾爲牛王。牛若食後恒事虛嚼。餘報未夷。嗟嗟常嚼。時人稱爲牛。同昔五百雁。一雁常得花果。供於雁王。佛一夏受阿耨達王請。五百比丘皆噉馬麥。而橋梵獨在天上。尸利沙園。受天王供養。增一云。樂在天上。不樂人間者。牛跡比丘第一。樂在天上者。是隨樂欲。世界悉極也。供雁王。福所致者。爲人也。避人笑者。對治也。天不笑者。第一義也。又云。人但觀形不知有德。若笑羅漢。即得罪。避人笑。故常居天上。天知有德。不笑其形。故居天也。佛滅度後。迦葉集千大。羅漢遺下座僧。使追橋梵。橋梵問佛及和尚。答言皆滅。即言佛出我出。佛住我住。佛滅我滅。四道流注大迦葉所。水說偈云。大象既去。象子隨世尊。和尚既滅度。我今在此復何爲。斯亦第一義也。約教者。住天園是示善。有牛嚼是示惡。三藏意也。以牛嚼身得道。此示惡非惡也。居天園而嚼示善非善。通教意。示界內外善惡者。別教意。示善惡實相者。圓教意。本迹者。本住四無所畏。安住聖主。如牛王第一義天。迹示牛。同樂居天上也。觀心者。觀於心性中道之理。安步平正。其疾如風。即牛王觀也。離婆多。亦云離越。此

翻星宿。或室宿或假和合。文殊問經稱。常作聲。父母從星宿乞子。既其感獲。因星作名。雖得出家。猶隨本字。假和合者。有人引釋論。空亭中宿。見二鬼爭屍。告其分判。設依理枉。理俱不免。害故隨實而答。大鬼拔其手足。小鬼取屍補之。食竟拭口而去。其因煩惱不測。離身故。言假和合。常作聲者。其疑此事。若我本身眼見。拔去。若是他身。復隨我行住。疑惑猶豫。逢人即問。汝見我身不。故言常作聲。衆僧云。此人易度。語云。汝身本是他遺體。非已有也。即得道也。云。增一云。坐禪入定。心不倒亂者。離越比丘第一。約教言。析破五陰。非我所有。三藏意。體達五陰。本非我有。通意。分別十法界五陰。皆非已有。別意。達五陰非我有。非他有。見陰實相。即圓意。本迹者。本住日星宿三昧。迹示此名。觀心者。觀心念佛。見十方佛多。如夜觀星云。畢陵伽婆蹉。此翻餘習。五百世爲婆羅門。餘氣猶高。過恒水。咄小婢駐流。恒神爲之兩派。神往訴佛。佛令懺謝。即合手小婢莫瞋。大衆笑之。懺而更罵。佛言。本習如此。實無高心。增一云。樹下苦坐。不避風雨者。婆蹉比丘第一。約教者。滅慢無慢。三藏意也。即慢無慢。通意也。分別十法界高下。別意也。八自在。具足佛法。圓意也。本迹者。本住常樂我淨。八自在。我微妙梵聲。迹示慢心惡口耳。觀心者。觀龜言軟語。皆歸第一義云。薄拘羅者。此翻善容。或偉形。或大肥盛。或豚彘。或楞郢。或賣

①〔善秀〕一②星二宿③〔即〕十在④〔若〕从一⑤不分卷⑥笑二咲⑦〔阿〕十羅⑧追二召⑨和向二和上⑩* ⑪偶十〔言〕⑫辰二神⑬道十〔也〕

性。然而色貌端正故言善容也。年一百六十歲無病無夭。有五不死報後母置熬。鑿釜中水中。魚食刀破皆不死。昔持不殺戒故。九十一劫命不中天。昔施僧一訶梨勒果。故身常無病。能持一戒四戒莊嚴。堅持不犯不違。火水。餘人雖持五戒多毀犯也。云云。身樂寂靜常處閑居不樂衆中。眼不樂玄黃等色。耳不樂聞世間之聲。鼻不嗅世間香臭。舌不嘗爲人說一兩句話。意常在禪定不散亂。乃至舍利塔亦樂閑靜。阿育王禮諸羅漢塔。次至其塔而說偈言。雖自練無明於世少利益。供二十貝子。增一云。施一錢而貝子從塔飛出。來著王足。諸臣驚怪。閑靜少欲乃至其塔猶有是力故增一云。壽命極長終不中天常樂閑居不處衆中。薄拘羅第一。約教者。滅喧入真三藏寂靜。即喧而真通寂靜。離一邊入中別寂靜。即邊而中圓寂靜。本者。本住大寂滅定。長壽是常無病是樂不天是我寂靜是淨。居此四德之本。述示六根寂靜耳。觀心者。心性中道。即空即假即中。常樂我淨觀也。摩訶拘絺羅此翻大膝。舍利弗舅。由來論勝姊。姊孕論則不勝。知所懷者智。辯尙爾何況出胎云云。即棄家往南天竺。讀十八經時人笑之。累世難通一生非冀。喟然歎曰。在家爲姊所勝。出路爲他所輕。誓讀不休無暇剪爪。時人呼爲長爪梵志。學訖還家問甥所在。人云爲佛弟子。即大橋慢我甥八歲聲震五竺。彼沙門者有何道術誘我

姊子。徑往佛所。思惟良久。不得一法入心。語佛言。一切法不忍。忍即安義。此言一切法我皆能破使不得安故。言一切法不忍。佛問汝見是忍不。此墮兩負處。若我見忍前已云一切不忍。若我見不忍無以勝佛。即低頭得法眼淨。身子扇佛。問舅論得阿羅漢果。增一云。得四辯才。觸難能答。拘絺羅第一。南方天王毘留旬又常來隨侍。約教者。外通四韋陀。內通三藏。三藏四辯也。我無所得辯乃如是。通教辯也。若名若義遍十法界。別教辯也。依於實相遍一切辯。圓教辯也。本者本住口密口輪不思議化大定大慧。述示大膝也。觀心者。觀心即空即定即假即慧以嚴其心。云云。難陀亦云放牛難陀。此翻善歡喜。亦翻欣樂。淨飯王。偈十萬釋出家。即一人也。有師言。是律中政難陀。約教者。事歡喜理無歡喜。三藏意也。即事歡喜是理歡喜。是通教意也。歡喜地即別教也。歡喜住即圓教意也。本者。本住實際非喜非不喜。述名歡喜。觀心者。觀心與理相似相應故。名歡喜觀也。孫陀羅難陀。孫陀羅。此翻好愛。亦端正。難陀如前種種姓如那律中說。四月九日生。短佛四指容儀挺特與世殊異。若入衆中有不識者。謂言佛來。彌沙塞律云。摩竭有裸形外道大聰明。國人號爲智者見者。共身子論議結舌善心生。欲於佛法出家。見難陀色貌殊偉歎云。短小比丘智慧難。概況堂堂者乎。難陀即度出家。婦即孫陀利極端正。食息不相離。佛

與阿難途行。乞食到其門。正其婦在高樓食。即起迎佛。婦言。須君還乃共食耳。白佛言。轉輸王種云何自辱。持佛鉢取飯。佛即還尼俱類園。語阿難令難陀送食來。阿難宣佛旨。令其送飯奉佛。佛令剃頭。握拳語剃者。勿持刀臨閭淫提王頂。佛。偈不得止乃剃頭。明日佛與五百比丘應請求往守寺意欲逃去。佛令關房掃地。關南北開掃。此彼汚復懼佛歸。即逃去歸去。於路值佛屏身隱樹。樹迴升空。佛見即喚將還問何故去。即答昨與婦別待還乃食憶婦去耳。佛將遊天堂地獄云云。故以婦字標之。約教者。俗語有法喜真諦無喜。三藏教也。即俗喜是真喜。通教也。從通法喜。有俗法喜中法喜。別教也。即通喜具一切法喜。圓教也。本述觀心如前云云。富樓那翻滿願彌多羅。翻慈。尼女也。父於滿江轉梵天求子。正值江滿。又夢七寶器盛滿中寶入母懷。母懷子父願獲滿。從諸遠願故言滿願。母名彌多羅尼。此翻慈行。亦云知識。四韋陀有此品其母誦之。以此爲名。尼者女也。通稱女爲尼。通稱男爲那。既是慈之所生故言慈子。增一云。我父名滿。我母名慈。諸梵行人呼我爲滿慈子。此從父母兩緣得名。故云滿慈子。是人善知內外經書。靡所不知。就知滿故復名滿。增一云。善能廣說分別義理。滿願子最第一。下文云。於說法人中。最爲第一。第一者。說滿字也。欲還本國利益佛言。彼國弊惡汝云何。答我

●梵二聲●●火水二水火●●〔也〕●●海二聲●●〔而真…定〕二十八字二〔而入真通寂靜離二邊而入中圓寂靜本述者本住大寂定〕二十三字●●留二聲●●本十〔述〕●●〔示〕一●●偈二遍●●陀十〔也〕●●華二德●●〔走〕一●●〔云云〕一●●●諸二諸●●此從二從此●

當修忍。若毀辱我。我當自幸。不得拳歐。拳歐時自幸。不得木杖。木杖時自幸。不得刀。刀時自幸。離五陰毒器。是為行忍。滿故名滿。七車喻經中說。為大智舍利弗所稱歎。一切梵行人。皆當繫衣頂戴於汝。若見汝者。得大利益。是為歡滿故名滿。約教者。殷勤折法。所作已辦。三藏圓滿。體達即空。於空法得證通教。願滿。法眼具足。別教願滿。住祕密藏。圓教願滿。本迹者。本願久滿。迹為說法第一。示衆生知識也。觀心者。如止觀中。人行理等善知識觀也。須菩提。此翻空生。生時家中倉庫。篋器。一切皆空。問。占者。占者言吉。因空而生。字曰空生。從依報器。以名正報。依正俱吉。故言空生也。常修空行。故言善業。若供養者得現報故。故言善吉。常樂遊止。閑林石窟寂靜之處。所修行業。以空為本。常入空定。住無諍三昧。喜說空法。有所宣辯。皆分別空。將護衆生。不令起礙。嫌行即。住嫌。住即行。佛初利下。率土輻湊。爭前頂禮。端坐石室。念諸法空。色非佛。乃至識非佛。眼非佛。乃至意非佛。豁然悟道。佛告。蓮華比丘尼。非汝前禮。汝禮色身。須菩提。前見法身。約教者。自有滅色空智生。體色空智生。從有智生空智。從空智生俗智。從俗智生中智。空生即有智。是圓空智生。而今是圓空智生也。本者。本住實相。法身。迹示。見空而生也。觀心者。不在內外中間。非自有是為觀心法身也。阿難。此云歡喜。

或無染。淨飯王太子為金輪霸其宗社。忽棄國捐王憂。惜殆絕。魔來誑之。汝子已死。王哭云。阿夷語既虛。瑞相亦無驗。復有。天來云。汝子成佛。王疑未決。須臾。信報昨夜天地大動。太子成佛。王大喜。白飯王奏云。生兒舉國欣欣。因名歡喜。是為父母作字。阿難。端正人見皆悅。佛使著覆肩衣。有一女人將兒詣井。見阿難目視不瞬。不覺以繩繫其兒頸。中阿含云。四衆若聞阿難所說。若多若少。無不歡喜。欲發問時。先為警咳。大衆皆歡喜。四衆若觀其默行。住坐臥指擗處。分進止動轉。皆歡喜。阿難四月八日佛成道日生。侍佛得二十五年。推此佛年五十五。阿難年二十五。佛時求侍五百。請為如前說。衆勸阿難。阿難願從。五百皆歡喜。目連騰阿難三願。佛言。預知讒嫌。求不受。故衣食。欲自利益。求出入無時。佛印而許。佛言。阿難。過去侍。過去侍聞說。乃解。今佛未發言。阿難已解。如來意。須是不須。是皆悉能知。故以法付阿難。如來歡喜。四天王各奉佛鉢。佛累而按之。合成一鉢。四緣宛然而此鉢大重。阿難歡喜。荷持無倦。中阿含第七云。阿難侍佛二十五年。所聞八十千。隨度皆誦不遺。不重問一句。念力歡喜。阿難隨佛入天人龍宮。見天人龍女。心無染著。雖未盡殘思。而能不染。一切天人龍神。無不歡喜。佛滅度後。在師子床。迦葉大衆讚曰。面如淨滿月。眼若青蓮華。佛法大海水流。入阿難心。自誓坐入涅槃。住忍離車有怨。進忍。

聞王有怨於恒河中。入風奮迅三昧。分身為四分。一與天。一與龍。一與舍離。一阿闍世。阿育王禮阿難塔。奉千萬兩金。徧敷白。能攝持法身。法燈故法住。念盛佛智海。故設上供養。念持多所聞。口出微妙語。世尊所讚歎。天人之所愛。增一云。知時明。物所至無疑。所憶不忘。多聞廣達。堪任奉持。阿難第一。約教者。歡喜阿難三藏也。賢阿難通也。典藏阿難別也。海阿難圓也。本迹者。本住非歡喜。非不歡喜。法身如虛空。智慧如雲雨。能持能受。迹為歡喜也。觀心與相似。即空即假。即中相應。是觀心歡喜。乃至真觀相應云云。羅睺羅。此言覆障。往昔塞鼠穴。又不看婆羅門。六日。由是緣故。故言覆障。太子求出家。父王不許。殷勤不已。王言。若汝有子。聽汝出家。菩薩指指妃腹。却後六年。汝當生男。在胎六年。故言覆障。真諦三藏云。羅睺。本名修羅。能手障日月。翻此應言障月。佛言。我法如月。此兒障。我不即出家。世世障我。我世世能捨故言。覆障。佛出家後。耶輸有娠。諸釋咸瞋。何因有此。欲治欲殺。惡聲盈路。寶女勸尼羅證之。小差。因焚火坑。發大誓願。我若為非。子母俱滅。若真遺體。天當為證。因抱子投坑。坑變為池。蓮華捧體。王及國人始復不疑。後佛還國。耶輸令羅睺奉佛歡喜丸。羅云。以幼稚之年。於大衆中。徑持上佛。耶輸以此息謗。誘由有子。故言覆障。祖王歡喜。雖失其父。而獲其子。孫為金輪。吾亦何恨。想其長大。冀神寶至。而佛。

【也】一【住】二【住】三【佛】四【十】五【十】六【十】七【十】八【十】九【十】十【十】十一【十】十二【十】十三【十】十四【十】十五【十】十六【十】十七【十】十八【十】十九【十】二十【十】二十一【十】二十二【十】二十三【十】二十四【十】二十五【十】二十六【十】二十七【十】二十八【十】二十九【十】三十【十】三十一【十】三十二【十】三十三【十】三十四【十】三十五【十】三十六【十】三十七【十】三十八【十】三十九【十】四十【十】四十一【十】四十二【十】四十三【十】四十四【十】四十五【十】四十六【十】四十七【十】四十八【十】四十九【十】五十【十】五十一【十】五十二【十】五十三【十】五十四【十】五十五【十】五十六【十】五十七【十】五十八【十】五十九【十】六十【十】六十一【十】六十二【十】六十三【十】六十四【十】六十五【十】六十六【十】六十七【十】六十八【十】六十九【十】七十【十】七十一【十】七十二【十】七十三【十】七十四【十】七十五【十】七十六【十】七十七【十】七十八【十】七十九【十】八十【十】八十一【十】八十二【十】八十三【十】八十四【十】八十五【十】八十六【十】八十七【十】八十八【十】八十九【十】九十【十】九十一【十】九十二【十】九十三【十】九十四【十】九十五【十】九十六【十】九十七【十】九十八【十】九十九【十】一百【十】

索令出家。父王不許。耶輸將上高樓。目連飛空來取。佛度出家。付舍利弗為弟子。既出家已。王位亦失。故言覆障。羅睺以沙彌之年。喜多妄語。國王大臣婆羅門居士來求見佛。羅云答云不在。令無量人不得見佛。是為障。他由是妄語。佛即訶責行還使。羅云洗足。脚挑澡盆三覆三仰。然後覆地。命令注水。羅睺云。盆覆注水不立。佛言。汝如覆盆於佛法中。法水不立。今當實語。勿妄語也。後時修道殷勤。不獲以問佛。佛言。汝為人說五陰。未答言未。當為他說說。竟又問。汝說十二入。未說十八界。未說法。是得道之門。若欲得道。當為他說。法。因廣說法。竟然後得道。是為覆障。既已得道。見愛皆除。三界生盡。故言覆障。三界生盡。顯不能牽。故言覆障。佛勸四大羅漢。不得滅度。待我法滅盡。由是住持于今。未得入。無餘涅槃。故言覆障。云云。約教者。析法道諦障四住。三藏意也。體法道諦障四住。通教也。次第三智障五住。別教也。一心三智障五住。圓教也。本述者。本住中道障塞二邊。八種障障。涅槃邊。一種障障。生死邊。一種非障。生死。非障。涅槃。障無餘也。觀心例。前可解。云云。六結如是等眾所。知。或言知。祇是識。或言聞名為知。見形為識。見形為知。見心為識。本者本為眾生作。滿字知。識。述為半字知。識。云云。觀行知。識如止觀。多知識眾。次列少知識眾者。復有學無學二千人俱。但舉位明數。而不歎德。呼此

為少知識眾耳。聖與凡絕交。亦不分別。多識少識。特以希高慕遠者。以多識引之。藏名隱德。退讓者。以少識引之。隨順眾生。故有若干。不可以多少之迷。失其本。學無學者。三藏中十八種學人。九種無學人。通教五地皆名學。六地名無學。又通教九地名。為學。佛地。為無學。別圓中。或就功用。無功用。或就具足。未具足。明學無學。阿含云。外道問。佛羅漢更學不。佛言。羅漢不作惡法。住於善法。學。其無學。即名為學。若爾學人。亦稱無學。學人齊其所斷。不復更斷。即是無學。是為四句。就五方便。非學。非無學。便是五句。約四教中。例亦應爾。四五十句。本述者。本法身大士。居滿字學無學位。眾生應以半字學。無學人。莊嚴雙樹也。觀者正觀中道。不緣二邊。中間即是無學。能如是觀。是名為學。若就觀門。明數者。觀色心具十法界。十如。界如互論。即具二千。舉述故。標本法。述即是本述也。次列尼來者。舊以此例。前為二眾。今不用。若例。前為多識。少識二眾者。又復無文。義亦不可。但是舉兩眾主。何須苦名為大小多少耶。先列波開波提。此翻大愛道。亦云憍曇彌。此翻眾主。尼者天竺女人通名也。本住智度法門。述為千佛之母。生青導師。觀釋者。中觀廣博名大。無緣慈名愛。中理虛通名道。大即自行愛。即化他。如以愛故受生。慈故涉有道。即通自行化他。也。六千者數也。觀門者。觀六根清淨。具千功德。雖眼有八百耳千二

百。以多足少。數滿六千。表本法門。亦是觀行意也。羅睺羅母。耶輸陀羅者。以子標母。此翻花色。亦曰名聞。或云無翻。溫良恭儉。德齊太子。然在家為菩薩之妻。天人知識。出家為尼。眾之主。位居無學。豈是無名聞。眾耶。十二遊經出三夫人。第一瞿夷。二耶輸三鹿野。未曾有及瑞應。皆云羅睺。是瞿夷子。涅槃及法華。皆云是耶輸子。二義云何。通。或可彼經舉大母。此處舉所生。釋論瞿毘陀是寶女。不孕即是瞿夷。此翻明女。故知定是耶輸子也。本述者。妻則齊也。豈有博地。為太子妻。故知本住寂定微妙法喜。述為佛妻。悲花云。寶藏佛所誓願為妻耳。觀空無漏法喜。即以鹿野表妻。觀假道種智法喜。即以耶輸表妻。觀中法喜。即以瞿夷表妻。上當分明。本述觀心。今更總論。顯善權曲巧。明觀行精微。夫首楞嚴種種示現。稱適根性。應所不為。今且近論。託述王宮降神聖后。法身菩薩。皆輔佛行化。散影餘家。若三十二瑞金姿。應諸大士。各各出生。或空室雨寶。寄辯通夢。若皇太子。捨國捐王。臨城學道。諸大士悉從師請業。才藝兼通。為彼宗匠。若法輪初啓。甘露門開。聞諸大士化緣未熟。示同不受分庭。抗禮崇我道真。能化所化。全生如乳。若所化緣熟。則素絲易染。池花早開。草凡成聖。轉乳成酪。師宗為佛。上首弟子。或智慧神通。辯才三昧。各各第一。共輔法王。更度未度。重熟已熟。於方等座。席開菩薩。不可思議功德。耻小慕

●云二眼● ●當十(廣)● ●(法)一● ●祇二(八)● ●數十(心)● ●為二名● ●(述)一● ●(昔)十寶● ●本二隔●

大。耻小則嗚呼自責。失於如來無量知見。慕大則不知。當云何得佛無上慧。如轉酪爲生蘇。大開般若摩訶衍門。初歷色心終于種智。含挾小大。出內取與。或共或別。或偏或圓。奉命領知而無希取。雖未頓捨已漸通泰。如轉生蘇爲熟蘇。大開法華會天性。定父子授記。付大乘廣三歸。一。如餘四味同一醍醐。不令一人獨得滅度。皆以如來滅度而滅度之。法王法臣大事出世巧用方便。初用半字法。破二十五有之繁荏。成四枯雙樹利益衆生。次用半滿法。破二乘之獨善。成菩薩之廣大。成四榮雙樹利益聖人。後用常住滿字。破二邊之前後。成非枯非榮佛秘密藏究竟利益。主將之功畢。大誓之願滿。故身子目連於法華而息化。聖主願命斯亦不久。文云。如我本誓願。今者已滿足。如來不久當入涅槃。唱滅之言起。自於此二萬燈明迦葉佛等。皆於法華究竟。今以師弟皆於此經發迹。內祕菩薩道。外現作聲聞。我實成。佛已來無量億劫。以此推之。諸大羅漢從法身地。俯影隨緣。迹臨萬水。爲學無學。作男作女。示道示俗。首楞嚴力靡所不現。方便善權爲若此云。總明觀者上師弟施化法身所爲。若不作觀方便。於行人無益。如貧數實似盲執燭。然心數甚多且約善數。如弟子者衆但舉十人耳。十善數者。謂信進念定慧喜捨捨覺成。此十數輔心王能改惡就善。革凡成聖。辦一切法門。但以十心爲本。

如十弟子。輔佛行化共熟衆生。立于佛法也。信數對那律天眼第一。眼是五根首。如諸方以東爲上。信於諸數初入佛法也。進數對迦葉頭陀第一。抖擻勤苦對進數也。念數對波離持律第一。念力牢強憶持不忘也。定數對目連神通第一。慧數對身子智慧第一。皆可解。喜數對阿難多聞第一。多聞分別樂。樂即喜數也。猗數對旃延論體窮微盡理除邪顯正。如猗離惡得善放。苦入樂也。捨數對善吉解空第一。若住空平等與捨數相應。覺數對富樓那說法第一。覺是語本。本立則辯說無窮。戒數對羅云持戒第一。可解十數扶心王能成觀行。於一念中深入善法。三寶具足。王即佛寶數即僧寶。所緣實際無王無數即法寶。若入實際王數之功力用足矣。又取通大地十數與心王俱起。入善入惡遍通一切。謂想欲觸慧念思解脫憶定受也。想對富樓那。想得假名。其人善達假名辯才無滯。欲對迦葉。迦葉無世間欲而欲於無爲。觸對旃延。觸入二事更相涉入。旃延善論義能窮往復。慧即身子可解。念對波離。念持律之上也。思對羅云。思是行陰。此人實行持戒也。解脫對善吉。脫名無累。此人解空於有得脫。憶對那律。憶動發取境修天眼易三摩提。定數對目連可解。受對阿難。多聞領持無謬也。十人各備衆德。爲引專門。宣示佛道。隨衆生欲。欲慧者師身子。乃至欲多聞者師阿難。共輔法王各掌一職。今觀心亦如是。一一

心中皆具王數爲成觀。故王數相扶而取開悟。或於想數入道。或於欲數入道。隨所宜者。心王心數而共攻之。化取塵勞諸心而作佛事。作此觀未悟觀行如乳。若發無漏觀行如酪。若破塵沙如生熟蘇。若破無明觀如醍醐。至醍醐時。王數皆畢。心。法數不行故。名行般若波羅蜜。普賢觀云。觀心無心法不住法。我心自空罪福無主。即是無心無數名爲正觀。是心數塵勞若不盡者觀則不訖。故經言。衆生不度我不成正覺。即此意也云。第二列菩薩衆者。釋論云。菩薩爲出家在家四衆攝。何故別列。答有菩薩墮四衆中有四衆不墮菩薩中爲其不發心作佛。故今別列同發心求作佛者。名菩薩衆。文爲六。一。氣類二大數。三階位。四歡德。五列名。六結句。一。氣類者。即是菩薩摩訶薩也。若具存。應言菩提薩埵摩訶薩埵。什師嫌煩略提薩二字。菩提此言道德薩埵。此言心。摩訶此言大。此諸人等皆求廣博大道。又成熟衆生故。道心大道心之氣類也。菩薩多種。謂偏通別圓。如釋論引迦旃延子明六度齊限而滿者。此欲調血衆生爲乳也。若大品明有菩薩發心與薩婆若相應者。此欲調乳入酪也。若大品明有菩薩發心遊戲神通淨佛國土。又如淨名中得不思議解脫者。皆能變身登座而復受屈被訶者。此欲調酪爲生熟蘇也。若大品明有菩薩發心即坐道樹成正覺轉法輪度衆生者。此是

地十地名法雲法身如虛空禪定如大雲智慧如大雨善入佛法名慧巧用佛法名智互舉耳。到於彼岸歎十地內德到三諦之彼岸因中說果。又到在不久也。名稱普聞歎十地外德。由內德深廣致令聲名普聞。內外相稱。若開等覺位者。此二句擬之。能度百千衆生者。餘地度人。或一界至九界。不名能度。十地勝前故稱能度。諸地悉具衆功德。而今出沒釋者。爲人情好異故。依十地名便故。又暨義易解故。作此一途消文耳。次橫歎者。直約初住說之。餘位位例可解。初發心住一發一切發。出過二邊。革凡超聖入中道。其心寂滅念念流入薩婆若海故。言得不退轉。初住遠離取相無知無明等障持達般若解脫法身等德。故言得陀羅尼。十信似解尚能以妙音遍滿三千界。何況初住。眞解口密功德。故言樂說辯才。初住能分身百世界作佛。論其實處無量無邊。以能作佛說法教化。故言能轉不退法輪。初住得不思議神力。遍能承事法界諸佛。故言供養百千諸佛。初住得實相本。能植衆德也。初住開佛知見。知見已法與諸佛同。故爲佛之所稱歎。初住無緣慈普現色身。遍應法界。故言以慈修身。初住入祕密藏。故言善入佛慧。初住一心三智無能障礙。故云通達大智。初住事理分究竟。故言到於彼岸。初住圓德眞實與名相稱。故言名稱普聞諸佛世界。初住能爲十法界而作依止。安立救護。故言能度百千衆生。初住更

有無量無邊不可思議種種功德。略言十三句耳。二住去乃至等覺亦復如是。故大品云。初阿字門。具四十一字功德。後茶亦具諸字功德。中間亦爾。字等語等功德亦等。問此中歎斷惑德。三藏不斷惑。可不被歎。聲聞尙被歎。迹爲通別何不歎德。答通歎於迹乃有此義。今經正明圓人。不歎方便耳。問云何諸句功德皆歎初住耶。答曰。餘位亦如是。何獨初住。舊云。八地有諸功德。不以爲疑。今圓歎初住。何德不攝。初住尙爾。何況後位耶。法華論云。上支下支門。總相別相。應知初得不退轉一句是總。此不退有十種示現。聞法不退轉。即是陀羅尼。樂說不退轉。即是樂說辯才。說不退轉。即是轉不退法輪。依善知識不退轉。即是供養百千諸佛植衆德本。斷疑不退轉。即是爲諸佛稱歎。入事不退轉。即是慈修身。入一切智如實境不退轉。即是善入佛慧。依我空法。空不退轉。即是通達大智。入如實境不退轉。即是到於彼岸。應作所作不退轉。即是度百千衆生。故初總句即是上支。次諸別句即是下支。記中橫歎初住德。卽與此意同也。論云二者攝取事門者。示現諸菩薩住。何等清淨地中。因何等方便。何等境界何等應作所作。故若從此義。作豎歎菩薩德亦無妨。觀心解歎德者。不退轉如前說。陀羅尼者。空觀是旋陀羅尼。假觀是百千旋陀羅尼。中觀是法音方便陀羅尼。又空觀觀心但有名字。卽聞持陀羅尼。假觀觀心無量心心數法皆是

法門。卽行持陀羅尼。中觀觀心心卽實相。卽是義持陀羅尼。假觀觀心具十法界法。卽法無礙辯。中觀觀心十法界皆入實相。卽義無礙辯。空觀觀心十法界但有名字。語言卽辭無礙辯。觀一心卽三心。三心卽一心。一界一切界。旋轉無礙。卽樂說無礙辯。空觀是轉位不退法輪。假觀是轉行不退法輪。中觀是轉念不退法輪。供養佛者。祇是隨順佛語。今順佛教修三觀心。卽是供養佛。爲破五住得解脫故。卽供養法。三諦理和卽供養僧。又衆行心資觀智心。卽供養佛。觀智心開發境界。卽供養法。境智心和卽供養僧。實相心是觀智心本。觀智心是衆行心本。得本種植則立。故言植衆德本。觀智心冥於境界。境界卽於觀智。智有所照常與境合。卽是爲佛所歎。空觀爲法緣慈所薰。假觀爲衆生緣慈所薰。中觀爲無緣慈所薰。空觀入通佛慧。假觀入別佛慧。中觀入圓佛慧。空觀到一切智彼岸。假觀到道種智彼岸。中觀到一切種智彼岸。空觀聞於眞諦。假觀聞於俗諦。中觀普聞中道第一義諦。亦普聞三諦。空觀度四住百千衆生。假觀度塵沙百千衆生。中觀度無明百千衆生。一心三觀有無量德。歎不能盡。止略說耳。五列名者。大士大名或從法門。或從行德。或從本願。雖是一名。備無量義。今依經依觀。銷十八菩薩名。文殊師利此云妙德。大經云。了了見佛性。猶如妙德等。無行經云。滿殊尸利普超云滿首。思益云。雖說

諸法而不起法相。不起非法相。故名妙德悲花云。願我行菩薩道。所化衆生皆於十方先成正覺。令我天眼悉皆見之。我之國土皆一生菩薩。悉令我勸發道心。我行菩薩道無有齊限。寶藏佛言。汝作功德甚深甚深。願取妙土。今故號汝名。文殊師利。在北方歡喜世界作佛。號歡喜藏摩尼寶積佛。今猶現在。聞名滅四重罪。爲菩薩像影。響釋迦耳。觀心性理三德祕密。不縱不橫故名妙德。觀世音者。天竺云。婆婁吉底稅。思益云。若衆生見者。即時畢定得於菩提。稱名者得免衆苦。故名觀音。悲花云。若有衆生受苦。稱我名者念我者。爲我天耳天眼所見聞。不得免苦不取正覺。寶藏佛云。汝觀一切衆生大悲心。今當字汝爲觀世音。此下文自釋名云云。

妙法蓮華經文句卷第二上

妙法蓮華經文句卷第二下

天台智者大師說

觀心釋者。三智名觀。三諦名世。三觀是語本故名音。得大勢者。思益云。我投足之處。震動三千大千世界及魔宮殿。故名大勢至。悲花云。願我世界如觀世音等無有異。寶藏佛言。由汝願取大千世界故。今當字汝爲大勢至。觀心釋者。三止爲足。投三諦地。動十法界。一切見愛所住之處皆悉

傾動云云。不休息者。思益云。恒河沙劫爲一日夜。是三十日爲月。十二月爲歲。過百千億億劫。得值一佛。如是值恒河沙佛。行諸梵行。修習功德。然後受記。心不休息。故名不休息。觀心者。觀空不住。空出假不住。假。而入中。不住。中雙照二諦名。不休息。寶掌者。普超云。被上德鎧。乃至佛無能沮敗。令釋大乘。若於夢中。不志二乘。當以實心諸通慧心。爲人講宣。於珍寶心無所貪惜。故名寶掌。觀心者。不思議三諦名。之爲寶。一心三觀名。之爲掌。以此觀掌。執此諦寶。自利利他。故云寶掌。藥王者。悲花云。願賢劫一千四佛初成道。我皆供養。諸佛入滅。我皆起塔。劫盡苦惱。我皆救護。刀兵疾疫。作大醫王。然後作佛。寶藏佛言。今當字汝爲火淨藥王。在後作佛。即樓至如來。觀心釋云云。此下欠釋七菩薩。跋陀婆羅者。此言善守。亦云賢守。思益云。若衆生聞名者。畢定得三菩提。故名善守。觀解者。中道正觀。於諸善中。最爲上首。故言善守。彌勒者。此云慈氏。思益云。若衆生見者。即得慈心三昧。故名慈氏。賢愚云。國王見象師調象。即慈心生。從是得名。慈氏悲花云。發願於刀火劫中。擁護衆生。今觀解者。中道正觀。即是無緣大慈。慈善根力。令諸心數皆入。同體大慈。法中離諸不善。故稱慈氏。又云慈乃姓也。名阿逸多。此翻無勝。下文云云。此下欠釋寶積導師者。思益云。於墮邪道衆生。生大悲心。令入正道。不求恩報。故名導師。觀解

者。三觀妙智導一切行。不墜二邊。皆入正觀。故名導師。未釋者。俟後追註云云。六如是下是結句也。第三列雜衆者。舊云。凡夫衆。此中有聖舊云。俗衆。此中有有道。舊云。天人衆。此中有龍鬼。皆不便。今呼爲雜衆。意則兼矣。所謂五道二界八番。是故言雜。方等經亦列地獄。中陰經亦化無色。此皆隨機適現。不可一例作並。復不可定其次第。舊云。人是土主。讓諸客在前。無量義經。祇與此經同。席明國王國臣國士國女。不論賓主相讓。出經家趣列在文。或有別意。未詳。今觀此文有八番。先標帝釋。次列四王。前龍後鳥鬼神重出。爲此義故。呼爲雜衆。不可言其次第。又雜衆者。此中有得道未得道者。雜果報與形服雜。故言雜。其中得二乘道者。無漏智與無明煩惱雜。故言雜。其中得菩薩道者。溫和與衆機雜。故言雜。其中得佛道者。一法具一切法。故言雜。雜義如是。豈可以凡夫形俗判之。復不可以五道人天等判之。故言雜也。此是約教釋云云。釋提桓因因陀羅。或云旃提羅。此翻能作。作忉利天主。忉利此翻三十三。四面各八城。就喜見城合三十三。共居須彌頂。須彌此翻安明。四寶所成。高廣三百三十六萬里。此是欲天之主。故前列。雜阿含四十四云。有一比丘問佛。何故名釋提桓因。答本爲人時行於頓施。堪能作主。故名釋提桓因。何故名富蘭陀羅。爲人時數數行施。故何故名摩伽婆。本爲人時名故。何故名婆

●稱十(對治) ● ● ●不分卷 ●勢十(至) ●[世]一 ●魔二萬 ●志二悉 ●來十(也) ●[下]一 ●呼十(報) ●
●[之]一 ●旃二解 ●下同

婆羅。本爲人時此衣布施故。何故名憍尸迦。本爲人時姓故。何故名舍脂鉢低。舍脂是婦鉢低是夫。何故名千眼。本爲人時聰明。於一時坐思千種義。觀察稱量故名千眼。何故名因提利。爲三十二天主。瓔珞第三云。天帝名拘翼。教門者。阿含中帝釋是阿那含。般若明。十方難開般若者。皆名釋提桓因。別圓中明。釋提桓因得首楞嚴三昧。內證不同。過賢劫二千二十四劫作佛號。無著世尊云。本迹者。十住行向卽三十。十地爲一等。覺爲二。妙覺爲主。同棲第一義天。共服實相甘露卽本也。居須彌頂迹也。觀心解者。自行十善勸他隨喜。此三十善皆空皆假皆中。卽是三十三觀門也。名月等三天子。是內臣如卿相。或云是三光天子耳。名月是寶吉祥月天子。大勢至應作。普香是明星天子。虛空藏應作。寶光是寶意日天子。觀世音應作。此卽本迹釋也。觀解者。三觀卽一智。三智卽三光。從三諦生三智。諦卽天智卽子云云。四大天王者。帝釋外臣如武將也。居四寶山。高半須彌。廣二十四萬里。東提頭賴吒。此云持國。亦言安民。居黃金山。領二鬼。提闍婆。富單那。南毘留勒叉。此云增長。亦云免離。居瑠璃山。領二鬼。薛荔多鳩婆茶。西毘留博叉。此云非好報。亦云惡眼。亦云雜語。居白銀山。領二鬼。毒龍毘舍闍。北毘沙門。此云種種聞。亦云多聞。居水精山。領二鬼。羅刹夜叉。各領二鬼不令惱人。故稱護世本迹者。本爲常樂我淨四王護持佛法。不令

外人取其枝葉。斫截破壞。常王護東方常無常雙樹。樂王護南方樂無樂雙樹。我王護西方我無我雙樹。淨王護北方淨不淨雙樹。枝幹喻常華喻於我果喻於樂茂葉喻淨護此華果。常能利益一切衆生故。迹爲四王而護世也。觀解者。觀四諦智卽是四王。一諦下除愛見二惡。卽是護八愛見也。次初利上有焰摩。此翻善時。大論云。妙善。去翻妙足。去焰摩如地遠而不列者略耳。何者。下天鈍上天著樂。尙知來集。況不著不鈍而不來耶。自在卽第五。大自在卽第六。自化五欲他化五欲云云。有人言。是色界頂大自在。此不應超至彼也。本迹者。此兩天主本住自在自在王等定。迹爲兩天耳。觀心者。入空是自在觀。入中是大自在觀云云。次列色界天。婆娑此翻忍。其土衆生安於十惡不肯出離。從人名土故稱爲忍。悲花經云。云何名婆娑。是諸衆生忍受三毒及諸煩惱故名忍土。亦名雜難。九道共居云云。梵者此翻離欲。除下地繫上升色界故名離欲。亦稱高淨。尸棄者此翻爲頂髻。又外國喚火爲樹提尸棄。此王本修火光定。破欲界惑從德立名。然經標梵王。復舉尸棄。似如兩人。依釋論正以尸棄爲王。今經舉位顯名。忍目一人耳。住禪中間內有覺觀外有言說。得主領爲王。單修禪爲梵民。加四無量心爲王也。初禪有梵衆梵輔大梵。今舉王攝諸也。光明者二禪也。此有

少光無量光光音。三禪有少淨無量淨遍淨。四禪有密身亦無挂礙無量密亦受福密果亦廣果無想密亦無想。又有五那含。不煩不熱善見善現色究竟亦大自在卽摩醯首羅。經文存略不具出。但等等此諸天也。例有教門本迹觀心自思之。次列八龍者。難陀名歡喜。跋名善。兄弟常護摩竭提。雨澤以時國無饑年。瓶沙王年爲一會。百姓聞皆歡喜。從此得名。卽目連所降者也。居海中。本迹解者。本住歡喜地。迹居海間。觀解者。三觀卽中道生法喜也。娑伽羅從居海受名。華嚴所稱。舊云因國得名。本住智度大海。迹處滄溟。和修吉此云多頭。亦云寶稱。居於水中。本住普現色身三昧。迹示多頭也。觀者。入假之觀。分別無量法門也云云。德又迦此云。現毒。亦云多舌。或云兩舌。本住樂說無礙辯法門。迹示多舌。阿那婆達多。從池得名。此云無熱無熱池。長阿含十八云。雪山頂有池。名阿耨達池。中有五柱堂。從池爲名。龍王常處其中。閻浮提諸龍有三患。一熱風熱沙著身。燒皮肉及骨髓以爲苦惱。二惡風暴起吹其宮殿失寶飾衣等。龍身自現以爲苦惱。三諸龍娛樂時。金翅鳥入宮。搏撮始生龍子食之。怖懼熱惱。此池無三患。若鳥起心欲往。即便命終。故名無熱惱池也。本住清涼常樂我淨。迹處涼池。觀者三觀妙慧。淨五住之煩惱。免二死之熱沙云云。摩那斯此云。大身。或大意大力等。修羅排海淹喜見城。

●(天)十本 ●觀十(心) ●二二三 ●(大論云妙善)一 ●(如)一 ●之十(云云) ●(於)一 ●(也)一 ●現二觀 ●(云云)一 ●

此龍紫身以過海水。本住無邊身法門。迹
爲大體。觀者中道正觀其性廣博云。濕鉢
羅此云。紫色蓮華池。龍依住從池得名。本
住法華三昧。迹居此池。觀者三觀即是修
因。因即蓮華也。正法念經云。龍爲諸天保
境。修羅與兵前與龍闘。故知爲天所管也。
次列四緊那羅。亦云真陀羅。此云疑神。似
人而有一角。故號人非人。天帝法樂神。居
十寶山。身有異相。即上奏樂佛時說法。諸
天弦歌般遮子瑟而頌法門。舊云。法緊奏四
諦。妙緊奏十二因緣。大緊奏六度。持緊總
奏前三。今言奏四教法門也。本住不可思
議。不起滅定安禪合掌。以千萬偈讚諸法
王。迹寄弦管歌詠十力。觀者。觀音聲即空
即假即中。隨順三諦。即是讚佛也。四乾闥
婆此云。嗅香以香爲食。亦云香陰。其身出
香。此是天帝俗樂之神也。樂者幢倒伎也。樂
音者鼓節弦管也。美者幢倒中勝品者。美
音者弦管中勝者也。阿修羅者此云無酒。四
天下採花醞於大海。魚龍樂力其味不變。
瞋妬斷斷故言無酒神。亦云不端彌天安師
云。質諒質諒直信也。此神諺曲不與名相
稱。有一種鬼道攝者。居大海邊。畜生道攝
者。居大海底。婆雅者此云被縛。或云五處
被縛。或云五處。物繫頭不得脫故云被
縛。亦云有縛。爲帝釋所縛。本能五繫繫魔
外道。迹爲此像耳。正法華云最勝觀者。以
三觀智縛五住惑入實際中。法羅審歎此云
廣肩膊。亦云惡陰。涌海水者。正本云寶錦。

本住權實二智。慈荷衆生故。迹爲廣肩膊。
觀者三觀能鼓覆五住生死大海也。毘摩質
多此云淨心。亦云種種疑。波海水出聲。
名毘摩質多。即舍脂父也。觀佛三昧云。光音
天生此地。地使有欲入海洗不淨。墮泥變
爲卵。八千歲生一女千頭少一。二十四手。
此女戲于水。水精入身。八千歲生一男。二
十四頭千手少一。海水波音名爲毘摩質多。
索乾闥婆女生舍脂。帝釋樂力令其父居七
寶殿。納爲妻。後議其父遂交兵。脚波海
水手攻。喜見帝釋以般若呪力不能爲害。
正本云燕居。本者色心本淨。迹爲此名。觀
者正觀中道即是淨心。羅睺羅此云障持。
障持日月者也。是畜生種身長八萬四千由
旬。口廣千由旬。寶珠嚴身。觀天女天園
林。若四天下人孝養父母。供養沙門者。諸
天有威力。上空雨刀。若不爾諸天入宮
不出。又日放光照其眼不能得見。舉
手掌障。日世人咸言日蝕怪險種種邪說。
掩月亦如是。或作大聲。世人言天獸吼險
亂王。種種邪說。怖日月時倍大。其身氣
呵日月。日月失光來訴佛。佛告羅睺莫吞
日月。羅睺支節戰動身流白汗。即放日月。
日月力衆生力佛力衆因緣故不能爲害。昔
有婆羅門聰明廣施四千車載食。於曠野
施。有一佛塔惡人所燒。即以四千車載水
滅火救塔。歡喜發願願得大身欲界第一。
既無正信好聞愛戰喜施故生光明城。作
羅睺羅修羅主也。正本云吸氣。本觀云。次

列四迦樓羅。此云金翅。翅翮金色居四天
下大樹上。兩翅相去三百三十六萬里。有人
言莊子呼爲鵬。鵬行衆鳥翼之。亦稱爲鳳
皇。私謂鳳不踐生草。噉竹實棲乳桐。金翅
噉龍云何是類。大威德者。威勝群衆。又威
攝諸龍也。正本云具足。大身者大群衆也。
大滿者龍恒充滿已意也。如意者頸有。此
珠也。正本云不可動。迦樓羅有神力。雄化
爲天子。雌變爲天女。化已住處有寶宮。亦
有百味。而報須食龍。胎能噉胎。不能噉
三。即能噉二。濕能噉三。化能噉四。觀佛三
昧經云。正音迦樓。一日山東噉一龍王五百
小龍。三方亦爾。周而復始壽八千年。臨終
失勢欲噉龍子。龍母嚙之不得食。即
噴從金剛山透海。穿地輪過。不能過風
輪。風彈之從故孔湧到金剛山。如是七返
還山頂。命終。肉裂火起將燒寶山。難陀
雨雨滅之。肉爛心衝風輪亦七返。墮山上
成如意珠。龍得之即爲王。人王亦感此珠
者也。次列人者。韋提希母也。翻思惟。頻婆
婆羅。此翻模實父也。阿闍世者未生怨。或
呼爲婆留支。此云無指。內人將護呼爲善
見。善見之名本也。無指之稱表迹。大經云阿
闍名不生。世者名怨。以不生佛性故。則
煩惱怨生。煩惱怨生故不見佛性。不生煩
惱即見佛性。又阿闍者名不生。世者世
法以世八法所不污故。故名阿闍世。此是
本義也。普超經云。阿闍世從文殊懺悔。得
柔順忍。命終入寶陀羅地獄。即入即出生。

●魚龍二龍魚● ●〔云〕一● ●不爾十(者)● ●邪二耶●* ●〔此〕一● ●〔此〕十翻● ●〔者〕一●*

上方佛土得無生忍。彌勒出時復來此界。名不動菩薩。後當作佛。號淨界如來。其迹既爾。本豈可量。說法華時。預清淨衆。至涅槃時。引逆罪者。何異迦葉於法華受記於涅槃。不堪付囑。不可迷途。而惑其本也。觀解者。貪愛母無明父。害此故。逆逆即順也。行於非道。通達佛道。問佛在人中說法。列人衆何少。答文略不載人實不少。文云及諸小王轉輪聖王等。無量義中列四輪王國王國臣國民士女其衆則廣。問天人龍鬼皆見佛聞法。地獄一道無色一界何意不列。答此義今當辯。夫諸道升沈由戒有持毀。見佛不見佛。由乘有緩急。然持戒有龜細。故報有優劣。持乘有大小。見佛有權實。且略判戒乘各爲三品。依涅槃一句開爲四句。釋之其義則顯。一戒乘俱急。二戒緩乘急。三戒急乘緩。四戒乘俱緩。若通論戒乘。一切善法。一切觀慧。皆得稱戒。亦皆是乘。人天五乘即是其義。道共等戒悉是通意也。今就別判。三歸五戒十善八齋出家律儀。乃至定共能防身口。遮惡道果得人天報者。名之爲戒。若聞經生解。觀智推尋四諦十二緣六度生滅無生滅等。智破煩惱。運出三界者。名之爲乘。故大品云。有相之善不動不出。無相之善能動能出。即此義也。若戒乘俱急者。持下品戒。戒急報在人中。持小乘乘急。以人申身於三藏教時。見佛聞法。持中乘乘急。以人報身於通教大乘。乃至帶方便諸大乘經時。見佛聞法。持上

乘乘急。以人報身於華嚴法華等教及諸教中圓見佛聞法。預列爲同聞衆者是也。若持中品戒急。報在欲界天。持小乘乘急。以欲界天身。於三藏時見佛聞法。餘如上說。若持上品戒急。加修禪定。報在色無色天等。持小乘乘急。以色無色天身。於三藏中見佛聞法。餘如上說。釋第一句竟。若戒緩乘急者。三品戒皆緩報墮三途。持小乘乘急。以三途身。於三藏中見佛聞法。餘如上說。釋第二句竟。若戒急乘緩者。三戒急故。受欲界人天及色無色天身。三乘緩故。佛雖出世說三乘法。愛著樂報耽荒五欲。不見佛不聞法。舍衛三億家。及諸不見聞者。三界著樂諸天等是也。釋第三句竟。若戒乘俱緩者。受三途報。不見佛不聞法也。釋第四句竟。此文不列地獄者。以其戒緩苦重報隔上乘。又緩不能於法華見佛聞法。餘經有列者。餘乘急耳。又不列無色天者。上戒急故。受天身著定味。上乘緩故。不能於法華見佛聞法。餘經有列者。有餘乘急耳。若得此意。一一勘天龍八部。皆誠本緣緩急。來不來義悉可解。廣釋如淨名疏。又識權者引實。本迹義轉明。將此勘已觀行。三世因果朗然可識。各禮佛足者。總結衆集也。

●爾時世尊下。訖品名別序。文爲五。一衆集。二現瑞。三疑念。四發問。五答問。光宅逆順生起。由衆集故現瑞。乃至由問故答。答由於問。乃至瑞由衆集。此乃翻覆緣起。鈎鎖相連。序於正意。竟自未顯。直是因緣一釋。尙自不明。況二三四緣了無趣向。今明五序。正中四一。集衆叙人。二。現瑞叙理。三。疑念叙行。一。問答叙教。一。此則因緣釋也。約教者。此序序正。非三藏非通非別。乃是序於圓正耳。約本迹者。若以序序壽量中本地四一者。此義自可。知不復記。觀心可解云云。就衆集又二。初衆集威儀。次衆集供養。法華論目。此爲威儀如法住。四衆者。舊云。出家在家各二。合爲四衆。此名局意不周。今約一衆。更開爲四。謂發起衆當機衆影響衆結緣衆發起者。權謀智鑒知機知時。擊揚發動成辦利益。如大象覺樹使象子得飽。所謂發起令集。發起瑞相。乃至發起問答等皆名發起衆。當機者。宿植德本緣合時熟。如癰欲潰。不起于座。聞即得道。此名當機衆。影響者。古往諸佛法身菩薩。隱其圓極匡輔法王。如衆星繞月。雖無爲作。而有巨益。此名影響衆。結緣者。力無引導。發動之能。德非伏物鎮嚴之用。而過去根淺覆漏汚難三惡不生。現世雖見佛聞法。無四悉檀益。但作未來得度因緣。此名結緣衆。比丘衆既爾。餘三衆亦然。合十六衆。類如大通智勝佛時。王子覆講。即彼時發起衆。聞法得道。即彼時當機衆。聞法未度。而世世相值于今。有住聲聞地者。即彼時結緣衆。彼佛世時尙有。四四十六衆。今佛道同。寧得無耶。此是圓教十六衆。約三教。亦例可知。本迹可解。觀心者。研境作觀。在名字觀行

●(世)十時●●而惑二或●●以下斷談●●法華文句卷第三首。卷首題下無天台智者大師說七字●●(各)十合●●(衆)十●●●古往二往古●

位中，即成結緣衆，入相似位，即成當機衆。入分真位，即成發起影響衆。云云。圓通者，佛初出世人未，知法，淨居天下化爲人像，到已右旋旋已敬禮，禮已却坐聽法，因於天敬入以爲楷，此因緣解也。圓通者，行旋威儀也。表四門機動俱見圓理，以圓對偏，例有四義，即教門解也。又佛身周匝相好莊嚴，四旋瞻仰增念佛定，即觀心解也。若觀佛色身，得見法身，即本迹解。供養者，通三業皆是供養，別論卑謹虔禮名恭敬，至念專注名尊重。發言稱美名讚歎，施其依報名供養。此中文略，其辯應如無量義經廣說。天厨天香天鉢器等即是供養。大莊嚴菩薩及八萬大士，合掌叉手即是恭敬。一心瞻仰即是尊重。說七言偈即是讚歎。今論衆集指彼文者，彼經衆集說法竟儼然不散，即彼座席仍說法華，故知三業供養不得有異。用彼廣釋此略，於義無咎。從爲諸菩薩說大乘經，下訖以佛舍利起七寶塔，是現相序。瑞師明七瑞，此土開六他土總一，光宅此彼各六瑞，此六者動則說法度人，靜則入定觀理。動靜爲一雙，上天雨四花，下地六種動，上下爲一雙。大衆內懷歡喜，如來外放光明，內外爲一雙。今謂尋文起盡如光宅，若取名義便易，表報之意，並自未彰。今明智定因果感應爲三雙。智則指一說多，定則諦緣義處，因則四位天花，果則六處地動，感則大乘機發，應則圓臺照之。此六皆稱瑞相者，文云今相如本瑞，瑞祇是相耳。人情分

別，以密報爲瑞，奇異爲相。相何所報，妙理玄蹟說之至難。人情悠悠不能尊重，先以異相駭變常情，常情既變而生欽渴，故以異釋相，以報釋瑞。略明六瑞表報十妙，感應妙中已說今更道說法瑞。表報說法妙智妙，入定瑞。表報行妙，雨花瑞。表報位妙，地動瑞。表報境妙，乘妙。衆喜瑞。表報眷屬妙，利益妙。放光瑞。表報威應妙，神通妙。是故六種俱名現相序。說大乘經者，善戒經有七大，一法大，謂十二部毘佛略也。二心大，謂求於菩提也。三解大，謂解菩薩藏也。四淨大，謂見道淨心云云。五莊嚴大，謂福德智慧也。六時大，謂三僧祇行行也。七具足大，謂以相好自嚴得菩提也。六是因大，七是果大。大因大果合爲大乘經也。今將十妙義揀經應可解。生師云，無相空理大乘之本。封三來久頓說無三不能取信，故說無相爲法華序。觀師意同，若爾般若淨名皆應是序，何獨無量義耶。彼釋云，如此由五時故後教得起，更問，若爾無量義與諸經皆通途相生，非關別序。基師云，空理無形故云無量，序意同，前難亦如是。印師云，無相善有成佛義，故言無量。又云彼經不說有三無三有異，大品非法華所指，指者不來秦地。今謂此經是宋元嘉三年慧表比丘於南海郡朝廷寺遇曇摩耶舍受此本還武當山，永明三年始傳於世，經既已來豈可送還天竺。光宅云，無量義以萬善同歸能成佛道，法華正明無二無三破三與一

爲異，故即爲序。若言萬善同歸，二三何不同歸。二三若歸，序正不異。若言破二破三何不破萬，破二破三則無二無三，既其破萬是則無序。取經互舉意爲異者不成異也。異意不顯，序義亦不成也。劉虬注云，無相爲本，無相一法含義不贊，若含義不贊，即是有相何謂無相，尋諸師各偏一種。若言有相之善有成佛義，此三藏意耳。若言無相之善有成佛義，此通教意耳。若言含法不贊，此別教意耳。並他經所明皆非序，法華意耳。若法華論列十七種，皆法華之異名，無量義者，即法華之一名也。今申論意佛直說此名而入此定，故得爲序。大品金光明涅槃皆先唱名於序無妨。今經文殊引古佛亦名無量義，又云當說大乘經名妙法蓮華，此亦序中唱名，與論意同也。今按彼經釋無量義者從一法生，其一法者所謂無相，無相不相名爲實相，從此實相生無量法，所謂二法三道四果。今釋此文，無相者無生死相也，不相者不涅槃相也，涅槃亦無故言不相無相，指中道爲實相也。二法即頓漸，頓謂華嚴頓中一切法也，漸謂三藏方等般若一切法也。三道即三乘，四果即羅漢支佛菩薩佛，此等諸法名爲無量，實相爲義處，從一義處出無量法，得爲無量法入一義處作序。譬如算師從一算下諸算除諸算歸一算，由下故除下爲除序，從一派諸收諸歸一，開爲合序亦復如是。如此消釋不違彼經論

亦與此經合云云。復次無量義讚揚明法。身百非洞達應爲丈六紫金輝。普賢觀明常樂我淨四波羅蜜住處。前後兩文皆明常。豈有中間毒量而是無常耶。他難云序已說常。正何所道。今反難之。涅槃以純陀是序。已開常宗。正何所道。他又例淨名序金剛無爲無數而正說不明常。法華亦應爾。今還反難之。純陀序常涅槃正應無常。今論序常。正當何疑也。教菩薩法者。無量義處用教菩薩也。義處即諦理也。下文普令一切衆亦同得此道。又云。若我遇衆生。盡教以佛道。即此意焉。佛所護念者。無量義處是佛自所證得。是故如來之所護念。下文云佛自在大乘也。雖欲開示衆生根鈍。久默斯要。不務速說。故言護念。佛說經已入無量義處三昧者。慧定相成。非禪不智須先入定。非智不禪故先說法。即智而定即定而智。先後入出無有隔礙。疑者云。若未說無量義可入斯定。說此經已何故入定。釋言。先入此定後說此經可解。說此經竟而更入者。是爲法華作序耳。何者。若不先開則後無所合。先入開定爲合定作序。稱爲瑞相。即此義焉。若作次第者。先入無量義三昧已。應入法華三昧。若明文彰顯時衆則知。何俟彌勒殷勤文殊斬固。故知作序其義轉明。身心不動者。與所緣之處相應也。身之本源湛若虛空。心之理性畢竟常寂。大通智勝身體及手足寂然安不動。其心常憺怕。未曾有散亂。身若金剛不可動轉。

心若虛空無有分別。無量義處三昧法。持於身心故不動也。稱爲無量者。此定寂而常照。能知世間從此一法出。無量法也。若作序義身法體動運。今令不動運。心法體分別。今令不分別。序義明矣。問瑞相本論奇異。說法入定佛之恒儀。何得爲瑞。答說法難竟時衆不散。肅有所待。故知前之說法。舉衆來集待於後聞。此事奇特與常說異。何意非瑞。雖入開定意在合定。與常入定有異。何意非瑞相耶。又文殊引古佛六瑞皆有此事。若昔非瑞相。何以證今今古同然。豈可以凡情而非之耶。天雨四花者。舊云小大白小大赤。正法華云。意花大意花。浦鬱花大浦鬱花。釋論九十九云。天花妙者名曼陀羅。又七十九云。八百比丘成佛國土。常雨五色曼陀羅花。舊雨小大白表在家二衆。小大赤表出家二衆。表其昔來因而未果。今謂此解狹而不當。直論四衆。收三藏中十六衆。尚不盡況復四十八衆。是故爲狹。夫花相密報其因。四衆昔來已是因何。俟花報。若報其果。天應雨。實。何故雨花故云不當。今言雨花明其昔因非佛。因三藏中因是二衆因。通中因是共因。別中是菩薩因。皆非佛因。今天雨花報其當獲佛因。佛因者即四輪因也。小白表銅輪習種性。開佛知見也。大白表銀輪性種性。十行示佛知見也。小赤表迴輪道種性。十迴向悟佛知見也。大赤表琉璃輪聖種性。十地入佛知見也。四輪皆同是因。是因由中而生。故從天

而雨。由是因位。故以花表之。但因有趣果之義。故而散佛上。如此因果。誰當感。祇是此會時衆。故言及諸大衆也。下文殊釋疑。吹大法蠶等四句。又正說中開示悟入。又與大車中遊於四方。節節相承。皆是位義。故知花表因位也。問四輪是別位義。那得釋圓位耶。答名通義。圓尚無所失。況名別義圓而不得用耶。問別義。賢聖圓亦有耶。答已如玄義。若言四花俱從天雨。表四衆當同成一因。如此釋者。出三藏義。未出通義。若言四衆同是菩薩因者。此釋出通義。未出別義。並非佛因。皆非法華意也。法華意如前說。善佛世界地六種動者。舊云。動三乘人因果。決定六執者。此破三藏家三乘六執。未破通教三乘六執。通教約法三人因果同。若約三人因果異。此之同異俱被破。而舊家破意不被此也。別教無三乘名。則無六執。舊所不破。今明別家因時三法縱橫。果時三法亦縱橫。此則須破。今釋地六種動。表圓家六番破無明。無明譬穢未曾侵毀。方將破壞。故動地。以表之。無明若轉。即變爲明。故普佛世界六種震動也。六種表住行向地等妙六番也。優婆塞清淨行經云。菩薩生時動地。示此生已盡無復煩惱。一切衆生應得道者。煩惱將滅。故動。即此義也。本迹解者。如文殊釋。疑引古佛爲答。密得此意。即是識本。非謂他佛昔現。斯瑞而我世尊本亦斯瑞。非今一反也。云云。觀行者動六根也。地相堅固如六根永執未曾入。

大乘之道動難動之地。表淨未淨之根。東涌西沒者。東方青主肝。肝主眼。西方白主肺。肺主鼻。此表眼根功德生鼻根煩惱互滅。鼻根功德生眼中煩惱互滅。餘方涌沒表餘根生滅亦復如是。六動者。動起涌震吼覺。一中又有三。謂動遍動等遍動直動爲動。四天下動爲遍動。大千動爲等遍動。餘五亦如是。合十八種動。此即表淨十八界也。云云。大明大衆心喜瑞者。衆見雨花地動。知甘露將降欣躍內充。表大機當發感於勝應。問喜怒人之常情何得爲瑞。答天花悅眼地動震心。大經云。動時能令衆生心動。花地是外瑞。心喜是內瑞。非常之喜。昔雖曾有。而不爲喜所動。而能一心觀佛。何得非瑞。若言歡喜動陰心者。人天義也。若喜動真諦無漏心者。藏通義也。若喜動即假心者。別義也。喜動實相心者。圓義也。大明佛放光瑞。即表應機設教破惑除疑。白毫具種種功德。觀佛海三昧經云。佛初生時。牽長五尺。苦行時長一丈四尺。得佛時長一丈五尺。其毫中表俱空如白琉璃筒。內外清淨從初發心。中間行種種相。乃至入涅槃。一切功德皆現毫中。毫在二眉之間。即表中道常也。其相柔軟表樂。卷舒自在表我。白即表淨。放光破闇表中道生智慧。光照此土他土。表自覺覺他。復次二乘雖達二諦不知中道。如有二眉而無白毫。別教雖知三諦不能毫中具一切法。當知從初至後。法界中事悉現。

毫內者。即表圓教之意。復次衆經明放光不同。大品從足下千輻輪相。乃至頂髻。一各放六萬億光明。如彼廣說。大經面門放光。此經白毫放光。緣宜不同耳。又收光不同。青王經云。收從背入欲記過去事。收從前入欲記未來事。而不見記現在事。私謂勝入應記現在事也。足入記地獄。蹀入記畜生。脚指入記鬼。膝入記人。左掌入記鐵輪王。右掌入記金輪王。及記諸天。臍入記聲聞。口入記緣覺。白毫入記菩薩。肉髻入記佛。而今經放白毫光。而未見收光之文者。略耳。又解云。放光照現在事。收光明將來事。此經正論此土他土諸佛道同。故正論放光若解諸佛道同。即開示悟入。任運獲記。則放光爲正收光是傍。故略而不說耳。若丈六佛放光者。三藏義也。若尊特佛與丈六佛共放光者。通義也。若尊特佛獨放光者。別義也。若丈六佛即毘盧遮那法身放光者。圓義也。舊云此土六瑞訖至。賦吒天。今尋文從照東方萬八千土下。即是他土六瑞之文。蓋斟酌由人耳。舊云實照十方。照東方者。表一乘因果是諸因果之上。萬是數圓表果位滿。八千數缺表因果未足。若照東方義已足。更照九方復何所表。今明東是方始表十住是位始迹門說法身菩薩朗然見理入於十住開佛知見。舉初即知中後。故云靡不周遍者。當知諸方亦然。諸位亦然。若就本門說法。四方佛集即表本門說法法身菩薩增進損生四位增長也。觀解萬八千者。

約十八界。論百法界千性相。即有一萬八千。此等境界佛慧未開今應當開。故以數表之耳。文云從阿鼻獄上至有頂。即六法界也。又見諸佛菩薩比丘等。十界具足。故文云靡不周遍。即此意也。若分文屬。此土第六相。若屬他土。即是總相照他土文。大明光照他土六瑞者。一見六趣二見諸佛。即是上聖下凡爲一雙。三聞佛說法。四見四衆得道。即是人法一雙。五見菩薩行。六見佛涅槃。即是始終一雙。既有可化。衆生即有能化之佛。有佛即有說法。說法即有弟子。弟子即是行始。行始必致終也。若此土六瑞。總報衆生當獲自覺。彼土六瑞。總報衆生當獲覺他。又此彼六瑞。表此彼諸佛道同。從盡見彼土六趣衆生下。至行菩薩道者。是現彼土已與此同。從復見諸佛下。至七寶塔者。是現此土當與彼同。略說竟。更廣說者。從又見六趣衆生。是現彼佛爲五濁故出。現於世。此佛亦然。二土出世意同也。及聞諸佛所說經者。是現彼佛初從無相一法非頓而頓與此土初說華嚴意同也。從并見諸比丘下。是現彼佛非漸而漸與此土佛次說三藏意同也。從復見諸菩薩下。是現彼佛三藏之後。說方等般若衆經。與此土佛三藏之後意同也。從復見諸佛下。至起七寶塔。是現彼佛般若之後開權顯實收無量法。還入一法唱入涅槃。息化起塔。光照彼土始終究竟。炳然在目。當知此土從一出無量。非頓而頓非漸而漸其。

①減十(也) ②而十(今) ③(歡)十喜 ④(是)十願 ⑤續二意 ⑥幸二老 ⑦緣宜二宜緣 ⑧今二此 ⑨(之)十衆 ⑩經十(法) ⑪竟十(日) ⑫(生)十出

事已竟。必當收。無量法。還入一法。開權顯實。息化歸真。與彼土同也。復次種種因緣者。昔善為因。今教為緣。又別說者。正是三藏之後。明共不共。般若為因。助道戒定慧等為緣。約三人。即有種種因緣。又就其不共人。種種因緣。種種相貌者。共不共各四門。一門復有無量相貌。五百比丘各說身因。即其義也。不共四門亦如是。故知因緣相貌。種別無量。皆是彼與此同。彼明此相。因緣相貌。還入一因。一緣。一相。一貌。當知此土亦與彼同。爾時彌勒作是念。訖今當問誰。是疑念序。文為兩。一彌勒疑念。二大衆疑念。彌勒有三念。一正念六瑞。二念問誰。三念文殊。文殊念起第二念除。唯初念在。但成一疑也。神變者。神內也。變外也。神名天心。即是天然內慧。變名變動。即是六瑞外彰。首楞嚴云。佛住不二法。能作神通。法王法力超蓋一切。彌勒不測外變。亦不知內慧。故與念至此。若夫庸人不知術者。散人不知定者。凡人不知聖者。小聖不知身子。身子不知菩薩。菩薩不知補處。補處不知尊極。此就極處亦不知也。又彌勒值佛植善既多。何容不髮。髮知應須隱明。示開權言。不知也。大衆有兩念。一正念六瑞。二念問誰。若將下偈望此。亦得有二念。偈云。四衆欣仰瞻仁及我。無第三念何事瞻仁。而此中無者。欲推補處居先也。舊解先有三意。一是補處。二有三念。三能發問。為此義故大衆闕一念也。問文殊彌勒德位相亞。何故

一問一答。答夫機有在無位。雖齊等賓主異宜。聖人承機非問者不能答也。又法門有權實。權補處須問實者須答。又迹有久近。近問久答。又名有便易。彌勒名慈。慈為衆生應須問。文殊名妙德。德應須答。此即四種消文意。

妙法蓮華經文句卷第二下

妙法蓮華經文句卷第三上

天台智者大師說

從爾時彌勒欲自決疑下訖。偈。即是發問序。文為二。長行偈頌。長行中經家述自疑他疑發問。問中此土他土如文。何意有偈頌耶。龍樹昆婆沙云。一隨國土。天竺有散花買花之說。如此問序後銘也。二隨樂欲不同。有樂散說。或樂章句。三隨生解不同。或於散說得解。或於章句得解。四隨利鈍。利者一聞即悟。鈍者再說方悟。又表佛殷勤重說。又為衆集前後故有偈也。偈有六十二行文為兩。初五十四行頌。上問。後八行請答。就問為兩。前四行問。此土。後五十行問。他土。長行總問。此土六瑞。偈中長有香風地淨。無說法入定。觀文謂言盈縮。義不然。說法是慧性。入定是天心。由天心慧性。能作動地放光。舉末即能知本故。縮非縮也。他不見此意。謂彌勒不問兩事。便不以為瑞。今反難之。若彌勒不問。

文殊何故而答。又問指何處為問。今指長行總問是也。若更顯其別問。祇導師兩字是也。良以說法入定能導於人。既稱導師。即是問說法入定也。是故非縮。他云風由檀林故香。地加之嚴淨。盈長兩事。今謂非盈。風本無香而香。為奇特故以成瑞。夫天花至妙豈有色而無香。此表因運至果。如花有香風。花既集地地則嚴淨。因若趣果果則嚴淨。金光明云。聚集功德莊嚴佛身。故以二事顯成四花。盈非盈也。眉間光下。次有五十行。頌問他土六瑞。舊云頌中不問三乘四衆。不問佛涅槃。今教廢三那忽問三。方說壽量那問滅度。於義不便。故不問也。嗚呼不解消文。抑經就情。今明頌中具問。他土六瑞。文為六。初三行問六趣衆生。二四行問見彼佛及說法。三三行問他土四衆。次一行半結前開後。次三十一行半。問他土修菩薩行。次七行問供養舍利。即是問佛涅槃也。初三行問六趣。驗此頌。知上文光照東方是總照。他土意也。此頌頌上總問。六趣衆生是能趣之人。生死是所趣之處。善惡業緣是趣因。好醜是趣果也。從又說諸佛下。第二四行問見彼佛土。直見佛說法。此廣明說法之相。謂說頓教。逗大根性。聖主師子即如此土現盧舍那像也。演說經法微妙第一者。即如此土先照高山演華嚴教也。教諸菩薩者。即如此土七處等會無聲聞人也。照明。佛法開悟衆生者。即如此土始見。

佛身入如來慧也。若人遭苦下。第三三行問彼土四衆。即是頓說之後。次明三藏教也。若人遭苦者。開聲聞乘也。此顯具明四諦在文分明云云。若人遭苦而造惡業。苦不得盡。底下衆生是也。若人遭苦而造善業。苦亦不盡。厭下衆生是也。如難陀爲欲故持戒等是也。若人遭苦。於外道法中求解脫。增長見長非者。苦亦不盡。若人遭苦。集復厭依果。感佛說涅槃者。此人能盡諸苦際也。他土亦開此乘也。若人有福下一行。是開中乘也。若供養佛。少遭苦致惱。若供佛多雖遭苦而福。故云聲聞三行種。福支佛百劫種福形。彼聲聞故言有福。志求勝法者。聲聞厭苦而修行。支佛求道故修行。深求緣起勝妙之理。即是他土開中乘也。若有佛子下。是開六度大乘也。真慈悲能紹佛種。故言佛子。修於六度。故言種種行。志求。故言無上慧。六度中無六蔽。如藥中無病。故言淨道。非畢竟淨也。又聲聞苦諦爲觀門。緣覺集諦爲門。六度菩薩道諦爲門。故言淨道。文殊我住下。第四。有一行半。結前開後。見聞若斯。即是結前。如是衆多。即是開後。我見彼土下。第五有三十一行半。問他土菩薩種種修行。就此爲三。初一行總問。次十五行次第問。次十五行半雜問。初總問可解。或有行施下。第二有十五行。次第問。中爲六。初六行問檀。二行問戶。三行問忍。四行問進。五行問禪。六行問慧。就問檀有三意。初四行問捨

財。一行問捨身。一行問捨命。珍寶奴婢貴賤共能此施。駟馬寶車豪俠者所施。妻子等是外身。身肉等是內身。捨頭目即捨命。而不言法施者。讓後般若也。又約身命財與生死後際等得不壞常住。即是法施。故不別說也。文殊師利見王下。第二二行問戒。約比丘論持戒者。在家施易戒難。出家施難戒易。故約比丘明戒。此中引五王經云云。或見菩薩下。第三一行問忍。忍有三種。閑林遠谷惡人惡獸忍。耐無瞋即生忍。自節守。志即苦行忍。爲求佛道即第一義忍。又而作比丘即苦行忍。獨處閑靜即生忍。樂誦經典即第一義忍。又見菩薩勇下。第四一行問精進者。夫深山可畏。非竄怯者所居。勇進者能安之。傍若無物。思修實相。念念不休。進求佛道也。又見離下。第五兩行問禪。前一行問修根本禪。後一行問修出世上上禪。通途皆得有根本之修也。離欲者。若離欲得五通。通教定也。又根本本離欲。背捨亦修。不淨等離欲。別教兼離二乘欲。中道又離順道法愛欲。云云。深修禪定者。發初禪一品。此定未深。乃至九品。傳傳爲深。又背捨九定八勝十一切入等傳傳爲深。此定轉變自在能發諸通。凡夫但五通。二乘具六。別教菩薩讓佛分有無漏。亦但稱五通也。圓教初後皆具六通。安禪萬偈下。第二一行明上上禪。此是別圓之禪。靜散不相妨。不起滅定現諸威儀。如修羅琴不拊而韻。無緣無念有感則形。故能安禪讚佛

也。復見智深下。第六三行問般若爲二。初一行是自行。智深者。慧窮理本也。志固者。誓願廣大也。此即二種莊嚴能問能持也。又見佛子定慧下。次兩行是化他。也未到慧多無色定多。四禪等又背捨慧多九定定多。十一切中等。又二乘定多菩薩慧多佛。則等。又空觀定多假觀慧多。中觀則等。無量喻即是種種方便。諸教之中引無量譬類。助顯第一義也。破魔兵者。空觀破四魔。假觀次破破八魔。中觀圓破。八魔十魔一切魔。擊鼓者。初發心住便成正覺。百佛世界作佛。回擊梵輪法鼓。從又見菩薩寂然宴默下。第三有十五行半。不歷次第隨見而問。問上六度自收得萬行。何須更問太煩雜耶。答上問次第者。自漸一途。非次第者不定一途。既言種種相貌。何曾兩途而言是煩耶。此次第難亂兩番六度。擬他土開三藏後說。方等十部經辯六度相貌。具如此問不異。就難問中文爲七意。初二行問禪又二。前一行問入捨禪。即是自行。次又見菩薩放光下。第二一行問入悲禪。初是化他。菩薩入定。放光種種利益。具出華嚴思益云云。次又見佛子未嘗下。第二一行問精進。即是般舟念佛等法門也。次又見具戒下。第三一行問戒。威儀無缺即是初不戒。淨如寶珠。即是第十究竟戒。中間可解。十戒如玄義中說。次又見佛子住忍下。第四一行半問忍。即生法二忍。次又見菩薩離戲下。第五兩行更問禪。離戲笑。是却掉悔蓋。離癡眷屬。即除瞋蓋。近

智者除疑蓋。一心除亂是却貪蓋。攝念山林除睡蓋。次從或見菩薩至飲食下。第六五行問檀為二。前四行明四事施。如是下第二一行結成。次或有菩薩說下。第七有三行問般若。初一行不可說而說般若。二一行不可觀而觀般若。三一行言語道斷心行處滅。即是說不可說。觀不可觀而論般若也。或可用此三番般若成。上見他土說。方等中六度。或可別擬他土說。方等後明大品教。盛譚般若寂滅無二清淨不著。此彼同也。或可說寂滅法是方等中意。觀諸法性猶如虛空。是般若意。正是歷法作觀法相無二。此義實與大品相會。若作彼土見法華意者。以此妙慧求無上道。一行是也。但見修妙慧人。不見法華妙慧座席。若見座席。即知此如彼。何事須疑。但見人不見座。闕衆疑問耳。或可三番般若與此間般若相同。未知此後次何所說。是故疑問。此兩意從人用之耳。上長行文。注但舉六意。偈頌既廣顯義。冷然云云。文殊師利又有菩薩下。第六有七行。明佛滅後。以舍利起塔者。正頌上他土佛出。五濁從無相一法開。漸頓教。故有二法三三種種行類相觀不同。如上所見也。今見他土佛般涅槃。佛子慕德為樹。填塔。即表無量悉歸入一。一出無量。前相已表無量歸一。正是入於涅槃。云何畏妨壽量。作起塔為佛事耶。痛哉痛哉。就文為六。初一行總標佛滅起塔。次又見佛子造下。第二一行明塔數。次寶塔高妙

下。第三一行明塔量。次一塔下。第四一行明塔相。次諸天龍神下。第五一行明供養。次文殊下。第六兩行結塔婆此云。方墳方墳。如此土塚墓。大灌頂翻為塚也。殿堂如此土靈宇。崇臺峻階承露于雲。長表淨域。歸心上聖耳。樹王者即波利質多。正供舍利。傍嚴佛國土云云。從佛放下。第二有八行。請答為二。初三行舉疑事述請。後五行釋。伏難。初三行為三。初一行舉見此土事。白毫為本故先舉。及諸事故言種種。次諸佛下。第二一行舉見他土事。諸佛為本即總攝餘五也。我等下。第三一行請答。第二就釋伏難為二。初四行正釋伏難。次一行結請。言伏難者。文殊內心構難不肯時答。其意有三。一此瑞希奇。不可倉卒輕爾有判。二智衆如海。謙光推高。三新固前却生衆渴仰。故以伏難潛而拒之。彌勒彰灼釋難意。亦有有三。一瑞大疑大。若不為釋。憂咒在懷。妨聞正說。二衆海乃多機在仁者。三闔衆瞻仁。故知注誠殷重。所以彰言釋難。請令時答。初伏難者。因正請生。請云佛子文殊。願決衆疑。文殊仍此起初伏難。汝云衆疑衆未會疑。若疑應問。衆既不疑我何所決。彌勒即以第一偈釋云。四衆欣仰瞻仁及我。及我欲令我問。瞻仁欲得仁答。文殊因此起第二難。衆同有疑。不易可答。待佛出。定然後決疑。彌勒即用第二偈釋。若有疑在懷憂。咒不奏。應以時答。復知如來何時起定。故言佛子時答決疑令喜。

文殊因此起第三難。我與仁者同居學地。欲測佛意微共籌量。獨令我答於理不可。彌勒即以第三偈釋。我亦微心下思。踟躕兩極。為說妙法為當授記。故言佛坐道場所得妙法為欲說此為當授記。文殊因此起第四難。若如汝說。即是釋疑何煩我答。彌勒即以第四偈釋。安得以我猶豫之心而判大事。故言示諸佛土此非小緣。文殊伏難既窮。謙光亦止。後一偈結請答也。此四伏難光宅受於次師。次師受於江北劍師。既是先賢文外巧思今用之。從是時文殊師利語彌勒下訖。偈名答問序。有長行偈頌。長行文為四。一從語彌勒下。名惟付答。二從善男子我於過去下。名略會見答。三從諸善男子如過去下。名廣會見答。四從今見此瑞與本無異下。名分明判答。夫以下測上。止可問像卜度。惟昔儔今不可頓決。所以初從勢。次引略見。略見未周。更引廣見。以多證一。爾乃分判。惟付答。答上此土問。略會見答。答上他土問。廣會見答。雙答此土他土問。判當答雙判。此土他土問也。惟付答為二。初標章。次正惟付。惟者思惟也。付者付量。惟今如昔。付昔如今。然文殊古佛豈應不知。述示思惟也。光宅以初後兩句是法說。表因果廣略。中間三句是譬說。欲說大法是略開三顯一。略開近顯遠。演大法義。是廣開三顯一。廣開近顯遠。大法雨者。譬得記作佛。昔因果定執不得作佛。是枯涸義。今皆作佛是被雨潤義。吹蠶

是改三乘之號。鼓誠兵營破無明。今明其法說不用。何者述本兩門由籍各異。迹由籍起彌勒生疑。文殊爲釋。本由籍末起。彌勒何所疑。文殊何所釋。若於此中。已是釋。

於開近顯遠之疑者。後地裂衆涌。彌勒何故更疑。更疑則浪疑浪釋。釋後既虛釋前亦謬。此大有所妨故不用也。今明彌勒但問迹中此彼二士等瑞。文殊以惟付答。答迹中事。不關壽量本中事也。欲說大法者。答說法瑞。雨大法雨答雨花瑞。吹大法鼓答大

衆心喜瑞。擊大法鼓答地動瑞。演大法義答放光瑞。欲說大法者。惟昔諸佛說無量義後則開權顯實收無量歸一。付於今佛既說法已亦應開權顯實會無量以歸一。一者即大法也。雨大法雨者。惟昔諸佛天雨四

花之後普入圓因住行向地。付於今佛雨花之後皆成佛因。住行向地。故言雨大法雨也。吹大法鼓者。惟昔四衆見瑞歡喜得未曾有障除機動即改入教行理。付今衆喜亦應障除機動改入教行理。所改既深。故言吹大法鼓也。擊大法鼓者。惟昔地動已後即有六番破無明賊。付於今佛地動已後亦應六番破無明賊。聲教極妙。故言擊大法

鼓。演大法義者。惟昔諸佛放白毫光後說法華彼此道同。付於今佛放光已後廣明五佛道同。既是佛道。故言演大法義。如是五句悉是惟昔判今付今類昔。會文附義唯

少入定一瑞。而雨花動地放光等。皆由入定故爾。意則兼具無勞疑也。闕此一條故

稱略答耳。今更別解。初一句總後四句別總者大法是也。別者雨吹擊演開示悟入是也。如天非小大非亦白而雨亦白之花。

如第一義非開示悟入。見此理時即證開示悟入。譬如種子得雨萌開。今聞大法雨潤法性種破無明糠。開於十住佛知見也。譬如吹蠶知是改號。今之與先已得十住。今從十住開。法更改入十行。示佛知見也。譬如擊鼓知是誠兵。今之與先已在十行。今從十行開。法誠入迴向。悟佛知見也。演

之言布橫闊深。乃是演義。今之與先已在十向。今從十迴向入於十地。入佛知見。窮源盡邊深廣備足也。惟昔六瑞已後即開示悟入。付今瑞後亦應如是。橫豎釋惟付答竟。從我於過去下。第二引略會見答者。初

以己智惟付。今以略會小分明於前。舉此答他土問也。此土五瑞不通他土。唯放光一瑞遍照東方。略會見答專答放光。故知是答他土之問也。今見如昔昔祇如今。欲令衆生咸得聞知者。即聞思兩慧亦信法兩行收無量歸一。改三乘教理。六番破無明

等。諸佛道同開示悟入佛之知見。故言一切世間難信之法也。如過去下。三引廣會見答。更分明於略。此廣答此土他土之問。彌勒因光橫見東方以爲問。文殊引昔豎見而爲答。橫豎顯諸佛道同也。文爲三。初引一佛同。次引二萬佛同。後引最後一佛同。就前一佛又爲三。一明時節。二標名。三

說法時節如文。有佛號日月標名同者。通號與今佛可同。別名云何同。此當以名別義同爲釋。何者是慧月是定。定慧是自行德。燈明是化他德。能仁能定慧能自他。又日月燈是三智。今佛亦三智。隨緣稱別義則不殊。故言名同。演說法下。第三說法同者。昔佛先頓後漸。與今佛初頓後漸同也。演說正法初中後善者。即是頓教也。夫七善之語乃通大小。尋文是大乘七善。初中後善者。即是頓教序正流通。名爲時節善。其義深遠。即是頓教了義之理。二乘不測其邊底。故言深遠。是名義善。其語巧妙即是頓教八音所吐。會理直說悅菩薩心。即頓教之文。名爲語善。純一無雜。不與二乘共。即是頓教獨一善具足者。具明界內外滿字之法。即是頓教圓滿善。清白無二邊瑕穢。即是頓教調柔善。師云行善梵行之相者。梵即頓教無緣慈善。又初中後善。解者不同。今且依一途。若小乘以戒定慧爲三善。大乘以初中後心爲三善。金光明云。前心如來不可思議。中心如來種種莊嚴。後心如來不可破壞。此亦三善之意也。文殊引古佛頓教七善與今佛頓說七善同。亦與他土初頓說同。所以用此爲答者。酬上彌勒據光橫問他土佛云。聖主師子演說經法微妙第一。文殊豎引昔舉此爲答。即是初佛說頓法同也。爲求聲聞人說應四諦法者。即是古佛次頓之後。開漸教法同也。上問若人遭苦爲說涅槃。今引古佛亦開此漸。以答斯問

也。爲求辟支佛。說應十二因緣法。答。上若人有福志。求勝法之問也。爲諸菩薩。說應六波羅蜜。答。上佛子。修種種行之問也。皆引古佛開漸教同也。廣引曾見佛。答他土之問也。令得三菩提。一切種智。者。此明古佛開頓漸後。即顯實之說。始終究竟。此答彌勒見他土佛般涅槃。涅槃後起塔之問也。若引古佛說法至六波羅蜜者。明今佛已與昔同。從今得三菩提。明今佛當與昔同。云云。次引二萬佛名。號說法皆同。初引一佛。備舉頓漸說法同。中舉二萬佛。但舉說頓同故。言初中後善也。後引一佛。但舉開漸同。所以然者。互舉耳。指前可知。而不引二萬之前佛者。正爲名字說法。皆同。據義爲便耳。姓頗羅摩者。此翻捷疾。亦云利根。亦云滿語也。其最後下。第三引一佛同。文爲三。一明曾見事與今已同。二明曾見事與今同。三明明曾見事與今當同。曾謂昔之所更。已謂謝在過去。曾之與已俱謝俱更。今取久遠者爲會。小近者謂已。取六瑞等爲今。取佛出定去爲當也。第一從其最後佛有八子者。是曾與已同。昔佛八子今佛一子。數雖不等。並出同居之土。土有見思俱示有子。子事同。一八赴緣別有所表。生一子總表一道清淨。生八子表八正道。數異義同。今取有子義同也。又昔佛子出家發大乘意。今佛子住小乘果。此云何同。昔化道已竟顯本事彰。故言發大乘意。今未發迹猶言羅漢。至下文

發本。即是菩薩其義則同。從是時日月燈佛說大乘經下。第二明曾與今同。昔佛自土六瑞悉與今同。次第如文。昔佛他土六瑞總云如今所見。則知昔佛他土六瑞亦與今同。昔明別序。既有現相懷疑二序同。而無集衆發問答問三序者。義推則有。既言說法知必集衆。既道懷疑知應有問。若問必答。例二。必兼得三序同也。又若述昔答。則不俟文殊費辭。既不言答亦不出問。其義可解。從時有菩薩名曰妙光下。第三明曾與當同。此文爲六。一從時有菩薩者。是因人同。二從爾時日月燈明佛。從三昧起者。是說法名同。三從六十小劫者。是時節同。四從說是經已於梵魔沙門者。是唱滅同。五從時有菩薩名曰德藏者。是授記同。六從便於中夜者。明滅後通經同。今初云何因人同。昔佛定起因。妙光菩薩說經。今佛定起因。身子聲聞說經。此云何同。諸師云。因者因託。付傳一乘之經。非直對告之人也。彼佛對告何必是妙光。如今對告身子。身子未必能有宣通。因託宣通莫若妙光。如今因委莫若文殊。今佛不歎者。往佛何必歎也。文殊引往佛歎妙光者。正明可因託耳。又舊以藥王爲所因人者。亦可爾。但引往證今小不類耳。或言。因文殊釋疑。得起定說。經此對不便。今明不爾。經文自云。因妙光正說。而作因託流通之解。又取藥王爲例。此乃公抗佛語。何關釋經。昔因妙光今因身子。正是所因人同。昔

佛八子師於妙光。如來起定對告妙光。又付託妙光。今佛子羅云亦師身子。佛從定起亦對告身子。迹門竟又付託身子。今古靡齊更若爲勝此。而近棄身子遠取藥王。疑者言。妙光是菩薩。身子是聲聞。云何是同。昔事已彰。譚爲菩薩。今事未發。道是聲聞。比及發迹。身子是大菩薩。非同何謂昔妙光垂迹。何必不作聲聞。特是文殊巧說。方便隱顯耳。從是時日月下。第二說法名同者。如文。上彌勒見他土初頓。頓後見漸。漸後見種種行。行後無境後見。佛涅槃。今文殊答。曾見佛初頓。頓後漸後云種種行。即見法華。此彼六瑞之後已說法華。法華後即入涅槃。此分明定答他土之問也。從六十小下。第三時節同者。如下文云。五十小劫。謂如半日。即是同也。從日月燈明下。第四唱滅同者。昔說法華。即唱入滅。亦如迦葉佛云云。今佛說寶塔品中。明如來不久當入涅槃。化道已足。唱滅事齊也。時有菩薩下。第五授記同者。昔授德藏菩薩記。今經授聲聞記。豈得是同。昔事已成。故言授菩薩記。然正是會三歸一。聲聞得記也。若說昔授聲聞記者。佛從定起更何所論。文殊巧譚故不發迹耳。若說授菩薩記。諸經皆爾。執教者未驚也。云云。從佛授記已下。第六通經同文爲五。一時節即佛滅後也。二出其人即妙光也。三久近即八十小劫也。四所化之衆。即八子八百也。五結會古今。即求名妙德等也。就所化之人。又爲二。初八子行成久已得佛。

八百之一方成今住補處所以引此八子八百者近則釋疑密開壽量釋疑者或謂彌勒補處爲大文殊非補處爲小不應答大不應問故舉八百宜應有問妙光昔親對佛先復爲師故釋疑非謬密開壽量者八子最小佛號然燈然燈是定光妙光是釋迦九世祖師孫今成佛師祖爲弟子師弟無定將密顯生非生滅非滅之意問彌勒昔見諸佛會聞法華何故疑問答時衆機宜應須扣發耳第四從今見此瑞下名分明判答今昔六瑞既同惟付決定不認略會廣會皆決定也當說大乘決定前說法瑞也名妙法蓮華決定前雨花瑞也教菩薩法決定前衆喜瑞也佛所護念決定前地動瑞也兼總入定悉在其中有人作已同當同不作今同尋文云今見此瑞與本無異此正語於今云何喚六瑞作已據此文爲今故作三同之釋也頗有四十五行偈不願上惟付略會見答於廣會見中但願前後不願中間也初有兩行願廣會見中時節名號說法等同也從佛未出家下第二有三十九行偈願最後佛三同次有四行願決定答就第二三同中有三初有一行偈願會與已同次第二有十五行半願會與今同第三次有二十二行半願會與當同從佛說大下第二就今同中又二初十四行願此彼六瑞第二從爾時四部衆下一行半願四衆懷疑初又二初有四行偈願此土六瑞同而長出天鼓自鳴表無問

自說也現諸希有事者即總願諸瑞也從此光照下第二初十行願他土六瑞同長行但云如今所見是諸佛土其文則略此願廣也文爲五初三行願見六趣衆生同次又見諸如來下第二一行兩句願見佛同次世尊在下第三兩句願聞佛說願教七善法同也次一一諸佛下第四三行願見聲聞等三乘即是昔佛開漸教法同也次又見諸菩薩下第五二行願見菩薩種種因緣即是願開方便般若教同初三行如文第二一行半釋自然成佛道者方便道則加心修習發真道即是自然任運與理合也約四教可知云云問發真自然者何須諸佛說法答如船順流若遇風加棹助疾有所至風喻見佛聞法棹喻修行例如初果任運七生若值佛加修或一生二生得至無學云云自然成佛道是報身琉璃是法身本淨金像是應物現形世尊在大衆敷演深法義下第三半行此則將法約人法既深玄當知必運大機開顯教也此願上純一無雜七善之文一一諸佛土聲聞衆下第四三行此即將人約法人既二乘必知開三藏說也即願上爲聲聞人說應四諦等也雖不願出緣覺兼攝在中行施忍辱等等於四度耳此一行願上六度大乘也又見菩薩深入諸禪定下第五兩行願上見他土菩薩種種因緣信解相貌也略不答上起塔也上不見他土法華相故次此見起塔今答出法華相故起塔入滅事在後答

也次爾時四部衆下第二一行半追願昔佛四衆疑念如文從天人所奉尊下二十二行半願會與今當同文爲六初兩行二句願因人同次說是法下第二一句願上說法同次滿六十小劫下第三一行一句願時節同約不思議延促劫智也妙光皆悉受持昔佛法也亦如身子受佛付囑也次佛說是法華下第四五行願上唱滅即是答上他土入滅之意也就此文有唱滅有囑累囑累如遺教有悲泣如涅槃有慰喻亦如遺教其得度者悉皆得度未度者作得度因緣例如今佛將付彌勒云云次是德藏下第五有一行半願上授記次佛此夜第六有十二行願上通經通經又爲五初有兩行願上佛滅後時節四衆得益如薪盡火滅者小乘佛以果報身爲薪智慧爲火慧依報身身滅智亡大乘佛以機爲薪逗應爲火衆生機盡應形亦滅倍加精進者應以滅度者也次是妙光下第二有兩句願上能弘經之人次八十小劫下第三有兩句願上行經時節次是諸八王下第四有八行願上所益弟子又爲二初三行願已成弟子次是妙光下第二五行願當成弟子次彼佛滅下第五有一行願上結會古今後四偈舊云是結成令物慕仰今釋不爾上長行有分明判答此文願之文爲三初我見燈下初有一行願上當說大乘經次今相如本下第二兩行願上教菩薩法次諸求三乘人下第三一行願上佛所護念在

「文可解。又前彌勒釋四伏難。令文殊必定有答。此中是文殊斷四伏疑。使彌勒莫復更問。初第一疑。因文殊廣引先佛會說法華故彌勒潛疑欲問。諸佛赴緣人時各異。古佛雖名法華。今佛何必如此。文殊即以第一偈斷云。我見證明佛本光瑞如此。以是知今佛欲說法華經。此斷其疑名之問也。彌勒因此又疑。自有名同義同。自有名同義異。此名何所顯。召文殊即以第二偈斷云。今相如本瑞。是諸佛方便。今佛放光明助發實相義。此是斷其疑體之問。彌勒因此又疑。實相無相何人會之。文殊即以第三偈斷云。諸人今當知。合掌一心待佛當雨。法雨充足求道者。此斷其疑宗之問。彌勒因此又疑。佛雨法雨止治菩薩亦潤二乘。文殊即以第四偈斷云。諸求三乘人若有疑悔者。佛當為除斷令盡無有餘。此即斷其疑用之問。彌勒聯翩構疑。文殊頻頻為斷。既事窮理盡即得之於懷。可謂善於問答。具二莊嚴。光宅但知述於劍師釋。四種伏難使文殊必答。顯彌勒之美。不見文殊釋四伏疑令彌勒不問。抑妙德之能。此義出自天台。非傳他疏。寄語後賢。勿遏人長也。自劍師已後。數百年中。講法華者。益路頗有見斯意不。非長何也。釋方便品。

○釋此有略廣。略為二。先略大料簡。方者法也。便者用也。法有方圓。用有差會。三權是矩是方。一實是規是圓。若智詣於矩。則善用偏法逗會衆生。若智詣於規。則善用圓法逗會衆生。譬如偏舉指以目偏處是舉偏法以目智。宜用法以釋方。將用以釋便。若總舉指以目圓處。宜將秘以釋方妙。以釋便也。舉偏法釋方便。蓋隨衆生欲。非佛本懷。如經令離諸著出三界苦。是故如來殷勤稱歎方便。此義可釋。他經非今品意。又方便者門也。門名能通於所通。方便權略皆是導引。為真實作門。真實得顯功由方便。從能顯得名。故以門釋方便。如經開方便門。示真實相。此義可釋。他經非今品意。又方者秘也。便者妙也。妙達於方。即是真秘。點內衣裏無價之珠。與王頂上唯一無二無別。指客作人是長者。子亦無二無別。如斯之言是秘是妙。如經唯我知是相。十方佛亦然。止止不須說。我法妙難思。故以祕釋方。以妙釋便。正是今品之意。故言方便品也。料簡者。初番釋者是體外方便。化物之權隨他意語。次釋亦是體外方便。自行化他之權。亦是隨自他意語。後釋是同體方便。即是自行權隨自意語。初釋方便非能入。非所入。次釋方便是能入。非所入。後釋方便是所入。非能入。故知名同其義大異。世人多不見此意。浪釋方便品云云。問方便與權云何。答四句分別。自有方便破權。權破方便。方便修權。權修方便。方便即權。權即方便。方便破權者。四種皆是祕妙之方便。此方便破隨他意權也。權破方便者。權是同體之權。破於體外之方便也。相

修者亦可解。相即者亦可解云云。三句可釋。他經第四句今品意也。故正法華名善權品。權即方便無二無別。低頭舉手皆成。佛道方便善權。皆真實也。廣釋者先出。舊解五時權實。十二年前照無常事為權。照無常理為實。指阿毘曇。今謂釋論破無常是對治法。皆屬三悉檀。云何有實耶。非今所用。十二年後般若照假有為權。照假有即空為實。釋論亦破此義。念想觀已除。言語法皆滅。照假有即空者。猶是觀想耳。非今所用。次淨名思益。內證空有二境為實智。外變動應用為權智。今謂內證外用為二。非入不二門。非今所用。次法華照三三為權。照四一為實。今謂三權一向不實。一實不關三權。非今所用。次涅槃金剛前無常為權。金剛後常為實。今謂道前真如亦是常。道後如量智亦是權。此五時權實非今所用。乃至半滿四宗所明權實二智。亦非今所用。復有人解。方便是權。爾實是實。又方便是權巧實是智慧。又方便是權假。三車於門外。又方便是權宜。宜說三乘故。又權是譬名。譬如秤鍾前之則重。却之則輕。處中則平。合於佛智照察稱量。如是等釋各取二途。權爾權假約處所。權宜約法門。權巧秤鍾約智能。各不包含義不融妙。不可用此釋今品。又有人以四種二慧。初一是權。一是實。次空有二智。觀空不證離。二乘涉有無染出凡夫。次空有內靜為實。外用為權。次金剛前後常無常為權實。初二

慧令生信。次二慧令生解。次二慧令化他。後二慧是果。此諸二慧凡有三轉。初以有爲俗空爲眞。次空有爲俗。非空非有爲眞。次空有爲二。非空非有爲不二。二不二皆爲俗。非二非不二爲眞。教智亦然。何故爾。爲人悉檀故。自有入聞前不悟聞後即悟。是故二諦不同。又如來常依二諦說法。故二諦有三門。又佛教雖多不出三門。又漸引衆生故。凡夫計心形是實。蓋非實也。法性空乃眞耳。凡夫即捨有取空故。說空有皆是俗。非空非有乃是眞。或者捨二邊復滯中道。故第三遠離二邊不著中道。乃是眞。此爲五乘人。初引凡夫生信出有。次引二乘令入中。次引菩薩令中偏俱捨。又爲學中者。謂三假爲世。三假空爲眞。此但得初意。次非三假空有皆俗。非空非有爲眞云云。今詳彼釋。乃是傍五時顯己意。却漸次梯階之非耳。可釋他經非今品意。經云咸令衆生皆得親見。何時前後開悟不同。又云。正直捨方便。那用漸次會於圓妙。又初引生信解化果等。何關今經悟入之意耶。如天親列十七名。第十三名大巧方便。又大乘方便經。明方便十種。第九名善巧移二乘令入大乘方便波羅蜜。當知今品乃是如來方便攝。一切法如空包色。若海納流。豈可以諸師一校一派釋。法界之大都耶。今明權實者。先作四句。謂一切法皆權一切法皆實。一切法亦權亦實。一切法非權非實。一切法權者。如文云。諸法如是性相體

力本末等。介爾有言皆是權也。一切法實者。如文如來巧說諸法。悅可衆心。衆心以入實爲悅。又諸法從本來。常自寂滅相。又云。如來所說皆悉到於一切智地。又云。皆實不虛。又大經四句皆不可說也。一切法亦權亦實者。如文所謂諸法如實相。是雙明一切亦權亦實。例如不淨觀亦實亦虛云云。

十名二生起。三解釋。四引證。五結十爲三種權實。六分別三種權實照三種二諦。七約諸經判權實。八約本迹判權實。一列名者。謂事理。理教教行縛脫因果體用漸頓開合通別悉檀即是十種名也。二生起者。從無住本立一切法。無住者理也。一切法者事也。理事故有教。由教故有行。由行故有縛脫。由脫故成因果。由果故體顯。能用。故有漸頓之化。由開漸頓故有於開合。開合故有通別之益。分別兩益故有四悉檀。是爲十章次第云云。三解釋者。理是眞如。眞如本淨。有佛無佛常不變易故。名理爲實事是心意識等起淨不淨業。改動不定故名事爲權。若非理無以立事。非事不能顯理。事有顯理之功。是故殷勤稱歎方便。理教者總前理事皆名爲理。例如眞俗俱稱爲諦。諸佛體之而得成聖。聖者正實也。欲以己法下被衆生。因理而設教。教即權也。非教無以顯理。顯理由教。是故如來稱歎方便云云。教行者依教求理則生正行。行有進趣深淺之殊。故行名權也。教無進趣深淺之異。故教名實也。非教無以立行。非行無以會教。會教由行。是故如來稱歎方便云云。縛脫者。爲行達理則縛。縛是虛妄故稱權。爲行順理則生解。解冥於理故稱實。非縛無由求脫。得脫由縛。如因屍渡海。屍有濟岸之力故。稱歎方便。因果者。因有進趣暫用故名權。果有剋終永證故爲實。無果因無所望。無因果不自顯。

妙法蓮華經文句卷第三下

天台智者大師說

一切法非權非實者。文云。非如非異。又云。亦復不行。上中下法有爲無爲實不實法。非虛非實如實相也。若一切法皆權。何所不破。縱令百千種師。一一師作百千種說。無不是權。如來有所說尚復是權。況復人師寧得非權。如前所出悉皆權也。若一切法皆實者。何所不破。唯此一事實。餘二則非眞。但一究竟道。寧得衆多究竟道耶。如前所用諸師。皆破入實。寧復保其權實耶。若一切法亦權亦實。復何所不破。一切悉有權有實。那得自是一途非他異解。一法中皆有權實。不得一向權一向實也。若一切法非權非實。復何所不破。何復紛紜強生建立。直列名尚自如此。遙觀玄覽。曠蕩高明。爲若此。況論旨趣耶。今就有權有實句。更開十法。就十法中。爲八番解釋。一列

是以二觀爲方便道。斷惑成。因得入中道。解脫之果。若非二觀。豈契中道。果由因剋。故稱歎方便體用者。前方便爲因。正觀入住爲果。住出爲體用。體即實相。無有分別。用即立一切法。差降不同。如大地一生種種芽。非地無以生。非生無以顯。尋流得源。推用識體。用有顯體之功。故稱歎方便。漸頓者。修因證果。從體起用。俱有漸頓。今明起用。用漸爲權。用頓爲實。若非漸引。無由入頓。從漸得實。故稱歎方便。開合者。從頓開漸。漸自不合。亦不合頓。故名爲權。漸令究竟。還合於頓。故名爲實。由開故合。別有合力。從開受名。故稱歎方便。通別益者。通則半字無常之益。別即滿字常住之益。然常益道長。喜生退沒。故以化城接引。生安隱想。然後息化。引至寶所。若無半益。不得會常。半有顯滿之功。故稱歎方便。四悉檀者。三是世間是故爲權。第一義是出世是故爲實。非世不得出世。由三悉檀得第一義。是故如來稱歎方便。當用四句釋十番權實。三番是他經意。一番是此品意云云。四引證者。此十義通大小教。且一切法。且引今經。不如三界見於三界。三界者是事。不如三界見者理也。諸法寂滅不可言宣。是理。方便力爲五比丘說是教。若聞此經。是善行菩薩道。證教行也。又汝等所行是菩薩道。佛子行道已。來世得作佛。又種種因緣而求佛道。但離虛妄名爲解脫。未得一切解脫。盡行諸佛所有道法。道

場得成果云云。我以佛眼觀見六道衆生。始見我身。聞我所說。即皆信受。入如來慧。除先修習學小乘者云云。窮子初逃中間客。養後則付財。初息化城。後引寶所。種種欲種種性相憶念等。此通引一部爲證。今別引二品。雖不次第十文具足。諸佛智慧甚深無量。其智慧門難解難入者。一切事理境智等。悉名爲實。施設詮辯阿含言教。悉是智慧門。此證理教論權實。難解難入。一切聲聞支佛不能知者。即是縛脫論權實。所以者何。佛曾親近至名稱普聞。即是教行論權實。成就甚深至意趣難解。即是體用論權實。吾從成佛已來者。成佛即是果。果必有因。即是因果論權實。種種因緣譬喻。至今令離諸著。即是漸頓論權實。所以者何。如來方便知見。皆已具足。即是開合論權實。諸佛爲大事因緣。故出。現於世。爲令衆生開示悟入佛之知見。故者。是爲利益論權實。取要言之。佛悉成就。即是三悉檀成就也。止止不須說。即是第一義悉檀。是爲四悉檀論權實。所以者何。佛悉成就。第一希有。至諸法實相。即是理。所謂諸法如是相者。即是事。是爲理事論權實。此一段長行明五佛權實。佛佛皆爾。然法華論諸佛智慧甚深。爲證甚深。甚深有五。謂義甚深。實體甚深。內證甚深。依止甚深。無上甚深。無上甚深。謂證大菩提也。名智慧門。爲說阿含義甚深。此與理教權實意同。論解佛曾親近百千佛。爲修行甚深。勇猛精進名稱普聞。

爲增長功德甚深。此與教行權實意同。論解成就甚深。未曾有法。爲微妙事甚深。意趣難解等。爲無上甚深。入甚深。此與體用權實意同。論解吾從成佛已來。爲說如來功德成就法。此與因果權實意同。論解無數方便者。即是教化成就說法成就。此與漸頓權實意同。論解如來方便知見。乃至深入無際等。是自身成就不可思議境。勝餘一切菩薩。此是明利也。論解能種種分別。悅可衆心等。是言語成就。此是益也。與利益權實意同。論解取要言之。止不須說等。爲可化衆生成就。此與四悉檀分別。可化不可化意同。論解唯佛與佛。乃能究盡。爲無量福成就。諸佛能知。謂如來法身之體不變故。能自證成就。能隨順衆生。說一切諸法相等。此與理事權實意同。彼論解佛經。今疏冥符二聖。可謂與修多羅優波提舍皆合也。五結權實者。此十種通四教。合四十權實。若三藏中自證十法。名自行權實。說已十法。利益衆生。名化他權實。化他之十皆合爲權。自行之十皆合爲實。名爲自他權實。餘三教十法。束爲三種權實。亦如是。又當教各以事理教行縛脫因果四種。爲自行權實。各以理教開合二種。是化他權實。各以體用漸頓通別悉檀四種。爲自他權實。其名雖同。其義各異也。別結者。三教若通若別。當分皆是化他權實。隨他意語。故圓教若通若別。當分皆是自行權實。隨自意語。故化他之三皆名爲權。自行皆名爲實。大結成四句。隨

他意語者。即一切法權隨自意語者。即一切法實。雙取即一切法亦權亦實。雙非即一切法非權非實。次結成三番釋品者。若自行自意者。此文稱道場所得法。大經云。修得故攝大乘稱。如理如量智。皆是圓教自行權實。隨自意語。佛雖能於此不可說法。方便能說。而衆生不堪。若發軔單說此法。取衆生者。即不能得也。故言不可說不可說也。復置此事。以自行權實。共別教權實。共取衆生者。大機利者直得。鈍者曲得。小機利鈍俱不得。蓋華嚴意也。復置此事。單用三藏權實。取衆生者。大機利鈍者。密得顯不得。小機利鈍者。但保於證取亦不得。蓋三藏意也。復置是事。合用四種權實。共取衆生者。大機利鈍者。曲直俱得。小機利鈍者。保證俱不得。蓋方等意也。復置是事。捨三藏權實。用三藏權實。共取衆生者。大機利鈍俱得。小機利鈍保證俱不得。蓋般若意也。復置是事。捨三藏權實。單用圓教自行權實。取衆生者。大小機利鈍俱得。蓋法華意也。如來智慧摩訶所。不達明照時宜用與可否。故釋品云。方者諸方法也。便者善巧用也。巧用方法。取衆生得。是故殷勤稱歎方便。復次如來自證權實。俱不可說。慙念衆生。說自證之權爲門。於物非宜。衆生不能得入。故自證亦不可說。說別權實爲門。利者得入。鈍者不入。於物非宜。別權實亦不可說。說三藏權實爲門。利者密入。鈍者亦不入。於物非宜。亦不可說。說三種化他權

實爲門。利者得入。鈍者不入。於物非宜。亦不可說。說二種化他權實爲門。於利者得入。鈍者不入。亦不可說。於物非宜。捨三種化他權實。但說自行之權。於利者鈍者。俱得入。從始至終。以方便爲門。是故如來稱歎方便。釋品云。方便爲入實之門。即此意也。前一番明。如來能知方便能用。方便。此一番明。行者能隨順方便。云云。復次如來自證修道所得。於一切方便。即是真實。而此真實。不可得說。雖能說之。衆生不能得。實。以方便力。帶不即說。一即利者能即。鈍不能即。又純說。一不即。利者密即。鈍者不即。又帶三不即說。一即。利者能即。鈍者不即。又帶二不即說。一即。利者能即。鈍者不即。又廣三不即。純說一切。利鈍者俱能即。於方便得見。真實上兩意用。方便從方便。此一意。即方便即真實。真實即圓因。圓因即自行之方便。如此自行。方便今始證入。上釋品云。方便者。即是真實。從自行方便得名。故言方便品。六分。別照諸者。前既通別當分結。束權實。今還約此。智照義則易見。若通以十種。明自行二智者。即照隨智二諦也。通用十法。逗緣者。即照隨情二諦也。若束四爲二者。即照隨情智二諦也。若當分照諸者。事理教行轉脫因果。悉是自證。即照隨智二諦也。理教開合此兩屬。化他。即照隨情二諦也。體用漸頓通別。悉橫四通。自他。即照隨情智二諦也。三教照諸準。此可解。又三藏三十種二智。是化他二智。皆

照隨情二諦。若通別六十種。是自他二智。即照隨情智二諦也。通教或時與前三藏。共爲隨情二諦。若圓教三十種權實。是自行二智。照隨智二諦。又三教若通若別。皆是逗緣。悉是化他二智。照隨情二諦。圓教若通若別。皆是自行二智。即照隨智二諦。若束三教之實爲權。束圓教之權爲實。即自他二智。照隨情智二諦也。七約諸經者。華嚴論。教但是滿字。論時但是乳。論法是一。行一化他。若對人。但是菩薩。二乘聲聞生身菩薩。亦未能發自行之權。隨智之實。若依今經文。未曾向人說。如此事。約三藏者。若論教。唯是半字。若論法。是一種化他。若論時。即是酪。若依今文。住立門外。著弊垢衣。執除糞器。二乘人耳。約方等教。若論教對半論滿。若論時並酪明蘇。若論法有三種化他。一種自行。若依今文。心相體信入出無難。約般若。若論教帶半論滿。若依時挾生而熟。若依法。則有二種化他。一種自行。若依今文。田內取與皆使。令知。約法華論。教廢半論滿。若論時純是醍醐。若論法。唯有自行。若依今文。開權顯實。此實我子。我之所生。我實是父。付以家業。授記作佛。前教不說者。今皆發之。正直捨方便。但說無上道。故是自行之權。故言方便品。自餘或是自他二智。或化他二智。復次華嚴對二菩薩。說一自一他。不擬二乘。不聞不解。三藏對二乘說。一化他。不擬菩薩。故無自行。方等具對小大。對二乘說。兩化他。對菩

薩說「自一他般若亦對三。說一自二他。對二乘說。一他對菩薩說。一自一他。法華普對機熟者。但明「自不復論他。文云菩薩聞是法。疑網皆已除。千二百羅漢。悉亦當作佛。一切衆生悉入自行之方便。故言方便品云云。八本述者。如來本地久已證得一切權實。名為自行。中間垂迹亦作兼帶等說。今日垂迹寂滅道場。帶別化他。說自行。次說「一化他。次說「二。次說「三。次說「廢三。等。皆名化他權實。東本權名實。東述實名權。即是自他權實也。結此則有四句。一切實一切權。一切亦權亦實。一切非權非實云云。身子本證一切權實即自行。迹在鹿苑單受化他。在方等受一被三折。在般若帶二轉。一。至法華廢三。皆是一皆是化他權實。東本權為實。東述實為權。即自他權實亦具四句云云。若從佛迹說。亦是化他之權實。亦稱方便品。若從引入圓因。自行亦是方便品。若從身子迹權。亦是方便品。若從身子迹入實。亦是方便品。為此諸義。故稱方便品也。

○從此品下。訖分別功德品十九行偈。或至偈後現在四信弟子文盡。名為正說分。若作兩正說。從此下訖授學無學人記品。是迹門正說。今且遂近就迹門正說。更為兩。一縱此下。是略開三顯。二從告舍利弗汝已殷勤下。是廣開三顯。

○略更為二。初從爾時世尊下。是略開三顯。二從爾時大衆下。是動執生疑。略開三

顯。一。有長行偈頌。長行為二。一寄言歎二智。二絕言歎二智。若不措言則無能知者。雖復稱揚言不能盡。諸佛二智如前說云云。寄言為二。一明諸佛權實。二明釋迦權實。諸佛道同是故俱歎。上光照他土。彌勒橫問。文殊引古大衆賢聞。正表於此。故發軔定起。即明諸佛道同也。就歎諸佛文為三。一雙歎二雙釋三雙結。就雙歎中先經家提起次正歎。爾時者。當爾之時也。佛常在定何故言起。此有所示。往古諸佛說此經時。必前入無量義即入法華。今佛亦爾。此示世界悉檀哀從定起。履歷法緣二俱審諦。說必不謬增長物信。此示為人悉檀哀從定起。佛寂而常照。尚須入定方乃說法。況復散心妄有所說。此是對治悉檀。哀從定起入定緣理安心實相。出定令他安心實相。此是第一義悉檀。哀從定起。安此四法故言安詳而起也。告舍利弗者。小乘中智慧第一。將欲因其破小智顯大智。廢會開覆凡十種。如玄義中說。此乃經家提起之文。法華論云。佛入甚深三昧。正念不動。如實智觀。從三昧而起。現如來得自在力故。如來入定無能驚怖故。論與今義相應。第一悉檀出過世間。故無能驚怖。四悉檀無障礙。故得自在云云。加趺坐者。古往微塵恒沙諸佛。及弟子盡行此法故。又加趺起惡覺。向生他敬心。況入深境界。而不適悅天人耶。又非世受用法。不與外道共。能破魔軍煩惱故。又能生三種菩提道故。私謂此是四

悉檀意也。問餘經云。繫念在前者云何。答背色想生死煩惱境界在後故。觀寂滅涅槃所緣。在前故應作四解云云。問云何在。答凡人於面起。欲能生捨樂。然後遍身。又九處流穢。面有七孔。以不淨治欲。故繫緣在面。一。又六識在面。心多上緣。表一切賢聖尚空與空相應故。繫緣在面。二。又若觀於面則能分別六識。為分別故。故繫緣在面。三。又身有六分。頭面為勝。表諸法中實相第一。第一法故繫緣在面。四。就雙歎二智。先歎實次歎權。實者諸佛智慧也。非三智。化他權實故言諸佛。顯自行之實。故言智慧。此智慧體即一心三智。甚深無量者。即稱歎之辭也。明佛實智賢徹如理之底。故言甚深。橫窮法界之邊。故言無量。無量甚深。深高橫廣。譬如根深則條茂源遠則流長。實智既然權智例爾云云。其智慧門即是歎權智也。蓋是自行道前方便。有進趣之力。故名為門。從門入到道中。道中稱實道前謂權也。難解難入者歎權之辭也。不謀而了無方大用。七種方便不能測度。十住始解十地為入。學初與後中間難示難悟可知。而別舉聲聞緣覺所不能知者。執重故別破之耳。法身本意元以自行權實擬之。無機迷走故言不知。華嚴頓照聲聞菩薩故言不知。方等彈斥保任草庵故言不知。般若轉教無心。攝取一殮之意。故言不知。今大機發放光動地。彼此今古諸佛道同。由懷疑惑故言不知。利根菩薩節節能知。鈍同一二乘是

亦不知也。門者光宅取二乘方便。爲今經智慧門。此須與奪。若爾即是得門。云何如來破言不知。不知者則非門也。與者此是最淺之能。永不識所云云。今解自有方便智慧爲門。得入佛智慧。如璣珞云。二觀爲方便道。得入中道第一義諦。亦是三教各各有四門。爲方便得入中道。光宅之解於二觀中。祇是一觀。於十二門。祇是一門云云。又方便智慧爲門。得入方便智。即是三教各各四門齊教入證也。自有佛智爲門。得入佛智慧。如上說。圓因稱方便品。即是自行觀智爲門。即是今經所歎其智慧門。圓教四門即其一也。自有實爲門。入方便智。雙照二諦即其義也。如此釋者。當開闢。何如光宅區區一種耶。若依論以阿含爲門。此須開拓諸教準。觀可知云云。從所以者何下。光宅云。歎釋迦意。今推文意是雙釋諸佛二智也。佛會親近至盡行道法。是釋諸佛實智。良由外值佛多。承至要故。實智甚深。良由內行純厚。盡行道法故。實智無量。無量則釋橫廣。甚深則釋豎高也。勇猛精進名稱普聞。是釋諸佛智慧。其智慧門難解。難入。良由勇猛精進能入難入之門。既入門已。淨被無疆物。欽勝德。故名稱普聞。亦可分句。勇猛精進能入法門。即釋權智深。名稱普聞。即釋權智廣。觀權文無深廣之語。例實智此義則成云云。從成就甚深下。雙結諸佛二智。稱理究竟故言成就。到彼岸底故言甚深。此結成實智也。稱機適合故言隨宜。非

七方便所。知故言難解。此結成權智也。隨情則難理。故言難解。了義故意顯故言易知。攝大乘云。了義經依文判義。不了義經依義判文。即斯義也。有時解成就甚深未曾有法。結自行權實。隨宜所說。意趣難解。結化他權實云云。從吾從成佛已來者。是歎釋迦權實。舊云釋迦權實各各歎。謂吾從成佛下。是歎權。所以者何。是釋權。如來知見廣大下。是歎實。從無量無礙下。是釋實。從如來能種種分別下。是結歎實文。舊料揀前後有三意。一合歎諸佛二智者。明二智體同。開歎釋迦二智者。明二智功用有異。二明垂迹之本。故諸佛先歎實。明顯本之能。故釋迦先歎權。三諸佛願自行。先須得實。釋迦明化他。先以權引童蒙。而互現出沒者。將明體圓不可偏存。存則失旨也。今謂不爾。但依文次第於義易解。不須曲辯。又汝云諸佛道同。云何異解。如人善讀孝順而打擲父母云云。就釋迦文亦爲三。初雙歎次雙釋後雙結。吾從成佛已來歎實智。若實智不圓。佛道不成。既云成佛。一成一切成。即是歎實智也。種種因緣下。是歎權智四十餘年以三種化他權實。逗會衆生。故言種種因緣也。譬喻者。小乘中以芭蕉水沫爲譬。大乘中以乾城鏡幻等譬。依諸論者以小乘譬乳。大乘譬醍醐也。廣演者。能於一法出無量義也。無數方便者。即七種方便也。引導衆生令離諸著者。說散十善離三途著。說淨十善離欲界著。說三

藏離見思著。說菩薩法離涅槃著。說佛法離順道法愛著。從所以者何。是雙釋二智也。如來半句即是釋實智。從真如實相中來。而得成佛道。故名如來。即釋成實智也。方便即是釋權智。由於方便善巧故能種種因緣。知見波羅蜜者。即是雙舉權實知見也。一切種智名實知。佛眼名實見。道種智名權知。法眼名權見。悉到事理邊故。悉名波羅蜜。皆已具足者。權實悉究竟也。若不作雙釋之意。那忽言皆已。皆已者雙釋意願也。從如來知見廣大深遠。即是雙結釋迦二智也。如來知見如前說。廣大明。橫深遠明。豎如此實智非橫非豎。寄言往歎論其橫豎照無限極。如函大蓋大也。無量無礙下。即是結權智也。自行之權道前方便約諸法門。故知是結權智明矣。實智無若干也。光宅以此釋實智。非但光宅不識實智。梁代皆不知其無礙慧無若干也云云。無量即佛地四等也。無礙即佛地四辯也。能於一辭一義。旋出無量樂說不窮。比於別通菩薩。如甲上土方地。力即十力。畏即四無所畏。禪盡禪之實相。定即首楞嚴定。三昧即王三昧。深入無際者。結成甚深。成就一切未曾有法。結成橫廣。從舍利弗如來能種種分別下。舊將結成前權實。今用起後將欲絕言。更舉權實爲絕歎之由。文爲二。初舉絕歎之由。次指絕言之境。鄭重者表殷勤也。如來能善分別。巧說諸法者。即舉權也。言辭柔軟悅可衆心者。舉實也。何以

得知。上見他土說。頓云。其聲清淨出。柔軟音下。身子領解云。聞佛柔軟音深遠甚微妙。據前後兩文。知是舉實智也。前數中前實後權。今何意前權後實。明前欲寄言故從實而舒權。今欲絕言須卷權歸實耳。從取要言之。是指實境。要者莫過于實也。無量無邊未曾有法。是指權境。又舉要是劍指之端。無量無邊是指權。未曾有法是指實。言此二法佛悉成就。修得故此那可說。若單明一事不應言悉。既雙指權實其意明矣。止者下。第二即絕言歎也。印師云。欲因止生其疑詰之心也。觀師云。實法難知。故先抑止驚其常情。今明此法深寂言語道斷。體不可說。故止而歎之。設慈悲為說聞不能解。傷其善根是故止也。從所以者何下。是釋止歎之意。意為兩。一就佛是最上人成。就修得最上法。故不可說。次明甚深境界不可思議。故不可說。就佛成就下。明上人權實橫滿不可說。從唯佛與佛下。明上人權實豎深不可說。成就對不成就。乃至難解對不難解。即是橫明成就。修得故故不可說。唯佛與佛乃能究盡者。初中分獲未盡其源。如十四日月光用未普。獨佛與佛究竟邊底。如十五日之月。體無不圓光無不遍。如此豎深修得故。故不可說。從諸法實相下。即是甚深境界不可思議。故不可說。光宅云。初一句標一智章。諸法標權智境。三三非一故言諸法。三法之中其教最顯。教必逗機。仍有其人。故知三

三是權也。實相者是實智境。一理非虛故言。實相。四一之中遍舉一理。理是本故。故是實也。中有九句。還釋上兩章耳。前五句釋權章。如是相者。三乘言教。覆而可別也。如是性者。三乘教性。分不可移易也。如是體者。三乘之教。八音章句。各有各體。菩薩教以六度為體云云。如是力者。三乘教用。訓導之力也。如是作者。三乘教被前人。有造作也。廣實智境。略不詳章。實境有四。一以四廣其理。如是因者。境生真解。為因。萬善望果也。如是緣者。境發實智。為緣。以因所望處。為果。果起酬。因為報。後二句雙結。初句結權。本即舉相。末即舉作。次句結實。究竟即結。因等即結報也。北地師云。三乘法皆有相。性果報本末也。瑞師云。如是相性此釋智慧。照用。三乘萌異為相。必爾成三為性。發心為體。隨心。所堪為力。力有所造為作。作行招果為因。因者語。其已分。所由為緣。緣者語。其外力。遂剎為果。酬因為報。相為本報。為末。終同一致。為究竟等也。如是者。其事不差也。暢師但約佛上作。相者十力各有相貌也。性者。從根各有。所習。所習不改。謂之為性。是性力境也。體者。根性不同。所欲亦異。言其心用。縛著。故以體為名。此欲力境也。力者。定別名也。神通變動非定不運。鎮心靜亂非定不寂。故力為禪定境也。作者。是業。即業力境也。因者。道為因。能至涅槃。即至處道力境也。緣者。緣宿命力境也。果者。據今因所召果在未來。是天眼力

境也。報者。今報以望往因。據即漏盡力境也。故語報是漏盡也。本者是相。末是報。總而望之。都是處非處力境也。上來諸釋。非不一途。然於理不通於文不允。文不允者。經云。諸法何法不收。豈止三乘耶。理不通者。經云。實相何所不在。而但在因果體。若實獨在於佛。佛則不權。權獨在三乘。三乘則永無實。若三乘但為五。則權法不足復全無實。若四句但在佛。佛全無權。實亦不足。義不涉於凡夫。則諸法之文。便是無用。實相不遍實相外別更有法。如此等過。故皆不用也。釋論三十一。明一一法各有九種。一各有體。二各有法。如眼耳雖同四大造。而眼有見用耳無見功。如火以熱為法。而不能潤也。三各有力。如火以燒為力。水以潤為力。四各有因。五各有緣。六各有果。七各有性。八各有障礙。九各有開通方便。達磨多將此九種會法華中十如。各有法者。即是法華中如是作。各有障礙者。即是法華中如是相。各有果者。即是法華中如是果。如是報也。各有開通方便者。即是法華中如是本末究竟等。餘者名同可解。今明此境為二。初一句略標權實章。如文。次十句廣釋權實相。今作四番釋。一約十法界。二約佛法界。三約離合。四約位。經云。諸法故用十法界釋也。經云。佛所成就第一希有之法。故用佛法界釋也。經云。止止不須說。我法妙難思。故用離合釋也。經云。唯佛與佛乃能究盡。故用位釋也。約十法

界者謂六道四聖是爲十法也。法雖無量數不出十。一界中雖復多派不出十。如地獄界。當地自具相性本末。亦具畜生界相性本末。乃至具佛法界相性本末。無有缺減。故毘曇毘婆沙第七云。地獄道成。就他化天法。即是其例。餘九法界亦如是。當知一一界皆有九界十如。若照自位九界十如皆名爲權。照其自位佛界十如名之爲實。一中具無量。無量中具一。所以名不可思議。若照六道三聖五如爲權。若照佛界四如爲實。當分歷歷此則可說可示。何俟止止絕言歟也。所以一中無量。凡夫雖具絕理情迷。二乘雖具捨離求脫。菩薩雖具照則不周。名不丁了。如來洞覽橫豎具足。唯獨自明了。餘人所不見不可宣示。止止絕言。其在此耳。上玄義中已說今不具記云云。二約佛法界釋者。佛界非相非不相。而名如是相。指萬善緣因。故下文云。衆寶莊校。即其義也。佛界非性非不性。而名如是性。指智慧了因。故下文云。有大白牛也。佛界非體非不體。而名如是體。指實相正因。故下文云。其車高廣也。佛界非力非不力。而名爲力。指菩提道心慈善根力等。故下文云。又於其上張設幢蓋也。佛界非作非不作。而名如是作。指任運無功用道。故下文云。其疾如風也。佛界非因非不因。而名如是因。指四十一位。故下文云。是寶乘遊於四方也。佛界非緣非不緣。而名如是緣。指一切助菩提道。故下文又多僕從而侍衛之。

佛界非果非不果。而名如是果。指妙覺朗然圓因所剋。故下文直至道場也。佛界非報非不報。而名如是報。指大般涅槃。故下文得無量無漏清淨之果報也。佛界非本非末。而名本末。本即佛相未即佛報。是自行權也。佛界非等非不等。而言究竟等。指於實相。故標章云。實相也。是自行之實也。即實而權故言本末。即權而實故言爲等。此是如來自行權實最爲無上。無上相乃至無上果報。橫廣豎深而無有上。故標章云。諸法實相也。例亦應言諸法實性實體實力。乃至應言實究竟等。但略舉一而蔽諸耳。如來遍照橫豎悉周如觀掌果。祇爲凡夫如雙盲二乘如眇目。菩薩夜視矇矓不曉。不可得說。止止絕言其意在此耳。三約離合者。若佛心中所觀。十界十如皆無上相。乃至無上果報。唯是一佛法界。如海總萬流。若干車共一轍。此即自行權實。若隨他意則有九法界十如相性等。即是化他權實。化他雖復有實皆束爲權。自行雖復有權皆束爲實。此即自行化他權實。隨他則開隨自則合。橫豎周照開合自在。雖開無量無量而一。雖合爲二。一而無量。雖無量一。而非一非無量。雖非一非無量而一。而無量。唯佛與佛乃能究竟。凡夫則誹謗不信。二乘則迷悶不受。菩薩則塵垢未明。爲此義故止止絕言云云。四約位者。如是相者一切衆生皆有實相。本自有之。乃是如來藏之相貌也。如是性。即是性德智慧第一義空也。如是體。即是

中道法性之理也。是爲三德通十法界位位皆有。若研此三德入於十信位。則名如是力如是作。入四十一地。名如是因如是緣。若至佛地名如是果如是報。初三名本後三名末。初後同是三德。故言究竟等。初位三德通惡通善通實通聖通小通大通。始通極。雖在惡而不沈。雖在善而不升。雖在實而不下。雖在聖而不高。雖在小而不窄。雖在大而不寬。雖在始而非新。雖在極而非故。故是不可思議。不可得說止止絕言耳。復次三德究竟等者。十界相性權實開合差別若干。以平等大慧如實觀之。究竟皆等。若迷此境。即有六界相性。名爲世諦。若解此境。即有二乘相性。名爲真諦。達此非迷非解。即有菩薩佛界性相中道第一義諦。若以此慧等於俗諦。俗諦非迷。等於真諦。真諦非解。非解非迷。雙非迷解。但名平等。若雙照者。權即是實。實即是權。雖二而不一。亦名究竟等也。又權實不二之境。七種方便。不能以不二智等不二之境。唯有諸佛以不二智等不二境。故言究竟等。又今大乘機動。不明九界性相。直說一切性相悉入佛界性相。昔教不說。謂昔不與今等。今教說之。知昔與今等。故言究竟等。初約惑解等。次約人等。後約教等。說此其廣。記者不能悉耳。若就絕言絕思。明不可思議。釋論七十九云。不可思議名不決定。出一切心心數法。出一切言語道。不能行不能到。故名不可思議。若就

譬喻明不可思議。如釋論十四不以敗壞色得趣平等道。觀色不異乃能等於大乘。如明與暗共合而汝不見謂明暗異。欲知其義如彼月光。又日出時暗不向十方。暗常在無所歸趣。明亦如是與暗共合。生死與道合。道即是生死。佛之所盡已盡所度已度。皆不可思議。諸經諸論此例甚多。若就事中不可思議者。如阿含經明四不可思議。謂衆生世界龍佛。衆生從何處來向何處去。爲底而生爲底而死。世界爲有邊無邊。爲可斷不可斷。爲天龍人鬼誰所造耶。阿含云。一士夫於王舍城拘絺羅池側。思惟世間邊無邊。見四兵入藕絲孔。自驚我狂耶。世無此狂。問佛。佛言非狂是脩羅。爲諸天所逐退入藕絲孔藏。此乃世間思惟非涅槃道。無義饒益。無法饒益。無梵行饒益。云云。龍雨爲從龍口耳眼鼻舌出耶。實不從。爾許出。但從其念出。念善念惡皆能出。雨。由前本行今得是力。須彌腹有天名大力亦能作雨。又經出五道各一不可思議。地獄有斷續。畜生能飛。鬼能變少爲多。人能令火燒薪。天能自然致果報。皆是果報法事不可思議云云。此是約因緣事。釋不可思議。況甚深境界。寧非不可思議耶。偈有二十一行爲兩。初十七行半頌長行。後三行半略開三頌。一動執生疑。前又二。初四行頌。寄言歎後十三行半頌。絕言歎。夫偈頌長行互有廣略者。令義易顯耳。長行二佛權實各歎表化緣異。故頌中二佛合歎。示二

智理同故。初寄言中又二。初兩行合頌二佛二智。後二行合頌二佛釋歎結歎等也。初又二。今初一句世雄者。頌上諸佛智慧也。不可量者。頌上甚深無量。此頌諸佛實智也。次三句頌上諸佛權智。此有三異。一上舉人又標法。故云諸佛智慧。今頌但頌人。將入以美法。故云世雄。二者上開歎今合歎。以法別故須開。以人總故須合。三者上云一切二乘不知。今言一切衆生類不知。佛力下。後一行頌歎釋迦二智也。佛者頌吾從成佛也。正頌實智。力無畏等頌諸功德。是頌權智。餘法者即指化他之權。是實智之餘助耳。正頌上種種因緣云云。本從下後二行合頌二佛釋歎結歎之意也。本從無數佛具足行諸道。頌上諸佛釋歎。佛曾親近百千諸佛盡行道法之文也。甚深微妙法。頌上結歎實成就甚深未曾有法也。難見難可了。頌上結歎權意趣難解也。於無量億劫行此諸道已。頌上釋釋迦知見波羅蜜皆已得具足。上二句學因具足。次下一句學果具足。我已悉知見一句。頌上結釋迦二智。如來知見廣大之文也。或時用四偈合頌上二佛權實文爲六。初世雄一句。總頌二佛二智。二諸天及世人三句。揀人。三佛力下一行。頌釋迦中釋權實。四本從下一行。頌諸佛釋權實。五於無量下半行。頌上行因。六道場得成下二句。頌上得果。從如是大果報去。第二有十三行半。頌上絕言也。文爲五。初半行如是大果報。即頌不思議境。但舉初後中

間略可知。義字兼頌究竟等也。大與種種如玄義中說我及十方佛下第二半行追頌。取要言之佛悉成就也。不可示下第三半行追頌。上止不須說也。實相非方所故不可示。非言語道故言辭相寂滅。從諸餘衆生類下。第四頌舉不知之人。故上長行明無有知者故止而不說。頌中十行半。顯出不知之人。文爲八。初半偈總揀不入者。即七方便也。除諸下。第二二句揀能入者。即圓教十信。故言信力堅固者也。長行明究竟佛知。頌中明初信知。互舉耳。諸佛子下。第三有一行半。揀二乘不知。假使滿下。第四有一行半。舉身子不知。正使滿下。第五一行半。舉諸大弟子。辟支佛下。第六二行舉支佛。新發意下。第七二行半。舉發心菩薩不入。發心語通。或可六度菩薩三僧祇未斷惑名爲發心。或可指上人天中自攝得六度而發心之語別擬通別等發心也。不退菩薩下。第八有一行。揀不退菩薩亦不知也。通教不退斷界內惑。是故不知。別教地前亦有證位不退行不退等。亦所不知也。次又告舍利弗無漏下。第五一行半。頌上難解法佛能知實相境。無漏不思議者。頌上結要舉權實所止之境也。甚深微妙法一句。頌上第一希有難解之法。我今已具得三句。頌上唯佛與佛乃能究盡也。明諸佛道同皆究竟。故云唯我知是相十方佛亦然。釋不思議者。如如意珠無量之有能雨衆寶實相不生能生般若也。無漏不思議一行半

爲本。生出四種解釋。已如上述。從無漏半句。爲十法界釋。作本。十法界十如。收諸凡聖理性。無漏失也。收三諦無漏失。權實智無漏失。約不思議爲開合釋。作本。即權而實。即實而權。故不可思議也。約甚深微妙法。爲佛法界釋。作本。此可知。約唯我知是相。爲約位釋。作本。此亦可。知云云。從舍利弗當知諸佛語無異下。略開三顯。一動。執生疑。就開顯爲二。初明諸佛顯實。次明釋迦開三。互明一邊耳。諸佛語無異者。此論諸佛化道是同。次兩句勸信。後兩句正顯實。世尊法久後。要當說真實。即顯真。勸昔之執。生今之疑。將非魔作佛。正由聞此話也。佛既如實。語勸信。何事翻疑。爲防因疑起謗者。故須勸信耳。從諸聲聞衆下。明釋迦開三。文爲三。初一行正明開三。將明二乘之非。故言速得涅槃者。又解我令脫苦縛。速得涅槃。即擬六度菩薩乘。何以知之。修六度行。即免四趣縛。未能入滅度。三僧祇百劫乃得涅槃。速之言。遠乃及耳。又六度行前度他。故言我令脫苦縛。後取無漏。故言速得涅槃。此義推之。知是六度乘也。又以數推之下句。云佛以方便力。示以三乘教。若不指此。將何爲三。不應重數三乘。爲三乘也。次半行正斥三乘皆是虛僞。次兩句出立三之意。意是權引離諸苦故。非爲真實。但是方便門耳。

○從爾時大衆下。是騰疑致請。由聞三僞一真故。執動疑生。文爲二。一叙疑。二正請。決。叙疑又二。一經家叙。二正生疑。先叙千二百疑。次叙四衆。上斥三乘皆是方便。叙疑但在二乘者。以其執重疑深。偏舉若至下陳疑中。即云求佛諸菩薩大數有八萬。亦皆有疑。故知三乘僞疑。偏舉二乘耳。從各作是念下。是正疑。又爲二。一疑佛二智。二疑已所得。從何故殷勤稱歎方便。即是總疑權實二智。從而作是言。佛所得法甚深者。是疑實智。有所言說。意趣難知下。是疑權智。以聞諸佛語無異。要當說真實。從此生疑。何者佛昔說三乘智慧同證不差。但除習有盡不盡耳。今忽稱歎如來二智非我所及。是故疑佛二智也。從佛說一解脫義我等亦得此法下。此是自疑所得。三乘聖道是真。出要我修。此理亦到涅槃。而今忽言皆是方便。未知何者真實。故言不知是義所趣。此從上斥三爲僞而生疑。爾時舍利下。第二正請。文有三。請一止。就前爲三止。諸師龍師云。初止爲理深難解。初請爲自他求決。次止爲驚疑不信。次請爲久殖必解。後止爲必謗謬。後請爲利根得益。今師或時云。佛豫知三周得益前後不俱。故三抑俟。其三請也。就初請爲二。一長行二偈頌。長行爲二。一陳疑。二陳請。陳疑疑二智。陳請已請衆請。頌中有十一行偈。文爲六。初二句頌疑實智。自說得下。第二三行頌疑權智。無漏諸下。第三有三行明三乘四衆有疑。上句明羅漢。後二行明緣覺。中間稱及求涅槃者。即是明六度菩薩。

何以得知。上云速得涅槃者。此中稱及。及者此菩薩自求涅槃。又以及他。故異二乘。知是菩薩也。於諸下。第四有一行半明身子疑。佛口所生下。第五有一行明佛子疑。諸天龍下。第六一行總明同疑請也。夫偈頌長行。可以意推。如其非頌。即是長出。於義非急者。不能煩文分擊。故略耳。從爾時佛告下。是二止。更牒疑爲請。悉如文云云。

妙法蓮華經文句卷第三下

妙法蓮華經文句卷第四。上

天台智者大師說

○從爾時世尊告舍利弗。汝已殷勤三請。豈得不說下。廣明開三顯一。凡七品半。文爲三。一爲上根人法說。二爲中根人譬說。三爲下根人宿世因緣說。亦名理事行。例如大品亦爲三根。云云。今以十義料揀。一有通有別。二有聲聞無聲聞。三惑有厚薄。四根轉不轉。五根有悟不悟。六領解無領解。七得記不得記。八悟有淺深。九益有權實。十待時不待時。一明通別者。初周別名。法說通則具三。如優曇花時一現耳。即譬說。若我遇衆生。盡教以佛道。即因緣說也。中周別名。譬說。通則亦三。我先不言皆爲化菩薩故。又合譬於一。佛乘分別說三。即是法說。於二萬億佛所。常教化汝。即因緣說。若謂此文屬法說者。可取長者聞已驚入。

火宅方宜救濟。即因緣說。下周別名宿世因緣。通亦具三。涅槃時到家又清淨令入佛慧。是法說。有一導師是譬說。而作三周者。從多從正從略從傍。欲令名字不濫。各據一意耳。問三周爲三根人。一周通有三說者。一說應具三根。答法說非止逗上中之上。又有中下。從正略傍故言逗上根入耳。餘二周亦如是。二明有聲聞無聲聞者。光宅定有實行聲聞。若言無實權何所應。開善解無實行聲聞。引勝鬘三乘初業不愚於法。外凡已知一乘。寧有二乘猶執小果。經明有者權也。此二家偏執乖經失義。若定有者。經那言無聲聞弟子但化諸菩薩若定無者誰入化城。亦無三可會權何所引。若言實有爲權所引者。亦應實有三藏佛。復爲權三藏佛所引。若實無此佛。但有權佛者。何意不許但有權聲聞無實聲聞耶。此義不例。實有斷界內惑者。呼此爲實而權者應之。何處有斷界內惑佛。而有權佛應此佛。今明有無不可偏執。若從長者實智往觀則無客作人。若就窮子根性則便自謂作人。法華論有四種聲聞。一決定。二上慢。三退大。四應化。前二未熟不與授記。後二與記。若依今經應有五一久習。小今世道熟。聞小教證果。如論是決定聲聞。二本是菩薩積劫修道。中間疲厭生死退大取小。大品稱爲別異善根。佛且成其小道爲說小教。齊教斷結取果。是退大未久習小來近理應易悟。如

論是退菩提聲聞。三以此二故。諸佛菩薩內祕外現。成就引接令入大道。如論是應化聲聞。四若見權實兩種能出生死。欣樂涅槃修戒定慧。微有觀慧未入似位。薄有所得。謂是證果。此名未得謂得未證謂證。如論即是增上慢聲聞。五者大乘聲聞。以佛道聲令一切聞。若從決定退菩提兩種。即有聲聞若從大乘理無灰斷永住化城。終歸實所。實者既爾則無有權放無聲聞。若增上慢者。既未入位則非實。又非應化則非權。若得此意有無冷然何須苦證。復次祇就大乘聲聞復論有無。若權作應化外現小迹內隱大德。則謂無大乘聲聞。若從自行發迹顯本。則言有大乘聲聞。今開三顯一正意。爲決定退大聲聞令成大乘聲聞。自行既立即能化應聲聞。若得此意則達有無也。第三惑有厚薄者。璠師云。三根得果已後遊觀無生。無生之理是一。及其出觀緣三教則異。將必異之三教。惑於無生之一理。謂教既三理豈容一。又將一理惑於三教。理既是一教事得三。踰踰理教之間迴遶得失。以理惑教此有得義。以教惑理此有失義。上根以理惑教情多。初聞法說順情即悟。下根以教惑理情多。聞法說無三。逆其計謂故三聞乃解。中根處二權之際。法說不悟譬說便了。今謂此釋三根未必應爾。三人踰踰何等理教。若迴遶小乘理教則疑惑未盡。尚非初果斷結之人。若迴遶大乘理教。大乘條然永異。何曾與小

乘相礙。而言踰踰耶。若以小惑大。以大惑小。爾前未斥方便。那忽遊觀出入。預有踰踰。既預踰踰即已疑生執動。非始今日。若先動執生疑。聞開三顯一即應領解。那忽猶有驚疑。進退無據故不用此解。今明根有利鈍者。皆論大乘根性。惑有厚薄者。約別惑爲言耳。即爲四句。一惑輕根利。二惑重根利。三惑輕根鈍。四惑重根鈍。若別惑輕大根利初聞即悟。若惑重根利再聞方曉。若惑輕根鈍三聞乃決。第四句雖復三聞不能得悟。止爲結緣衆耳。或可初兩句根利同爲上根。或可中間兩句爲中下根。云云。復大約初品無明三重。覆初住中道。若初法說上根之人。三重無明一時俱盡。開佛知見入菩薩位得菩提記。中根斷二重無明。下根斷一重大譬說時。中根斷第三重盡。開佛知見入菩薩位得授記。下根進斷二重大。因緣說下根斷三重盡。開佛知見入菩薩位也。例如小乘十六心未滿不得名初果。十六心滿名須陀洹也。四明轉根不轉根者。舊云上根初聞法說即悟。而中根轉同上根。下根進同中根。若譬說時中根前已成上。即能得悟。下根成上。次因緣說時。下根已同於上。故即得悟。若爾轉下成上。因緣說時皆悉是上爲利則均。那得猶稱鈍者待因緣說耶。若轉成上即同。上悟。若其未悟猶受鈍名。則無轉根之義。例如身子一聞目連再聽同得初果。若舍利則無復優劣。若猶稱利鈍轉根義不成。夫衆生

心神不定。遇惡緣轉利爲鈍。遇善緣轉鈍爲利。先世值佛聞法自有轉下中爲上。俱於法說得悟。自有轉下爲中。開譬說得解。下者不轉三周乃了。如此轉根不同。舊釋。譬三刀斫木利一中二鈍者三下利鈍之名。不失木斷之處是同。問三根入初住位。猶有利鈍不。答。真修體顯則無。差降。問若爾初住已上。更起緣修有優劣不。答。此同位人無復勝負。真修體顯。寧得有異耶。五明有悟不悟者。經中多明菩薩爲上根。緣覺中根。聲聞下根。若言菩薩上根。應併在法說中得悟。緣覺併在譬說中得解。聲聞併在於因緣中得悟耶。然經中一往判出三根。至於悟解義未必然。今經但見聲聞得解。不見支佛者。支佛是中根。既值佛出世。入聲聞數。隨根得悟故。不別標緣覺耳。故身子請偈云。其求緣覺者。比丘比丘尼。依此文卽知緣覺入四衆中攝也。又法師品云。比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。求聲聞者。求支佛者。豈無緣覺得解耶。舊云菩薩是上根。不必皆利從多爲上。而執心易轉。原其城懷求佛。但執過三百已卽求近果。此疑易悟。三根菩薩同在法說得解。上者或在略說。中者或在廣說之初。下者與身子齊。今明菩薩語通。但使發大心。悉是菩薩。何必併是利根。及身子尙少。豈得初周之前已併得悟。若爾流通壽量。何意有諸菩薩節節得悟。無生忍。者發菩提心者。舊云壽量中悟。皆是法身增道損生。今

言不爾。有六百八十萬億那由他恒河沙人。得無生法忍。此人始得此忍。當知壽量之前未是法身。故知菩薩得悟不可局在初周之初也。問菩薩得悟通於始終。二乘得悟亦應至後。答三周定父子天性已竟。則皆名菩薩。設在後悟同名菩薩悟也。六明有領解無領解者。若三乘同悟何意但見聲聞領解其二則無。今明無佛出世名獨覺。聞佛說十二因緣法名緣覺。既入聲聞數中得悟領解。皆不別出大意可見。身子迦葉等。悉是中乘根性。故聲聞領解兼得緣覺無勢別出也。又四衆中有發緣覺心者。其人得悟卽不一也。信解品云。密遣二人追捉將還卽是其義。菩薩不領解者。聲聞之教不明得佛。今經開其歸大之路。自恐解謬故對佛述解。菩薩不爾故無領解。又其意有三。一菩薩本意求佛。設有異執而執輕終歸取佛。無有不得之慮。今開三周之說。但是正其觀慧故不須領解。二菩薩悟大處處有文。二乘作佛始自今教。遂要流傳故略菩薩領解。三胡文或有漢略不書耳。三菩薩位行深絕諸新小菩薩不敢領解。說壽量竟彌勒總都領解。初從無生法忍。終訖餘有一生在。則是具足領解更求何物云云。七得記不得記者。若同皆領解。何故聲聞得記。不見緣覺菩薩受記。此亦三意。一者昔明二乘入正位不能發心。何由得記。今既悟大。欣斯別決故爲記劫國也。菩薩發心求佛行成自滿。故不欣急求佛亦不

促授。又前教處處授菩薩記。此是恒說遂要傳譯如前云云。二菩薩亦有別記。調達龍女豈非記耶。又法師品云。求聲聞者。求辟支佛者。求佛道者。如是等類。咸於佛前聞法華經。我皆與授記。當得三菩提。此豈非皆記耶。三二乘昔來未曾得入相記。故記其劫國。菩薩先已曾記。故不重明耳。淺近之記初住已得。非菩薩所欣。菩薩所欣乃是圓極妙覺遠記耳。故壽量品中。始從發心訖二生得。妙因斯滿極果頓圓。此乃授法身記。前何謂無記耶。問若小悟大。應同授法身記。那得授八相記耶。答八相是應記。既得應記知必有本。欲使物知聞共結來緣。故與應記耳。又此二乘若聞壽量。卽同損生得法身記也。八明悟有淺深者。一往同破無明入證初住。細尋必應明晦。初聞法說尙入佛慧。更聞譬說豈不重明。又聞因緣理自增進。更聞壽量彌復優深。如聽法人重聞勝前。單復厚薄方之可知也。九明權實得益不同者。云實行得益。權行。正爲接引影響。不論其益。今明不爾。若至壽量權實悉得益。增道彌高損生彌盡。隣圓際極唯一生在。豈非權者益耶。所以初爲影響共熟實行。後說極果則自道明。文云出入息利乃遍他國。息利在他卽是已利實行得益由於權引。化功歸己權亦得益。故一音演說法。衆生隨類各得解。何必須待壽量耶云云。又我自欲得此真淨大法卽是自益也。十明待時不待時。爾前不悟必待

法華悟者。名為待時。法華前教已解者。名不待時。何故爾。佛有顯密二說。若顯說為論。法華之前二乘未悟大道。要須五味調熟。會在法華。故云。說時未至。故。今正是其時。決定說大乘。此即待時也。若密教為論。未必具待五味。在法華方會。爾前密有入者。故名不待時。此乃大判時不時。若就三周。亦是待時不待時。述本二門。亦是待時不待時。致有前後悟入。即此意也。問有一種根性非密非顯。二時不攝者。應是失時。永不得悟耶。答。餘經或謂此為失時。今經不爾。此人雖於密顯兩時不悟。雖生滅度之想。而於彼土得聞是經。故無失時。乃是待彼土之時耳。問五千起去。應是失時。答此等應以如來滅度後。弘經人受益也。問身子初周為四眾三根請。譬周為中下請。云何言佛各為三根人。三周說法耶。答此語不便。請則普請說亦普說。但上根智利聞法得悟。中根處中聞譬得悟。下根居下聞三得悟。汝當隨義云何隨語云云。問宿世是過去事法。譬是當現事不。答經無文義推應爾。引三歸一。三望一。一則是當。舉事為譬。譬即是現。準後望前。應如所問。問舊以五濁障大四句料。揀如前說。有人斷見與無明合共為障。指法華論云。無煩惱人有染慢。不知一乘法。身常住者是也。若博地不執涅槃。而不聞法者。即是無明獨為障。若爾為當三周聞法已破無明。為當未聞法破無明。若聞法已破。則無明非

是障。若未聞法而能破無明者。都虛無有障。是義云何。答是他人立義。今為其通。譬如燈生闇滅不可。定其前後。雖不前後。闇定是障云云。問勝覺云。三乘初業不愚於法。自知當覺。優婆塞戒經第十四云。二乘自知得菩提。且取小乘果。又十三云。知之者易行之者難。雖知一乘而取羅漢。彼兩經皆言。知今經云何。三根之後。猶自不知。初疑後悟。此義云何。答此經亦云。知。文云。若實得羅漢。不信此法。無有是處。除佛滅後。現前無佛。此人雖生滅度之想。若遇餘佛。便得決了。凡有三意。前明知。次明不知。後會歸知。非永不知。又身子云。今於佛前皆墮疑惑。我今不知。是義所趣。又大通佛時。聲聞多生疑惑。彼見佛開法。尚疑不知。況不見聞。那忽得知。若執二文。更相矛盾。祇增諍競。於道何益。論者止可論餘事。聲聞成聖。能知不能知。唯佛境界非爾所。請。今試融之三乘初業。初業為二。若久遠為初業。曾聞於大則不愚於法。若取中忘今日學。小始修念處為初業者。是則不知其義。如此若得此意。權為初業。是則能知。實是初業。則不能知。有人言。利者能知。鈍者不能知。此應四句。權為利鈍。示俱不能知。權為利鈍。示俱能知。權為利鈍。聞則能知。不知。權為利鈍。俱示非知。非不知。今不取此判。但取權者內心了了。久知實行者未得入。大是故不知。於義自顯云云。問緣覺出無佛世。云何三周得有緣覺。答釋論云。

緣覺獨覺。獨覺出無佛世。緣覺願生佛世。華嚴云。菩薩下兜率。放光照之。覺即捨身不覺徙之。大經云。慧星中論云。支佛出世。佛法已滅。此是獨覺人也。願生佛世者。先得初果。十四生未滿。值佛即成羅漢。不值佛即成獨覺。其既值佛。亦不捨壽。亦不被移。願見佛。故二果三果例然。又有部行緣覺。在無佛世。師徒訓化也。此應有二種。佛去世後。無文字。眾生根鈍。故支佛不說法。此非部行也。部行者能說法也。又有變化緣覺。宜應見者。現緣覺身。今三周之座。有緣覺者。其義可解。

○初周法說文為五。一從殷勤三請。豈得不說下訖。卷正是法說。二從第二卷初訖。偈頌是身子領解。三從吾今於天天下。訖佛所護念。是佛述成。四從汝於來世。訖宜應自欣慶。是與授記。五從四眾訖。盡迴向佛道。是四眾歡喜。初有長行偈頌。長行為三。一許二受旨。三正說。許文為三。一順許。二誠許。三揀許。汝已三請是順許。汝今諦聽是誠許。諦聽是聞慧。善思是思慧。念之是修慧。大經明四善法。為大涅槃因。一善知識如來也。餘者可解。說。是語時是。揀衆許。五千在座。故如來三止。今將許說。威神遣去故名。揀衆。五濁障多名罪重。執小翳大名根深。未得謂得名。上慢。未得三果。未證無學。有如此失者。謂障執慢三種之失也。而不制止者。上聞三顯一。言略義隱。猶未生謗。足作繫珠因緣。去則有益。若

聞廣開三顯一乖情起謗住則有損是故
不制止也。此衆無復枝葉者。枝葉細末
不任器用。此等執方便之方便於大非器
大品云。攀附枝葉棄於根本。是人爲不歸
即是此義也。退亦佳矣者。既以小自翳復
妨他大光。今退無謗法之謗。復無障他之
過。故云佳矣。上枝葉未去如來三止。真寶
願聞故身子四請。師弟鑒機非徒靳固也。
問佛大慈悲何不神力使其住而不聞如華
嚴中聲聞。何不增狀毒鼓如喜根勝意。答
各有所以。華嚴末席始開於漸。未破小執
故在座而隔。今諸佛法久後。要當說真實。
正欲滅化破庵。宜須揀遣。若去住俱謗。
宜如喜根強說。今去則有益那忽令住。住
則有損那忽不遣。喜根以慈故強說。如來
以悲故發遣。問五千在座即不蒙益去有
何益。答此非當機。是結緣人耳。已如上述。
昔大通佛時。亦有無量衆生心生疑惑。世
世與師俱生。今皆得度此人亦爾。說大經
時萬五千億人。於是經中不生信心。是人
於未來亦當得信。例此益在不久。金光
明中時間浮提有二種人。亦是斯例。汝今
善聽即結許也。受旨如文。從如是妙法下。
是正廣說文爲二。一明四佛章。廣上諸佛
權實。二明釋迦章。廣上釋迦權實。上句逗
少。是文略。總云諸佛是人略。但開三顯一
是義略。此中章句多。是文廣。明五佛是人
廣。明六番是義廣。六者一歎法希有二說
無虛妄。三開方便。四示真實。五舉五濁釋

權。六揀僞救實。救法令生尊重。說無虛
謬止其非謗。開方便使莫執小。示真實
使其悟大。舉五濁示必施三。揀僞要必
真實。於五章中。一一應備六義。而前後互
出不具足者。蓋如來巧說。使略而無闕。諸
而不煩文耳。又六義前後亦復無在。云云。四
佛章爲兩。初總明諸佛。次列三世。總章
應具六。今但四。一歎法。二無虛妄。三開
方便。四示真實。闕二義者指後文也。救法
中法譬雙歎。時乃說之者諸佛同出。五濁必
前開。三如今世尊。四十餘年始顯真實。久久
稀疎故言時乃說之。久不說者。爲人不堪
故。時未至故。五千未遣故。今人已堪時已
至。五千已去決定說大乘。故言時乃說之。
優曇花者。此言靈瑞三千年一現。現則金輪
王出。表三乘調熟已後方說妙法。授法王
記。又隔跨路生蘇熱蘇三味已後。乃說醍
醐云云。觀心觀心即中。名爲靈瑞。此觀通一
切法至實相。名爲靈云云。汝等當信者。勸
信無虛妄法也。此理至深。理與昔異。此言
至妙。言與昔反。此行至善。行與昔乖。此人
至勝。勝於昔劣。還指客作四種之龜。而今
皆妙。恐物生謗故勸信也。信無虛妄人說
無虛妄法也。從隨宜所說下。是開方便。
也。文爲三。謂開釋結。初明佛道隨三種機
宜說方便。故言隨宜。而佛意在實物莫能
解。故言意趣難解也。所以者何釋也。舉今
佛之權能。釋諸佛之方便。巧慧同故借此釋
彼。如我以無數方便者。諸佛開權亦如我

也。是法非思量者。此有兩義。或作結開權。
或正作顯實。結開權者佛意難知。唯佛與
佛能了。稟教者謂三。諸佛知一耳。作顯實
者。即屬後文。文爲五。一標勝人法。二標出
世意。三重示四正釋。五結成標。人法者。舉
無分別法。唯是佛所知。佛以無分別智。解知
無分別法。即是顯實法也。所以者何下。二標
出世意者。爲兩。初總次分字。總者諸佛覺
如實之相。乘此實道出應於世。祇令衆生
得此實相。唯爲此事出。現於世。會無他事。
除諸法實相。餘皆名魔事。分字釋者。一則
一實相也。非五非三非七非九故言一也。
其性廣博。博五三七九。故名爲大。諸佛出
世之儀式故名爲事。衆生有此機感。佛故
名爲因。佛乘機而應故名爲緣。是爲出世
之本意。而今開三者。爲一弄引耳。如入
欲取先當與之。雖說種種道。其實爲一乘。
即此義也。舍利弗云何下。三重標者。將欲分
別。更重提起爲解釋之端。又此大事佛所尊
重。如釋論中明。父王欲多聞太子名。數數
說之。無有厭足。云云。諸佛世尊下。第四正釋
者。先出諸解舊云。四一。謂果一。人一教一。
因一。果一者。初兩句據說者。後兩句據受
者。就說者。一往於前因門。略說果理。先開
佛知見。卒終於後果門。廣顯果理。示佛知
見。約受者。先因門略開。始得悟解。後果
門廣得深入理趣。今不用此解。何者經明
四句。皆云爲令衆生。語意悉主前機得益。
非開化主。應作所化人開悟。那即分兩句。

作能化者開示耶。又正是因門說法。開三顯一之時。那得分出兩句。爲果門中說耶。果門因緣未會。那得預說。若爾六瑞初興。佛未起定。應是略說。五千米去。應是廣說。二處既其不然。果門安得如此。下方未出分身未集。那得以因門二句。爲果門耶。次光宅云。初一句是開除開出。昔方便說三令除五濁。開出大乘覺悟知見道理。先雖爲人開說此理。不說所以。更示況此理。令生聞慧。雖聞未悟。所以更廣分別開悟。思慧。既信悟得意。即令發心學佛。知見令得修慧。入佛知見道理。今亦不用。何者。汝同舊命章云。是果二。四句皆應作果義。云何用三慧消文因果。矛盾前後相違。又三慧多種。此經正破二乘。決定不用三慧中三慧。菩薩方便與二乘同者。蓋是通意。又不可用。若作別三慧。是菩薩法都非佛法。若作圓三慧。來開佛知見消經不可。若作餘三慧去。經逾遠。若作圓三慧。果一義不成。都不可用。云云。次地論師云。第五恒沙得八分。解。即三十心位爲開。從初地至六地。見思盡解轉分明。如示。七地至八地。空有並觀無礙如悟。十地爲入。引經十地名爲眼見。今亦不用。何者。此經明開佛知見。佛以一切種智知。佛以佛眼見。開此智眼。乃名佛知見。云何取第五恒沙生八分。解猶未入地。稱之爲開。如此論開非開佛眼。如此之知非一切種智知。不與經會。故不用。云云。有人解。初句是理後三

句是略解。謂八苦五濁障當果是閉。今教除五濁。佛果知見顯故名開。穢累除而理顯名清淨。後三句是聞思修。難此同前。有人言三乘別教爲開。三乘通教爲示。抑揚爲悟。法華爲入。又人解。三乘通爲開。抑揚爲示。無量義爲悟。法華爲入。此二解。三句向他經。裂一句置法華。譬裂穿整傷害誣謬其過大矣。有人言。三十心是開。初地至六地爲示。七地至九地爲悟。十地爲入。此人傍通挾別。作如此語。未見法華奇異。何侯稱歎耶。有人引華嚴。纓絡。仁王。攝大乘。十七地論。五凡夫等。皆有五十二位。地前有四十心。何不用之。此人謬引華嚴。華嚴皆非斷道。何因用此解。開佛知見。皆漫語耳。有人引釋論。四智總別一時而得。不應用此解。開示悟入。開示悟入似有淺深。又四智位高。開示通淺深。此應非例。此人但見釋論四智之一時。不見開示之一時。有人言。非空非有。是開。能空能有。是示。空有不二是悟。了空有不二而二是入。此人約二諦作解。尚不能拔出二乘。實是法華一意。有人言。達三諦理爲開。三諦分明爲示。不見三諦一異爲悟。任運順流爲入也。此人約通進三諦作義。尚不出菩薩法。實是佛法。有人解。佛知見者。一切智總相爲知。一切種智別相爲見。此亦不然。釋論明一切智是聲聞智。道種智是菩薩智。一切種智是佛智。此是歷別一切種智。非三智在一心

中。何以二乘之知別佛之見。釋曰。佛知見耶。有人解。盡智煩惱清淨名知。無生智因果。惠累畢竟無生名見。此人取通家佛名。教解究竟佛。都不相應。如上諸師。漫取諸經中語。都不見法華大意。法華論云。一無上義。除一切智更無餘事。如經開佛知見。爲令衆生得清淨。故出現於世。二同義。聲聞辟支佛。佛性法身平等故。如經欲示衆生佛知見。故出現於世。佛性法身更無差別。故三不知義。謂二乘人不知究竟唯一佛乘故。如經欲悟佛知見。出現於世。四爲令證不退轉地。現與無量智業故。如經欲令衆生入佛知見。故。論言次第。初開佛知見。爲無上。次示三乘同有佛性法身。雖明佛智無上。但恐佛獨有。故第二明三乘同有。雖三乘同有。而二乘不悟。示其令知。雖知而不得不退。故第四令得不退。又一番約菩薩。開如前。示者諸菩薩有疑者。令知如實修行。故。悟者未發菩提心。令發心。故。入者已發菩提心。令入法。故。第三番約凡夫。開如前。示者示其有法身佛性。故。悟者令外道衆生覺悟。故。入者令入大菩提。故。今師作四解。不乖論。論句句釋。今一句作四釋。論明證不退轉地。今作四位釋。論知如來能證實。今作四智釋。論明同義。今作觀心釋。論明不知究竟處。今作四門釋。云云。今釋顯實無量法皆一也。如玄義中十妙。則是十種一也。若和舊解。且作四一。若無量一者。一色一香無非中道。此義可知。若作十一

者。帖文整足雖不次第十義無減。所以者何。我以無數方便種種因緣演說諸法。此自是開權之文耳。從是法非思量分別之所。能解顯理。一唯有諸佛乃能知之。顯智。一唯以一大事者。小須分別。一則是理。大則是智。事則是行。理發智智導行。逐此義便是顯行。一知見者。智。知於理眼見。諦法。諦法無為則無分別。以無為故而有差別。約此知見論開示悟入。以略擬廣則有四十位。是顯位。一又取結四句。文明。一。一即法身。大即般若。事即解脫。是秘密藏。即顯三法。一出現於世顯感應。一但教化菩薩顯眷屬。一諸有所作顯神通。一唯以佛之知見示悟衆生。顯利益。一但以一佛乘。故為衆生說法。顯說法。一經文印義信如符契。若略和舊作。四。一者。數同義異。舊云。果。一今言理。一依義依文。依義者。若無理。一衆事顛倒悉是魔說。非復佛經。故須理。一依文者。文稱佛知見。今取所知見。所見即諦所知。即境。境諦即實相之理。故名理。一舊云。因。一今云。行。二。因語單義。別行一語通收。得因果。故言行。一。人一教。一與彼同。今且從略說。以四。一消文。先釋理。一復為四意。一約四位。二約四智。三約四門。四約觀心。一約四位者。諦境不可知。見約於智。眼乃能知見。二智四眼不能知。見唯一切種智佛眼則能知見。經云。為令衆生開佛知見。不論佛果自知自見。若偏語。佛果即失。衆生若語。衆生則無佛知見。故不可偏取。

三教行人。雖是衆生。未有佛眼佛智。故不能知見實相。因教四位亦是衆生。又分得佛眼佛智。則衆生義成。知見義亦成。故寄此四位以釋理。一。如瑞相中天雨四花。表萬善同歸。得入四位。乘四位華。以趣佛果。故約位顯理也。開者即是十住。初破無明。開如來藏。見實相理。何者性德之理。而為通別兩惑之所染著。難可了知。初心能開信圓受圓伏。而未斷不名為開。內加觀行。外藉法雨助破。通別惑藏。顯出真修性。知見朗然開發。如日出開滅眼目。有用。故名為開。緣修破惑。故名使得清淨。仁王云。入理般若名為住。住於十住。小白花位也。示者惑障既除。知見體顯。體備萬德。法界衆德顯示分明。故名為示。即是十行大白位也。悟者障除體顯。法界行明。事理融通。更無二趣。攝大乘師云。如理智如是智。今理量不二。故名為悟。即十迴向小赤位也。入者事理既融。自在無礙。自在流注任運從阿。到茶入薩婆若海。如攝大乘師云。如理如是通達自在。如是知見能持衆德。如理知見能遮諸惑。即是十地大赤位也。然圓道妙位一位之中。即具四十一地功德。祇開即具示悟入等。更非異心。但如理知見。無有分別淺深之相。欲顯如是知見。故分別四位耳。發心畢竟不二別。如是二心前心難。既云難易。即知初心與畢竟心。應有明晦淺深之別。猶如月體初後俱圓。而有朔望之殊。四位知見皆明照實相。而說開入之異耳。云云。二

約四智者。今欲以國教四智對於四位。不如般若中通教釋也。一道慧見道實性。實性中得開佛知見也。二道種慧。知十法界諸道種別解惑之相。一皆示佛知見也。三一切智。知一切法一相寂滅寂滅即悟佛知見也。四一切種智。知一切法一相寂滅相。種種行類相貌皆識。即入佛知見也。又道慧如理名開。道種慧如量名示。一切智理量不稱悟。一切種智理量雙照為入。此亦約實理無淺深中。而淺深分別也。三約四教。四門橫釋四句者。空門一空一切空。即開佛知見。有門一有一切有。即示佛知見也。亦空亦有門。一切亦空亦有。即悟佛知見也。非空非有門。一切非空非有。即入佛知見。能通則四所通則一。開示悟入是能通之門。所知所見是所通之理也。四約觀心釋者。觀於心性三諦之理不可思議。此觀明淨名為開。雖不可思議。而能分別空假中心。宛然無濫名為示。空假中心。即三而一。即一而三。名為悟。空假中心。非空假中。而齊照空假中。名為入。是為一心三觀而分開。示悟入之殊也。所以四種釋者。見理由位。位立由智。智發由門。門通由觀。觀故則門通。門通故智成。智成故位立。位立故見理。見理故名為理。一也。從舍利弗是為諸佛以一大事下。即是結成理一義也。昔方便教。亦得義論開示悟入。而非佛知見。故是權。今明佛知見。故是實。實即理一也。從舍利弗如來但教化菩薩。是明入。一就普方

便謂教化三乘。理實而言但化菩薩。如彼窮子自謂客作賤人。長者所觀實爲己子。即是人一也。從諸有所作常爲一事。光宅稱教一。今言行一。諸三乘衆行名之爲諸。爲圓故諸。即是一事。此行何所至到。唯趣佛之知見。即是行一意也。亦可持此爲教一。若就教主爲言。諸有所作唯以教化爲事。此教一爲便。若就行人爲語。所作之事實作即是行。今取此便呼爲行一也。然四句皆二義。至如理一中。若取能知見。即位一爲便。所知見理一爲便。人一句中若取教化教一爲便。若取菩薩入一爲便。教一句中。若取以一佛乘而爲衆生說法。此教一爲便。若取乘運之義行一爲便。四句通然逐便釋耳。從但以一佛乘者。光宅爲因。二今言教一。圓頓之教。名一佛乘。故序品云。說大乘經即是教義也。自別教已去。皆名有餘之說。即不了義非佛一乘。光宅云。無緣覺聲聞之二。無偏行菩薩之三。又有人云。無苦。緣覺爲無二。無聲聞爲無三。若作此解。祇是無三藏諸乘存於通乘。何關一佛乘耶。有人言。無緣覺爲無二。無聲聞爲無三。存於菩薩大乘。若爾。祇無三藏中二乘。不無三藏中菩薩。此存有餘何關佛乘。何處經論以聲聞爲第三。既無此次第都是妄說。若依汝解。無二無緣覺。無三無菩薩。第一是聲聞應不被無。若如此者則大倒亂。今言但以一佛乘者。純說佛法之圓教乘也。無餘乘者。無別教帶

方便有餘之說。無二者無般若中之帶二。無三者。無方等中所對之三也。如此二三皆無。況三藏中三耶。從舍利弗一切十方諸佛法亦如是。即是第五總結。三世佛章各明教一行一。後總論入一理一。在文可見。若當章自作四一者亦得。而不及總文顯也。菩薩瓔珞經第十三。明九世佛過去三世佛。現未亦爾。未來三世佛者古佛慈悲入未來。作種種形度衆生者是。未來現在佛者。當受未來記者是。未來未來佛者。當佛轉次受記者是。過去準此可知云云。現在現在佛者。當化主者是。現在未來佛。次補者是。現在過去佛。古佛垂迹者是。從過去諸佛章。此中應具六義。但出二種。一開方便。二顯真實。兩則指上。兩則指下。以無量無數方便者。明開權也。是法皆爲一佛乘故明顯實也。例上一佛乘即是教一。從諸佛聞法。是雖聞於法。法被衆生兼得人一。究竟皆得一切種智。種智所知即是理一。能知即是行一。雖不次第四一兼足也。從未來佛章亦有二義。指上指下兼具六。云云。從現在佛門正是化主。初標佛出之意。如諸佛章中唯以大事因緣出現於世。此亦如是。唯爲饒益安樂衆生而出於世也。次開權次顯實。又具四一也。

妙法蓮華經文句卷第四上

妙法蓮華經文句卷第四下

天台智者大師說

第二廣釋迦章。於六義中。無數法希有。初開權次顯實。三舉五濁釋方便。四。揀僞敦信一實。五無虛妄。我今亦如是。我即釋迦。現在先三後一。如四佛不異故。言亦復如是。知諸衆生有種種欲者。即是五乘根性欲也。過去名根。現在名欲。未來名性。深心所著者。即是根也。方便者。即是隨宜開三乘權法也。如此皆爲得一佛乘者。即是顯實也。佛乘是教一。一切是行一。種智所知是理一。從十方尚無二乘何況有三者。是第三舉五濁釋開權也。將舉五濁先標其意。上已說諸佛開權顯實。未明隱實施權。其法清淨湛一如空。尚無帶二帶三之權。況有單三單五之權。祇爲五濁障重實不得宜。須施單五單三之權。亦施帶二帶三之權。故言於一佛乘分別說三。分別說於若帶二帶三之三。若單五單三之三也。五濁者自有四別。初唱數。二列名。三體相。四釋結。唱數列名如文。如是者明體相也。劫濁無別體。劫是長時。刹那是短時。但約四濁立此假名。文云劫濁亂時。即此義也。衆生濁亦無別體。攪見慢。果報上立此假名。文云衆生垢重。即此義也。煩惱濁指五鈍使爲體。見濁指五利使爲體。命濁指連持色心爲體。云云。相者四濁增劇聚在此時。

瞋恚增劇刀兵起。貪欲增劇飢餓起。愚癡增劇疾疫起。三災起故煩惱倍隆諸見轉熾。龜弊色心惡名穢稱。摧年滅壽衆濁交凌。如水奔昏風波鼓勢魚龍攪擾無一穩賴時使。之然如劫初光音天墮地地使有欲。如切利天入龜滋園園生闢心。是名劫濁相。煩惱濁者。貪海納流未曾飽足。瞋馳吸毒擣諸世間。癡開頑過過於漆墨。慢高下視陵忽無度。疑網無信不可告實。是爲煩惱濁相見濁者。無人謂有人。有道謂無道。十六知見六十二等。猶如羅網又似稠林。纏縛屈曲不能得出。是見濁相衆生濁者。攪於色心立一主宰。譬如精膠無物不著。流宕六道處處受生。如貧如短名長名富是爲衆生濁相命濁者。朝生暮死晝出夕沒。波轉煙迴瞬息不住。是命濁相。濁相衆多不能具說。次第者煩惱見爲根本。從此二濁成於衆生。從衆生有速持命。此四經時謂爲劫濁也。料揀者。問五濁若障大。華嚴中未除濁。而問法者何也。答此應四句分別。一大乘根利障重。以根利故重障不能障。此土華嚴初問大乘者是也。二根利障輕。三根鈍障輕他方淨土問大乘者是也。四根鈍障重。如此土身子流墮除濁方問大乘者是也。問五濁障小不。答此就小乘。應四句分別。小乘根利遮障不能障。身子是也。根利遮障亦不能障。央掘是也。根鈍遮障亦不能障。槃特是也。根鈍遮障。此則成障不聞。小乘不得度者。是問自有不在華嚴不

在三藏而得聞。大問小乘者何也。答此就四教教中作四門分別。根利遮輕者。問非空非有門入也。根利遮重者。問亦空亦有門入也。根鈍遮輕者。問空門入也。根鈍遮重者。問有門入也。兩教四門約小乘分別。兩教四門約大乘分別。細推可解云。問五濁一往。何故障大而不障小。答衆生濁重。妄計五陰爲四德。若聞常我即執非爲是。若覺頑疎不知乳之好惡。不知病起根源。不知藥餌開遮。無所知曉。故濁障大也。文云。我若讚佛乘衆生沒在苦。即此義也。若聞無常苦空。即厭生死。欣涅槃。破其邪計。執故。五濁不障小。文云。作是思惟時。十方佛皆現梵音慰喻我。即此義也。約五濁論四悉檀者。劫命是世界。衆生見是爲人。煩惱是對治。用三悉檀除其五濁。後爲說大第一義悉檀也。若論因果。則二因果。一入四法。四法一時。二報障二煩惱障。業在其間。衆生是因成假。命是相續假相待假可知。衆生是受假。四是法假。名假通兩處。煩惱見在凡夫。餘三通凡聖。命短劫長。除三通長短。劫但是時。命帶法論時。劫通內外命但在內。三小害人不害物。三大害物不害人。小劫但在人。大劫通色界。命通五道三界。劫是共濁四各各濁。小劫是劫濁。大劫通濁不濁。從八萬至十歲爲小劫。八十反爲大劫也。問既言五濁。何者是五清。答準例邪正三毒。邪是五濁正是五清。他方淨土無邪三毒。則五濁障輕此義可

知云云。從若我弟子自謂下。是第四。揀爲敦真。若佛弟子自能信解。若不信解非真弟子。亦非羅漢。敦。遍時衆令信受解。就文爲二。初。揀真偽。二。開除釋疑。揀又爲二。初若不聞不知非真弟子。次聞不信受成。增上慢。如世弟子隨順師法繼嗣傳燈。若不聞不知。則無法可順。何謂弟子。如來昔說五濁開三。汝隨順得涅槃。得聞得知名爲弟子。今五濁既除。爲汝說一。何意不聞不知。不聞者即不聞教。二。不知者即不知行。一非真即非理。一非弟子即非人。一也。次又舍利下。第二明不信成增上慢者。此敦其使信。何者汝自謂是後身。身尚無量實非後身。汝自謂究竟。猶餘二百由旬實非究竟。未得謂得。豈非增上慢耶。真羅漢者。濁除根利知非究竟。信真是法。未是後身不起上慢。知非究竟信於究竟。即信理。一。無增上慢即成行。一。信則信教是爲教一。是佛弟子則人一也。除佛滅下。第二開除釋疑者。先開除。除佛滅後不成增上慢。次所以者何佛滅下。明好人難得深經難解。亦不成。上慢若佛在世正說此經。不信不受非真羅漢。成增上慢。若佛滅後方得羅漢者。偏執權經不信圓法。聽許非增上慢。又佛雖入滅此經尙在不信不受。應是上慢耶。即得開除。佛滅度後雖有此經。不解其文義者。此人難遇。致令羅漢不信不解。亦聽許非增上慢。次釋疑。若佛滅後解經人難遇。得羅漢者。即永入涅槃耶。

即釋云。是人雖生滅度之想。捨命已後便生界外有餘之國。值遇餘佛得聞此經。即便決了。釋論第九十三釋舉定品云。羅漢受先世身必應滅。住在何處。而具足佛道。答羅漢三界漏因緣盡。更不復生三界。出三界外有淨佛土無煩惱名。於是國土佛所。聞法華經具足佛道。即引法華云。有羅漢若不聞法華。自謂得滅度。我於餘國爲說是事。汝皆作佛。論既引經爲證。今釋經還將論解。南岳師云。餘佛者四依也。羅漢遇之聞經決了。又羅漢修念佛定見十方佛。爲說此經便得決了。又凡夫行人。苦到懺悔見十方佛。爲說亦得決了。瑤師云。實羅漢必自知法華志求於大。利根則自知。中下根須聞而知。故言聞知。何容於佛滅後不聞法華。或聞而不信。遇餘佛方解耶。末法凡夫猶尙能信況聖人乎。除佛滅後者指凡夫也。有人言。凡夫未證法相。所見不明執心牢固。忽聞異說未便信受。故云不信其義必然。故身子云。將非魔作佛惱亂我心耶。若從此義指羅漢不指凡夫云云。此直異解不用此義也。舍利弗下。第五明無虛妄者。止物謗心。此爲三。初勸信釋迦實說。故云汝等當一心信解受持佛語。次勸信諸佛。故云諸佛言無虛妄。諸佛道同彌加信受。後結成不虛。故云無。有餘乘唯一佛乘也。第二偈頌有一百二十一行分爲二。初有四行一句頌上許

答。後有一百十六行三句頌上正答。上許答有三。謂順誠。揀。今不頌順但頌揀。揀衆爲兩。初三行半。頌上五千退。次二句頌上衆已清淨。次一句頌誠聽上慢我慢不信四衆通有。但出家二衆。多修道得禪謬謂聖果。偏起上慢在俗矜高多起我慢。女人智淺多生邪僻。不自見其過者。三失覆心藏。挑揚德不能自省。是無慚人也。若自見過是有羞僧也。於戒有缺漏者。律儀有失名缺。定共道共有失名漏。無道定等故內起惡覺。如玉含瑕。無律儀故。外動身口。如玉露瑕。覆罪自得故名護惜。小智者不得學無學智。而有世間小智。妄謂有漏以爲無漏。小中之小故言小智也。精練者無無漏禪定。潤故如精。無理慧故如練。是五千等有世間禪如精。有文字解如練。封文失詮如練。無米又糟練。其無大機枝葉譬其非好器。悉不任用故須遣之。舍利弗善聽者。即頌上誠許誠令善聽也。從諸佛所得法下。有一百十六行三句頌上正答也。又爲二。初從諸佛所得法下。有七十三行一句頌。四佛章門。從今我亦如是下。有四十三行半。頌上釋迦章門。就初又爲四。初諸佛所得下。三十四行三句。頌上諸佛門。從過去無數劫下。第二有二十七行半。頌過去佛門。從未來諸世尊下。第三有六行半。頌未來佛門。從天人所供養下。第四有四行半。頌現在佛門。今就初頌諸佛門中。與長行凡有三異。一彼此互無。二前

後間出三開合不同。上有歎法希有而無五濁。頌有五濁而無歎法。上先歎法次明不虛。開權顯實。今先開權顯實後明不虛。上勸信與不虛合說。今分勸信隔於不虛也。私謂上以釋迦方便。釋成諸佛之權。偈中以釋迦之實。釋成諸佛顯一。是四異也。此初頌文爲五。初從諸佛所得法下五行三句。頌諸佛施權。二從我設是方便下十三行。頌諸佛顯實。三從若人信歸佛下四行半。頌諸佛章勸信。四從若我過衆生下九行半長頌五濁。五。我有方便下兩行。頌上不虛。今初釋開權文爲二。初四行一句頌正施權。次一行半。頌結施權意。今初諸佛所得法者。修道得於諸權法也。無量方便力下。頌上無數方便種種因緣演說諸法也。衆生心念者。頌上隨宜說法也。頌中廣出隨宜之相。即是照九法界機說七方便。總言九七不可定判。故言若干。隨欲之宜應用。世界悉檀。隨性之宜應用。爲人悉檀。隨惡業宜。應用對治悉檀。現起希望名念。法門不同名種種過去所習名性。現在欣樂名欲。或可習欲成性成性生習欲云云。善惡業者。七方便傳傳爲善惡云云。佛以權智照諸方便性欲。然後以諸因緣譬喻隨其所宜說九部經。十二部如玄義中說。鈍根樂小法者。一行半結施權之意。前世根鈍今世無機。不堪聞大。故言不行深妙道。前世貪著障重。今世衆苦所惱唯可聞小。故言爲是說涅槃也。從我說是方便

下第二十三行。頌諸佛顯實文爲四。初三行頌理一。令得入佛慧。頌上一大事因緣也。決定說大乘。總頌開示悟佛知見也。入大乘爲本。頌上人佛知見也。從佛子心淨下。第二四行半。頌上諸佛如來但教化菩薩。以明人。上直云教化菩薩。廣出諸方便人皆成實人。有佛子心淨。即別教之人。爲此佛子說大乘經。得記心喜。即成圓教真實之人。聲聞若菩薩者。聲聞兼得緣覺。若菩薩兼得六度。通教等諸菩薩皆成佛無疑者。即是七種方便無非佛子。即是頌人。一也。從十方佛土中下。第二一行三句。頌上如來但以一佛乘爲衆生說法。無有餘乘。若二若三。若十方佛唯說一法。即是教一。假名引導。即方便教也。牒假名三教。顯佛慧一教。其文分明。無有餘乘者。無別教中圓入別之餘也。無二者。無通教中半滿相對之二也。無三者。無三藏中之三。如此等二三。皆是假名字。引導諸衆生。今但一佛圓教乘也。從諸佛出於世。唯此一事實下。第四有三行三句。頌上諸有所作常爲一事行一文也。事即是行。終不以小乘濟度於衆生。即是頌上常爲一大事之意也。佛自住大乘。以此度衆生。頌上唯以佛之知見示悟衆生。後一行釋。不以小度之意。從若人信歸佛下。第三四行半。頌上勸信。上云汝等當信佛之所說。頌中有二。初有二行半。舉果勸信。二舍利弗下二行。舉因勸信。舉果中。初一行半。舉內心。若人信歸佛。如來不欺誑者。明

佛心清淨。無明慳垢衆惡已斷。淨心中說。故是可信。我以相嚴身下一行。明外色。身相炳著。光色端嚴。內無開惑。外有光明。則口無欺誑。爲衆所信。說大乘印。則可信受。我本立誓願下二行。是舉因勸信。此亦爲二。初我本立。誓下一行。舉昔誓。二如我昔下一行。明願滿。我昔誓願。非但自誓。菩提誓。亦誓衆生。同入佛慧。今酬誓故說。是亦可信。今菩提既滿。衆生亦入。汝既自證佛慧。亦驗我誓不虛。結成舉因勸信也。問本誓既普。今衆生尙多。願云何滿。答佛三世益物。今明現在論願滿也。若我遇衆生下。第四九行半。舉五濁上明五濁在釋迦章後。今頌文在總佛門末。釋迦門中又更重出。此明諸佛同出五濁。皆先三後一也。此文爲四。初一行。總明五濁障大。次六行。別明五濁障三。三一行。明爲五濁故方便說小。四一行。明爲大說小。小治五濁。大願得興。若我遇衆生者。中阿含十二云。劫初光音天下生世間。無男女尊卑衆共生世。故言衆生。此據最初也。若我遇衆生。而有假名衆生。此據一期受報也。若處處受生。故名衆生者。此據業力五道流轉也。正法念云。十種衆生。謂長短方圓三角青黃赤白紫。云何衆生生死長。在地獄時身受不可思議苦。苦心念無量無邊惡。在畜生時。身迭相吞噉。心迭相逼惱。在於鬼時。身若燒山。心如沸鐵。邪見熾盛。盛極癡兒。在人時。身口意常作不饒益事。以自勞苦。身口意常念不饒益

事。以自牽纏。在天時。耽染六塵。縱逸嬉戲。不聞正法。杜塞福源。是名衆生生死長。云何衆生生死短。在地獄時。能一念寂靜心。取戒。在畜生時。能一念靜心。依三寶。在餓鬼時。能一念靜心。靜諸根。在人時。能修六度。養父母。敬三寶。以善嚴身口意。在天時。捨天樂。持戒樂。禪。教化諸講梵行。少語。是爲衆生生死短。云何衆生方生死。如醉草越。於一切物無我所。捨身必上天。從天上又上天。唯向升善處。是名生死方。楞云。何衆生四生死。唯在三途四趣中。團轉。如旋火。煙迴是也。云何三角生死。謂善業不善業。無記等是也。云何衆生青生死。恒入閻地獄。常怖怕是也。云何衆生黃生死。餓鬼饑羸。萎黃是也。云何衆生赤生死。畜生迭相食噉。流血。赫然是也。云何衆生白生死。謂人中。天中。白業善道。如諸天。臨死時。餘天語言。汝生人道去。若人臨死。知識語言。汝向天中去。當知兩處是白生死。又第五云。心盡地獄。黑色。鬼。鴿色。畜生。黃人。赤天。白。此義云何。答上說五道果報。今說五道造業。故其不同耳。云何如是等衆生。若爲與佛相遇。衆生以苦惱自煎。諸佛以大悲濟物。悲與苦相對。故言相遇。又佛如衆生。如一如無二。如。天性相關。故言相遇。夫大悲愍衆生。若以入天教。我則墮聞惑。止免青黃赤紫。方圓楞角等生死。非教佛道。若遇衆生。令修小乘。我則墮慳貪。此事爲不可。祇出二十五有。若遇衆生。教令通別。我則墮偏

●(上)十人● ●中十(赤三內心外色)● ●心十(次一行學外色)● ●寶十(頌)● ●障十(大)● ●(紙)一●

僻失佛知見。今皆令衆生得實相妙慧體。達一切皆是佛法。無非正道。此則盡教以佛道。生死苦永盡。我常如是說。但衆生根鈍。罪重不可如願。過去有佛。號往無住。發願使已國衆生。同日同時成佛。即日滅度。又賢劫前有佛。號平等。亦願已國及十方衆生。亦同一日成佛。即日滅度。今日有佛。復有衆生。云何耶。佛言止。我前所言。得人身者。耳。頗有發願。令五道同日成佛。不。佛言。不可。以非器之身。成無上道。要先化三趣。令得人天。然後乃可。如願三趣非善道。何能成佛。如人求寶聚。不於空中求。我知此衆生下。第二六行別明。五濁爲五。初二行明衆生濁。善本者真如實相也。不依此種善根。故不感大也。堅著五欲者。即諸惡之本。從癡有愛。則我病生。從受胎之微形下。第二一行別明。命濁。觀心釋者。一念心起。卽爲未來作業。業卽胎業。無窮世世不斷。不斷卽是增長也。受胎之微形。形卽五陰。陰名世。壽命運持諸陰入世。初從薄酪已至老死。故名世世增長。是命濁。受陰身經說。凡夫受身。初七未轉異。二七有生相。如薄酪三七如厚酪。四七如凝酥。五七如坏。六七如肉搏。七七於肉搏生五泡。頭手脚等。八七又五泡。一頭兩膊兩腕。九七續生二十四泡。四泡作眼耳鼻舌。二十泡爲二十指。十七轉現腹相。漸漸皮骨分解。作諸異相。生七百筋七千脈。隨所須相用。一風染之。須白相白風染。乃至餘風亦如是。香風

故安隱端正。臭風故不安隱。則醜陋邪戾。後出胎食五穀。則生八萬戶蟲也。入邪見稠林下。第三一行是見濁。五見交加。如稠林密茂。若有是常見。若無是斷見。因此二見生六十二。或云外道計我有四句。色卽是我。離色是我。色大我小。我住色中。我大色小。色住我中。四陰亦爾。是爲二十。三世爲六十二。并根本爲六十二。或如大品中所說。次深著虛妄下。第四一行頌煩惱濁。如文。於千萬億下。第五一行頌劫濁。長時無佛法卽是劫濁。又上來四濁。集在時中。故名劫濁。如是人難度者。五濁障故。不信一乘。則不可度也。觀解者。念念惡覺永無。正觀自覺。卽不見佛。心無八正。卽不開法。此心難度。是故舍利弗下。第三一行卽權爲說。小如文。我雖說涅槃下。第四一行半。卽是終令入大。析三界妄盡。滅色取空。則非真滅。若體達無明本無常寂。卽是真滅。本無難寂。若不修道。無由契會。故言佛子。行道已來。世得作佛也。我有方便力下。第五兩行頌上不虛。上云汝等當信佛之所說。言不虛妄。勸信前已頌訖。不虛今更頌。初二句先明釋迦先開三。次兩句明諸佛後顯實互現耳。後一行正明不虛。前權後實。誠言不虛。勿生疑也。從過去無數劫下。第二二十七行半。頌上過去佛章。文爲二。初二行頌開三如文。是諸世尊下。第一有二十五行半。頌顯二。上文顯實兼有四。今揭具頌於中。又二。初一行略顯上三一。皆說一

乘法。卽是頌教。二化無量衆生。頌入二。令入於佛道。卽頌理。一兼得行一。次又諸大聖主下。第二有二十四行半。約五乘廣顯。顯二就文爲二。初一行半。總約五乘以顯一。天人群生類。是舉諸乘以明入一。更以異方便。舉諸行以顯行一。兼得教一。第一義卽是理一。異方便下。正因佛性卽第一義理。若用圓妙正觀。此卽實相方便。不名爲異。若用七方便觀。助顯第一義者。名異方便。次若有衆生下。第二有二十三行。別約五乘以顯真實者。卽爲三。初二行開菩薩乘。次第二一行開二乘。第三二十行開天人乘。今初若有衆生類下二行。開菩薩乘。若作五乘釋者。但是六度菩薩乘。若作七方便釋者。兼得通別菩薩乘。何者三教大乘皆行六度。而蓮心有異。相心行六度。卽三藏菩薩。無相卽通教。非相無相。次第行六度。卽別教。今但列六度。未知定判屬誰。尋上文云。更以異方便者。非獨六度菩薩。卽三教菩薩方便。昔聞法皆已成教。一昔六度行皆已成行。一如是諸人等皆已成入。一皆已成佛道。皆已成理一也。從諸佛滅度已。若人善軟心一行。開聲聞緣覺。皆入一乘。何以得知。大品歎阿羅漢心調柔軟。又淨名云。住調伏心是賢聖行。是以知之。昔善軟心皆成行。一諸人等是人一。成佛道是理一。供養舍利下。第三二十行開入天乘。不彰是人天乘。但明造像起塔。專至散亂。故知是天人業。地師解云。童子是童真地。無二乘凡夫二邊欲

心聚砂爲塔。砂是無著。塔是衆行積集。含藏正覺之心。彼謂義會無生以爲深詣。今謂乖文。豈狹。何者登地自應成佛。如格羅度海何足爲奇。今以童稚戲砂亂心歌詠。指微即著。如凡夫度海不可思議。佛分明廣會五乘。空善不漏。而棄收羅之廣意。徑取無生。若如向釋。殆不攝二乘。況凡夫乎。論深但是一致。定廣則乖經文。問人天小善。應往果報。云何皆言已成佛道。答此應明三佛性義。大經言。復有佛性善根人有聞提人無者。即是人天小善低頭舉手。爲山始實合抱初毫。昔方便未開。謂住果報。今開方便行。即是緣因佛性能趣菩提。成顯實之義也。就此爲二前十九行。約人天小善成緣因種子。以明顯實。後一行約了因種子。以明顯實。尋文可解。前十九行爲十初三行半。約造塔明天乘。因時至心傾財捨寶。果時任運自然受樂。故是天乘也。木檜者。長安有木名檜。亦任造像。金光明云。以佛舍利如芥粟許。置小塔中。三十三天已有自然果報。即其義也。次乃至童子下。第二行童子戲砂作塔。即是人業。因時況汎悠然作善。果時作意勤求。得樂。故是人業。次若人爲佛故下。第三四行約志心造像。明天業。優婆塞戒經。不許用膠得失意罪。而此經用者。古師云。外國用樹膠耳。光宅言。或有處必須於像聽許用牛皮膠。若有他物。即不得用也。有言大豆汁可代膠清。然牛皮終是不淨物。後得不淨果報。不淨

錢不任造像。可換取如法淨錢造像。地持不用。雖黃臭物。戒經不許造半身像。得失意罪。善相不起。墮落生死中。然造像各有所擬。若當堂佛必須坐。消息佛或坐或臥。行動佛必應立。而弟子於塔殿立像前不得坐。此處定屬佛故。若白衣舍餘處坐像前不能久立。乞坐者得。立像前即不得坐也。云云。次乃至童子下。第四一行明人業。次如是諸人下。第五一行半結成顯實。諸人皆成人。一。漸漸積功德具足大悲心。即成行一。佛道即成理一。既已成佛復能四。但化菩薩。即是教一。云云。次若人於塔廟下。第六三行半。約諸塵供養明天業。銅鉢者。長安人呼露盤爲銅鉢。在彼翻經故用彼名之耳。次若人散亂下。第七一行約散心用塵供養明人業。次或有人禮下。第八一行約身業供養明天業。禮拜一句。五體著地是上禮即天業。合掌低頭是中禮是人業。次以此供養下。第九一行半結成。非但顯實自成佛道。亦能開橫薪盡涅槃也。云云。次若人散下。第十有一行約口業。例上應具。天人業。今但出人業。云云。南無大有義。或言度我度我可施衆生。若佛答諸佛度我。義不便。五戒經稱驚怖。驚怖者正可施佛也。生死險難實可驚怖。以大救之不得。今同諸佛以小濟之。驚怖施佛可也。故文云喜稱南無佛。喜者喜得救物儀也。五戒經又云。歸命。悉施衆生耳。調達臨終稱南無。未得稱佛便墮地獄。佛記其從地獄出。

當作辟支佛。字曰南無。外國事天像者。以金爲像頭。賊來盜之。取不能得。即稱南無佛。便得頭。明日衆聚云。天像失。頭便是無。天來著耳。著者云何失。頭天即降一人云。賊來取頭。即稱南無佛。諸天皆驚動。是故得我便。是故失頭。衆人云。天不如佛耶。既不如者。今何不事佛。賊稱南無佛。尚得天頭。況賢者稱南無佛。十方尊神不敢當。但精進勿懈怠。那先經云。人臨死稱南無佛。得免泥裂者。云何如人持一石置水。石必沒無疑。若能持百石子置船上者。必不沒。若直爾死必入泥裂。如石置水。若臨死稱南無佛。佛力故令不入泥裂。船力故使石不沒也。云云。胎經報恩經云。華林園第三大會。九十二億人者。是釋尊遺法中。一稱南無佛人得見彌勒也。次於諸過去佛下。第二有一行。明了因種子。若例上皆有相。無相非有相。非無相至心散心等五乘種子。今皆開入一實云云。至心開一句。是天業。散心開一句。是人業云云。問何意約過去佛門。廣明五乘耶。答三世佛皆有開機。但未來未起。現在始行。於證義弱。過去開機已久。受化之人皆成四一。並於十方施權顯實。證義事強。構之虛言。不如驗之以實。故於過去佛廣說五乘也。從未來諸世尊下。第三有六行半。頌上未來佛章文爲二。初一行半頌開三。後五行頌顯一度。脫諸衆生者一行。頌入一。諸佛本誓願一行。頌行一。佛所行道誓令得此道。豈非行一。未來

世諸佛兩行。頌教一。知法常無性者。實相常住。無自性。乃至無無因性。無性亦無性。是名無性。佛種從緣起者。中道無性。即是佛種。迷此理者。由無明為緣。則有眾生起。解此理者。由教行為緣。則有正覺起。欲起佛種。須一乘教。此即頌教一也。又無性者。即正因佛性也。佛種從緣起者。即是緣了。以緣資了。正種得起。一起一切起。如此三性。名為一乘也。是法住法位一行。頌理一也。眾生正覺。一如無二。悉不出如。皆如法為位也。世間相常住者。出世正覺。以如為位。亦以如為相。位相常住。世間眾生。亦以如為位。亦以如為相。豈不常住。世間相既常住。豈非理一。又釋世間者。即是陰界入也。常住者。即正因也。然此正因。不即六法。緣了不離六法。正因常故。緣了亦常。故言世間相常住也。於道場知已。此舉果釋成開權顯實。道場朗然。斯理久暢。物情障重。方便施三云云。從天人所供養下。第四有四行半。頌現在佛章。上文有四今頌三。不頌後結。初一行半。頌為化之意。正為安隱眾生。次知第一寂滅下一行。頌上顯實。知第一寂滅。即頌理一。其實為佛乘。或頌教一。或頌行一。後知眾生諸行下二行。頌開權如文。從今我亦如是下。第二有四十三行半。頌釋迦章。上文無歎法希有。頌中具六。但舊解釋。迦章點出譬本。指上本下文義交加。尋疏則目眩。聽說則心亂。鈍者致惑。私記者。先撰置前至。文更帖席。以自鏡耳。然釋迦章

偈凡兩意。一頌上二本下。上根已悟中根未了。故須作論。還譬上法。譬不孤起。承隔有由。故言譬本也。口雲為五譬。一長者譬。二思濟譬。三權誘譬。四平等譬。五不虛譬。然初是總譬。非獨長者。思濟是救子不得義耳。猶少見火譬。故不用。瑠師云。方便品中。從諸佛隨宜所說。竟長行。正顯一乘真實。凡有四章。一者開普四三。成今四一二。以五濁故。不得說一乘。三從若我弟子自謂下。明不得者。四從汝當一心信解下。明不虛妄。始末言異。以意求之。皆實也。下火宅中。但譬方便品內三章。從譬如下。竟顯時。賜與是第一譬。五濁章。從各賜諸子等一大車。竟得未曾有。是第二譬。真實章。從是長者等賜諸子。竟有虛妄不。是第三譬。不虛妄章。玄暢師云。六譬。一宅中眾災之相。二覺者唯佛起。一乘念。三眾生不受。為說怖畏之事。四說三乘樂。五還說一乘教。六結不虛妄也。龍師云。六譬。一舍宅父子譬。佛王三界化眾生也。二長者見火。譬我以佛眼。觀見六道眾生也。三長者救火。譬佛三七欲度眾生。不得用大也。四長者方便誘以三車。譬佛設三乘教也。五長者賜一大車。譬說妙法華。六不虛妄譬也。火宅十譬。一今我亦如是。二行。總頌上權實。為下總譬。作本。二舍利弗當知。四行。頌上五濁。為下見火譬本。三我始坐道場。六行半。明大乘化不得。為下教子不得譬本。四尋念過去佛。十一行。明三乘化得。為下教子得譬本。五

我見佛子等一行。明大機發。為下見子危難譬本。六咸以恭敬心一行。明三乘索果。為下諸子索車譬本。七我即作是念。二行一句。明如來歡喜。為下長者歡喜譬本。八於諸菩薩前三句。明為說大乘。為下等賜大車譬本。九菩薩聞是法一行。明眾生歡喜。為下諸子得車歡喜譬本。十汝等勿有疑。一行半。明佛無虛妄。為下長者不虛譬本也。有人評之。若以句判。應有十九句。若以義判。則有六義。一總。二見火。三。一乘化不得。四三乘化得。五還說一乘。六不虛。自餘攝入六義之內。又十譬。則法譬參差。法說中索車在。前父喜在後。譬說中父喜在前。索車在後。雖欲會通。終成迂迴。又大小相違。法說見大機動。故苦。譬說見小緣免。難故喜。法說明大因。譬說叙小果。法說大障將傾。譬說小難已離。義勢乖各。又有無異故。法說中叙上根易悟。故無索車。譬說中根猶惑。故有索車。若引恭敬為索車者。殊不體文意。今無此四失。然有無者。長行有五。一開三。二顯一。三五濁。四真偽。五不虛。偈亦五。但長行有真偽。偈則無。偈有歎法。長行則無。互現耳。次第者。長行。先開三。後顯一。偈先顯一。後開三。開合者。開三顯一。為總譬本。二偈合而不開。次離五濁文。為四譬之本。開而不合。不虛為不虛譬本。不合不開。明取捨。四段經文。為六譬之本。取而不捨。歎法一章。非六譬。故捨而不取。論總別。初開三顯一。總叙釋迦一化教門。從五濁去。皆

屬別譬也。次本述者。總叙佛教總含本述。從五濁去別明本述。五濁一章正明居法身本見。眾生苦起。大悲。從一乘化不得者。垂述云。今謂述門大意。正是開三顯一。前直法說上根。即悟解中下未悟。更爲作譬。譬於三一令得曉了。前法說中既略廣開三顯一。後譬說中亦應略廣許三顯一。因緣中亦應引三入一。若作三譬六譬十譬。於三周之文不合。於四人信解乖離。是所不用。今明頌釋迦章中。大分爲兩。初從今我亦如是。下兩行偈。略頌上權實。爲下總譬作本。第二從我以佛眼觀見。下。有四十一行半偈。廣頌上六義。爲下別譬作本。今約總頌中。即有六意。得爲總譬六義作本。偈云。今我亦如是。我即釋迦是一化之主。爲下有大長者譬作本。安隱者。即大涅槃常樂住處。此處寂靜無五濁障。故名安隱。安隱即對不安隱。不安隱即三界生死行化之所有。五濁障名。不安隱即爲下火宅譬作本。眾生即是五道受化之徒。爲下五百人譬作本。又安隱者。即是安隱法。還對不安隱法。不安隱法即五濁法也。爲下火起譬作本。種種法門即對不種種。爲下唯有一門譬作本。知眾生性欲者。即是五道根性有三乘差別。爲下三十子譬作本。向上即是略頌。向。下即是總譬本。末相承文義整足。譬中當更引上證。下云。從廣頌上六義中。分文爲四。作下別譬本。初從我以佛眼觀下四行。廣頌上五濁。爲下見火譬。本。二從我

始坐道場下十七行半。廣頌上於一開三。爲下疑。大施小譬作本。三從我見佛子等。六行。廣頌上顯實。爲下等賜大車譬作本。四從如三世諸佛下有五行半。廣頌上數法希有。次有一行半。正頌上不虛。次有六行。頌上敦信。此三意合爲下不虛譬作本。而正用二行半。頌不虛。爲下不虛譬作本。大概如此。細派更開。初頌五濁中有三意。初有半行一字。明佛眼。觀見。爲後長者能見譬作本。次六道眾生下。有二行三句四字。明所見五濁。爲後所見火譬作本。次爲是衆生下。第三有半行。明起大悲。爲後長者驚入火宅譬作本。二我始坐下。若頌開三者更開二意。初有六行半。念用大乘化不得。爲下身手有力而不用之。寢大譬作本。次尋念過去下有十一行。念同諸佛三乘化。爲後設三車施小譬作本。三頌上顯實中。更開四意。初舍利弗當知我見佛子下二行。明大乘機動。爲後索車譬作本。次我即作下。第二有兩行一句。明佛歡喜。爲後見子免難譬作本。次於諸菩薩下。第三句正顯實。爲後等賜一大車譬作本。次菩薩聞是下第四一行。明受行悟入。爲後諸子得一大車歡喜譬作本。頌上不虛直爲下不虛譬作本。不論開也。又一時大開爲三譬。初今我亦如是兩行。合而不離。爲下總譬作本。二從我以佛眼觀下。離而不合。爲下別譬作本。三不虛譬不離不合。爲不虛譬作本。若承上本下略廣二頌。則通三

周及信解中。文之與義悉皆不闕。若約廣頌。更開四意。頌上四義。爲下四譬作本。此亦通三周及信解中。文義不闕。若更子派開頌五濁中爲三。開頌方便中爲二。開頌顯實中爲四。不虛中但一。合成十意。作下十譬之本。此之十意。但在法譬兩周。信解及因緣中其文則闕。故作三節開章。承上本下。非是無趣漫作。頌略中初一行。頌上顯實。後一行頌上開權。此文雖窄。具顯四一。今我亦如是。如於諸佛之是。同以一實教化衆生。此是總頌顯實也。安隱者。涅槃祕藏。是安隱處。佛自住其中。亦安置衆生入祕密藏。安隱處即頌理一。衆生即頌人二。種種法門入於佛道。即頌行一。宣示即教一。智慧力者即權智力也。知衆生性欲者。鑒小機也。方便說諸法者。正施權也。皆令得歡喜者。隨宜稱機也。二偈雖略收。佛一化。開權顯實。原始要終。終無不盡。故稱略頌爲下總譬本也。二從我以佛眼觀下。四十一行半。廣頌上六義。舊以最後七行。是法說流通。今不用。用頌數法敦信耳。初四行頌上五濁。開三。次第二十七行半。頌施方便化。次第三十六行頌上顯實。次第四五行半。頌上數法希有。釋迦章雖無。指諸佛章中也。次第五二行半。頌上不虛。次第六六行頌上敦信。初四行頌上五濁。上文有四。唱數列名出體結釋。今但頌數名體三也。上云。爲五濁故說三。今云。爲五濁故出世。出世本應說大。障不獲。已故前說

小。此又爲三。初十一字。明佛有能見之眼。次第二六道下二行三句四字。明所見五濁。次第三爲是衆生下有半行。明起大悲應赴。初十一字我以佛眼觀見者。下文云。長者。在門外立。舉下證上。知佛在法身之地。以常寂佛眼圓照群機。若根利濁輕。則以盧舍那像說一乘法。若根鈍濁重。則脫璽珞。以老比丘像。驚入火宅。方便開三。祇是子時鑒機。故言。我以佛眼觀見也。若觀色法。應用天眼。若分別根機。應用法眼。云何言。以佛眼見耶。佛眼圓通舉勝兼劣。又四眼入佛眼。皆名佛眼。云云。六道衆生下。第二有二行三句四字。明所見五濁。貧窮無福。慧半行。願衆生濁。入生死險道。相續苦不斷。此願命濁。深著於五欲一行。願煩惱濁。不求大勢佛及與斷苦法。此願劫濁。深入諸邪。見以苦欲捨苦。此願見濁。或云五熱炙身。欲望捨苦。反得苦報。或云諸見卽是受受卽是苦。行此苦因。望欲捨苦。豈可得耶。普曜曰。五道源來。五戒爲人。十善生天。慳貪墮餓鬼。舐突墮畜生。十惡墮地獄。無五趣五陰六衰。則是泥洹。不處生死。不住泥洹。便受菩提決。毘盧毘婆沙第七云。地獄中人。初生時念云。昔聞沙門說。貪欲是地獄過惡。大可畏處。我昔不斷貪欲。今受此劇惱。此舉貪欲是地獄因也。又云五道各有自爾法。地獄色斷還續。畜生能飛虛空。餓鬼施搏食時。能來到人中。人中有勇健念力梵行勇健者。不見果而廣能修因。念力者。久遠

所作而能憶。梵行者。能得解脫達分得。正決定。天中有。自然隨意所須。卽得云云。地獄中。成就他化自在。天煩惱業及善。而不現前行。他化自在。成就地獄煩惱業及不善。而不現前行。舉上舉下中間可知。地獄此方名。胡稱泥犁者。秦言無有。無有喜樂。無氣味。無數無利。故云無有。或言卑下。或言墮落。中陰倒懸諸根皆毀壞。故或言無者。更無救處。獄卒是變化令。見非衆生數。初將罪人縛至閻王所者。是衆生數。若受苦時。非衆生數。如此解者。初皆正語。若受苦痛聲不復可分別。畜生者。形傍行。傍故名。畜生。又畜生者。名遍有。遍有五道中。四十三天悉有。而上天所乘象馬等。是福業化作。非衆生數也。又畜生者。名盲冥。盲冥者。無明多故名。畜生。劫初時皆解。聖語後飲食異。諂心而語皆變。或不復能語。鬼者。胡言闍梨多。秦言祖父。衆生最初生彼道名。祖父。後生者亦名祖父。又憊貪墮此趣。此趣多饑渴。故名餓鬼。亦被諸天驅使。亦希望飲食。故名餓鬼。人者。胡言摩菴耆。此云意。昔頂生王初化。諸有所作。當善思惟。善籌量。善憶念。卽如王教。諸有所作。先思量憶念。故名人爲意。又人能息意。能修道德。達分。又云人名慢。五道中多慢者。稱人趣也。阿修羅者。修羅名。天阿言非。非天故稱。阿修羅。又修羅名。端正。彼不端正。故言阿修羅。修羅名。酒。阿之言無。彼無酒。故言阿修羅也。天者。天然自然勝。樂勝身勝。故名。

勝樂事悉勝餘趣。常以光自照故名爲天。又天者天然自然。阿含云。衆生是假名。界是法。五趣衆生與法界和合。若衆生行不善心時。與不善界俱。行善心時與善界俱。行勝心時與勝界俱。行鄙心時與鄙界俱。是故比丘當作是學。種種種界。前是因緣釋六趣。後似觀心釋六趣也。爲是衆生故下。第三有半行。明起大悲。而起大悲心者。上舉能見大明所見。今明大悲熏心。應入三界施設方便。引起佛慧也。

妙法蓮華經文句卷第四下

妙法蓮華經文句卷第五上

天台智者大師說

從我始坐道場下。第二十七行半。願施方便化。就此爲二。初有六行半。明念用大乘擬不得。次尋念下。第二十一行。明念同諸佛用三乘法稱宜可得。就初念用大化。又爲三。初一行半。明用大擬宜。次衆生下。第二三行。明衆生無機。次我卽下。第三二行。明念息大化也。始坐道場者。至理無時假時化物。爲化之初故言始也。事釋者。初在此處修治得道故言道場。坐此樹下得三菩提故名道樹。感樹恩故觀察念地德故經行道成賽澤之時。欲以大法擬宜衆生也。觀心釋者。樹卽十二因緣的大樹也。深觀緣起。自成菩提。欲以無漏法林

樹蔭。益衆生。故言觀樹經行者。大乘三十
七品是行道法。自以道品履一切地得成
佛道。欲以此法化度衆生。是故起行。樹地
無有分別。豈須報恩。未曾有經云。祇以
通化傳法。名報恩耳。過去因果經云。佛成
道初一七日。思惟我法妙無能受者。二七日
思衆生上中下根。三七日思惟誰應先開
法。卽至波羅奈爲五人說四諦。陳如得法
眼淨。頹憊拔提十力迦葉摩訶男拘利末得
道。佛重說四諦。四人得法眼淨。佛又說五
陰無常苦空非我。五人得阿羅漢。佛爲佛
寶四諦爲法寶。五人及佛是六阿羅漢。卽是
僧寶。小雲疏云。初三七日時已是說法華下
文宿王華智佛。在七寶菩提樹下。說法華
經。當知今佛在菩提樹亦說法華。而鈍根
衆生不堪。允同諸佛。開三教化。後於王城
說一乘耳。若推智者意。是則先在菩提樹
下。說於佛慧。後在餘處說佛慧。例如今佛
先說華嚴後說法華。故文云始見我身聞
我所說入如來慧。除先修習學小乘者。而
今亦令入如來慧。與此義同也。五比丘者
諸女聽仙人說法。惡生王者拘鄰是。仙人者佛
等血變爲乳。惡生王者拘鄰是。仙人者佛
是。佛誓令得甘露。令初聞法音也。問何
故初爲五人轉法輪。答人先見諸故。人是
現見故。人爲證故。佛所行事業與人同故。
諸天從人中得善利故。人中有四衆故。輪
王出世聲至他化自在。憍陳如得道聲至梵
天。佛得道聲至首陀會。何故爾。答善業名譽

業。稱讚父母師長業。有上中下故爾也。若
使有頂有耳識者。佛聲亦至彼輪王行十
善。善生欲天。欲天喜我眷屬增多故。陳如
離欲故微梵。佛最勝至尼吒云。若依大
乘。佛得道聲遍至百億尼吒。又遍十方無量
無邊世界尼吒云。初轉法輪處。菩提樹處。
初初利下處。大神變處。此四處諸佛皆定。餘
處不定。又除轉法輪一處。其三處決定。三
七日者。舊云思理教等。又云勸誡等。諸師
云事之至深。至聖猶思而後行。一七思佛智
微妙。二七思衆生根性不同。三七思法藥
萬品卽舉證之。我所得智慧微妙最第
一。衆生諸根鈍。云何而可度。今明佛在法
身之地寂而常照。恒以佛眼洞覽無遺。豈
始至道場淹留三七方思此事。言三七者。
明有所表也。表佛初欲三周說法故。假
言三七耳。初七思法說。次七思譬說。後七
思因緣說。皆無機不得。是故思大施小也。
此偏就圓教大乘爲釋耳。若通途約大乘
釋者。初七思惟欲說圓教大乘。次七思惟欲
說別教。後七思惟欲說通教大乘。皆無機
不得。是故思大說三藏三乘。爲方便之化
也。觀心釋者。初欲觀中道。中道妙難觀不
得。次欲觀卽假。卽假觀分別智難生不得。
後欲觀卽空。卽空巧度又不得。方觀方便
析法小觀也。從衆生諸根鈍下。第三行明
無機。又爲三。初半行明障重。次如斯下。第
二半行明不堪聞。爾時梵王者下。第三有
二行明諸梵雖請說大佛知無機所以不

說。我卽自思惟下。第二有二行明念欲息
化。又二。初一行半明無機強說聞則有損
後半行正明息化。從尋念過去佛下。第二
有十一行。顯上於一佛乘方便說三也。就
此爲二。初十行正明化得。後一行釋疑。就
前十行有四。初一行明三乘擬宜。次作是思
下。第二六行半明有機。次思惟是下。第三一
行半明施化。次是名下。第四一行明受。行
尋念者。念彼雖無大機不容永捨。要以方
便而誘濟之。非都不知開三。欲引同諸
佛故云尋念也。作是思惟下。第二六行半
明有小機。此又爲二。初四行半明諸佛歡
後二行明釋迦酬順。上欲大化於彼無機
故諸佛不歡。今欲說小曲會根緣。則始終
得度。所以佛歡也。就初佛歡爲五。初三句
釋迦自叙諸佛現。佛現者。由念佛方便力
故現。現由擬法會機二義故佛現。善哉下。
第二一行一句。明諸佛正歡釋迦。能隱實
設權。故云善哉爲一施三引入佛慧。卽是
第一導師。得是無上法者。卽是得實智微
妙第一也。而用方便力者。隨諸一切佛。隱
實用權也。我等亦皆得下。第三一行明諸
佛亦隱實用權。如文。從少智樂小法下。第
四一行雙釋二義。爲衆生少智不堪聞。大
所以隱實。而復樂小所以施權。雖復說三
下。第五半行雙結二義。雖復說三終爲顯
實也。舍利弗當知下。第二有二行明釋迦
酬順。既聞諸佛歡對曰。南無。南無此云敬
從。又二。初一行發言酬順。後一行念順。物

機從思惟是事下。第三一行半。正明施教也。諸法寂滅相不可以言宣下。即是前說中道無性佛種之理。此理非數又不可說。今以方便作三乘說。又非生非滅。而以方便作生滅說。又偏真之理亦非示說。以方便故作四門說。初為五人說。無常有門也。是名轉法輪下。第四一行。明受行悟入也。轉佛心中化他之法。度入他心。名轉法輪。陳如初得見諦。即斷見惑分證滅諦。亦是分得有餘涅槃。涅槃之音起。自於此。由此得成無學。便有羅漢之名。能說三乘法者名佛。所說三乘即法。見諦羅漢等名僧。三寶於是現世間。從久遠劫來下。第二一行是釋疑。疑師云。佛初未能鑒機。尋念諸佛。始知根性。即釋云。非我不知用於方便。特欲引同故念諸佛。非始念方知。從久遠劫來見其樂小。已為讚示令盡眾苦。所以問小即得解脫也。疑弟子云。云何衆生一世暫聞即證羅漢。即釋云。從久遠劫來為其讚示。稱於本智。故速得道。舊云。此偏懸指壽量義。今明論秘密意。或當如此。明顯露意是則不然。何者。將明壽量。彌勒尚自不知。云何此中一偏懸指。今以釋疑消文。從我見佛子等下。第三有六行。頌上顯實。文具四一。初我見佛子下二行。頌入一三。乘行人皆是佛子。上文兼有其意也。我即作是念下。第二一行。頌理一。為說佛慧。即是上一切種智佛知見也。舍利弗當知下。第三二行。頌教一。但說無上道即教一也。菩薩聞是法下。

第四一行。頌行一。悉亦當作佛故。是行一也。更就此文為四意。初二行。明大乘機發。亦云。索果。次兩行。一句。明佛歡喜。衆生得大乘益故。次三句。正明顯實。次一行。受行悟入也。明由機發。故索果。索果由於機發。此應有四句。自有障除機未發。如諸羅漢在三藏時。以樂小故。濁障難除。大根鈍故。妙機未發。自有大機發障未除。如法華中諸凡夫人等。雖未斷結。以大根利故。機發自有障即除。機即發。如說無量義時。證二乘果。即於此座。大機即發。自有障未除。大機未發。即五千等是也。志求佛道者。即是索大非。求小果也。索有三意。一大機有感果之義。機中論索。二情中密求。為得為不得。即此意。三發言索。即是殷勤三請也。昔教之中。已有二求。但未發言。至於今日。具此三索。問昔出宅索三。是機情索者。文云。如先所許。此乃求三何關。求一。答出外不見必有異途。將昔許三以求異意耳。亦得是索。一也。咸以恭敬心。皆來至我所者。一云。耻小慕大。大機感佛故。云至佛所。今明非但機至佛所。亦乃身到。如無量義中四衆圍繞。合掌敬心。欲聞具足道也。曾從諸佛聞。方便所說法者。此中初味調伏。受行三藏六度。通別等三教。方便由此調熟。故使障除機發。而求大也。從我即作是念下。二行。一句。明障除佛喜。佛為佛慧故出。昔障重無機。不得即說佛慧。中間雖障除。又未得說。今機發正是說時。昔衆生根鈍智小。

恐其謗法墮惡。故未是說時。今根利志大。聞必信解。故佛歡喜。無畏者。不畏執小謗大起罪障。惡故言無畏。於菩薩中下三句。正顯實也。五乘是曲而非直。通別偏傍而非正。今皆捨彼偏曲。但說正直一道也。菩薩聞是法下一行。明受行悟入。六度通二菩薩。初聞略說動舊執。致新疑。今悉已除。非獨菩薩二乘亦爾。而云聲聞皆當作佛者。昔教不說二乘作佛。今行與授記。授記豈獨二乘除疑。豈獨菩薩。互存則兩備。問菩薩何疑。答三藏說三僧祇未斷惑。一斷即入真通教說。菩薩斷正留。習習盡即成佛。初聞略說。悉云方便。昔真昔成。竟知安在。又三乘同學一道。何意有別。今聞法華掃蕩諸疑。無復遺芥。從如三世諸佛下。第四五行半。頌上教法希有。非正為下。不虛謬本。就此為二。初一行。頌上如是妙法。妙法者。權實也。如三世者。引同諸佛用權。權是引物之儀式也。說無分別法。引同諸佛顯實。實則言語道斷。豈存儀式。又權實本無分別。為鈍根小智。分別權實。今還悟入。一三不二。即知佛說三一無分別也。諸佛皆爾。何獨我耶。諸佛興出世下四行半。頌上時乃說之。上亦舉曇花。頌中還說諸佛興出世兩句。久懸遠時有佛出。此舉入難。正使出於世兩句。比舉法難。如今佛出世四十餘年。始顯真實。云無量無數劫兩句。此舉聞法難。如五千之流。梵音盈耳。越席而去。聞豈不難乎。能聽是法者。兩句。舉信受者難。善衆唯身。

子前達。中下雖聽猶未能了。舉曇花譬上四難。但合聞者難餘例可解。從汝等勿有疑下。第五二行半。頌上不虛又二。初一行半。勿於可信人生疑。次汝等舍利下一行。勿於可信法起疑。法王者。夫爲人王言。則不二。佛爲法王。豈容虛說。夫方便可是權假。真實寧應是妄。聞法王說。法勿生疑也。舊從汝等舍利弗下七行。不頌敦信。但是釋迦章中。勸信弘經之意耳。其文爲兩。初五行半。令弘經使其行。因次一行半。略爲受記。初一行。令其慕果行。因必須弘經。四十餘年。蘊在佛心。他無知者。名爲祕。一乘直道。總攝萬途。故言要也。以五濁惡世下一行。釋祕要。明障重之人。終不能解。故使如來祕不妄宣。當來世下二行。明弘經體。初一行。明不善人勿爲說。後明善人當爲說。舍利弗去一行半。雙結二義。初一行。結祕要。明此法如是。先以萬億方便。然後乃示真實。後半行。結弘經體。其不習學不能曉了。此正結不善者勿爲說也。兼對習學者則能曉了。此乃可爲說也。汝等既已知下一行半。略爲授記。上明三句論。其有解。中一句。明其無惑。下半偈。明其得記。既有解無惑。正應歡喜作佛。此中受記。開下身子等得記作本。此中弘經。開下身子流通作本也。舊意如此。今明從五濁下。第六六行。頌上。揀衆敦信。上幸有此文。近而不頌耶。又二。初三行。頌。揀衆。次三行。頌。敦信。五濁者一行。頌。上。揀非佛弟子。何者若樂諸欲。是

行魔業。故須揀之。上文著涅槃。尙非佛弟子。此文著生死。那是佛弟子。互揀非耳。終不求佛道者。頌上。揀增上慢。上慢者。未得上法。謂得上法。是故其人不求佛道也。當來世惡人一行。頌上。如來滅後解義者。是人難得也。有慚愧清淨一行。頌上。若遇餘佛。便得決了。次三行。頌上。敦信。若不信。此法無有是處。初一行。半。敦信於權。次一行。半。敦信於實。實權無疑。自知作佛。云云。

釋譬喻品

先總釋。譬者比況也。喻者隱訓也。託此比彼。密淺訓深。前廣明五佛長行偈頌。上根利智。聞開獲悟。悟中下之流。抱迷未遣。大悲不已。巧智無邊。更動樹訓。風舉扇喻。月使其悟。解故言譬喻。別釋者。以世法比出世法。因於曾有聞。未曾有踊躍歡喜。如經世間。父子譬出世師弟。又以世生法。比出世生法。使蒙佛音教。不失大乘。如經父知諸子。先心各有所好。珍玩之具。又以世滅。比出世滅。雖得無漏。聞亦除憂惱。如經我爲其父。應拔其苦。難令免燒煮。又以世不生不滅。比出世不生不滅。令其安住。實智中。我定當作佛。如經乘是寶乘。直至道場。當知佛以一音。說於譬喻。巧令中下得四悉檀益。故言譬喻品也。約教解者。佛意本讚佛乘。爲物不堪。尋念先佛大悲方便。趣於鹿苑。稱讚三車。二乘以下。中自濟恩不及人。菩薩駕牛運他出火。故名摩訶

薩。此三藏教中譬喻也。又三人同畏。燒煮聲聞。如麀直去不迴。緣覺如鹿母並馳並顧。菩薩如大象身。杆刀箭全群而出。涅槃云。鬼馬此通教中譬喻也。又三乘發心近。緣理淺智慧弱。斷惑不能盡。邊到底。非波羅蜜。菩薩發心久遠。理深智強。斷別惑窮源盡性。大品云。二乘如螢火。菩薩如日光。此別教中譬喻也。又始見我身。聞我所說。即皆信受。入如來慧。如斯之人。易可化度。不令如來生於疲苦。如華嚴中。即事而真。不須譬喻。爲未入者。四十餘年。更以異方便。助顯第一義。今日王城決定說大乘。普令一切開示。悟入佛之智慧。不令一人獨得滅度。如今如始如始。如今無二無異。上根利智。聞即能解。不令如來生於疲苦。亦不須譬喻。祇爲中下動執生疑。踟躕岐道。故須今日大車譬喻。而得利益。是名圓教中譬喻也。本迹觀心例可解。不復記云云。法說有五段經文。其一始竟四猶未了。此品應在諸天說偈之後。火宅譬喻之前。出經者。調卷置。領解之初耳。又人云。發起中根置。第二卷初。如六瑞問答。爲法說作序。領解得記。爲譬說作序。此人情耳。置法說之後。中根可不悟耶。此領解段。領其所聞。述其所解。長行領與解合說。偈中領與解各陳。故言領解段也。文有二。一經家叙。二身子自陳。叙爲二。謂內解外儀。內解在心。名喜。喜動於形。名踊躍。從妙人聞妙法。得妙解。若值一幸。尚復欣抃。況三喜具足。

●(一)十行● ●揀二簡● ●法華經文句卷第四終● 法華寺本與舊云廣治元年壬戌八月十八日奉寫已了南都法隆寺五師大法師覺印之一校了(朱書)同二年癸亥六月五日移點已了爲令法久住往生樂也覺印 ●法華文句卷第五首● ●這二連●

寧不踊躍。文云。今從世尊聞此法音心懷踊躍。內外和合致此歡喜。即世界釋也。又改小學。大業。實事草庵。受富豪家業。文云。今日乃知真是佛子。是故歡喜。此為人釋也。又憂悔雙遣。疑難並除。內外妨障。廓然大朗。文云。我已得漏盡。聞亦除憂惱。是故歡喜。此對治釋也。又佛子所應得者。皆已得之。文云。安住實智中。我定當作佛。此第一義釋也。約教者。夫歡喜喜於入位。而阿羅漢出三界範。破四住子果。對害不感逢。利不欣。今言歡喜。決非世間喜也。若苦忍明發。若究竟無學。先已得之。今不應重喜。若三人同以無言說道。體析雖異。證空一致。一致之喜。久已得之。亦不重喜。若二空觀為方便道。假觀蕩二乘之陰。隨空觀蕩。凡夫之喧湫。過二邊惡。得大歡喜。依圓悟初發心住名歡喜住。初行亦名歡喜行。初地亦名歡喜地。身子既是上根利智。必是超入之歡喜。設不超入。亦名歡喜。此皆約教釋也。本迹釋者。身子久成佛號。金龍陀。迹助釋迦。為右面智慧弟子。始從外道拔邪歸正。示乳味歡喜。利益凡夫。次示酪味歡喜。利益賢聖。次示生蘇熟蘇歡喜。利益菩薩。今作醍醐入佛。知見歡喜。利益學佛道者。如此等歡喜。皆迹所為也。觀心解不復記。云云。叙外儀者。即起合掌名。身領解。昔權實為二。如掌不合。今解權即實。如二掌合。向佛者。昔權非佛。因實非佛。今解權即實。成大圓。因。因必趣果。故言合掌向佛。瞻仰尊顏者。

表其解實。實即佛境。非方便法。瞻仰尊顏。無餘思念。表開佛知見。意解於實。亦即解權。身領於權。亦解於實。互舉一邊。白佛下口領解也。即是身子自陳。文為二。初長行。二偈頌。初文為三。一標三喜章。二釋三結成。今從世尊。標我身見佛身故。名身喜。聞此法音。依於佛口。聞而歡喜。故言口喜。得未曾有。是我意解佛意。故名意喜。是為標章也。次所以者何下。第二釋者。提昔之失顯。今之得。從所以者何。訖無量知見。明昔不見佛為失。昔佛為菩薩授記。我不豫斯事。見佛義遠。既不見佛。故無身喜。聞如是法者。若日照高山時。密有開義。顯如響如。不得道。聞如是法也。祇是方等教中。聞大乘實慧。與今不殊。故言聞如是法也。受記者。亦是方等中。與菩薩記二乘不豫斯事。其自感傷。思益淨名中。聞後大折小。內疑而外鄙。名為感傷。失一切知見者。失佛眼之見。失佛智之知也。從世尊訖。非世尊也。明昔不聞法。失良以身處山林心執小道。則不聞法。故無口喜。我昔獨處者。思過之所也。同入法性者。正出其過。執所入之一理。疑於三教之能門。一理既同而我失。知見。三教既異而菩薩受。受。則如來有偏。所以成過。今述此失。故言悔過。是我等咎者。由我迷權。何關理教。由我惑實。何關佛偏。追述昔非。仰謝如來。是為引過自歸也。從所以者何。訖每自勉責。明意無解之失。良以不待說。所因則

無實解。又不誠方便。故無權解。解無故。故無意喜。昔失既彰。今得自顯。不待說。所因者。自責不解實也。不解方便者。自責不解權也。所因二義。一不待待對於前。二不待待於後。初照高山。明三諦之惠。是得佛因。以此待對於我。而我不受失之於前。諸佛法久後要當說真實。我不停待於此。兩權問。忽忽取小。不解實權。如文。而今從佛下結成三喜。先結後成。從佛是結身喜也。聞法結口喜也。斷諸疑悔。是結意喜。乃知真是佛子。近佛義成也。從佛口生結。口成也。從法化生是結意成。如此消文。盡釋理彰也。更用四悉檀消文。今從世尊下。是世界歡喜。從所以者何。提昔失顯。今得是為人喜。從世尊我從昔來。對治喜也。從今日乃知下。是第一義喜也。更約喜心明四悉。心喜動悅。常未曾有。喜動覺觀。復動于形。云云。偈有二十五行。半為三。初一行頌標三喜。舉我聞兼得佛也。從昔來下。第二十二行頌釋三喜。又為三。今初一行半頌見佛喜。長行明失知見。頌中明不失大乘。上論失論遠。頌論近論得。互現耳。我處於山谷下。第二十一行。頌上。不聞法。又為二。初九行頌。上。身遠故不聞。次我本著邪見下。第二兩行頌。上。入法性。故不聞。邪見是凡人著。入法性是二乘著。俱不聞法。我嘗於日夜者。生死為。夜涅槃為。日。為生死中有涅槃。為生死外有耶。若得悟時。二疑雙遣。又生死涅槃俱為。夜。此疑得

①又十(云)②四二真③(二初三)十一字二(三名身喜聞此法音依於佛口聞而歡喜故)十七字④二二大⑤當一當⑥知見二見知⑦實權二權實

除名爲日。日出時二疑雙遣。又世人二種。一草創學。大二習。小入大。納其事相直入者劣。例如從阿尼曇中入者勝。菩薩亦應爾。於華嚴中入者化道應。五味泆汰入者勝。從而今乃自覺下。第三有九行半。頌上心得妙解喜。上明不待所因不解方便。頌中明得所因又解方便。聞當作佛。是所因。聞五佛道同解。魔非魔。是解方便。互顯一邊五佛章。即是頌文也。從聞佛柔軟音下。第三行半頌上結成。如文。爾時佛告舍利弗。吾今下。是第三述成段。上身子自陳得悟。今如來述解非虛。文有三。一昔曾教大。二中忘取小。三還爲說大。所以引昔曾教。述其見佛之緣。若中忘取小。述其憂悔聞法之緣。還爲說大。述其悟解不虛。述成上三意也。十住毘婆沙云。身無上。謂相好。受持無上。謂自利利他。具足無上。謂命見戒。智慧無上。謂四無礙。不思議無上。謂六波羅蜜。解脫無上。能壞一障。行無上。謂聖行梵行。又身無上名大丈夫。受持無上名大慈悲。具足無上名到彼岸。智無上名一切智。不思議無上名阿羅訶解脫無上名。大涅槃。行無上名三藐三佛陀。菩薩瓔珞十三云。道當清淨。機濁非道。道當一心多想。道當知足。多欲非道。道當恭敬。傲慢非道。道當檢意。放逸非道。道當顯耀。自隱非道。道當連屬。無行非道。道當覺悟。愚惑非道。道當教化。矜格非道。道近善友。習惡非道。如是等種種明。無上道。今經以圓通

爲無上道。若偏若次皆他經所論。長夜隨我受學者。昔雖大化未破無明。惑闇心中。隨佛受學。了因雖遠猶尙不滅。況今真悟寧虛。故舉曾教述見佛不謬也。我以方便生我法中者。此義兩牽。若昔以大化。今生大解。此屬初意。若令免惡道。權以小引。此是第二意。從我昔教汝志願佛道。汝今悉忘。自有中途廢大習小。名中途悉忘。若而今便自謂已得滅度。即是而今悉忘。由汝忘大。願即習小。致有憂悔。而得聞法不虛也。我今還欲令汝憶念本願。即是述其得解不虛。先施權教。成其中途小善。後顯真實。遂其本願大心也。從汝於未來下。是大段第四授記段。前自陳佛印竟。是故與記。若得大解。自知得佛。何俟須記。記有四意。一昔未記。二乘而今須記。二中下未悟。以記勉勵之。三令聞者結緣。四滿其本願。是故記也。有長行偈頌。長行爲十。一時節二行。因三得果。釋十號甚多。且記一種。無虛妄名。如來。良福田名。應供。知法界名。正遍知。具三明明行足。不還來名。善逝。知衆生國土名。世間解。無與等名。無上士。調他心名。丈夫。爲衆生眼名。天人師。知三聚名。爲佛。壞波旬名。婆伽婆。四國土五說法。六劫名。七衆數。八壽量。九補處。十法住久近。悉如文。大論四十八云。舍利弗。正法三十二小劫者。三災飢病刀。滅衆生者。名小劫。又直是時節數耳。非三災滅外物爲小劫。劫亦是時節數耳。非三災滅外物爲小劫。

也。偈有十一行半爲二。初十行頌上九意。略不頌補處。長有供養舍利。後一行半結歎。初一行超頌得果。次供養下。第二一行追頌行因。次過無量下。第三半行超頌劫名。次世界名下。第四一行半頌國淨。次彼國下。第五一行半。頌菩薩衆數。次如是等下。第六半行頌說法。次佛爲王子下。第七二行頌壽量。次佛滅度之下。第八一行半。頌法住久近。次舍利廣下。第九半行供養舍利。後華光佛下。第二一行半結歎。宜應自欣慶者。成初歡喜位之解也。初住能百佛世界作佛。行地倍是。第五四衆頌解。有長行偈頌。初經家叙衆喜。次陳供養。作是言下。正領解。初領開權。今乃復轉下。領顯實也。偈有六行半爲二。初二行頌上開權顯實。後四行半自述得解。隨喜迴向也。我等亦如是者。如身子之領解。如身子被述成。如身子之得記也。問迦葉善吉諸大聲聞。尙未得解。四衆何人而先獲悟。答四衆天人亦具三品。上根同身子。中下可知。又解。身子迦葉並是權行。中下未開故。迦葉滿願示同不解。淨名云。衆生未愈菩薩亦未愈云云。○從爾時舍利弗白佛下。第二大段爲中根譬說。文有四品。此一品正是譬喻開三顯一。信解明中根得解。藥草如來述成。授記與決。此四番皆約譬說。下四段皆約因緣。陳如明繫珠緣而領解。阿難引空王緣而獲記云云。又例法說。應有中根四衆歡喜。而今無者。一謂經家存略。二例前後可知。後

文在法師品中云。譬說文爲二。一請二答。請爲三。一自述無疑。二述問。輩有惑。三普爲四衆。自述如文。同輩是同行。懷舊故須爲請。四衆是化境。今新運大悲則普爲請。佛常教化下。執昔三教也。而今於世尊前下。執昔一理也。昔說三三究竟。今又說一爲眞實矛盾致迷故。言皆墮疑惑。有人云。身子新舊兩疑。千二百止有新疑。今謂上根疑少。中下疑多。云何倒解善哉世尊下。爲四衆普請也。因緣者。前三後一之因緣也。爾時佛告舍利下。第二佛答。文爲三。一發起二譬喻三勸信。發起爲二。一抑二引。抑令憤勇引令速進。我先不言下。指上明權。皆爲菩提指上顯實。皆爲化菩薩者。若權若實。皆入佛道無住涅槃。上已明言云何執教迷闇不解。如此責謂是抑文也。然舍利弗今當下。是引接安慰。前斥既切。恐鄙慙自沈。今許其譬喻更明此義。若能解者猶稱智也。二譬喻說長行偈頌。長行開譬合譬。開譬不同已如。上說今爲二。一總二別。總譬譬釋迦章。中今我亦如是兩行偈略頌。開權顯實也。別譬譬釋迦章中我以佛眼觀見四十一行半偈廣頌。開權顯實六意也。總譬有六。一長者二舍宅三二門四五百人五火起六三十子。長者譬於我。我即釋迦一化之主也。火宅譬上處所安隱對上三界不安隱也。一門譬上宜示佛道門也。五百人譬上衆生也。火起譬上對不安隱法五濁八苦也。三十子譬上知衆生性欲三乘行人也。長者譬爲三。

一名行二位號三德業。名如實行如主。行有親疎名有近遠。故舉處所以顯名行也。封疆爲國最遠。宰治爲邑居中。聚落是隣間最近。長者名行遍此三處。近不見其細陋。遠但挹其高風。口無擇言身無擇行。意無擇法。名行相稱眞實大人。內合如來三業隨智慧行稱機施化。名稱普聞德周法界也。舊以十方虛空慈悲所被處名國。三千爲邑。一四天下爲聚落。又大千爲國。中千爲邑。小千爲聚落。今皆不用。大論六千云。柔順忍爲聚落。無生忍三菩提爲城。因果共爲譬。今經直用果德爲譬。實報土爲國。有餘土爲邑。同居土爲聚落。從本垂迹攝迹反本。名行相稱無賓主之異。彪炳洋溢遍三土也。二標位號爲三。一世長者。二出世長者。三觀心長者。世備十德。一姓貴二位高。三富四威猛五智深六年者七行淨八禮備九上數十下歸。姓則三皇五帝之裔。左貂右插之家。位則輔弼丞相鹽梅阿衡。富則銅陵金谷豐饒侈靡。威則嚴霜隆重不肅而成。智則胸如武庫權奇超拔。年則蒼蒼稜稜物儀所伏。行則白珪無點所行如言。禮則節度庠序世所式瞻。上則一人所敬。下則四海所歸。十德具焉名大長者。出世長者佛從三世眞如實際中生。功成道著十號無極。法財萬德悉皆具滿。十力雄猛降魔制外。一心三智無不通達。早成正覺久遠若斯。三業隨智運動無失。具佛威儀心大如海。十方種覺所共稱譽。七種方便而

來依止。是名出世佛大長者。三觀心者。觀心之智從實相出。生在佛家種性眞正。三惑不起雖未發眞。是著如來衣稱寂滅忍。三諦含藏一切功德。正觀之慧降伏愛見。中道雙照權實並明。久積善根能修此觀。此觀出於七方便上。此觀觀心性名上定則三業無過。歷緣對境威儀無失。能如此觀。是深信解相。諸佛皆歡喜。歎美持法者。天龍八部恭敬供養。下文云。佛子住是地。即是佛受用。經行及坐臥。既稱此人爲佛。豈不名觀心長者。今以十德帖經義足。而闕一文。國邑聚落有大長者。三處稱譽爲大。豈非姓貴。長者豈非位高。衰邁豈非老。財富無量豈非豐足。多有田宅即分略周。瞻豈非智深。多有僮僕豈非勢大。其家廣大豈非德行師之。唯有一門。豈非禮節訓人一路。多諸人衆即下人所歸。但闕上人所敬一文。今以大字兼之。大人所知故稱大也。從其年衰邁下。三歎德業。德有內外內則智略外則資財。年高博達今古。譬佛智德。衰邁根志純熟。譬佛斷德。財富譬外德無量。總譬萬德也。田宅別譬也。田能養命譬禪定資。般若宅可棲身。譬實境爲智所託。略則十八空門。廣則無量空門。若論福德無行而不修。若論智慧無境而不照。故云。多有田宅也。僮僕者。給侍使人。譬方便知見皆已具足。和光六道曲順萬機。即實智之僮僕也。二其家廣大者。家宅譬上安隱對不安隱。不安隱譬三界也。衆生穴穴皆宅三

界如來應化。統而家之。故言廣大也。三唯有一門者。譬上種種法門宣示於佛道。道場觀云實相理不異。慧亦宜一。出無異路。故言一門。光宅雲曰。三界雖廣九十難。多論於出要唯是佛教。故言一門。今明若單理爲門。理無通塞。何門之謂。單教爲門。得經者衆。何意不出。今取理爲教所詮。文云以佛敎門。出三界苦得涅槃證。門又一。宅門車門。宅者生死也。門者出要路也。此方便教之詮也。車者大乘法也。門者圓教之詮也。若宅門是。車門初三車救子。亦應即是等賜大車。若所出門非所入門。驗車宅異也。四五百人者。譬上衆生即五道也。五堂閣下。譬上安隱對不安隱法。五濁也。先出所燒之宅相。譬六道果報。大明能燒之火。譬八苦五濁。堂譬欲界。閣譬色無色界。牆譬四大大。頹落譬滅損。傾危譬遷變。柱根譬命。梁棟譬意識。腐敗譬危殆。不久欲令易解。作觀釋之。堂譬身之下分。閣譬頭等上分。牆譬皮膚。頹落譬老朽。柱根譬兩足。腐敗譬無常。梁棟譬脊骨。傾危譬大期。周障屈曲譬大小腸。又云譬心心云。周匝下明能燒之火。八苦遍在四大四生。故言周匝。並皆無常故云俱時。炊然譬本無今有。本無此苦無明故有。六長者諸子下。三十子。譬上知衆生性欲。會習佛法。天性相開則子義性欲有異。若十是菩薩子。二十三十是二乘子。此機俱得出。宅故名爲子。無此機是五百人。或者支佛出沒不同。或小乘攝或中乘

攝。皆言十者。悉有十智之性。故云內有智性。但無如實智性耳。上三偈先頌實後頌權。今總譬中先實後權云云。

念其無樂怖即對悲憂。其有苦。我雖能於此所燒之門安隱得出者。即是釋成驚怖慈悲之義。雖是未盡之辭。明佛以智慧力能尋正教見所說諦。不爲五濁八苦所危故名安。四倒暴風所不能動故名隱。蕭然累外故名得出。而衆生不爾。爲火所燒。如來慈悲猶爲愛火所熾故言雖也。經言所燒之門者。今問教爲門者。此教爲燒爲不燒。救云教門不燒佛敎爲門。能通所燒之人所通之人被燒名能通門名燒。如門內人死名門爲衰門實不衰。又問。若爾教是常住非有爲法若不爾何故不燒。今解不爾。夫門有伴有空。非伴無以標門。非空無以通致。伴可灰燼空不可燒。教有能詮所詮。若非詮辯無以爲教。若非所詮何以得出。詮辯可是無常。所詮非復無常。得教下所詮故名安隱得出。能詮磨滅故言所燒之門。不從所燒之門。何由安隱得出。藉於言教契於所詮。大經云。因無常故而果是常。如此釋者。如經於所燒之門也。若小乘無常教門此從所燒門出。若大乘常住教門。文字即解脫者。此教即理體。達燒無燒而安隱得出。若就如來權智。即是從所燒門出。若就實智體於所燒安隱得出。故先作衣被。凡案出之不得。後以無常出之。即此意也。樂著嬉戲者。見名嬉著愛名戲。又耽湎四見名嬉。唐喪其功。名戲著愛亦爾。耽湎五塵名嬉。空無所獲名戲。空生徒死而無厭離。如彼兒戲。不覺不知者。都不言有火

妙法蓮華經文句卷第五下

天台智者大師說

從長者見是大火下。是第二別譬也。別更爲四。初長者見火譬。譬上佛見五濁四行偈爲木。二捨机用車譬。譬上釋迦爲五濁寢大施小始坐道場十七行半偈爲木。三等賜諸子大車譬。譬上釋迦示真實相我見佛子等志求佛道者六行偈爲木。四長者無虛妄譬。譬上我爲諸法王二行半偈爲木。就初見火其文有四。其意但二。一明能見二明所見。三明驚怖四廣前所見。但成三意。長者見標出能見。譬上我以佛眼觀見也。是大火從四面起者。標出所見。譬上所見六道衆生也。即大驚怖。譬上爲是衆生故而起大悲心也。而諸子等於火宅內下。廣第二所見之火也。還是釋成驚怖之義。身受心法。即宅之四邊。從此四邊起淨樂等四倒。八苦之火衆苦皆集。若知身不淨苦無常。即煩惱火滅。舊有三解。一云四大爲四面。六識並託其中。二即四生。三云四倒。依下文。以生老病死爲四邊也。即大驚怖者。念其退大善故驚。憂其將起重惡故怖。驚即對慈

念其無樂怖即對悲憂。其有苦。我雖能於此所燒之門安隱得出者。即是釋成驚怖慈悲之義。雖是未盡之辭。明佛以智慧力能尋正教見所說諦。不爲五濁八苦所危故名安。四倒暴風所不能動故名隱。蕭然累外故名得出。而衆生不爾。爲火所燒。如來慈悲猶爲愛火所熾故言雖也。經言所燒之門者。今問教爲門者。此教爲燒爲不燒。救云教門不燒佛敎爲門。能通所燒之人所通之人被燒名能通門名燒。如門內人死名門爲衰門實不衰。又問。若爾教是常住非有爲法若不爾何故不燒。今解不爾。夫門有伴有空。非伴無以標門。非空無以通致。伴可灰燼空不可燒。教有能詮所詮。若非詮辯無以爲教。若非所詮何以得出。詮辯可是無常。所詮非復無常。得教下所詮故名安隱得出。能詮磨滅故言所燒之門。不從所燒之門。何由安隱得出。藉於言教契於所詮。大經云。因無常故而果是常。如此釋者。如經於所燒之門也。若小乘無常教門此從所燒門出。若大乘常住教門。文字即解脫者。此教即理體。達燒無燒而安隱得出。若就如來權智。即是從所燒門出。若就實智體於所燒安隱得出。故先作衣被。凡案出之不得。後以無常出之。即此意也。樂著嬉戲者。見名嬉著愛名戲。又耽湎四見名嬉。唐喪其功。名戲著愛亦爾。耽湎五塵名嬉。空無所獲名戲。空生徒死而無厭離。如彼兒戲。不覺不知者。都不言有火

名不覺。不解火是熱法名。不知既不知。火熱。不畏傷身。名不驚。不慮斷命。故不怖。衆生全不覺五陰八苦。不知四倒三毒。既不識惡云何憂慮。惡侵法身。傷於慧命。如是不覺於苦。不知於集。不驚傷道。不怖失滅。以不開四諦教。則無聞慧名。不覺。不得思慧名。不知。不得見解名。不覺。不得思惟解名。不知。見諦即驚悟。思惟即厭怖。又不覺現在苦。不知未來苦。故下文云。現受衆苦。後受地獄等苦。即此義。逼身者五識也。心者意識心王也。身為八苦所逼。而心不厭惱也。亦云會種大乘功德。是法身智慧為體。體為四倒所逼。而不知不覺。心不厭患者。不厭無常之苦。不患煩惱之集也。無求出意者。不修道求滅也。今謂火宅本。譬五濁。譬見濁。戲譬煩惱濁。不覺不知。不驚不怖。譬衆生濁。火來逼身。苦痛切已。譬命濁。心不厭患。無求出意。譬劫濁。此與五濁相當云云。從是長者作是思惟。下是第二捨凡用車譬。譬上寢大施小。上六行半。明大擬不得。後十一行。用小擬得。上不得有三。一思大擬宜。二無機三思化。今譬爲二。初用勸門擬宜。二用誠門擬宜。就勸誠各三。一擬宜。二不受。三放捨。勸門三者。一從長者作是思惟。身手有力下。譬上念用大化。於三七日中思惟。如此事。二從復更思惟。下。明子不受。譬上無機衆生諸根鈍。云何而可度。三從或當墮落爲火所燒下。即是放捨善誘。譬上無機息化。我寧不說

法。疾入於涅槃也。長者作是思惟。下譬上三。七日思惟也。身手等者。引下合譬云。但以神力及智慧力。以釋此譬。身譬神通荷負。手譬智慧提拔。依三昧斷德。則有神通。依智慧智德。則有說法。智斷之力能成法身。此之智斷。還從勸誠兩門入。勸即爲人悉檀。誠即對治悉檀。此二悉檀。爲第一義悉檀。而作方便。如來初欲勸門。擬宜衆生。令衆善奉行。成就十力。無畏一切種智。而衆生不堪。次欲以誠門。擬宜令諸惡莫作。證大涅槃。衆生不堪。無機息化。故知念用大乘。祇是勸誠兩悉檀。神通智斷耳。故上文云。定慧力莊嚴。以此度衆生。即其義也。前歎長者。其年衰邁。即譬智斷。智斷即是身手力也。衣被凡案者。三藏法師云。衣被是外國盛花之器。貢上貴人。用此貯之。舊云。衣襟譬大乘。因凡案譬大乘果。初擬大乘因果。是則無機也。舊又云。此物譬大乘戒定慧。初七思惟所得法。此如用衣被。二七思惟衆生根緣。如用凡。三七思惟惟樹地恩。如用案。云此義出阿含經。今取合譬文。若我但以神力及智慧力。讚如來知見力。無所畏者。衆生不能以此得度。神力即是身。慧力即是手。如前說。知見譬衣被。無畏譬凡力。譬案。如來以神通。發動此三法。以智慧宣說此三法。無機息化。衣被凡案等。略中廣之異耳。略說名。如來知見。知即一切種智。見即佛眼。名略義玄。譬如衣被一足而多。含處中說。即名四無所畏。用對四諦。如凡於法小

廣。於物小安隱。或作廣說。名爲十力。橫豎該括。如案多足。則無傾覆也。於法則廣物則大安。於三七日中思惟。欲作如此廣略佛法。而衆生不堪。故言衣被凡案也。復更思惟。下。第二明子不受。譬上無機。惟有一門而復狹小。門義如上說。今更明通別。別者。一謂一理。一道清淨。門謂正教。通於所通。小謂不容斷常七方便等。教理寬博。則非狹小。衆生不能以此理教。自通。將談無機。故言狹小耳。通者。理純無雜。故言一。即理能通。故言門。微妙難知。故言狹小。教者。十方諸求。更無餘乘。唯一佛乘。故言一。此教能通。故言門。此教微妙。凡夫不知。出處。是不知權。不知入處。是不知實。二乘因聞。少知出要。永不知入。菩薩雖自知。出亦不知入。譬七方便。皆不知入。出。上文云。若我讚佛乘。衆生沒在苦。不能以教自通。將談無機。故言狹小。行者。圓因自行。行大直道。無留難。故。故名爲一。善行菩薩道。直至道場。故名爲門。妙行難行。方便無機。故言狹小耳。舊解。人天小善。故云幼稚。無大乘善名。未有所識。今明二萬佛所教。無上道。大乘善根微弱。名幼稚。若聞大乘。能生讚毀。名未有所識也。戀著戲處者。前明善弱。此明惡強。即是因時深著見愛。果時深著依正。欲界著六塵。色界著禪味。無色界著定。上文云。衆生諸根鈍。著樂癡所盲。不堪聞大乘也。或當墮落爲火所燒。指此二句。名放捨善誘也。墮落有二。一

者幼稚憶本處故墮落。二都無識執物不堅故墮落。譬著五欲墮在三途。二者善弱無識。誘毀大乘墮落三途也。從爲說怖畏下。第二對治門三者。一擬宜對治。誠怖令出。對治之相如大品中說。四念是摩訶衍。以不可得故。異於小乘也。既著戲處。故說怖事。令得免五濁火燒。五陰舍。宜應捨離。若久住著必斷善根。故云。無令爲火之所燒害。從父離憐愍下。即是子不受誠也。不驚不畏者。不生聞思。如上說。不識八苦五濁能燒善根。如不知火。不識陰界人法。是諸苦器。如不識舍。不知喪失法身之由。如不知何者爲失。從但東西走戲視父而已。指此二句爲放捨苦言也。皆背明向闇如東西生死往還速疾如馳走。於中起見愛如戲也。雖用大擬不從大教。故言親父而已。從長者卽作是念。此舍已爲大火所燒下。卽是第二用車譬。譬上尋念過去佛所行方便力十一行偈。上文有四。今譬亦四。一者擬宜三車譬。譬上尋念過去佛亦作三乘化也。二者父知先心所好譬。譬上作是思惟時十方佛皆現。三者歎三車譬。譬上正施三乘。思惟是事已卽越波羅奈也。四者適子所願譬。譬上受行悟入是名轉法輪也。大乘化功爲父命。衆生大善爲子命。大善若盡卽子命斷。子命斷則化功亦廢卽父命斷。前言苦痛切已猶是未死。今云必爲所焚。卽有死義也。上文於所燒之門安隱得出。今云若不時出必爲所燒。此義云何。前得出者

卽是法身出。今言若不時出。卽是應身同疾。衆生有善與應身時出。衆生善斷不與應身時出。卽是俱爲所焚也。今欲應身擬宜令其時出也。從我今當設方便欲。設機也。從知子先心下。第二明有得度之機也。其昔曾習小。是知先心。性欲不同。是知各有所好。又知衆生昔曾習大。習大未濃。是爲大弱。厭老病死故以小接。是爲小強。如身子六心中退。本曾習大名。知先心中厭老死名。各有所好。從而告之言下。第三是歎三車希有譬。譬上正轉法輪也。此卽爲三。謂勸示證。玩好希有下。卽是勸轉。如此種種下。卽是示轉汝等於此火宅宜速出來皆當與汝。卽是證轉也。從爾時諸子聞父所說下。第四適子所願譬。譬上受行悟入前偈本略今譬事廣。廣明修因至果。依六句解釋。一適願者。機教相稱此卽聞慧也。勇銳者卽是思慧。思心動慮思慧方便也。互相推排者。推四真理排伏見惑。邪正未決名爲互相。此入修慧屬煖頂位也。競者。競取勝理也。此是忍法位競取勝理。初觀三十二諦競趣真道。後縮觀趣苦法忍也。共者。是世第一法位。同觀一諦。與苦法忍四觀不別也。馳走者。入見道十五心。速疾見理。譬上便有涅槃音。見道之中分得涅槃也。爭出者。思惟道也。爭出三界成無學果。斷思惟盡方出火宅。卽譬上偈及以阿羅漢法僧索別名也。觀心解者。中道正觀直觀實相。心法相稱名適所願。境無邊故。觀亦無

邊名勇。境研心利名銳。心境相研。名互相推排。心王心數緣境速疾。名競共馳走。遍歷一切陰界入等。無非實相名爲出火宅也。云。是時長者見諸子等下。是別譬中。第三等賜諸子大車譬。譬上顯其實相。此文爲四。一父見子免難歡喜譬。譬上我卽作是念。所以出於世至。今我喜無畏。兩行一句偈爲本。二諸子索車譬。譬上大乘機發我見佛子等志求佛道者咸以恭敬心皆來至我所兩行偈爲本。三等賜諸子大車譬。譬上於諸菩薩中正直捨方便但說無上道三句爲本。四諸子得車歡喜譬。譬上菩薩聞是法疑網皆已除一偈爲本。上法說中先明機發。次說障除佛喜無畏。今譬中先明免難。後明索車。若具足論應作四句。有先障除後機發。如四大聲聞等於三藏中障除。大品末法華初大機始發。二障未除大乘機發。如華嚴中及法華中諸凡夫衆得入佛慧者。餘兩句如上說。若大機先動後障除。如方便品所說。若先障除後機動。如今所說。機動障除互現。共成一意也。又方便品。明佛喜無畏。此中諸子歡喜。以子喜故其父亦喜。此亦互現。共成一意也。就免難中具二義。謂免難歡喜。若子未免難。父則憂念。若得離火心卽泰然。故免難歡喜得爲一譬。以子歡喜其父亦喜。得譬佛喜也。四衢道中者。舊云四濁障除如四達路。更得一濁除。如露地坐。今不爾。五濁直明。垢障之法未論治道。不應譬衢道。衢道正譬四諦。四諦觀

異名爲四衢，四諦同會見諦，如交路頭，見惑雖除，思惟猶在不名露地。三界思盡名露地。住果不進故云而坐，不爲見思所局，故云泰然。生滅度安隱想，故言歡喜也。各自父言下。第二是索車譬。文云：願賜我等三種寶車。文無索字義者，依此請辭明索車耳。有人云：二乘索車菩薩不索，作十難難之一云。二乘出三界外。至許車處索果車，菩薩未至許處，那忽索車。二云：大乘經無菩薩索，小乘果，故知不索。三云：所化菩薩從初發心，終至補處，皆是凡夫不出三界，義則無索。能化菩薩三十三心見傾思未盡，三十四心便是佛，佛從誰索。四二乘果在正使門外，佛果在習氣無知門外，二乘斷正使盡不見車，是故索。菩薩未斷，習與無知，那忽索。五明二方便可言索。文云：唯此一事實。餘二則非真，以此推之，但二索一不索，六從大品已來，至法華已前，佛因佛果皆是方便者，付諸子財此之珍寶，皆應是方便，若付財是真實，則大品等明佛乘，已是真實，那忽更索。七方便品偈，叙昔說小是方便，不叙大是方便，當知佛子大乘非方便，那忽有索。八若三人索者，何無領解，領解無故，故知不索也。九合賜車，文云：見諸衆生出三界苦，得涅槃樂，故賜以大乘。菩薩不證涅槃，那忽索。十諸子安坐故就父索。二乘果滿不修行，故安坐可得有索。菩薩行未息，無安坐義，那忽索。私以總別駁之，索是求請之別名，在意名。

求索，在口名請索，在身名乞索。如饑者求知，如飢者請食，如迷者問道。凡居不達之地，何有不索之理。由索故許與，許與故歡喜。今文具有請與歡喜，法說中千二百人，身子爲首，慇懃三請。菩薩衆中彌勒爲首，佛口所生子，大數有八萬，合掌以敬心，欲聞具足道譬說之初，身子爲中根人，請又總爲四衆請，傍爲下根請。文云：善哉世尊，願爲四衆說其因緣，法說許云：汝已殷勤三請，豈得不說。譬說許云：當以譬喻更明此義，因緣許云：我及汝等宿世因緣，吾今當說。法說竟，身子歡喜，譬說竟，迦葉等歡喜，宿世說竟，樓那歡喜。又合譬文云：令諸子等日夜劫數常得遊戲，與諸菩薩乘是寶乘，直至道場，以喜故知與。與故知請，三周三義，明文炳然。何故偏言二索一不索，別駁其一。齊三藏明菩薩不斷惑，依法華有四句，謂障除大機動，障未除大機動，機動則知索，其二云：大乘經無菩薩索，小乘果，大品云：三乘之人，同以無言說道，斷煩惱入涅槃，斷煩惱入涅槃，同。何故不索。其三云：三十三心名菩薩，三十四斷思盡卽成佛。佛從誰索。此猶三藏義，見障未除大機動，況三十三心而當不動。動卽知索。其四：菩薩未斷習氣，無知不應索。斷盡成佛，從誰索。此三乘通教義，具縛障存，尙大機動，況殘習無知耶。其五：唯此一事實，實卽是真，那忽復索。被會絕待之唯一。一外更無法，昔待二之唯一。一外更有法，一名同而

體異，聞執瓦礫魚目，謂夜光月形，愚。豈而智惑云云。其六：般若已來法華已上，與付財法同，不應有索。汝不聞共不共般若，不共不須索。共者不應不索云云。其七：方便品初，昔說小是方便，不叙昔說大是方便，大非方便，是故不索者，汝不聞壽量品中，我少出家得三菩提，乃至中間若小若大，若已若他皆我方便。諸佛亦然，寧得不索。其八：若菩薩索菩薩應領解，領解既無，故知不索。汝不聞法說竟，天龍四衆皆領解，其非菩薩謂是何耶。又法師品中，三乘皆與記，若不領解，那忽與記。其九：出三界苦得安隱樂，乃賜乃索。菩薩未出未證，是故不索。猶是三藏義耳。其十：諸子安坐，爾乃賜車，二乘行息名安坐。菩薩行不息，非安坐。那忽索車，猶是前義耳。自有行息，索行未息，索又菩薩行，卽是乘乘。乘由索得，何謂不索。觀其詭累三藏，故設此十難，皆見一斑，都非大體。今當爲爾分別說之。自有不斷惑不索車，三藏菩薩是。自有斷惑索車，通教菩薩是。自有亦斷惑亦不斷惑亦索亦不索，別教菩薩是。自有非斷惑非不斷惑，非索非不索，圓教菩薩是。又歷五味乳味兩意，一亦斷亦不斷，亦索亦不索。二非斷非不斷，非索非不索，酪味一意不斷不索，生酥備四意，熟酥但三意，醍醐一意，宏綱大統其義如此。於一一句一一意，復各四句，謂障除機動，障未除機動，障亦除亦未除機動，障非除非不除機動。斯宗不見執

「非三深可悲感，世人執車數不同，說車體不同，或言初說三車，後會二歸一，或言初說有三，後會三歸一，或言初說有四，後會三歸一，所以出經勿信人語，此文引昔佛為聲聞說應四諦法，為緣覺人說，應十二因緣法，為菩薩人說，應六波羅蜜法，今佛說三數亦如此。華嚴第八云：下劣厭沒者，為示聲聞道，根鈍樂因緣，為說緣覺道，根利有慈悲，為說菩薩道，無上樂大事，說無量佛法，三十六又云：三解脫法出聲聞乘，無諍法出緣覺乘，六度四攝出大乘，知一切法出佛乘，又第九地說聲聞乘相支佛乘相菩薩乘相如來乘相，地論釋第二地，觀十不善集墜三途十善集生天，十善與四諦觀智合成聲聞，又十善與不從他聞觀智合成緣覺，又十善與具足清淨觀智合成菩薩地，又上上十善與一切種一切佛法合成佛，瓔珞第十三云：十方佛說三乘，一乘中又開三合九乘，九乘悉會入平等大慧，聖說如此不能融通，互相是非非法毀人過莫大焉。今約教分列之，若說三乘法門異而真諦同者，三藏教也。若說三乘法門同真諦皆同者，通教也。若說三乘三三九乘，若說四乘淺深階級各不同而同入平等大慧者，別教也。若說三乘九乘四乘一，皆與平等大慧相應無二無異者，圓教也。又歷五味分別，乳味但明菩薩乘佛乘，酪味但明異三乘，生酥味備明三乘四乘九乘各各分齊不，相濫，熟酥味唯除

異三乘，餘如生酥也。醍醐中純說佛乘，無復餘乘也。若識此意，異說無妨。若不知者，祇增諍論耳。世人明佛乘乘體有異，光宅取佛果究竟盡無生二智，為車體，遠出五百由旬之外，對昔為高，其含萬德，對昔為廣，莊嚴取因總萬行為體，上求為高，下化為廣，舊不取功德，功德與凡夫共，唯取智慧為體，舊又取福慧共為體，文云：乘是三車，以無漏根力覺道禪定解脫三昧，而自娛樂，豈但智慧耶？又一師但取有解為體，空解無動故不取，盡無生智即有解也。又一小乘取空慧為車體，文云：我等長夜修習空法云云，大乘亦以實慧方便為車體，車體譬有有運動故也。私謂諸師釋佛乘之體，而競指其度，何異衆盲觸象，譯其尾牙，依天台智者明諸法實相正是車體，一切衆寶莊嚴莊嚴具耳。至賜車文中當點出舊解，小車者小果也，果有有為無為功德，正取有為以譬車運，運入無餘也。有為果中具有福慧，以慧為正福屬具度，其慧有十，而八智通因果，盡無生智唯是果位，乃取二智以譬車果，以是義故車在門外，若依大品云：是乘從三界出，到薩婆若中住，若未出時，已乘是乘，爭出火宅，何故復言車在門外，若先在外乘，何而出，然但乘通因果，三十七品斷見思惑，皆是因乘，盡無生智皆名果乘，要因乘斷除惑盡，方得果乘，盡無生智，故言車在門外，但果正因傍，就果為言，車在門外，若內因

斷結運義名乘，外果不運何得名乘，然果無斷惑之運，要以盡無生智，入無餘涅槃，方是好運也。若乘因到果，何意方更索車，舊云機索情索，機索者可解，情索者，佛說盡無生教，羅漢證此果，已用神通天眼，試觀未來，猶見變易生死浩然，自疑所得盡無生證，若實無生云何見有，如其浩然昔非究竟，情中從佛索先所許是為情索，若尋經文，文無此語，若推索義，義不應然，文無可解，推者下文云：自於所得生滅度想，既以天眼見有生死，何故復起滅度之想，此則自相矛盾，又佛滅後羅漢，不值餘佛，不能決了，既自以天眼照見生死，何須見佛而決了耶？又初禮天眼，尚不見二禪，況見變易亦與攝大乘乖也。又羅漢得無漏業，用天眼見變易未來生死果報者，即時人修五戒十善，應自見其未來果報，當知界外果報，豈是天眼所見耶？不用此判情索也。今言情索者，昔日依教謂盡無生能入無餘，而於方等中，見菩薩不思議，淨名彈斥，若我所得是實，大士不應折挫，若我非實，佛不應說真，故云茫然不知所云。至大品中，領知大法，聞此樂大心起，方欲進修大乘，而不能知得與不得，此等皆是情中已索，大乘之義，故身子領解提昔疑情，見諸菩薩，授記作佛，不豫斯事，嗚呼自責，欲以問世尊，為失為不失，即是指昔方等已有情索也。今加口索者，因聞方便品初偈，略聞佛說並是方便，即復

●斷二蘇●* ●[師]一● ●[車]一● ●者十(小果者)● ●不眉二歸攝● ●人二有● ●授二受●

執今方便疑昔未極。故云「我今不知是義所趣。動宿疑情。故發言三請。索求昔日所說之實機。在大乘。情求昔實。又情求大乘。口問昔實。六度通教例爾。從舍利弗爾時下。三等賜大車。有兩章兩廣兩釋。一等子二等車。以子等故則心等。譬一切衆生等有佛性。佛性同故等是子也。第二車等者。以法等故無非佛法。譬一切法皆摩訶衍。摩訶衍同故等是大車。而言各賜者。各隨本習。四諦六度無量諸法。各於舊習開示真實。舊習不同故言各。皆摩訶衍故言大車。其車高下。廣車爲二。一廣叙車體。次釋有車之由。叙車體中先叙高廣大明。白牛後明廣從。假名車有高廣相。譬如來知見深遠。橫周法界之邊際。豎徹三諦之源底。故言高廣也。衆寶莊校者。譬萬行修飾也。周匝欄楯者。譬總持持萬善。遮衆惡。四面懸鈴者。譬四辯下化也。張設幢蓋者。譬四無量。衆德之中。慈悲最高普覆一切也。珍琦雜寶而嚴飾之者。真實萬善嚴此慈悲。大經云。慈若具足十力無畏。名如來慈。慈中行布施等云云。寶繩交絡者。譬四弘誓堅固大慈心也。垂諸花綬者。譬四攝神通等悅動衆生也。亦譬七覺妙鑒也。重敷婉綺者。譬觀練熏修一切諸禪重香柔軟也。安置丹枕者。車若駕運隨所到處須此支昂。譬即動而靜即靜而動。若車內枕者休息身首。譬一行三昧息一切智一切行也。丹即赤光。譬無分別法也。駕以白牛者。譬無漏般若

能導諸緣度一切萬行到薩婆若。白是色本。即與本淨無漏相應。體具萬德如廣充煩惱不染如色潔。又四念處爲白牛。四正勤中二世善滿如廣充。二世惡盡如色潔。四如意足稱行者心。如形體殊好。筋臂五根住立能生義也。力譬五力摧伏幹用義也。行步平正以譬定慧均等。又譬七覺調平。其疾如風者。八正道中行。速疾到薩婆若。僕從者。譬方便波羅蜜能屈曲隨人給侍使令。衆魔外道二乘小行。皆隨方便智用。故淨名云。皆吾侍也。又果地神通運役隨意。即僕從也。次所以者何下。釋有車之由者。由財富藏溢。譬果地福慧圓滿。名財富無量庫藏充溢。行藏理藏。一切法趣檀尸忍等。是趣不過者。是約行爲如來藏。一切法趣陰入界根塵等是趣不過。即是約理明如來藏。自行此行理名充。化他名溢。實智滿名充。權智用名溢。入中道名充。雙照故名溢。權智用名溢。入中道名充。雙照故名溢。非但藏多又皆充溢。何法不是摩訶衍。故大乘無量也。而作是念下。即是廣明心等。文爲二。一廣心等。二釋廣心等者。財富無量是子無偏。是故心等。若富而非子。是子而貧則不得等。今七寶大車其數無量。若教若行皆摩訶衍。即財多也。各各與之不宜差別者。不移本習而示真實。如身子。於智慧開佛知見。具一切佛法。日蓮於禪定開佛知見。具一切佛法。餘人例爾。又方等般若。念處正勤根力覺道。種種異名皆開示實相。歷一切法亦復如是。故言無量也。所以者

何以我下。是釋兩等。初釋財多。尙周。一國況復諸子。譬大圓因遍該善惡。況佛知見耶。次釋子等者。非子尙充況是子耶。譬佛無緣者尙度況有緣子耶。尋文可解。從是時諸子各乘大車下。第四適願歡喜。譬上受行悟入。本求羊鹿水牛期出分段。今得白牛盡於變易。過本所望豈不歡喜。從於意云何下。第四不虛譬。譬法王不妄。一問二答三述歎。問如文。舍利弗言下。第二答爲二。一免難不虛亦名以重誓輕不虛。二不乖本心不虛。亦云過本望不虛。各爲三。謂標章解釋況結標免難如文。何以故下。第二釋者。命重身輕全身免火。已得大寶濟于重命。豈應有慮。結免八苦之火。全五分之身。已是大寶。況二萬佛所大乘慧命圓因成就佛知見開算是虛妄。次世尊若是下。第二不乖本心。初標不乖本心章。本知無三意令。不謗。不誘者已不乖本心。釋云。本知無小意令。不毀隨惡。既無毀因不墮惡果。不與小車不乖本意。結云。自知財富無量。欲饒益其子。與一大車過本所望是故不虛。結前章云。方便救濟。似譬斷德神通之力。結後章云。財富無量。似譬智德辯說之力。前是子等故不虛。後是財等故不虛。佛告舍利下。第三歎述。有二善哉者。述其二不虛也。問佛何不自說不虛。答佛許三與一自說爲難。身子說不虛取信爲易。舍利弗如來亦復下。第二合譬。光宅開十譬。但合七不合三。七中正合五。兼第五第八。不

合第七第九。故知十臂繁而不會。今合總別二臂。總中有六。今文皆合小不次第。今初第一合上第一。上長者名行位號德業。合云如來亦復如是。先合位號。如來無量德號。略舉十義如上說。一切世間。將處所以定名行。上云國邑聚落。合直云一切世間。通指同居有餘自體。皆是妙色妙心果報之處。如來遍應三處。即一切世間。合上國邑聚落也。於諸怖畏下。合上救內外德。內是年高衰邁識達則多。譬如來智斷於諸怖畏無明永盡。合上衰邁顯斷德也。成就無量知見。合其年高顯智德也。力無畏等。合上外德財富無量也。神力者。深修禪定。能得神通。合上田也。智慧力。智必照境。如身之託處。合上宅也。具足方便波羅蜜。合上諸僕從也。從大慈大悲下。第二合上第四。慈悲是施化之本。一切是五道。恒為慈悲所被。合上五百人也。而生三界火宅下。第三合上第二其家也。為度衆生下。第四合上第六。衆生有緣親者前度。合上三十子也。生老病死等下。第五合上第五。炊然火起。譬也。教化令得三菩提下。第六合上第三。教能證理尋理起行。即得菩提。故知教理共用。合上唯有一門譬也。若講說令前後可解。一一須提。方便品譬本來勸。揀之。後去例爾。從見諸衆生下。第二合別譬。別譬有四。今合第一見火譬。譬有三意。其文有四合亦四。但譬中驚怖在前。諸子戀著戲處在後。合中不覺不驚在前。拔苦與樂在後。互現

辨其不定耳。今以一見字。第一合上第一。能見之眼。即是如來寂照智眼能見也。諸衆生為生老下。第二合上第二。所見之火。從四面起。此中明。八苦為火。四苦如文。貪著追求不得苦。後受地獄天上人間。是五陰苦。愛離怨會如文。此之八苦。從四側四面起也。從衆生沒在其中下。第三合上第四。所見火譬諸子不覺不知等也。不觀苦集故不厭。不觀道滅故不求解脫。雖遭大苦不以為患。合上心不厭患無求出意也。從佛見此。已便作是念下。第四合上第三。起驚怖。我雖能於此所燒之門。安隱得出意也。應拔其苦難者。即大悲之力。與無量樂者。即大慈之力也。從如來復作是念下。合第二捨凡用車譬。上譬有勸。今但合勸不合誠。法說中亦勸善不明誠惡。故勸修為正。誠惡是傍。亦是勸善即誠惡。誠惡即勸善。今合勸善。即知合誠惡也。上勸文有三。謂擬宜無機息化。擬宜有身手衣被等。但以神力者。合上神力及智慧力者。合上手力也。諺如來知見合衣被也。力無所畏合几案也。若佛初出即用此擬衆生。不能以此得度也。所以者何下。釋不得度。合上第二子不受勸譬。正由五濁障重未免生死等火。大乘微妙不能得入。故言何由能解佛之智慧。此一句即合上唯有一門而復狹小。小故不能解智。不解智慧者。即是行為門意也。如彼長者雖復身手有力而不用之。合上第三放捨善誘無機息化。或當墮落為火所

燒也。此文無放捨語。譬及譬本。息化意甚分明也。息化文為二。先牒前後三譬。次正合息化。牒前一譬。正帖合息化。牒後兩譬。傍成息化也。雖復身手有力而不用之。此牒前身手救子不得譬。以合息化。如來亦大化也。但以殷勤下。牒施三之譬也。就然後各與下。牒第三等賜大車譬也。如來亦復如是下。十六字正合第三息化也。從但以智慧方便下。合用車救得譬。上文有四。此中亦四。但以智慧下。合第一擬宜三車也。為說三乘下。合上第二知子先心也。而作是言下。合上第三款三車希有。上有勸示證今亦具合。但不次第。第一合上第二。汝等莫得樂住三界下。是示其盡無生處也。三界是示苦諦。勿貪僣弊乃至生愛等。示其集諦。速出三界示其滅道。滅道即是示其三界外有智斷三乘之果。故令速出三界當得三乘。三乘正取道滅為體也。我今為汝保任此事終不虛者。是第二合上第三。必與證得不虛也。復作是言汝等當知下。第三合上第一款希有。如此三乘是諸佛方便。引物儀式故衆所稱得無生智。為自在得盡智。為無繁。我生已盡不受後有。名無所依。所作已辦。梵行已立。名無所求也。從若有衆生內有智性下。合第四適子所願譬。上有真似等四位。今合亦四。但上總今別。三乘各為四。皆引上譬來帖合也。內有智性者。宿習三乘樂欲。成三乘智性。故佛施三乘之教也。內有智乃至從佛聞法信受。合上聞父

所說玩好之物適其願故。合。上聞慧也。殷勤合。上心各勇銳思慧也。精進合。上第二。推排。推是推理排是排惡。惡去故精明明故進。合。上修慧也。欲速出下。合。上第三競共馳走也。是名聲聞乘。合。上第四爭出火宅。三乘修行。皆有此四。而辟支佛求自然慧者。辟支是法行人。從他聞法。少。自推義多故取譬鹿。鹿不依人。自然者。從十二緣門入。此門本自有之。非佛天人所作。名自然慧。不從他聞。復名自然慧也。菩薩稱一切智者。不同二乘。乃是佛智。菩薩望此修因。即是大乘兼運之意也。如彼長者見諸子等安隱得出下。合。第三等賜大車譬。上文有四。一免難。二索車。三等賜。四歡喜。今略不合。第二第四也。但合免難義兼索車。合。等賜義兼歡喜。今雙標免難賜車二譬。然後雙合二譬。如彼長者下。牒免難。自惟財富下。牒等賜。如來亦復如是下。合。免難。門有三義入義。出義。別義。若三界為宅。五陰為舍。由迷色心而入。色心即是入宅。生死之門。若作出者。是乘從三界出。即是稟佛通教下所詮為門。若別義者。即是稟別教下所詮為門也。今言佛教門者。正是藏通二教。教下之理共為門。得出三界而免難也。如來爾時便作是念下。合。等賜也。上等賜。先列二章門。二廣說。三釋出。今合闕略。文小不次第。如來爾時便作是念。我有無量智慧力下。第一合。上第四釋。有車之由。上云。財富無量庫藏充溢也。是諸眾生皆是我

子下。第二合。上第五廣等心。上云。我財物無極不應以下劣小車也。不令人獨得滅度。皆以如來滅度而滅度之。豈非合等心義。是諸眾生脫三界下。第三合。上第一等心章門。上云。各賜諸子等也。諸佛禪定解脫等下。第四合。上第二標車章門。皆是一相一種下。第五合。上第三正廣大車。通合。上高廣乃至僕從等。一相是實相即法身。一種是種智。般若能生淨妙之樂。樂即無苦名為解脫。三德高廣具足莊嚴收羅衆德。名摩訶衍。合。上廣大車譬也。如彼長者以三車下。合。第四不虛譬。上答有二。一全身命。二不乖本心。各有三別。今但合。不乖本心。兼得全身。何者佛意本為除其五濁。五濁既盡大善自全。上不乖心有。三。一標次釋三況。今但合。釋合況也。初牒三車誘引。後與大車譬。次合。如來初說三乘誘導然後但以大乘。此合解釋不乖本心。上云。先作是意我以方便令子得出也。何以故下。合。上第三況出不虛。即是長者自知財富無量。欲饒益諸子。故許三與。一非是虛也。此釋小異於前前意。為令諸子得出意。不在三。既出不與亦非虛妄。今明。如來出世。本欲說大。但為小智樂著三界。故以方便誘引既已。得出還與大乘。即稱本心。故言能與衆生大乘之法。但不盡能受也。若華嚴中能受。即為與大不俟開。一為三。不能受者。以方便力於一佛乘分別說三。三由衆生非佛本意。故用此釋。成不乖本心不虛也。

妙法蓮華經文句卷第五下

妙法蓮華經文句卷第六上

天台智者大師說

第二偈有一百六十五行。分為二。前有一百行。頌上長行。後有六十五行。明通經方法。上長行有開譬合譬。偈頌亦二。初有六十五行半。頌開譬。次有三十四行半。頌合譬。初亦二。初有三十三行。頌總譬。次有三十二行。半。頌別譬。總頌六意。六意中止頌其四。兼得其二。頌家宅兼得一門。頌五百人兼得三十子。初一句明長者。即頌上位號。即兼得名行數德。既有長人之德。即知名行遍為國邑所崇。亦知內外年德俱高也。內合婆伽婆即位號。自知具足智斷慈悲萬德也。有一大宅下。第二三行一句。頌上第二家宅譬。為二。初一句頌宅廣大。其宅久故下。第二三行廣出宅體。明所燒之相。故知此頌宅體也。三界無始為久。非今所造為故。無常卑鄙名頌弊。亦云。頭殿腹背為舍。念念相續無常為高。危。一云。色界為堂。欲界為舍。不免墮落名高。危。命根支持如柱。過去行業為基。陸也。亦云。兩足為柱。根。三相所遷名摧朽也。意識網維以為梁棟。諸苦所壞如傾斜。亦云。脊骨為梁棟。勝為基陸。衰老之時為頹毀。牆壁者。一云。四大為牆壁。皮膚為泥塗。四威

儀不正爲亂墜。五識不聰不相主境爲差脫。亦云。牆壁圯圻如皮膚皴朽。壯色鮮淨如初泥塗。老色枯悴如後槨落。髮髯朽老則皆脫落。如覆背亂墜。筋骨老弱支節不援。如橡栢老脫。周障屈曲者。印師云。三十六物更相隔障。故云。周障。猶。腸盤迴故云。屈曲。非但無常所遷。亦有不淨苦等。故云。雜穢充遍也。今云。周障是六識。屈曲是六根。六識緣六根取境。艱難故言。屈曲。六塵遍染六根。故言。雜穢充遍。因緣觀心兩番釋云。有五百人下。第三半行。頌上第三五百人譬。三乘根性爲五道所攝。兼得三十子譬也。從鵲鼻下。第四有二十九行偈。正頌上第五火起。就此復四。初有二十二偈。明地上事。譬欲界火起。次第二有三偈半。明穴中事。譬色界火起。次第三有二偈半。明空中事。譬無色界火起。後第四一偈。總結衆難非一。就欲界火起復爲四。初十七偈半。明所燒之類。譬衆生十使。次第二有一偈半。明火起之由。譬起五濁所由。次第三一行半。正明火起之勢。譬正起五濁。後第四一行半。明被燒之相。譬受八苦五濁。就第一十七行半復二。初十六行正明所燒。後一行半總結。就所燒中又二。初六行明禽獸被燒。譬五鈍使衆生。後十行明鬼神被燒。譬五利使衆生。第一五鈍使爲一。初五行半明五鈍。第二半行結。今初五鈍爲五。初半行譬慢使。衆生自舉輕他。如鳥爲性陵高下視。八鳥譬八慢。文殊問經明。

八橋。今用配八鳥。盛壯橋如鵲。性。橋如鳥。富橋如雕。自在橋如鸞。壽命橋如鳥。聰明橋如鵲。行善橋如鳩。色橋如鵲。陵他爲橋。自貴爲橋。自愛爲貪。愛他爲害。自忿爲害。忿忿他爲瞋。自惑爲愚。惑他爲癡。云云。次蛇蛇下。第二二句譬瞋使。瞋有三。蛇毒盛不觸而吸。譬非理生瞋。蛇觸觸則螫。譬執理瞋。蜈蚣譬戲論瞋。世人云。赤頭者是蜈蚣。不赤者是蜘蛛。守宮下。第三二行譬癡使。癡有獨起相應起。守宮百足等兀然。譬獨頭無明。欲狸鼠等譬相應也。諸惡蟲輩下。從癡根本備起諸結也。明諸使相緣。或緣三界如交橫起之速疾如馳走。尿尿下一行。明癡心所著之境。皆無常苦無我不淨。由癡不了於中計淨等而生染著。故云。競競諸蟲而集其上。狐狼下。第四二行明貪使。貪有二種。一有力。二無力。有力者以威勢取如狐狼等。無力者。但能從他乞索。龜蟹如野干等。咀嚼下。明貪取境引物向己如咀嚼。不以道理如踐踏。貪心取境。或取一城。或取一國。其有齊呼如嚙嚙也。亦云。貪心取境有用不用。有用而取如咀嚼。不用而取如踐踏。又少則咀嚼。多則踐踏也。骨肉狼藉者。積聚五塵不知止足也。由是群狗競來搏撮者。此有力貪。搏撮無力之者。謂王賊也。饑羸憊者。常不知足如饑。求不能得如羸。種種營覓如憊。惶多欲之人雖富而貧也。愛心貪。貪五塵之肉見心貪。貪道理之骨。推求知見遠多。

所解即是多骨。須骨之狗競來撮之。諸見心中。未得正法之食名飢。不能伏斷見名羸。處處求解名爲憊。憊一云。即是貪人希求念望也。闍諍據製。第五二句譬疑使。猶豫一邊名疑。未決是非闍諍。意謂爲是名疑。復謂爲非爲據。哇噪哇吠者發言論決是非之理也。恐怖兩句。第二結上五鈍使也。處處皆有下。第二有十行。明五利使爲二。初半行總明。利使。利使遍緣五陰四諦下。故言處處皆有。夫鬼神有通有智。禽獸則無。故以利使譬鬼神。鈍使喻蟲獸。夜叉下。第二九行半。別明五利使爲五。初三行明夜叉。是捷疾鬼。譬邪見發無因果。人是善報。譬出世因果不雜煩惱。撥無此理如食人肉也。毒蟲之屬是惡報。如世間因果雜諸煩惱。撥無此理。如噉毒蟲之屬也。孕乳產生者。世間之法從自類因。生白類果也。各自藏護者。因能有果名藏。必得不失名護也。又人肉是善毒。蟲是惡。邪見之心。撥無善惡因果。事如噉食也。孕乳產生。總說善惡並有因果相生之用也。食之既飽者。見心成就也。惡心熾盛者。見心增廣也。闍諍之聲者。內心成就外彰言教。宣於無因無果之法。能令聞者墮落三途。故言怖畏也。鳩鵲茶下。第二兩行二句譬戒取鳩鵲。茶是鬼勝者。如有漏善。能勝諸蟲也。踰踰土墮者。修十善戒能生六天。六天是欲界高處。事如土墮也。又外道持戒能修禪定。初得欲界定。或得未來定。未

①勝二勝 ②通二通 ③[行]一 ④[界]一 ⑤[有]一 ⑥[半]一 ⑦一二二 ⑧[後]一 ⑨四十(後) ⑩譬二舉 ⑪橋如一如橋 ⑫淫一經 ⑬蠶二蠶 ⑭起十(有) ⑮蟲二虫 ⑯而二故 ⑰[使]一 ⑱蟲二蟲 ⑲蠶盛者二轉 ⑳茶二茶 ㉑勝二勝 ㉒[定]一

來定未脫欲界。欲界之頂如土埵也。或離一尺二尺者。得色界定。如一尺。得無色處定。如二尺。得升上界為往。退墮為反。起見蓋如縱逸嬉戲。捉狗兩足。一云。謗無苦因。如捉狗足。撥無苦果。如脚加頸。集本得果。如狗之聲。利見撥言。無集無得苦之理。令其失聲也。觀解者。修六行觀伏貪。貪不行似。如被斷為失聲。狗是欲貪兩足為覺觀。覺觀往還常在貪境。數息止心。是能縛義。為捉覺觀也。撲者貪覺若強向不淨境。作不淨觀。伏貪覺。貪覺摧伏。如狗被撲因不能聲。又云。作不淨觀。如撲狗能生禪定。如被撲。失聲也。脚加頸者。如狗雖被撲。擾動不伏。更以脚加貪。雖知不淨止。貪猶未。其靜更以無常觀脚。加保常之頸。則生怖畏。則貪覺不起也。又云。一往制心如向地撲。常繫在緣。如脚加頸令不得起也。怖狗自樂者。以修無常覺。悟貪心如怖狗。因得禪味。名自樂也。其身長大下。第三一行半偈。譬身見。豎入三世計我名長。橫遍五陰。計我名大。計我自在不修善法。即無慚愧。故言裸形。以惡莊嚴。故言黑。無功德資。故言瘦。計我者不出三界。故言常住其中。計我在心。發言宣說有我之相。故言發大惡聲。冀因此說。望得道果。故言叫呼求食也。復有諸鬼下。第四半行譬見取。咽細命危而保其壽。非想無常而計涅槃。故言其咽如針。首如牛頭下。第五兩行譬邊見。推我斷常。斷常二邊

如牛頭二角。為身是我。為我是身。依我見起邊見。如頭兩角也。計常斷之過。能斷出世善。如食人肉。能斷世善根。如或時噉狗。或時計常。或復計斷。前後迴轉。如頭髮蓬亂。計常即破斷。計斷即破常。如殘害兇險。無有智定。食飲自資。如飢渴所逼。夜叉餓鬼下。第二一行半。總結欲界煩惱之相。亦是結利純衆生之相。並是有漏之心。常無道味。故云飢急。窺者瞞者。明其邪觀空理。慕仰道味。雖復觀察而滯著心。多不會正理。如窺窺見。空不得無礙也。是朽故宅。屬於一人下。第二有一偈。明失火之由。三界是佛化應之處。發心已來。習願度脫。故云屬於一人。長者在宅。能令慎火。由出去後。諸子無知。故令火起。內合正由。如來大通佛時。常教是等。令伏五濁衆生。感盡如來捨應。此等於後便起五濁。他土赴緣。非是永去。故言近出。又云。從得無生已。不生三界。故名出。不久應來。故言近。壽量品云。數現涅槃。即是出宅意也。於後宅舍下。第三二行。正明火起之勢。四面即是處所。身受心法。等起四倒五濁八苦。故云一時相續漸增為熾。命根斷為燬。風刀解體為裂。又云。受苦悲痛。呻吟聲名為燬。諸根破壞為裂。氣斷骨離筋絕。為摧折墮落。四大解散。為牆壁崩倒也。諸鬼神等下。第四一行半。明被燒之相。或云。親屬為鬼神。哭泣為揚聲。今例上利使。以譬神鬼。利使之入。或計斷常。若計常者。謂法定空。已

有還無。無即常。計斷之人。謂法定斷。唯此一死更無復續。皆唱言定說其事已顯。故云揚聲大叫也。若是鈍使及諸戒取。本不計斷。今見無常。但生疑怖。不知出離之方。故言惛惶不能自出。惡獸毒蟲下。第二三行半。明穴中事。譬色界火起。諸部解義。明通三界。即此文也。文為四。初一行。明所燒之類。四禪之定。譬如孔穴也。雖復不及門外。微密猶得。免於猛炎。入禪定中。猶得免於欲界龜惡也。利使衆生亦得禪定。如毘舍闍鬼亦住其中。薄福德故一句。是第二火起之由。由少福。故近惡遇苦。為火所逼一句。是第三明火起之勢。孔穴之中。雖無猛炎。猶有熱惱。四禪雖無欲界惡。亦有愛味細苦。故言為火所逼。共相殘害下。第四二行。明被燒之相。明利鈍相繫。諸使衆生得禪。是同所計各異。異故互相是非。如相殘害也。既於禪中起諸見。則不能生無漏定。慧但著。默然如飲血。又著五支。如噉肉。野干是欲界貪。未來定已斷。故言並已前死。亦名食噉。禪定之貪。如大惡獸。能吞欲界貪也。欲界四倒八苦。如猛炎。色界四倒此苦。如臭煙。亦通身受心法四大皮肉等。故言四面充塞也。蜈蚣下。第三二行半。偈。明空中事。譬無色界火起。為二。初一行。明所燒之類。後一行半。明所燒之相。厭色界定出。向無色。厭色。色境觀無色法。如毒蛇類火燒出穴。若爾。順通三界也。若得無色定。必滅下緣。故云隨取而食也。非想最頂。猶向

●(如)一● ●(是)一● ●失二出● ●為我二我為● ●時二俱● ●(窺)一● ●宅舍二舍宅●

不免顛倒諸苦。如頭上火然。非想亦有八苦之火。心生異念。名生苦。念念不住。名老苦。行心擾擾。妨定名病苦。退定是死苦。求定不得。是求不得苦。求定不得。必有於障。即怨憎會苦。四陰心即五盛陰苦。不能即斷有頂種。故頭上火然也。無無漏故飢渴所惱。猶是輪迴周轉悶走也。其宅如是下。第四一行。總結三界衆難非一。頌總覺。是時宅主在門外立下。有三十二行半偈。頌第二別覺。別覺有四。今頌但三。初有二行半。頌長者見火。次第二有十三行。頌捨几用車。寢大施小。覺次第三有十七行。頌賜大車。覺初二行半。頌見火有三。一能見。二所見。三起驚怖。此中具頌也。初宅主下三句。即是能見之人。上明見今云聞。以聞代見也。聞必從他。門外立者。正頌上我雖能於所燒之門安隱得出也。立者。在法身地常懷大悲。欲救衆生不處第一義空之座也。舊云。十方佛語釋迦云。汝有緣諸子在。三界中。善根將滅也。又云。衆生感佛之機爲他人也。今云。法是佛師。謂三昧法也。此法爲師。即他人也。若入三昧。則能見機。三昧令佛見故。言有人言也。又云。大悲是他人也。云云。汝諸子等下。第二一行一句。頌所見之火。問子本未出。云何因戲來入。答或曾發心。名出三界。而復退還。名之爲入。如入舉。足欲出門。側而反。亦名爲出。亦名還入也。又理性本淨。非三界法。因無明故而起戲論。便有生死。故云。先因遊戲來入。

也。大善未著。爲稚小。無明所覆。爲無知。聞已驚入下。第三二句。頌上即大驚怖而起大悲心。方宜救濟下。第二十三行。是頌捨几用車爲二。初有五行半。頌上救子不得。上開譬中有勸誡。上合中但合勸。今但頌誠。誠文有三。今明亦三。初四偈半。頌上我當說怖畏擬宜。次諸子無知下。第二三句。頌不愛誠。嬉戲不已。第三一句。正頌息化。方宜者。擬宜大教也。告喻即是說衆患難。誠教之義。指不已一句。頌上視父而已。放捨苦言之義也。是時長者而作是念下。第二七行半。頌上用上車。上有四。一者擬宜三車。二知子先心。三歎三車希有。四適子所願。今頌中但有二義。略不頌知子先心。前三行頌擬宜。告諸子下。第二三偈。勸歎三車希有。上明勸示證三義。今頌亦三義。重頌勸成。四。初一行頌勸。次。羊車下。第二三句。頌示次汝等出來。第三一句。又頌勸。次吾爲汝等下。第四一偈。頌證。聞說如此諸車下。第三一行半。頌適子所願。今總頌上六句。馳走頌上見諸空地。頌上無學也。從長者見子得出火宅下。第三有十七行。頌上第三等賜大車。譬上文有四。一免難。二索車。三等賜大車。四得車歡喜。今頌亦四。初五行。頌免難歡喜。第二三行。頌索車。第三七行。半。頌等賜。第四一行。半。頌得車歡喜。就初五行。頌上諸子免難。又二。初一行。頌免難。大而自下。第二四行。頌歡喜。坐師子座者。有二釋。一云。諸子坐座。得出三界故無

畏也。二云。是長者坐座。長者見子免難。即得無畏。初在門外。猶有憂畏。故云。立。今得出門。方坐無畏。故方便品云。今我喜無畏。免難文竟而自慶下。第二四行。頌長者歡喜。如文。知父安坐下。第二三行。頌第二索車。如文。長者大富下。第三七行。半。頌上第三等賜大車。上文有二章。二廣二釋。合有五文。今但頌四。不頌廣等心。不頌釋等心。初一行。超頌第四釋。大車屋盛稱。庫地盛曰。藏。行具一切法名。藏。眼耳六根具一切法名。庫云云。次以衆寶物下。第二六行。頌第三廣大車。次二句。頌二章門。以是妙車一句。第三頌第二大車章門。等賜諸子一句。第四頌初等心章門也。諸子是時歡喜踊躍下。第四一行。半。頌得車歡喜。遊於四方者。乘中道慧。橫遊四種。四門四種四諦。豎遊四十一位。究竟常樂我淨之德。故言嬉戲自在也。告舍利弗。我亦如是下。第二三十四行。半。即是頌合譬也。初四行。頌合總譬。但作四意。兼得六譬。我亦如是一行。頌合長者。上半頌。合位號。下半頌。合名行。兼歎德義。七種方便賢聖中尊。九種世間之父。一切衆生皆是吾子。一偈。頌合五道。義兼三十子。三十子是緣因子。一切衆生。即是正因子也。三界無安。半偈。頌合家宅。兼得一門義。衆苦充滿。一偈。半。頌合火起。合總譬。竟也。從如來已離三界火宅下。三十行。半。第二頌合別譬。上頌開無不虛。今頌合則有。初三偈。頌見諸衆生爲生老等。合見火譬。上頌

●(二)由● ●(也)一● ●(勸)一● ●(羊)二● ●(行)頌二● ●(次)十● ●(大)十● ●(五)二● ●(四)一● ●(也)一●

見火譬文有三。今合亦三。初一偈頌上如來能見。正由寂然閑居。能見五濁諸子也。即合聞有人言。次今此三界下。第二一行半。頌上所見諸衆生爲生老病死之所燒煮。合第二所見火譬。唯我一人下。第三半偈。頌上佛見此已便作是念。合驚入火宅也。雖復教詔下。第二四行。頌拾几用車譬爲二。初一行頌拾几等。上開譬有三。擬宜無機息化。今此一偈亦有二意。但總略雖復教詔一句。頌擬宜而不信受一句。頌無機下二句。頌息化。或可下二頌無機也。貪著深故。頌上未免生老病死憂悲苦惱等也。以是方便下。第二三偈。頌合用車救子得譬。上文有四。今但頌三。合亦三。略不合知子先心。初以是方便一句。頌上但以智慧方便欲擬宜。從爲說三乘下。第二一行一句。頌合上第三歎三車希有。是諸子等下。第三一行半。頌合第四適所願。上合三乘各有四句。今則總頌。若心決定者。從苦法忍已上是眞決定。此之一句。總頌三乘馳走之位。後具足下一行。各頌三乘爭出之位也。汝舍利弗。我爲下第三有八行。頌合第三等賜大車譬。長行不合。索車及與歡喜。頌則具頌。今合等賜歡喜。不合。免難索車。去取終成。有二文。又二。初五行頌合等賜。後三行頌歡喜。上合等賜有四不頌其二。今合又略。但合二章門及第三廣大車。又頌釋有車之由。初汝舍利下一行。先頌大車章門。上文諸佛禪定等。次汝等若能下。第二一行。頌

合等心章門。上云是諸衆生脫三界者也。次是乘微妙下。第三二行。頌合正廣大車。上云皆是一相一種等。次無量億千諸力解脫下。第四一行。是頌上有車之由也。得如是乘下。第二三偈。頌得車歡喜。就此復二。初二偈明各得大車。後以是因緣下。第二一偈結勸信也。今初二偈。日夜者。初得佛知見中道智光如日分。無明在如夜。自得中道智如日。慈悲入生死如夜。常行二法。故言遊戲。三乘之人同入佛智。故云與諸菩薩及聲聞衆。又此明自行化他。自獲是乘。故言日夜遊戲。以此化他。故言與諸菩薩及聲聞衆。能化三乘同乘寶乘也。次一偈所說一乘無三因緣。於十方土審實而求。唯一無二。除佛方便則不在言耳。他云。菩薩若不索車。何因乘車歡喜。告舍利弗。汝諸人等下。第四有十五行半偈。頌上第四合不虛譬。上合有二。先舉二譬。後合不虛。今但頌合不虛文爲二。初三行半。正頌合不虛章門。次若有菩薩下。第二十二偈。頌合釋不虛。身子作稱。本心不虛。父本欲令子得出離。故設三車。既得免難。乃至不與小車。亦不違先心。是故不虛。佛頌其譬則明不虛。明佛本意。即欲說一但爲五濁不肯信受。故說於三濁障既除。還說一大。即稱本心也。今初章門爲三。初一行先定父子。明本欲與大。故文云皆是吾子。理應平等與大也。次汝等下。第二一偈。明乃說三乘意爲除障。故云汝等果劫衆苦所

燒。次我雖先下。第三一行半。既已障除。還遂本心與大乘法。故云今所應作唯佛智慧也。若有菩薩下。第二十二行。頌合釋還釋前三意。初二偈釋同皆是子理應平等。次若人小智下。第二七偈。釋不能受。故乃說三乘。次其實未下。第三有三偈。釋後若堪能還與其大。今初二行若有菩薩者。方便三乘所化衆生。皆是昔日結緣佛子。亦皆同有眞如佛性。故云皆是菩薩也。若人小智下。第二七行明小智障重。不即信受。爲是方便開三接引。小智爲說苦諦者。聲聞於三乘中最小。復以苦諦爲初門。衆生心喜者。稱其本習則喜。本厭生死自求涅槃。今聞出離即會宿習。故歡喜。此中正明有作四諦。但離虛妄者。無明已是不實。通惑附無明起。故呼之爲虛妄。有作四諦但除此惑。名爲解脫。脫於分段未脫。變易故非自在。其實未得下。第三三偈。釋障既除。情根又利。還遂本心與大乘法。佛本欲與一切解脫。今汝始斷分段。非大涅槃。以其未得一切故。終是未稱本心。故言我意不欲令至滅度。今則還令得無上道。入大涅槃。乃是究竟稱佛本心。一切解脫即是無作滅諦。無上道即是無作道諦。用三諦破無作苦習。昔欲說此而此衆生不堪。障既已除。還說此也。佛爲法王。於權實法已得自在。開三顯一。實豈當有虛也。汝舍利弗。我此法印下。六十五行偈。勸信流通。信者信佛說不說也。勸者勸可通不可通。有此二義。故言勸信。

文爲二。一標兩章。二釋。初一行標說不說者。如來說此法印。爲利益世間故說也。不說者。四十餘年未是說時。五千未去是故不說也。次在所遊方下半行。標可通不可通者。勿妄宣傳也。惡者強說令其墮苦。善者不說誤其失樂。若大悲愍惡則不爲通。若大慈念善則應爲通。是名標可通不可通章也。從若有聞者是第二釋又爲二。初八行釋可說不可說。第二五十行半釋可通不可通。今初八行。明如來利益世間之相也。通論三世利益。別論令二乘入信。阿鞞跋致是觀現在益。會見者。觀過去善爲說也。信汝者我者。觀未來善爲說也。下文云。若深信解者。見佛常住靈鷲。即其義也。斯法華經一。是行結上開下。如來觀知三世利益。是故爲說。淺智不解則不爲說。此釋如來說不說章也。從憍慢懈怠下。釋行人通不通章又二。初三十六行半。明若用大悲門莫爲惡說。先引惡數。必起惡謗。獲惡果報。是故大悲不可爲說。斷世間佛種者。淨名以煩惱爲如來種。此取境界性也。大品以一切種智學般若。此取了因性爲佛種。涅槃用心性理不斷。此取正因性爲佛種。今經明小善成佛。此取緣因爲佛種。若不信小善成佛。即斷世間佛種也。若有利根下十九行。釋弘經時用大慈門善人應爲宣說令不失樂。夫弘通之要。諸和兩門令其得所是善流傳。若不得所是妄宣傳。文爲二。初十七行。有五雙十雙善人之

相。可爲宣說後二行總結應可說也。初過現爲一雙。利根是現在。植善是過去。強識慈是慈下。恭敬是尊上也。三內外爲一雙。捨惡親善是外求。持戒如珠是內護。四自行化他爲一雙。質直敬佛是自行。譬喻說法是化他。五始終爲一雙。四方求法請益之始。頂受專修是歸還之終云云。告舍利弗下兩行總結。善信甚多。略舉十相示流通方法。顯慈悲兩門可通不可通之大要也。

釋信解品

有人言。信解三法。謂一往化隨逐化畢竟化。昔說大爲一往。背大後爲隨逐。父子相見爲畢竟。又人天善爲一往。說小乘齊法華爲隨逐。說法華得記爲畢竟。又初說二乘爲一往。轉教爲隨逐。法華爲畢竟。又轉教爲一往。歷方等爲隨逐。悟一乘爲畢竟。又說法華爲一往。十地常教化爲隨逐。至金剛心爲畢竟。又結僧那爲一往。中間爲隨逐。得佛爲畢竟。私謂諸解重疊玉屑非寶。夫一往非本懷。畢竟是宗極。說人天二乘爲一往。可非本懷。昔爲說大今說法華。箇是畢竟。那稱一往。若法華畢竟而更成一往。人天一往還成畢竟。則大顛倒。又二乘是一往。草庵須破。昔大爲一往。繫珠亦須破。若一破一不破。一是一往一非一往。又父子相見是畢竟者。前畢竟應悟一。則後畢竟無復用。若後畢竟乃悟一。前畢竟非畢竟。節節有妨。今皆不用。有人言。此

品是迹。何者如來成道已久。乃至中間中止亦是迹耳。私謂義理乃然。在文不便。何者佛未說本迹。那忽豫領。若未會三已應悟一云云。今釋品者。夫根有利鈍。惑有厚薄。說有法譬。悟有前後。法華座前猶如豌豆。文云。如來說法既久。我時在座身體疲倦。但念空無相願。於菩薩法都無一念好樂之心。初聞略說動執生疑。廣聞五佛蒙龍未曉。今聞譬喻歡喜踊躍。信發解生疑去理明。歡喜是世界。信生是爲人疑。去是對治理明是第一義。以是因緣故名信解品。稟小大教。初畢畢凡成聖各有次位。但小乘信行從聞生解。苦忍明發信則稱行。法行歷法觀終。苦忍明發法則稱行。若信行人轉入修道轉名信解。法行人入修道轉名見得。準小望大亦應如此。中根之人聞說譬喻。初破疑惑入大乘見道故名爲信。進入大乘修道故名爲解。文云。無上寶聚不求自得。我等今日真是聲聞。以佛道聲令一切聞。開圓教入圓位故名信解品。本迹者。四大弟子久入大乘成就佛法。迹引中根示初信解故名信解品。此是領解段。近領火宅遠領方便。文爲二。一經家叙歡喜。二白佛自陳。先叙內心次叙外敬。善吉獨稱慧命。三人摩訶者。通論皆大皆慧。別論善吉解空空慧爲命。此約行也。諸慧人中佛慧第一。佛於般若若命其轉教。其爲慧人所命故云慧命。三弟子被命少。不以空爲行宗。此約教也。摩訶如前說云云。得喜之由

品是迹。何者如來成道已久。乃至中間中止亦是迹耳。私謂義理乃然。在文不便。何者佛未說本迹。那忽豫領。若未會三已應悟一云云。今釋品者。夫根有利鈍。惑有厚薄。說有法譬。悟有前後。法華座前猶如豌豆。文云。如來說法既久。我時在座身體疲倦。但念空無相願。於菩薩法都無一念好樂之心。初聞略說動執生疑。廣聞五佛蒙龍未曉。今聞譬喻歡喜踊躍。信發解生疑去理明。歡喜是世界。信生是爲人疑。去是對治理明是第一義。以是因緣故名信解品。稟小大教。初畢畢凡成聖各有次位。但小乘信行從聞生解。苦忍明發信則稱行。法行歷法觀終。苦忍明發法則稱行。若信行人轉入修道轉名信解。法行人入修道轉名見得。準小望大亦應如此。中根之人聞說譬喻。初破疑惑入大乘見道故名爲信。進入大乘修道故名爲解。文云。無上寶聚不求自得。我等今日真是聲聞。以佛道聲令一切聞。開圓教入圓位故名信解品。本迹者。四大弟子久入大乘成就佛法。迹引中根示初信解故名信解品。此是領解段。近領火宅遠領方便。文爲二。一經家叙歡喜。二白佛自陳。先叙內心次叙外敬。善吉獨稱慧命。三人摩訶者。通論皆大皆慧。別論善吉解空空慧爲命。此約行也。諸慧人中佛慧第一。佛於般若若命其轉教。其爲慧人所命故云慧命。三弟子被命少。不以空爲行宗。此約教也。摩訶如前說云云。得喜之由

①〔所〕一② ③〔是〕一④ ⑤也一竟⑥ ⑦人十(通)⑧ ⑨智學二覺⑩ ⑪積一福⑫ ⑬〔是〕一⑭ ⑮法華文句卷第五終⑯ ⑰法華寺本真書云信解之字。法華寺五師大法師覺印修撰之康治元年壬戌五月日傳得之 ⑱法華文句卷第六首。但卷題下無天台智者大師說七字 ⑲又十(云)⑳ ㉑信一箇㉒ ㉓華二隔㉔ ㉕自陳一陳自㉖ ㉗云二百

遠聞方便五段法說。經家但叙開希有法聞授記二種。或可開希有法叙四段。見受記是第五段也。如此聞見昔未曾有歡喜之由也。發希有心者。叙近聞譬喻四番之說。希有心發。心發故名之爲信。以信故入入歡喜位。即信解品意也。從座起者。叙外敬如文。例身子亦應三業領解。前可解。白佛下口自陳。文爲二。初長行及七十三偈半正陳得解。次十三偈歎佛恩深。此解由佛故先陳次歎。長行又二。初略法說。二譬廣說。略又二法說略舉譬。法說又二。先明昔稟三故不求。二明今會一故自得。不求中有標有釋。標爲三。一居僧首故。二俗年過故。三證得故。初居僧首者。我法臘既高。晚學以我爲軌。忽改途易轍。棄小求大。爲後來所嫌。自固謹彼所以不求。二俗年已邁。若作菩薩當專任大道廣度衆生。今既朽老無所堪任。是故不求。三已得涅槃。無爲正位不能發大心。高原陸地不生蓮華。盡無生智已立無所依求。所以者何。釋三不求。文不次第。先釋得涅槃不求。次釋年邁即兼僧首或指昔說法既久心不喜樂。釋居僧首不求。既言在座復道年朽。知釋僧首也。釋不求如文。我等今於佛前下。陳得解之由。由遠聞五章略廣開三顯實。是故慶幸。獲大善利者。正陳得解。是近聞四番譬喻希有之法。而獲開悟。開悟善利也。無量珍寶下。第二是略舉譬。譬昔不求而今自得。希有法寶也。從世尊我等樂說譬喻下。

是廣領解有開譬合譬。欲開先諸發云。譬爲五。一從捨父逃逝下。名父子相失譬。近領火宅總譬。遠領方便略頌。二從窮子備質下。名父子相見譬。近領火宅見火遠領方便我以佛眼觀見。三從即遣傍人急追將還下。名追誘譬。近領火宅捨兒用車。遠領方便寢大施小。四從過是已後心相體信下。委知家業譬。此非領上近遠。乃追取方等彈呵大品轉教意耳。五從復經少時父知子意下。名付家業譬。近領火宅賜一大車。遠領法說正直捨方便。又合第四第五。共爲一領付譬。在下更明其意也。舊以西方無量壽佛以合長者。今不用之。西方佛別緣異。佛別故隱顯義不成。緣異故父子義不成。又此經首末。全無此旨。閉眼穿鑿。今依文附義。若釋窮子。取二乘人半字法。銷文。若釋長者。取盧舍那佛滿字法門。銷文。何者宅內長者。脫縷著著垢衣。衣縷有異人。祇是一。譬盧舍那佛隱無量神德。示丈六金輝。執持寶器。設三乘教。隱顯有殊。何關體別。舍那著脫近尚不知。爾陀在遠何曾變換云云。父子相失譬。又爲四。一子背父去。二父求子中止。三子遇到本。四其父憂念。四段各兩。初兩者一背父而去。領總譬中五百人。昔結大乘子父。尋復失解流。浪五道故言或二十至五十歲。通是佛子子義微弱故言幼稚。非結緣已界。故言久住他國。二者向本而還。領總譬三十子。此緣有微著之義。故言長大。緣既經苦。關佛

大悲。故言遇到本國。父求子而止爲兩者。一父求子不得。領總譬中長者。從衆生退大之後。伺其大機。未得其會。故言不得。二中止一城。其家者。領總譬中宅。大富者。領總譬中長者。德業內外財富意耳。子到父城爲二。一到城之由。領火起苦惱之相。從退大已後。處處遊歷備嬰辛苦。二遂到父城者。以苦爲機。扣於大悲。故言遂到父城。其父憂喜。即是兩者。一念失子。苦二念得子。樂。領總譬中一門。子既幼稚取門不當動父之憂。元以此門通之。故動父之喜。分章竟。銷文者。初子背父去有二。初譬如有人。領二十子譬。二乘人。菩薩位行難知。且齊已領耳。年既幼稚。釋者。舊云。開法少爲稚。若爾下文云長大。應是開法多。今以無明厚重覆障解心。解心無力。故言幼稚。善根熏被稍稍欲著名爲長大。捨父逃逝者。退大爲捨。無明自覆曰逃。趣向生死爲逝。問佛捨應後衆生起惑。是父離子非是子捨父。答由衆生不感佛則去世。還成子捨父義。久住他國者。涅槃法界是佛自國。生死五欲是爲他國。本求出離而退墮不反。故云久住。或十是天道。二十人道。五十是五道。約於一人備輪諸道。年既長大。二向國而還者。幼有二義。一癡小故。二未遭苦故。則不知還。譬結緣已後。大解未濃如癡不反。尙有殘福耽迷不反。今習業冥薰微知向道。遭苦失樂思求出要。此二爲機扣佛。名爲漸向父國。上文云。若人

①即二則②復二又③少二小④便十(意也)⑤銷二消⑥隱二顯⑦祇二只⑧又二文⑨兩二二⑩(二)十父⑪(三)十子⑫二十(者)⑬(四)十共⑭(之)十吉⑮詳二難⑯反二還⑰*

遭苦爲說涅槃。若以人天二善非感佛緣。在三界中不見佛父爲窮。不得出要之術。又爲窮。八苦火燒故爲困。馳騁四方以求衣食者。舊云。人天五戒十善各有因果。以爲四方用自資給。又於四生營生以求衣食。下文云。一百三十劫今乃得一見。彼之劫中非無人天因果不能感佛。故知此善非見佛機。今佛既未出。諸凡夫人身受心法起於四見。於中求正道。如求食。求功。道如求衣。以厭苦求理。爲可化之緣。佛初出時諸外道等皆先得度。即此意也。大經云。諦觀四方喻於四諦。準此可知。漸漸遊行。遇向本國者。明其厭苦希脫邪求涅槃。雖非本意亦蒙值佛。故云遇向也。本國如上說。下文明城舍云何分別。一切佛法爲國。此義則寬城語小密。以斷德涅槃防非禦惡爲城。舍語又親。同體大悲爲舍也。其父先來求子不得下。第二求子中止譬亦爲二。初從退大已後求機不會。不會故名不得。二中止一城者。不爲一子而廢家業。譬佛不以一處無機而廢餘方施化。舊云。二萬佛後。釋迦佛前。兩楹間爲中止。今謂中義可然。止國城家皆不可用。今取方便有餘土爲國。在同居實報兩間爲中。有餘涅槃爲城。住此涅槃名止。處此爲家。起勝劣兩應劣應聲聞。勝應應菩薩。五人斷通惑者。同生其土皆爲菩薩。佛以勝應應之。純以大乘家業訓令修學。中止於此。同覺同居子機。非但中義得合。國城家業

皆悉分明。大富者。實相境爲家。具足萬德。名爲富。五度福德名爲財。般若智慧名爲寶。導一切悉摩訶衍名。無量金銀珠等。是大乘三十七道品也。此即領上長者大富義也。倉庫盈溢者。在內爲盈。在外爲溢。盛米爲倉。盛物爲庫。倉譬禪定。庫生百八三昧。故庫譬實相。能發十八空智慧。故自資爲盈。外化爲溢。領上多有田宅義也。僮僕者。方便知見波羅蜜皆悉具足。屈曲隨機稱事稱理。此領上又多僕從。就位爲語。二乘及通教菩薩別教三十心悉如僮僕。別教圓教十地如臣。十向如佐。十行如吏。十住如民。初入佛境界。率土之寶無非王民。雖得爲民比吏佐等猶爲疎遠。十行歷別修習諸法。種種驅馳如吏。十迴向事理稍深。職近王邊如佐。十地輔佛行化。降魔制敵故如臣也。一心三觀如象。運圓教大乘。次第三觀如馬。運別教大乘。即空析空觀如牛。運通教等大乘。析法觀自行如鹿。羊等。運二乘之法。無數者。權實諸法皆名車乘。權實智觀名象馬牛羊。非但教法甚多。觀智亦復無數也。出入者。二而不二是入。二而不二是出。又二而不二是入。二而不二是出。無量還一是入。一中無量是出。化他用爲出。自行用爲入。出法益衆生爲息。化功歸己爲利。乃遍他國者。遍於三土。行於非道。通達佛道。即其義也。唯法性是己國耳。商估賈客亦甚衆多者。諸菩薩是商人。又遍入三土。以求法利。故云衆多。此土菩薩往他方聽法。他

方大士來。此聞經。往還採利也。又應化二身如賈客。將實法遍入三土。化益衆生而歸法身故云甚多。如世間人令他捉財興生。亦自興生也。時貧窮子遊諸聚落。下第三是子還近父譬。此亦二。一求衣食。二到父城。初內合退。大乘已備。遭諸苦深起厭患。欲求出離。取理不中。致成邪僻。因邪慧歷心。易可入。正以求出世爲感佛由也。觀察五陰爲聚落。十二入爲邑。十八界爲國。歷此求理名求衣食。二遂到其父所止下。此是正向其父所止之城者。苦境爲機。感佛大悲名爲到城。城即涅槃。涅槃通半滿。衆生習解可有得涅槃之義。故言到城。父每念子下。第四即是父愛念子譬。此中亦二。一念失子之苦。如來自昔至今。恒思子大機。故言每念。五十餘年者五道也。開鬼出修羅。故言餘也。未曾說者。未曾向方便有餘土中。臣佐吏人說有此子機緣也。又應世已來自昔華嚴。方等大品諸座未曾向諸大士說此聲聞本是大乘之子。既非佛子不解佛法。或如豐。或花著。拜座。或棄鉢茫然種種不逮也。心懷悔恨。悔昔不勤教詔致。令無訓迷。迷恨子不惟恩義疎我親他。內合如來悔不殷勤令入內凡。遂使退失本解。恨其無心不能精進。固志迷迷不返。故言悔恨也。自念老朽者。化期將畢。無傳大法之人。如老朽而無子也。問法身所化諸菩薩等悉堪補處。何遽此憂。答法身所化本無與廢。誰談老朽此

非所論。今明化身眷屬則有二種。一法身大士其相影響。迹雖弟子本或是師。亦不約此自念老朽也。二者同居凡夫。始從化佛初發道心者。名此爲子也。子繼父業。令胤族不斷。若身子受。決作華光佛。則一方佛種相續不斷。大乘家業遞相傳付。若身子無可化之機。則大乘法財現無付囑。後來衆生佛種安寄。老朽與歎正爲此也。復作是念我若得子下。二念得子爲樂。可度之機名爲得子。與受佛記名付法財。稱於本心復言快樂。領上總譬竟。

妙法蓮華經文句卷第六上

妙法蓮華經文句卷第六下

天台智者大師說

爾時窮子傭賃下。第二父子相見譬。近領火宅中見火。遠領方便中五濁意爲三。一明窮子傭賃。領火宅所見之火法說所見五濁。二父子見火宅長者見法說中佛眼見也。三歡喜適願。領火宅中驚怖法說中起大悲心。法譬並明。父前見子。此中明子前見父。就佛則靈智。先知機後起應。故言父先見子。若約衆生必先機而後應。故言子先見父。機應不可思議。不後不前故前後互舉也。今取文便但爲二段。一子見父。二父見子。此兩段中各復爲四。初子見父四者。一見父之由。由求衣食。二見父之處。處

在門側。三見父之相。踞師子床。四生長避悔來至此。見父之由。由厭苦欣樂。推求理味。漸漸積習。遂成出世善根。故言傭賃轉。以此善根能相佛慈悲。故言遇到父舍。父喻道後法身。舍喻無緣慈悲。大小二機雙扣。此舍有大機故。故言遙見其父。有小機故。在門側若唯小無大則應不見。尊特之身。父不應言我財物庫藏今有所付。若唯大無小。不應住立門側。子不應言非我傭力得物之處也。見父之處者即是門側。二觀爲方便。即門二邊圓中之機當門正見。二乘偏真故言門側。但空三昧偏真慧眼。傍窺法身耳。遙見其父。正見有二種。一近見。二遠見。今言大機始發扣召事遠是故言遙。又機微非應赴。名之爲遙也。踞師子床者。圓報法身安處空理。無復通別二惑八塵等畏。故云踞師子床也。華嚴說第一義空四無所畏爲床也。寶几承足者。定慧爲足實諦爲几。無生定慧依真如境也。婆羅門。舊云高良大姓八地已上也。刹利者七地已還也。居士內凡夫等。舊云此經中明法身。非常住法身也。乃是他方應身將應此土。即爲此間之法身。故有內凡諸人圍遶。今謂不爾。若作他方佛者。子父機應體用著脫皆不成如前說。又不容小機扣。此大機扣彼亦不應結大緣於彼結小緣於此。亦不應雙結在此雙應在彼。如是大惑亂。今明勝應應菩薩。即盧舍那尊特身。大機所扣者也。劣應應小乘。丈六弊衣小機所扣者

也。今經明常住醍醐與涅槃等。法身圓頓與華嚴等。所譬長者威德侍衛刹利婆羅門恭敬圍遶。悉指華嚴中眷屬皆無異也。所說法相如彼所明亦復無別。婆羅門名淨行。貴族高潔即等覺離垢菩薩也。刹利即是王種。九地已下初地已上也。居士富而不貴。即三十心也。眞珠璎珞者。即戒定慧陀羅尼三昧四環珞也。價值千萬者。即四十地功德以嚴法身也。吏民僮僕者。異門明義。即是稟方便教。斷通惑者。名爲民。稟別教斷通惑者。名爲吏。若同門明義者。還是方便波羅蜜也。內與實智同。外與機緣同。喻如吏民有內奉外役之義也。白拂者。即是權智之用也。左右者。右即入空智用。拂四住塵。左即入假智用。拂無知塵。此二爲中道方便。故言侍立云云。覆以寶帳者。眞實慈悲也。垂諸花幡者。花即四攝。幡即神通。香水灑地降注。法水灑諸菩薩心地。以淹惑塵。亦是定水灑散心也。散衆名花者。布以七淨花。謂戒定慧斷疑道非道知見淨斷知淨也。戒者攝律儀等三種戒也。定者首楞嚴等也。慧者實智慧也。斷疑者。已度二諦之疑也。道非道淨者。行於非道通達佛道也。知見淨者。智德圓滿了了見佛性也。斷知者。斷德成就無明永盡也。羅列寶物者。羅列諸地眞實功德也。出內如前釋云云。威德特尊者。光明無邊色像無邊相海觀堂堂。此義須作舍那之佛。豈得作餘釋耶。窮子見父有大勢力勢下。是第四見父畏避。大力勢者。智大故

名大力。神通大故名大勢。如：上身手有力。義也。恐怖者。小機劣弱怯懼大道也。悔來至此者。佛本欲以大法擬之。應不稱機。但有退大之意。故言悔來至此也。竊作是念者。機中潛密冥有此事。非是顯對見勝應身也。或是王王等者。波旬是王。徒輩為等。小機灰斷無言說道絕。於色像。既見勝應之像。非天人所及。所說法相迥異。二乘。小智薄德未會見聞。便謂是魔。是魔所說。略開三顯一。身子狐疑將非魔作佛惱亂我心耶。若初用大逗小。疑佛為魔。有過今日也。復次勝應譬長者。長者即表報身佛。故是王等。法身是報師。師即如王。諸經多名是經。王智契於法。即是智與法等。故名報佛為等。此乃大乘法報。非是小乘得益之處。故或是王王等也。非我備力得物之處者。小機不能受大化也。不如往至貧里。乃至衣食易得者。淨名云。能以貧所得法。度斯下劣也。但空之理。不為德非。如來藏。故言貧里。偏空稱於小智。故言肆力有地也。衣食易得者。能得之餘。淫樂無漏衣食。行行衣惠行食也。若久住此。或見逼迫強使我作者。行大乘道經。無量劫。故言久住。我本厭怖生死。若修大乘。必入生死。廣學萬行。故言逼迫。我本樂小。而今令我發大乘菩提心。是為強使。捨大取小。故言疾走也。時富長者下。第二父見子賢。亦有四。一父見子處。二見子便識。三見子歡喜。四見子適願。見子處者。即師子床也。如來法身。居第

一義空無畏之境。明照機也。見子便識者。知是往日結緣衆生也。心大歡喜者。佛恒伺子機。今機來稱慈。是故歡喜。即是領法說而起大悲。火宅即大驚怖。彼明拔苦。故言驚怖。此明與樂。故言歡喜。即作是念。庫藏今有所付者。是見子適願。昔見衆生退大取小。貧里求食。資生艱難。常欲與財。無機不得。今日機來稱大慈心。故言庫藏今有所付。我常思念者。明其非但貧無大財。又流轉生死。衆苦所逼。為大悲所痛。故言常思念之。雖欲救拔。無機巨濟。故云無由見之。今有可度機生。故云而忽自來。稱大悲心。故云甚適我願。我雖年朽。猶故貪惜者。釋於適願之由。由一期化訖。故言年朽。未見大機法無委付。將來之徒從誰得脫。為可度者。故言貪惜。今機自來。無此憂念。故我願得適也。即遣傍人急追將還下。第三明追誘譬。近領火宅捨兒用車。遠領法說。大施小。此文為二。初遣傍人追。次遣二人誘。前遣領上身手有力。而不用之。但方便品總。誠勸為一。釋文為三。火宅開勸出誠。釋各為三。而放捨文略。長行合勸不合誠。而息化文廣。偈中但頌誠不頌勸。又不頌息化。皆有出沒。火宅長行誠勸釋各有三。今則併領。即遣傍人疾走往捉。領上勸門之擬宜。窮子驚愕。領上勸門之無機。強牽將還。領上誠門之擬宜。窮子自念無罪。至悶絕。辭地。領上誠門之無機。從父遙見下。併領勸誠之息化。此探取佛意。佛

雖勸門擬宜無機。意猶未息。更作誠門擬宜。事不獲已。然後息化也。遣傍人者。初勸門擬宜也。智是能遣。教是所遣。理義為正。教義為傍。從佛出大乘十二部。擬宜衆生。無機不受。於其如乳。故言遣傍人也。又傍人者。傍臣佐等也。即是遣法身菩薩為說大乘。如華嚴中令四菩薩說四十地。即是遣傍人也。疾走往捉者。大乘明義顯露正直。用此赴機。疾趣菩提。故大車中云。其疾如風。若以菩薩為傍人者。菩薩自有神力。又被佛加。亦能令彼疾入菩提。窮子驚愕。即勸門無機。既現無機。縱昔曾發願久不憶。卒聞大教。乖心故。驚不識故。愕稱怨大喚者。小乘以煩惱為怨。生死為苦。若勤煩惱即菩提。即大喚稱怨。若聞生死即涅槃。即大喚稱苦。痛無機不受。勸門也。我不相犯者。我不干求何意。用大化我。此領勸門二意。未領息化。次再喚不來執之。逾急者。領擬宜誠門也。前明勸善猶是容與。我當為說怖畏之事。即是急切。雖強牽將還者。誠以苦言令其遠惡。內既無機外逼大化。即是強牽將還也。自念無罪者。領不受誠門也。罪者慈悲也。衆生罪故入生死獄。菩薩亦同罪入獄。二乘人無大悲。名為無罪。令入生死。即是而被囚執也。無大方便而入生死。必當永失三乘慧命。故言必死。思此等事。故言轉更惶怖也。強以大教。小智不解。故言悶絕。即起誹謗。必墮三途。故言辭地。亦是迷悶溺無明地。從父遙見之。

即是第三放捨勸誠息大乘化，就此爲四。一思惟息化，二釋息化，三正息化，四息化得宜。初有兩意：一知大志，二知小志。強父遙見者，小夫大遠，故名爲遙。是結緣子故言爲見。而語使言者，約教爲使者。智本說教智知，無機智息故教息。約人爲使者，語諸菩薩不須現汝尊妙之身，令二乘見淨名中攝汝身香，無令彼諸衆生而起惑著善賢入此娑婆，促身令小，皆是其義也。勿強將來者，既無大機，恐傷其善根，故言勿強也。私謂不須此人者，思惟息勸門擬宜，勿強將來者，思惟息勸門擬宜也。冷水灑面者，第二知有小志，宜以灰斷理水。除見思之熱，面者，厭生死名，背向涅槃。如面也，醒悟者，開小逗機，得離煩悶，悟四真諦也。莫復與語者，決定應息大乘教也。所以者何？第二釋息化之意，正厭苦欣空，親狎下劣，無慈悲心，即畏難大法，且任其小志，抑佛本懷，所以息化也。審知二萬億佛所曾發道心，非都無大機也。且息大化，佛意未已，更俟後期，不語他人者，於昔小乘教中，隨他意語，方便覆護，稱是聲聞，不說隨自意語云是菩薩也。使者，語之下。第三正明息化，我今放汝，即是知大機弱隨意所趣，即是知小善強，以此二緣故息大化也。窮子歡喜下，第四即是息化稱機，不爲大教所逼，是故歡喜，無謗大罪，得免三途，故言從地，有小善生，故言而起，又前擬宜大法，迷悶不解，臥無明地，今

逗以小可得醒悟，故言從地而起。於四諦中欲求道法，故言往至貧里以求衣食，或於四見之中求道，故言貧里。將欲誘引下是密遣二人誘引，此爲二。一齊教近領三車教子，遠領波羅奈施權，次從又以他日下。取意領法，身地久照方便，非道樹始知用小。早鑒衆生致難，尊特親狎垢衣，故追領往前以成，今解問四大弟子。何因能知法身久照，答推近知遠，若始道樹知無大機，不應兜率降神正慧託胎，乃至現有煩惱納妃生子三十四心後身斷結。驗知脫大小相海微妙璣珞，更著麗弊丈六垢衣，其已久矣。今初且釋齊教領者，譬喻品文有四。一用方便擬宜，二知先心三歎三車，四適其所願，方便品亦四。今領亦四，從將欲誘引下。是領上擬宜，時二人即求窮子既已得之，領上知子先心有機也。具陳上事領上歎三車希有，窮子先取其價下。領上適願，舉出火宅也。初將欲誘引者，既息大化不容孤棄，欲設方便，故言將欲。密遣二人者，四弟子齊已分領，不涉菩薩故言二人。約法是因緣四諦，約理是有作真俗。約人是聲聞緣覺，初擬大乘云密遣傍人表一實諦一大乘教一菩薩人，今明方便隱實爲密，指偏真爲遣。約教隱滿字爲密，指半字言遣。約人內祕菩薩行故言密。外現是聲聞，故言遣形者，二乘教中不修相好，但說苦無常不淨，即是形色憔悴也。約人則諸菩薩隱其本色，示以迹形，非了義

說，無有十力無畏名無威德也。汝可詣彼者，即以二小教擬小機也。大教明理實，故言疾走往捉。小教明理迂隱，故云徐語。此有作處者，見修兩道是斷惑作處也。倍與汝直者，五戒十善止出三途，今四諦十二因緣能出生死，是爲一倍，又外道六行但能伏惑，今修四諦則能斷惑得至涅槃，是爲二倍也。窮子若許者，有機是許，即設教。無機是不許，不設教。欲何所作者，二乘唯欲除惑取證，不論淨佛國土成就衆生，所以言雇汝除糞。我等二人亦共作者，二乘鈍根惡教行方能修業。約理者即是智諦相資也。約人即權人共實人修行也。時二人即求窮子者，第二審知有機，故言已得。領上知先心也。具陳上事下。第三陳說雇作，領上歎三車也。除苦集之糞，取道滅之價，窮子先取其價，尋與除糞下。第四尋即爲作，領上適願，舉出火宅也。二乘慕果行因，所以先取也。其父見子感而怪之者，怪不求佛道，惑其取阿羅漢，所失者大所得者寡，故言怪也。齊此領法，譬中意其文竟，從又以他日下。第二是取意領靈智先照久設權謀，崎嶇隨逐，非止樹下始見因緣，已如上說。此文爲四。一又以他日取意領先以權智久欲擬宜，二見子憔悴是久知方便是其玩好三脫妙著麗，領久知須歎三車，四親教子作，久知適願受行今初。又者鄭重辭也。將欲取意領法身之地，久知大小之機，三施化，重述佛意，故標

章稱又也。他日者。二乘自謂方便爲己。非二乘法爲他。卽擬法身也。日者時也。亦智也。依法身之時。用智照機。故言他日。若從此義。實智照實爲自。權智照方便爲他。齊教領。領化身用事爲己。非化身用事爲他。若就如來。自行權實之智。皆名爲己。如來化他權實之照。皆名爲他。如來自他權實之照。照實爲己。照權爲他。此之探領法身之時。用化他之權智。照於權機。若有若無。照用權事。若可若否。皆是權智所照。故言他日。若從此義。齊教領。領化他之權事。故二乘稱己。事探領。領自他之權。此權非二乘事。故稱爲他。雖有兩意。他日俱成。今依二乘所領。又逐他日之文。以探領。領法身中照機也。屬密者。偏見則小。表權智照彼偏機也。遙者。小去大懸。故名爲遙。見子者。昔曾種大稱之爲子。以大擬之。故言爲見。窓牖偏狹。未宜大化。故息大而施小也。羸瘦下。第二是領。先知有小玩好也。修因智力少爲羸。修因福力少爲瘦。內怖無常爲懽。外遭八苦爲悴。四住爲糞土。無知爲塵盆也。卽脫瓔珞下。第三是領。先知須歎三車希有也。脫妙服。譬隱報身無量功德。四十二地戒定慧陀羅尼等瓔珞。寂滅忍細軟上服。大小相海嚴飾之具。容服若盛子則驚畏。二乘不宜見此相好。是故脫之。更著龜弊者。現丈六形是龜。生忍法忍是弊也。塵土分身者。現有煩惱有爲有漏也。執除糞下。但治見思有漏之法。不論諸地清

淨智慧也。左手喻實。右手喻權。權用便易。自以此法斷結成佛。又用此化人。狀有所畏者。示同怖生死。又有寒風馬麥之報也。語諸作人下。第四親教。子作譬也。卽是道品中七科法門。以顯除糞之相。領上諸子心各勇銳。互相推排。競共馳走。爭出火宅也。一者語作人譬。譬四念處。是外凡位。二令勤作。勿得懈怠。譬四正勤。三咄男子。勿復餘去。譬譬四如意足。四好自安意下。各安慰。譬五根。五所以者何下。名無五過。譬五力。此前四句是第二內凡位。六卽時長者字。以爲子譬。譬八正。七雖欣此。退下。名教常令除糞。譬七覺。此二句是第三聖位也。今初語諸作人者。卽是說三藏。示四念處。是除糞之器。斷結之境。故遺教云。常依念處行。道能破四倒。領火宅中適願勇銳。卽是開慧也。第二勿得懈怠者。卽是令勤修四念處也。若起懈怠。不能滅二惡。不能生二善。以二勤。故能發煖火。對火宅互相推排。入修慧煖位也。以方便。故得近其子者。念處未得。理火溫心。猶爲疎外。不可附近。以初得煖方便。則可附近也。第三咄男子者。咄是驚覺。亦是責數。上正勤中。紛動卽是智法。如男子是陽性。如意足是定法。如女子是陰性。良以正勤策動。不得與真相應。故咄責數。令捨散入靜。故咄男子也。汝常此作。勿復餘去者。念處正勤。動不專一。不名爲常。四如意中。定不異緣。思惟則定。思惟則斷。定斷專一。故常。不紛動。故勿復餘去。

此猶在互相推排中。卽是頂法之位也。當加汝價者。煖法意觀中。不能發真。如意觀中能發。無漏故言加價。若有所須者。漏無漏善助道正道。皆從如意觀求。欲須卽得。四禪體含。支林如盆器。生空龜如米法空細如麵。此卽正道。四諦下十六諦觀。無常如鹽苦如醋。此卽助道。如米。麪難食。須鹽醋和之。正道難顯。須助道助之。莫自疑難者。結上正助。審在如意觀中。故令勿疑。決定可辦。如已物想。故言勿難。亦有老弊使人者。若欲直取。通以代手足。如使人驅役者。如意觀中。亦有此通。但通劣弱事同。老弊。雖不丁壯。亦堪運役。又以正道求理。正道弱未能發真。欲須助道。九想十想八背捨等。助道使人者。如意觀中。亦有此法。若得助助正。卽成共解脫人也。第四好自安意者。得五根安固。難壞也。我如汝父者。忍解隣真。似像未實。故言如父。亦是如子。勿復憂慮者。令其安。意破壞見思也。第五我老汝少者。佛居道終。已具智斷。故言老大。汝居道始。未有智斷。故名爲少壯。此卽忍法位也。無五過者。得五力。離五惡法也。得信力。故不欺。精進力。故不怠。念力。故不瞋。定力。故不恨。慧力。故不怨言。餘作人者。遠指外道。諸見求理。名餘作人。近指煖等四位未免五過。亦名餘作人。此文無五過。卽五力也。自今已後。如所生子者。下忍十六剎那時節。猶長。中忍雖復縮觀。亦未是一剎。那若上忍世間最後一剎。那心。隣真。逼。聖。故

名此位爲如所生子。卽世第一法位也。第六卽時長者更與作字名之爲兒者。得八正入見道中競共馳走。故言名之爲兒。世第一法與真不久故言卽時。阿含說五種佛子。四果及辟支佛名佛真子。菩薩不斷結子義未成。爾時窮子雖欣此遇下。第七常令傭作。譬雖爲子。思惟未盡猶居學位。未得無難故二十年常令除糞。亦復自知不任紹大。正是依教修行盡苦耳。故云猶故自謂客作賤人。若得初果厭小樂大。大乘機發者。卽應授以大乘。又不須進斷其餘殘結。正由不捨小志大機不發。以是且令依教盡漏。故言由是之故二十年中常令除糞。二十年者。見諦一解脫一無礙。思惟九無礙九解脫。故言二十年。又云見思二道中斷結。名二十年。又云五下分五上分。爲二十年也。又云猶於二乘法中斷思惑。故名二十年。又云依二使人共斷餘結。故名二十年也。從有二乘之機而來感佛。故云自見子來已二十年。若住二乘位轉大乘教。名爲於二十年中執作家事也。二十語同各有所以。指此一句。卽是爭出三界火宅位也。過是已後下。是第四領付家業。近領火宅等賜大車。遠領法說中無上道。就此爲二。初領後付。又各爲二。共領火宅等賜車中四意。亦是方便顯實四意。初章二者。一心相體信。卽領上免難。二委以家業。漸以通泰成就大志。卽領上索車。後章二者。一付家業。卽領等賜大車。二得付欣悅。

卽領上得車歡喜也。由心相體信。故得委以家業。家業既請悉備。知見則成就大志。由意志通泰。故得付與家業。與家業故是則歡喜。由有遠近。若不先教傭作與一日之價。豈得相體委業付財。內合由三藏斷結。並聞大集受折淨名轉教般若而致。付財耳。當知傭作取價卽是遠由。體信委業卽是近由。又前誘引譬中有齊教領。始自道樹終訖出宅。又有探領。始自法身終訖思盡。今領亦二。始探領慈悲四。位調熟終領付財究竟一味。遠近始終合論五味。何者。卽造傍人。傍人所說乃譬華嚴圓頓此教最初。傍人譬牛。所說譬乳。內合從佛出。十二部經卽初味也。以此擬二乘人。無機不受迷悶僻地。於其全生如乳味也。次明密遣二人說除糞法。此譬息大之後鹿施說。三於小卽信。革凡成聖。如轉乳爲酪。內合從十二部出。修多羅。卽第二味也。次明心相體信。入出無難。譬三藏之後說。方等淨名。揚大折小二乘。開大不謗折小不退。良以三藏斷結取一日價。故得恣其衰賤。若未斷結不堪開揚大。如前不受勸門。亦不堪聞折小。如前不受誠門。而今不謗不退者。心相體信故也。親既證小則信大不虛。得涅槃價故體折不瞋。雖非己事而不疑謗。此心淳熟如從酪出生蘇。內合從修多羅出。方等經。第三味也。次明長者自知將死不久下。譬方等心相體信。入出無難已後委以家業。使其領教爲大菩薩。

說。摩訶般若。既領知衆物。貫統法門。心明口辯。猶益慕樂。但恨住小非是己分。脫更開許豈不樂哉。於是心漸通泰成就大志。如似生蘇出於熟蘇。是從方等出。摩訶般若。第四味也。次臨欲終時而命其子者。此譬般若之後判天性定父子會三歸。一付財與記。說法華之教。開佛知見。示真實相。善薩疑除。聲聞作佛悉以如來滅度而滅度之。如從熟蘇出於醍醐。是從摩訶般若出。大涅槃。卽第五味也。四大弟子深得佛意。探領一化五味之教。始終次第其文出此也。領家業。文爲二。一相體信。二命領業。就體信復二。先明體信。二猶居本位。今初相者是互相信也。謂於三藏中得涅槃。價此既不虛。今爲善薩說此大乘亦復非虛。此卽子信父也。佛知此等見思已斷。聞必不謗。無漏根利開微生信。此卽父信子也。由此見尊特身聞大乘教。名此爲入。復被訶折。猶見丈六說小乘法。名此爲出。大小出入而無疑難也。第二然其所止猶在本處者。雖復入出無難得聞大乘。而謂是菩薩之事。非己智分。不肯迴小向大。猶居羅漢。不言未來當得作佛。此領大集淨名生蘇之教也。從世尊爾時長者有疾下。第二委以家業。此領大品佛命轉教般若熟蘇之教也。就此爲二。一命知家事。二受命領知。二章各爲四。初四者。一明時節。二正命知家事。三誠令體我心。四勸無令漏失。初將死不久者。有機則應爲生。機盡應謝爲

死。今化機將畢。應謝非久也。語窮子言我今多有下。第二命知家事。金即別教理。銀即通教理。大品所明真諦不出此二。而云「多者。理則非多約種種門亦得言多。例如空非十八。約彼十八法名十八空也。勸學中明一切法門皆是珍寶也。倉是定門。即百八三昧。庫是慧門。十八空境也。通別兩種定慧倉庫。包藏一切禪定智慧。無所闕少。內充外溢故云盈溢。其中多少者。說於般若。則有廣略二門。菩薩行般若。應知略廣相。略則爲少廣則爲多。自行爲取化他爲與。大品中云。汝當爲菩薩說。故云。汝悉知之。我心如是下。第三誠體。我心者。佛以般若爲心。汝今傳燈當隨佛意說也。又二乘人本解是析法空。命當體此意者。命轉教用誠令同。我體法空也。昔時被命謂傳燈與他。今乃知佛令我誠體之門。故言當體此意。今我與汝便爲不異者。釋此有三。一被加令說與佛不異。二就理以諸法皆如故得不異。善吉如。如來如。一如無二如。故言便爲不異。三就今時。始悟父子天性本來不異。而二乘人自謂被加異耳。宜加用心下。第四勸無令漏失也。汝爲菩薩說般若教無令漏失。二者就理此即汝法後時當用。是故無令漏失也。即受教勸下。第二受命又爲四。一正受命領知。二無稀取。善吉雖說般若。自謂我無其分也。三未捨劣心。猶居本處者。住羅漢位。雖復慕大亦未定言欲作菩薩也。未捨下劣心

者。雖復恥小。亦未定言捨於小證也。四復經少時父知子意下。即是領上索車譬。鄙棄先心欲求大道大機發也。問何時名少時答。一云說般若竟。於異處遊觀。尋思所領大乘法門。生心貪樂。爲失爲不失。如此等尋思。即是大乘機發時也。此時去法華未遠故言少時。又當說無量義時大乘機發。何以知然。無量義中明七種方便無量漸頓從一法生。既聞此說。思惟昔之三藏三乘悉從一法生。如是三乘亦應入一。如是思時漸已通泰大心即發。故言成就大志也。臨欲終時下。第二正付家業。又爲二。謂一付業。二歡喜。初有四。一付業時。二命子聚衆爲證。三結會父子。四正付家業。初付時。臨欲終者是明時節。化緣將訖。靈山八載說法華經。唱入涅槃時也。而命其子下。第二聚衆。即是二萬億佛所受化之徒。名之爲子。大機熟入十方雲集也。上四衆圍繞者是也。并會親族者。舊云分身如親族。十地如國王。九地如大臣。八地如刹利。七地如居士。北人用分身爲親族。多寶爲國王也。十地爲大臣。八地爲刹利。三十心爲居士。若爾述門說法。分身多寶並未現前。何得指此耶。彼解云。正是身子懷疑之時。於法華中未能生信。是故多寶分身一時來證。若疑除信解受記已竟。復用多寶何所證耶。故知法說之時多寶已出。但出經者言不盡安。爲作次第置因門後耳。今謂此是人情無以取據。說述門近事未用古證。若

說本門遠事。必須先證昔。今不用彼解。依薩云經云。今明十方法身菩薩影響者爲親族。影響之衆多是釋迦昔日同業。並共如來。於二萬億佛所共聞化之。於其悉是伯叔之行。故用此爲親族。國王者。一切漸頓諸經。無不稱所詮之處爲經王。當機益物興廢有時。部部不同名之爲國。皆言第一即是王。又此經會通諸教。豈非聚集國王。故無量義中先已收集。彼云。初說四諦十二緣生。次說方便等十二部經。次說摩訶般若華嚴海空。此則普集諸經。融通漸頓會入此典。故名會國王也。彌勒等諸大菩薩。皆是等覺爲大臣。初地至九地爲刹利。法王種性中生。三十心爲居士。此等皆從釋迦受化。諸君當知下。第三結會父子。實從我受學實是我子。從我起解是我所生。我實會於二萬億佛所。普教大法。故我實是父。於某城中者。此經西國文多度。此甚少。或可說昔名字國王。如大通智勝因緣。今簡略名字直言某甲。是諸衆生皆此大乘。起無明闍遁入生死。故言捨吾逃走。備經六趣。故云五十餘年。昔在本城懷憂推覓。自昔法身地中。常以二智觀覓可化之機也。始於今日感應道交。故云忽於是間會遇見之。今我所有下。第四正付家業。一切大乘萬行萬德。故云一切所有也。先所出內是子所知者。追指昔日大品領教所委有。廣略般若共不共法。是汝所知即是汝有。故法華但明佛之知見。不更廣說一切行相

也。窮子聞父此言下。第二卽是得付歡喜。領上各乘大車得未曾有。自願無心。希望佛道。而今忽聞得記作佛。故云不求自得也。三藏中本心不求。方等中耶。小望絕故不求。般若中雖領非已分故不求。如此不求而今自得也。世尊大富長者下。第二合譬光宅合之。或前或後釋之甚略。今但依文點意不復子派。合譬略者。貴在得意不俟費辭。大富長者。合父子相失譬。譬文有四。但合父子總得餘意。如來合父似則合子。似有二義。一取大機爲子。昔未逃逝既非真位。猶居外凡故云似也。取小機爲子者。小機似像大乘根性耳。子既逃父。既之言似云云。問初釋品云已得入真。此那言似。答此合子逃父時是故言似。品初明子開悟時。汝問非也。從如來常說我等爲子下。合父子相見譬。但合長者見子便識。從我等以三苦故下。合追誘譬。上有傍追二誘。今合亦二。上初遣傍追。次再追。次放捨。今合兩門之無機。何爲見捉自念無罪。合無大機也。樂著小法者。合有小志不合放捨。今日世尊令我等下。合二誘譬。上有齊教探領。今合二意。從闍除下。合齊教具陳上事。從我等於中勤加精進下。合上尋與除糞得至涅槃下。合上先取其價也。從然世尊先知我等下。合上探領。上譬有四。今合三。不合正教作。指上勤加除糞卽兼之。不更合也。上言遙見。今言先知。上言羸瘦憔悴。今言心著弊欲。上言

卽脫環珞更著麁弊。今言便見。棄捨不爲分別寶藏之分。從以方便力說如來智慧下。合付家業譬。上有由有付。今合亦二。由爲兩。一相信。二委業。今合亦二。一相信有二。先合體信。以方便力說如來智慧者。舊云如來智慧之因。持作二乘之果。今明帶三乘方便。說大乘實相。故言以方便力。於我等前說大乘法。亦是合出入無難。以方便力出歸二乘。以佛智力入明實相。若不體信。豈於我前明佛慧耶。從我等從佛得涅槃一日之價下。合猶在本處也。從我等又因如來智慧下。合領家業。上有命有受。今但合受。受有四。一受命。二無希取。三不捨。下劣四漸通泰。今但合二。初合受命領業。而自於此下。合無希取兼得諸也。無志願者。明佛加威力令如佛心而說也。故我不志願。所以者何下。釋無希取意。以方便力隨小乘心說言無分。由此不知真是佛子。所以不取。佛以方便力隨我等說者。佛帶方便力。以實相法共三乘說。我等不識不共之意。故非佛子。今我等方知下。合付家業。上有二。有付有喜。今合亦二。上付業有四。今則總合付與。付有二。一明佛本於大無捨。二釋無捨。正由樂小不早付大耳。此經中下舉今證昔。今理唯一故知昔三非實。但爲未堪。故於大前毀。特小心欲令捨僞取真。定知非僞。然佛實以大乘而教化也。我等說本無心下。合歡喜。亦是於三不求之意也。八十六行半偈。初七十

三行半頌上。次十三行數佛恩深。初又二。初二行頌法說後七十一行半頌譬說。法說中不願不求。但願自得。願譬說又二。初四十一偈頌開譬。次三十偈半頌合譬。上開有四。父子相失相見委業付財今皆願。初十三行頌父子相失。上相失譬有四。一子背父。二父求子。三子漸還。四父念子。今願亦四。但不次第。初一行半。頌第一子背父去。次第二七行。頌第二父求子不得。次第三二行。超頌第四憂念轉深。次第四二行半。追頌第三漸還近父。上四文各二。今初譬如下一行半。但頌子背父而去。不願向國而還也。火宅中明長者所王國邑聚落語寬。此中明窮子輪迴三界名諸國。六道名五十餘年也。其父憂念下。第二七行是頌父求子不得。上亦有二。今願亦二。初半行頌覺。子不得。求之既疲下六偈半。願不以失。一子廢家業事。四方推求者不同。於上上四方是約四諦推理。今四方是觀四生中。覺可度之機也。造立舍宅者。有餘國中。有餘涅槃也。起慈悲舍。依性空宅也。往來者衆者。諸土菩薩來往聽法也。而年朽邁下。第三二行。超頌第四憂念轉深。上文有二。此但願先失。子今苦。無所委付。是故憂耳。爾時窮子求索衣食下。第四二行半。追頌上第三漸還向父。上文有二。今願亦二。初二行頌近父之由。由求衣食也。漸次經歷下半行。頌正近父城也。初近父由中。從邑至邑者。根塵相涉如邑。十八界如國。修有漏

善如有所得。修二乘善。如無所得。不得大乘法食。爲飢餓。無大力用。爲羸。無大功德。爲瘦。有無善上起見思。如瘡癬。從備質下。七行半偈。頌第二父子相見。上文有二。今頌亦二。初六行半。頌子見父。次一行。頌父見子。上子見父。文有四。今頌三。初半行。頌見父之由。由備質。遂至父舍也。次兩時。長者下。第二二行半。頌第三見父之相也。上明見父之處。處是門側。今言長者於其門內者。兼得處也。施大寶帳等。正見父相處。顯師子座也。法身是師。是王。報應是長者。注記券疏。即是授記明修行也。私謂以廣顯略爲注。授決爲記。四弘誓爲券。修行爲疏。窮子見父。下三行半。頌第四生畏避之心。長者時下一行。頌第二父見子。上文有四。一見處。二見即識。三見歡喜。四者適願。今但頌二。上半頌見子之處。遙見下第二半行。頌見子即識也。即勸使者追捉將來。下第三十行半。頌上追誘。今初三行。頌傍追。上傍人追。文有三。一喚子不來。二再喚不來。三放捨。今初三句。頌初喚無機不來。次迷悶下第二句。頌再喚不來。次是人下第三二行。頌無機。即是上釋放捨意也。即以方便下。第二七行半。頌密遣二人誘引。上文有二。今頌亦二。初三行。頌雇作。次四行半。頌教作。上雇作文有四。一設方便。二求之即得。三陳雇作。四取價除糞。今但頌二。初二行。頌第一設方便。窮子聞之下一行。頌第四取價除糞也。今

初設方便。眇目是偏空。燈者豎短。不窮實相之源。隨者橫狹。無摩訶衍衆善莊嚴也。非四無畏。名無威異。常樂我淨。名無德。次窮子聞之下。第二取價。淨六根。房五陰。舍也。長者於牖下。第二四行半。頌上教作。上文有四。今頌亦四。初半行。頌牖中。念子愚劣下。第二半行。頌羸瘦。於是長者著下。第三一行。頌脫妙著龜。方便附近下。第四二行半。頌正教作。上有七科法門。語者。即合四念處也。令勸作者。即四正勤也。既益汝價。下一行。頌四如意足也。油塗足能履深水。如神通。又油能除風。定是無亂也。飲食充足。即上米。麪也。麪席厚。暖。即是觀練熏修定。能除散動也。如是苦言。汝當動作。半行。總頌上第四安慰第五無五過。根力既成。乃堪苦言。又以軟語半行。總頌第六作字第七令常作。並是子位也。長者有智下。第四十行。頌上第四領付家業。上文有二。今頌亦二。今初三行半。頌付業之由。次六行半。頌正付業。初由中有二。今頌亦二。初長者有智下半行。總頌心相體信。即入出也。經二十年下。第二三行。頌委領家業。上委業有命有受。今但頌受命。上受命有四。今但頌三。初一行半。頌受命。次猶處門下。第二一行。頌猶居本位。未捨劣心。次父知子心下。第三半行。頌通泰大志。大乘機動也。初二十年者。不得同上。上除見思。名二十。此明執作家事。或言轉大乘教。教諸菩薩。斷大乘別惑見思。名二十年。或言說般若時長。凡二十年。或

言住二乘位。轉大乘教爲二十年。仁王般若云。二十八年說摩訶般若。從欲與財物下。第二六行半。頌第二正付家業。上文有二。今頌亦二。初四行半。頌正付業。次二行。頌得付歡喜。上正付業有四。今但頌三。無時節。初欲與下一行。頌上第二集親族。於此大衆下。第二有二行半。頌上第三定父子天性。凡我所有下。第三一行。頌上第四正付與也。子念昔貧下。第二二行。頌得付歡喜也。佛亦如是下。三十偈半。頌合贊。佛亦如是合第一父子相失也。知我樂小一句。合父子相見。贊也。未曾說言二句。頌合第三追喚。贊上合有二。一合再喚不來。二合放捨。今總頌其意耳。而說我等下一行。頌上合密遣二人誘引。贊上合齊教探教二章。今此一行。但總頌其意耳。佛勸我等下二十八行半。頌合第四領家業。上合有二。相信委業。今初十八行半。但頌合委業。次十行。頌合正付。上受命中唯有二。一受命。二無希取。今初一行。長頌命領知。上領所無也。最上道即是空般若。更無過其上。也。次下十七行半。正。頌受命及無希取等。無不捨及通泰。我承佛教。有五。行。頌正受命。佛子聞法得記者。明轉教益他。也。爾時轉教教化菩薩。不言爲我。如彼窮子。下十二行半。頌第二無希取。此文廣上也。於中又二。初一行。牒前贊帖合。次我等雖說下。第二十一行半。正合無希取。又爲三。初一行。正頌無希取。次我等內滅下九行半。具智斷故無希

取。又爲三謂標釋結。初爲二。初一行標斷德具故無希取。次我等若聞下。第二一行標智德具故無希取。所以者何。下六行。雙釋智斷二章。次我等雖爲下。第三一行半結釋自無希取。次導師見下。第三一行明佛見。捨我。合無希取也。如富長者下十行。頌正付業。上合有二。一正付業。二得付歡喜。今頌亦二。初三行頌正付。次七行頌得歡喜。初三行中。上總合正付業。今亦總頌。但初一行半標譬帖合。次一行半正頌合也。我等今日下七行。頌第二得付歡喜也。得道者得實相道也。得果者。分得大乘習果也。此二句明開佛知也。於無漏法得清淨眼者。此二句明開佛見見實相理也。昔日見無漏不落凡夫。今日見無漏不落二乘也。昔日慧眼見空。今淨眼見中。持戒報者。昔持戒梵行共顯無漏。灰身滅智無人受。此果報者。今日梵行能得無漏。即正取果義。持戒即緣因義。清淨眼所見理。即正取義。我等真是聲聞者。即大乘真位也。十信以一言遍滿三千界。似道非真。入十住即是真也。真阿羅漢有三義。此中但舉應供一義也。若不生變易殺通別惑。是不生殺賊義。堪爲十法界福田。即應供義。應供殺賊互相顯也。下十三行。歎佛恩深難報如文。私謂世尊大恩者。一佛始建慈悲。拔六道苦與四聖樂。普十法界入四弘中。此如來室恩。一如來行菩薩道。示教利喜。曾教我大乘。雖復中忘智願不失。蓋如來室清涼溫煖。

大慈與樂恩。三衆生遭苦視父而已。佛何共宜如。續逐母。備行六度。以利衆生。蓋如來室遮寒障熱。大悲拔苦恩。四佛成道已。應受無爲寂滅之樂。而隱其神德。用資所樂法五戒十善。冷水灑面。令得醒悟。蓋是佛衣遮貪欲熱恩。五示老比丘像。方便附近與一日價。蓋是佛衣除見寒愛熱恩。六過是已後。心相體信。彈詞貶斥。令恥小慕大。蓋佛衣遮醜陋恩。七命領家業。金銀庫藏。皆悉令知。蓋是佛衣與我莊嚴恩。八會親族定父子。付以家業。無上寶聚。不求自得。蓋如來座恩。九十既坐。座已。身意泰然。快得安隱。以佛道聲令一切聞。一切天人普於其中。應受供養。蓋如來座令。我具足自行化他恩。世尊大恩。兩肩荷負。所不能報。此之謂也。

妙法蓮華經文句卷第六下

妙法蓮華經文句卷第七上

天台智者大師說

釋藥草喻品

此中具山川雲雨。獨以藥草標名者。土地是能生雲雨。是能潤草木。是所生所潤。所生所潤通皆有用。而藥草用強。有漏諸善悉能除。惡無漏爲最。無漏衆中四大弟子。以譬領佛譬深會聖心。佛讚善哉。甚爲希有。述其得解。以喻其人。故稱藥草喻品。夫藥草

叢育日久。一蒙雲雨。扶疏暉暉。芽莖豐蔚。於外。力用充潤於內。譬諸無漏住。最後身有餘涅槃。更不願求。無上佛道。今得聞經。自乘佛乘。兼以運入。文云。我等今日真是聲聞。以佛道聲令一切聞。內外自他具勝力用。故稱藥草喻品。夫藥草者。能除四大風冷。補養五臟。還年駐色。今蒙雲雨。忽成藥王。餌之遍治衆病。變體成仙。譬諸無漏聞經。破無明惑。開佛知見。文云。我等今日真是佛子。無上寶聚。不求自得。佛子所應得者。皆已得之。而於佛前得受記別。嘉著而稱微。故言藥草喻品。前一番是師弟領述。世界悉檀意也。次一番生善爲人意也。次一番。是對治第一義。兩悉檀意也。是名因緣釋品。餘約教本。述觀心準例可知。不復記云云。此品是譬說中第三述成段。舊云。述其十三偈歎佛恩深。又述其教作人譬文。言曲巧師云。不應偏爾。經稱善說。如來真實功德。備述其領權領實明文在此。十三偈止。是二乘齊教荷恩。教作人譬是佛權功德耳。今言都述其周遍領解。始天性結緣。中間追誘。終於付財。自微自著。無量無邊諸恩德也。其文爲二。一略述成二。廣述成略述。又二。一雙述善哉。二領所不及。雙述者。一善哉。述其兩處領實。一善哉。述其兩處領權。善說如來真實功德者。真實是述實。功德是述權。又華嚴之擬宜領實也。三藏之誘引領權也。方等之體信。般若之領教。俱領權實也。法華之付財專論實也。辭致曲巧。故

①取二付②③戒十得④⑤也十世尊大⑥⑦蓋十是⑧⑨皆悉二悉皆⑩妙法蓮華經二法華⑪下⑫法隆寺本與舊云廣治元年壬戌八月二十七日寫書了市都法隆寺藥門覺印爲令法久住往生極樂爲也朱書同二年六月三十日移點已了覺印妙法蓮華經二法華⑬上⑭天台說七字⑮除二治⑯芽二可⑰藏二藏⑱一義二義一

言善說皆是佛法故言真實誠如所言者印
定之旨也。又從如來復有下。述其領所不
及。云何不及。謂退進橫豎亦橫亦豎非橫非
豎皆不及也。所以者何。大雲普覆遍荷清
涼大雨俱霑無不蒙澤。咸令世間皆得。知
見未曾有法。那忽齊教止領。二乘得益。不
道人天小草。是為退所不及。菩薩名上
草。亦名小樹大樹。數榮茂自他饒益而復
不領。是為進所不及。又十法界同成佛法
界。那忽止領。二乘。除八法界都不涉言。是
為橫所不及。又七方便從淺至深皆入真
實。餘五方便都不在言。是為豎所不及。又
三世利益未曾暫廢。是為亦橫亦豎所不
及。夫山川豁合。云云。總言一地。一地能生
未嘗揀擇。彼受此。草木種子皆依於地。
更無餘依。一雲飄飄無處不密。一雨一味
不隔枯榮。普潤既同。普得增長。如來平等
不可思議。實不先頓後漸。初三末一。如龍
興慶雲普雨於一切身心。不降雨除熱得
清涼。是為五乘七方便十方三世平等廣大
甚深博遠。不可思議。無有差別。是為非橫
非豎領所不及。不及之旨。非都頓。特以
初心望後心。未窮極地。故云不盡耳。又
初悟初阿。亦具後茶功德。但齊教之領未
暇。進領橫豎周遍耳。又權行大士宜應如
此也。廣述成又二。長行偈頌。長行又二。初
述成開三顯二。次從汝等迦葉下結歎。初
有法皆合。法中又二。初先學法王者。不虛
勸信也。次於一切法下。正述開三顯一。夫人

王外無所畏。內不二言。法王亦爾。衆惡已
盡。發言誠諦。舊云。述中根不虛。下根信
受。今言佛法雖多。不出權實。權實之外更
無別法。而言無量者。此意難信。故舉法王
勸信。又為下大雲譬作本。從於一切法下。
約教明開權顯實。從如來觀知下。約智明
開權顯實。由二教顯二智。由二智說二教。
智教相成也。一切法者。謂七方便橫也。對
一實為豎也。若言不爾。何故二萬億佛所
初發大心。中間取小。又流轉五趣。又十法
界一人尚具。況七方便耶。此法雖多。方便波
羅蜜照之。罄無不盡。以隨其類。音說之
無不逗會。為人天說戒善。為二乘說諦
緣。為三藏說事度。為通教說無生。為別
教說次第。開如來藏。是名述其領。開三
也。從其所說法下。約教述其顯實也。地者
實相也。究竟非二故名一。其性廣博故名
為地。寂而常照。故名為智。無住之本立。一切
法故名為地。此同教實說也。凡有所說。皆
令衆生到此智地。顯實之文。灼然如日。云
何開。顯作餘解耶。例大品廣歷諸法。皆
摩訶衍。衍即大乘。乘即實相。實相即一切智
地。上文云。唯此一事實。指此地也。餘二則
非真。指七方便也。此約漸頓二教。述其開
權顯實也。從如來觀知一切諸法下。約智
述開權顯實。觀一切歸趣。是能照權也。究
竟明了者。能照實也。二智所照。偏圓兩境。通
達無礙。故能說權實二教。此舉智釋教也。
知所歸趣。是誠藥。深心所行。是知病。病

藥俱是權法。權法各有歸趣。戒善等近趣
入天。若作緣義。低頭舉手。遠趣佛果。念處
道品等近趣涅槃。若作福德莊嚴。汝等所
行。是菩薩道遠趣實所。乃至六度通別等法。
近遠歸趣。途轍不同。可解。又戒善是人天藥。
歸緣度是三乘人藥。乃至通別等亦可解。深
心所行有二種。深心著於依正。又深心著
所執之法。著依正者。起深重十惡障。入天
乘。著所執法。起四倒三道六蔽四住五住
等障。諸聖乘。當知深心病相不同。權智照
之。通達無礙。又於諸法。究盡明了者。實智所
照也。一切權法。無不入實。故言究竟。實智
所知。故言了。佛眼所見。故言明。若此智照
此藥。此病。不照彼藥。彼病。彼智照。彼不能
照。此種別不同者。權智照也。一智遍照。
一切藥。一切病。實智照也。能示衆生。如此圓
境智。故言一切智慧也。又一切法者。謂十
法界也。十法界各相欲不同。各獲果報。歸
趣亦異。知諸法。盡者名知病。知一切深心
所著名知藥。藥有深淺。大品云。如實智知
貪欲心。瞋癡心。以如實智。知名知深心。如
理通達。無有障礙。若戒善諦緣度等一切法
藥。悉用。如實智知者。名通達無礙。又權智
文中。通達無礙者。約權論實。實智文中。又
於諸法諸法者。約實論權。二文互現者。此
明實是權。實權是實。權當知究竟。非權非
實。非差別。非不差別。以智方便。權有差
別。悉到智地。則無差別。如地無差別。草木
若干。若干。無若干。無若干。若干。又如約心

①[云云]一② ③藥二藥④ ⑤深二染⑥ ⑦歸趣二所趣⑧ ⑨照此二此照⑩

論法約法論心。心有諸數法。無諸數。心不離法。法不離心。無數而數。數而無數耳。權實亦爾。云。從譬如下。第二譬說。文爲二。初譬說。後復宗稱歎。譬有開合。開爲二。一差別譬。譬上述權教權智。二無差別譬。譬上述實教實智也。三草二木纖濃不等。故言差別。一地一雨普霑普潤。故無差別。若觀其末派。謂各各不同。若究其根榮。莫非地雨內合方便智照七五各異實智往照終歸一實。一實七五七五。實差別無差別。無差別差別。云。差別譬有六。一土地二井木三密雲四注雨五受潤六增長。初土地譬。舊總舉三千土地。別出山川谿谷。爲五乘習因。谷受水多譬菩薩。谿譬支佛。川譬聲聞。山高受潤少譬人天乘。今謂習因應譬種子受潤增長。而土地山川雖有受潤。關於種子增長二義。又下文合譬云。普遍世界天人脩羅。頌偈云。於諸天人一切衆中。皆不以土地等譬習因。今所不用。今以大千世界。譬衆生世間。山川谿谷土地。譬五陰世間。世界無別法。爲山川谿谷土地所成。衆生無別法。爲五陰所成。土地既通譬識陰。山川谿谷譬四陰。能依草木雖依土地等。土地等非即草木。草木質幹但名草木。草木種子更無別名。但取能生之功名種子。所生質幹名草木。皆植根於地。地則本也。內合習因習果。雖依五陰。五陰非即因果。要依於陰得有習因。增長成辦名習果。果因依陰而起。則山川土地譬成。草木種子受潤

增長譬悉成也。又更顯別譬者。山雖高峻。亦有滂隆等五相。乃至土地雖平。亦有丘池等五相。即譬五乘五陰。山高譬菩薩五陰。川譬支佛。谿譬聲聞。土地譬天。谷下譬人。一五陰皆有習因習果所依。猶如山川谿谷土地皆爲種子質幹等所依也。又用三千大千世界。譬正因之理通爲一切所依也。山川谿谷土地。譬衆生陰界入果報色心也。草木叢林譬衆生習因。此三法不相離。習依陰入。陰入不出。法性如草木依山川。山川依世界。云。六文宛然。云何作義。又次第如此。云何問。經文抄著前後耶。所生并木下。第二所生并木譬。并是草之都名。木是樹之總稱。衆草成叢衆樹成林。治病力用勝者稱爲藥。如善法中皆能治惡。而無漏善治惡義勝。下并木中。樹林枝葉覆。蔭廣器用大。故喻二菩薩種類若干者。五乘七善因果種子故言。若于即是種類各有稱謂。即是名也。各有體相即是色也。密雲下。第三密雲譬。雲有形有聲。下文有雷聲遠震。覆陰譬佛慈悲。形色譬佛應世。雷聲譬佛言教密雲即三密也。慈悲即意密。形色即身密。雷聲即口密。彌布者遍也。既密又遍。故言彌布也。以慈悲應應身說法遍十方界。故言彌布也。經律異相云。雲有五色。青者風多赤火多黃白地多黑水多。有四電師。東身味南百西阿竭羅北阿祝藍。四電師。是故有雷。又水火風地闢故有雷。五事無雨。一風起吹。二火起焦。三阿修羅手接入

海。四雨師淫亂。五國王不理治。雨師瞋故不雨云。一時等注下。第四注雨譬。譬用口密八音四辯。宣注法雨利潤衆生。其澤普洽下。第五霑潤譬。法實普雨。七種衆生心地所有。習因種子。即生聞慧。名爲霑洽。枝葉根莖者。信爲根戒爲莖。定爲枝慧爲葉。次第相資故譬此四也。小根莖等即人天信戒。中根莖等即二乘信戒。大根莖等即菩薩信戒。諸樹大小下。第六增長譬。更復略牒明其草木隨分受潤。習報兩因善法既蒙法雨。習報兩果各得增長。稱其種性者。明施權稱機。小者不過分。大者不減少。即是七種習報兩因也。花果敷實者。習報二果也。又云增長即三義。稱其種性即是增長之由。由設教稱機也。各得增長正明增長。花果敷實即增長之相也。雖一地所生下。大段第二一地一雨無差別譬。顯於一實也。此有三。一。一地所生。道前心地所生。終因道後智地。二。一雲所雨。一音所宣。一乘法門。開發道中五種善根。終是一音平等之教。三。三草二木稟益不自覺知。五種善根蒙佛法雨隨分增長。而不自知。五種之因皆依一佛性。亦不自知。五乘之教皆是大乘。亦不自知。同歸佛慧。唯有如來能知也。迦葉當知如來下合譬也。合差別譬爲二。先正合。次提譬帖合。差別譬有六。今合不次第。開譬明機前論衆生。合譬明應前合。如來。如來是化主也。此中第一正合上第三密雲。亦兼合第一世界。此中第二合上第四注雨譬。

此中第三合上第一世界山川谿谷譬。此中第四合上第二草木。此中第五合上第五需潤。此中第六合上第六增長譬也。合譬次第者。明如來應世則有八音說法。說法即有受化衆生。衆生聞法各得道潤。得潤是同不無差別增長云云。第一合密雲。先舉佛身密合雲有。形。後舉佛口密合雲有聲。如來亦復如是。出現於世即是正合應身出世也。如大雲起即舉譬帖合。明如來大慈現身復有一切也。以大音聲者。即是舉佛口密合雲有聲也。天人阿脩羅者。別舉三善道。裏口密之益也。即是三乘根性三十子。別舉聲益也。如彼大雲。即是舉譬帖合雲有聲也。遍覆大千者。通舉一切皆是佛子俱蒙口密益也。或時但合五譬。將普徧世界下。兼合世界土地也。世界即是國土世間。天人修羅即是假名五陰世間。假名合上世界。五陰合上山川谿谷也。於大眾中而唱下。即是第二合上第四注雨譬。先標章門。次勸聽受。章門有六。一十號。謂如來應供等。二四弘。謂未度令度等。三三達。謂今世後世等。四一心三智。謂知者具足。五五眼。謂見者。六三業共智慧行。知道謂意不護。開道謂身不護。說道謂口不護。亦稱爲導師。謂知道者等也。汝等天天下。勸物聽受。佛八音說吐六種法門。從多爲論勸三善道。宜應往聽法也。爾時無數億種乃至而聽法。此中第三合上第一山川譬。攬果報而有衆生。如依山川得有世界等。百千萬億

者。即是十法界衆生也。今正語七方便衆生差別。配如上說。或從汝等天人者。皆合山川譬也。如來于時乃至精進懈怠。即是第四合上第二并木譬。舊云。此文長出不合上。今明上譬中有并木差別大小不同。此中明。根有利鈍行有進怠。正是習因深淺。與并木義同。豈非合譬而言長出。于時者。若論漸初。即是鹿苑初說三乘時。若論中間處得論。于時利鈍者。總判三途因惡果苦。不能受道名爲鈍。七種方便聞教得益。名爲利。別判人天但受果報不肯受道。名爲鈍。三乘根性斷惑出界。名爲利。又聲聞觀生滅。名爲鈍。菩薩觀不生滅。名爲利。通別圓云云。三途放逸名怠。人天持五戒十善爲精。人天不厭苦爲怠。二乘怖畏無常爲精。二乘貪證不求作佛爲怠。菩薩志求佛道爲進云云。從隨其所堪至。快得善利。即第五合上第五受潤譬。隨其所堪。即是稱會機宜。無增減之失。歡喜得善利。即是各蒙法潤受益也。是諸衆生聞法是已。第六合上第六增長譬。現世安隱後生善處者。即是報因感報果。合花敷增長。亦得聞法乃至入道者。即是習因牽習果。合上果實增長。聞法是已。合上增長之由。現世安隱。正合增長。後生善處者。是合增長之相也。佛如大雲普覆一切。三途亦得悉潤增長。如說般若若等明。地獄得益也。又諸經中。亦說龍鳥鬼神等聞法得道。若火滅湯冷。即是現世安隱。或生天上人中。即是後生善處。

於天人中修道。即是以道受樂。若人天聞法持戒福德扶身。鬼龍不犯。即是現世安隱。或天還生。天人還生。人或天人互生。即是後生善處。生能悟解。即是以道受樂。二乘聞法得有餘涅槃。是現世安隱。如下文云。是人於所得功德生滅度想。我於餘國作佛。更有異名。此人於彼國得聞是經。指方便有餘之土是善處。於彼聞經是得道受樂。若生身菩薩。聞盧舍那佛說法得無生忍。即現世安隱。後生淨滿世界。爲法身眷屬。即是善處。以道受樂。離諸障礙者。即是現世安隱。任力所堪漸得入道。即後世以道受樂。五乘者。五戒乘出三途苦。十善乘出八苦。聲聞乘出三界無常苦。緣覺乘出從他聞法苦。菩薩乘出內無利智外無相好苦。是爲五乘。聞但應以人天爲世間乘。餘是出世間乘。又佛爲實乘。餘是權乘。又佛爲果乘。餘是因乘。又應爲三乘。人天爲下二乘。爲中佛爲上。又人天名不斷煩惱乘。二乘名斷煩惱乘。佛名非斷非不斷乘。又人天名不斷佛名斷。二乘名亦斷亦不斷。又凡夫賢聖。非凡非聖。有空非有非空等乘云云。大論明五善根。勝鬘辨四藏。與三章二木云何。人天爲二善。二乘爲一。佛菩薩爲五。開大合小。五乘開小合大。四藏合凡開聖。五乘則凡聖俱開。隨緣不同耳。如彼大雲下。第二提譬帖合六意者。大雲帖合第一形聲兩益。雨於一切帖合第二六章法門。并木叢林帖合第四受化衆生利鈍進進

習因深淺如其種性具足蒙潤。帖合第五受潤得法利。各得生長帖。合第六現世安隱增長也。如來說法一相下。第二合無差別。上開三今合亦三。但不次第。一相一味下。雙合一地一雨。所謂下。雙釋一地一雨。其有衆生下。合上而諸草木各有差別。所以者何下。釋於差別如來能知差別無差別。一相者衆生之心同一真如相是一地也。一味者一乘之法同詮一理。是一雨也。昔於一實相。方便開爲七相。於一乘法分別說有七教。佛知究竟終歸一相一味也。所謂下。雙釋一相一味。衆生心性即是性德。解脫遠離寂滅三種之相如來一音說此三法即是三昧。此三相則以爲境界。緣生中道之行。終則得爲一切智果。故言究竟至於一切種智也。合草木差別。如後解不重記。有時作三意合。一無差別意。合上一地一雨。二差別意。合上草木差別。三如來能知釋成兩意。無差別者。謂一相一味。一相合上一地也。解脫相者。無生死相。離相者。無涅槃相。滅相者。無相亦無相。唯有實相。故名一相。一相即無住本立。一切法。無住無相即無差別也。立一切法即有差別。差別如芥木。無差別如一地。地雖無差別。而能生桃李梅卉木差別等異。桃李木雖差。而同是一堅相。若知地具桃李。即識實中有權。解無差別即是差別。若知桃李堅相。即識權中有實。解差別即是無差別。以是義故。以一相合上一地譬也。一味即是實教。純一無雜。例

一相可解。解脫者。無分段變易二邊業縛。故名解脫相。離相者。得中道智慧。此慧能遠離二邊無所著。故名離相。滅相者。二邊因滅得有餘涅槃。二邊果滅得無餘涅槃。故名滅相。句句例作。差無差別義。準一相可解。究竟至於一切種智者。若得二邊滅相。即是通別二惑盡。入佛知見。以一切種智心中行般若。初發畢竟二不別故言究竟。此即佛之智慧。故言一切種智也。從其有衆生聞如來法不自覺知者。即是明差別義。從此下明差別者。衆生是山川假實之差別。亦是種子之差別。如來即是雲聞法即是雨。讀誦修行即是潤。功德即增長。如此等差別皆不能知也。就文爲五。一衆生不知。二如來能知。三舉譬帖合衆生不知。四牒前結釋如來能知。五釋疑。其有衆生者。舉不知之人。法謂聞一音之法。持說者是正明不知。持說不同修行各異。人天作戒善之解。三乘作諸緣度解。解既不同即是差別。所得功德不自覺知者。明五人雖各寡教。不知佛是一味無差別教。亦不知七種方便各作解。而各執己解爲實。此則不知於權亦不識實。即是差別不自覺知也。第二如來能知。略減數舉十境合爲四意。一約四法知。二約三法知。三約二法知。四約一法能知。約四法者。謂種種相體性。種者三道是三德種。淨名云。一切煩惱之儔爲如來種。此明由煩惱道即有般若也。又云。五無聞皆生解脫相。此由不善即有善法解

脫也。一切衆生即涅槃相不可復滅。此即生死爲法身也。此就相對論種。若就類論種。一切低頭舉手悉是解脫種。一切世智三乘解心即般若種。夫有心者皆當作佛。即法身種。諸種差別如來能知。一切種。祇是一種。即是無差別。如來亦能知。差別即無差別。無差別即差別。如來亦能知。相體性。約十法界十如中釋。若論差別即十法界相。若論無差別即一佛界相。差別無差別如來能知。差別無差別即差。如來亦能知。體性例然可解。從念何事下。約三法明。如來能知。三法者即是三慧。仍有三重。一三慧境。二三慧體。三三慧因緣。念何事是明三慧用。念取於所念之事。即是三慧境。從云何念者。念是記錄所聞之法。正是念慧之體也。從以何法。念下。即是三慧取境。聞法是其因緣。又三慧境。境智因緣合故。得有三慧法。復有異。即是差別。若入圓妙三慧。即無差別。此有差別無差別如來能知。又差即無差。無差即差。如來亦能知。從以何法下。約二法。明如來能知。以何法即是因。得何法即是果。五乘之因各得其果。即是差別。衆生如佛如。一如無二如。唯是一因一果。即無差別差別無差別。如來亦能知。差即無差無差別。差如來亦能知。從衆生住於種種之地。是約一法如來能知。七方便住於七位。故言種種之地。此即差別。如來用。如實佛眼見之。如衆流入海失於本味。則無差別。隨他意語

九十八種惱熱。如地上清涼也。如可承攬者。應身降世。似同三有。有心往取實不可得也。八音四辯。宜注法雨。四方俱下一時俱聞。亦云四等也。凡有心者皆蒙利潤。故言率土充洽也。此則成上。又成下山川譬也。山川險谷一句。頌第一土地。即是七方便衆生五陰。今蒙法雨。身口柔軟。如土地得澤也。幽邃所生者。是頌上第二衆生習因差別。譬衆生久遠所植習。因隱在陰界。入內故言幽邃。今蒙法雨。悉得開發。故言所生百穀。語通取五穀。譬五乘能生百善也。甘蔗蒲萄。譬定慧。乾地普洽。譬未信者令信也。餘譬如文。如其體相。性分大小。下一行。頌第二無差別譬。上文有三。此中略不頌一地。而所生兼之。初二句。頌所生所潤。次一句。頌能潤。則是頌無差別也。而各滋茂。頌差別不自知也。佛亦如是。出下四十行。頌第二合譬。初三十五偈。頌合差別。次如是迦葉下五行。頌合無差別。上合差別譬。前正合後譬帖。今頌亦先合。次便舉譬帖。初一行。頌合雲譬。上兩句以身合雲。下兩句舉譬帖。合次既出下。第二有八行半。頌第二合雨譬。上先標章門。次勸聽受。既出下三行。略頌十號。次一行半。頌四弘。六章門中。但頌二章也。充潤一切下一行半。是頌四弘譬。諸天天下第二四行。勸聽受。我觀一切下。第三四行。頌第三合上山川譬。山川譬七種五陰衆生。如雨注不擇谿谷。佛平等說。故無彼此。有機爲此。無機爲彼。植善爲

愛憎逆爲憎。佛事爲自魔事爲他。應初爲來。應後爲去。入實爲坐。出權爲立。佛觀衆生爲若此。即是等雨山川之意。頌上無數億種衆生。來至佛所而聽法也。貴賤上下。第四二行。頌上第四如來于時觀是衆。生合第二所生草木叢林。貴賤乃至利鈍。約七方便傳傳作之也。一切衆生聞我法者下。第五十一行。頌上種種無量皆令歡喜。合受潤譬。文爲三。初一行。總明受潤。次或處人天下。第二七行。別明受潤。次三行。結所潤能潤。有人解。人天爲小草。二乘爲中草。外凡爲大草。內凡爲小樹。初地至七地。爲大樹。有人以內凡爲大草。初地至七地。爲小樹。八地爲大樹。有人以三十心爲大草。初地至六地爲小樹。七地去爲大樹。然三草二木。佛自合喻。明文爲五。初一行。人佛違經耶。就別受潤中。文爲五。初一行。人天俱未斷惑。合爲小草。次知無漏法下。第二二行。明二乘。俱有斷證。合爲中草。次求世尊處下。第三一行。明六度。志求作佛。化他。勝二乘。獨爲上草。次又諸佛子下。第四一行。半明通教。已斷通惑。暫扶餘習。涉有化他。望下爲優。比上爲劣。故名小樹。次安住神通下。第五一行。半明別教。自行化他。高廣爲勝。故名大樹。約三菩薩各作三樹。六度約三僧祇。通教約七八九地。別教約三十心。佛平等說下。第三三行。結所潤能潤。又二。初一行。半舉譬。釋所受潤。雖明七種。七種爲少。如海一滴。佛以此喻一行

半。明能潤佛智多如海也。我雨法雨。下八行。半。頌第六諸衆生聞此法。已合歡喜增長。譬又二。前兩行。總頌增長。又二。初一行。總頌增長。次一行。舉譬。釋。次諸佛之法。下六行。半。別明增長。爲四。初一行。半。明入天增長。普得具足。是頌現世安隱。漸次修行。是頌後世以道受樂。次聲聞下。第二一行。半。頌二乘增長。住最後身有二解。一云。二乘此身若不值佛。身未必無後。由是佛故。成最後身。即是增長義。二云。二乘得有餘涅槃。住最後身。得佛五味調熟。得入法華。聞大乘得解。即是增長。若諸菩薩智慧堅固下。第三一行。半。是通教增長。堅固是體法慧。了達三界是斷惑盡。復有住禪下。第四二行。是別教增長。云。問一雲。一雨。與一音同異。答。下地以一音。令他聞一法。佛以一音。隨類各解。今一雲。一雨。正是隨類之一音也。有人解。法身不二名一。從法身出。音故言一音。有人言。一時並出。衆聲故言一音。有人言。五音之中。隨用一音。大論明一音報衆聲。不言並出。亦不言是法身出。音。毘婆沙言。佛以一音說四諦。五人聞入語。八萬諸天聞天語。地獄夜叉各聞同其語。唱告至梵天。是爲梵音。亦是佛報得清淨音聲。最妙號爲梵音。若報得梵音。則人所不聞。聞亦不解。如是迦葉下。第二五行。頌上無差別譬。又爲二。前一行。半。頌無差別之差別。後三行。半。頌差別無差別。譬如大雲如一味雨。即頌合上一味雨無差別也。潤於人華各得成

●植二草●* ●荷二桃● ●出十(現)● ●數二量● ●(來至...法)七半一● ●(上)一● ●四十(上)● ●生十(而爲說法也)●

實。即是頤上差別也。次迦葉當知以諸因緣下。即是明權權即差別。合上所生也。今當爲。汝者即是顯實。實即無差別。合上一地也。非滅度者未度變易也。獨言二乘者。爲其保證強也。人天不計果爲涅槃。菩薩不中間取證也。是菩薩道者。菩薩行道亦須斷通惑。汝已斷盡即是菩薩道。法華論謂。發心退已。還發。前所修善不滅。同後得果。二乘智斷是菩薩道者。二乘執其果故。斥言是菩薩道。道即因也。問菩薩亦有果。信解云。得道得果。大品云。有法是菩薩道。無法是菩薩果。何故不言是菩薩果。答此義亦應得。今言若道若果皆是佛因。因即是道也。

釋授記品

梵音和伽羅此云授記諸經破受記淨名云。從如生得記。從如滅得記。如無生滅則知無記。思益云。願不聞記名。大品云。受記是戲論。今經云何。答若見有記記人此見須破。菩薩誓記此記須與。世諦故記第一義故無。四悉適時如下說。若通途記如法師品初。若別與記如三周後說。若正因記如常不輕若緣因記如法師品十種供養。若了因記如授三根人。若正因記則廣若緣了記則狹。或遲記或速記。或佛記如此文。或菩薩記如不輕。雖無劫國之定亦得是記。復懸記如化城品未來弟子是也。他經但記菩薩不記二乘。但記善不記惡。但記男不記女。但記人天不記畜。今經皆記。若首

楞嚴有四種記。今經具之。未發心與記。如常不輕品。發心現前無生。三周記是也。瓔珞第九八種授記。已知他不知。衆人盡知己不知。己衆俱知己衆俱不知。近覺遠不覺。遠覺近不覺。俱覺俱不覺。已知他不知者。發心自誓未廣及人。未得四無所畏。未得善權故。衆人盡知己不知者。發心廣大得無畏善權故。皆知者。位在七地。無畏善權得空觀故。皆不知者。未入七地。未得無著行云。遠者不覺者彌勒是也。諸根具足不捨。如來無著之行故。近者不覺。此人未能演說賢聖之行。師子膺是也。近遠俱覺者。諸根具足不捨。無著之行。柔順菩薩是也。近遠俱不覺者。未得善權不能悉知。如來藏等行菩薩是也。餘經又云。近知者從現佛得記也。如彌勒等。遠知者。不從今佛從當佛得記。如佛語弊魔彌勒當與汝記。近遠俱知者。今當佛俱與記也。近遠俱不知者。今當佛俱不記也。元諸佛本爲大事因緣出世。令衆生開示悟入佛之知見。今大事已顯。佛已說竟衆生已入。暢佛本懷衆生願滿法應與記。如父遇子豈不付財。又行人無量世行願願在今佛。文云。其本願如此故獲斯記。此兩緣是世界悉檀故記。又二乘聞經改小入大圓因已足。因必招果故如來與記。時衆咸知發願。願爲生身法身內外眷屬。或願但生彼土饒益衆生。此兩是爲人悉檀與記。又授二乘記。破欲退。大入小菩薩。何者。若定有二乘可退爲小。今無二

乘何所可退。又破欲發二乘心者。彼證自捨我何爲取。又破未改小者。則便改小。將證小者。即不取證。此四對治悉檀與記。又無生現前。必由實解開佛知見不謬。又明了佛性。故與受記。小乘入實決定作佛。若爾一切衆生亦有佛性。何不與記。然衆生但正無緣。今聞經信解緣正具足。開佛知見知佛性。見佛法見佛性。此兩第一義悉檀與記。此四記攝。上諸受記盡云云。授記亦云。受記受決定。前授是與義受是得義記是記事。決是決定。前是了前。中根人聞法譬二周開三顯一。具足領解如來述成。雖自知作佛。而時事未審。若蒙佛誠言授。其當果劫國決定近遠了前則大歡喜。今從佛授與得名。故言授記品。此文是譬說第四段。上三段皆以譬喻說之。此中授記亦用譬喻。論記何意無第五段。一解云。指上指下略不論耳。又云。草喻中明一切受潤各得增長。審知四衆皆獲利益。經家略不出耳。文爲二。一正與中根授記。二許爲下根宿世之說。初又二。先授迦葉次授三人。並有長行偈頌。迦葉長行中有六。一行因。二得果。三劫國名字莊嚴。四壽命。五正像久近。如文。六國淨。三弟子中復二。一請記。二與記。請記中七偈。初一行正請。次二行半開譬。次二行半合譬。次一行結三人記。各有行因得果劫國壽命法住數量。悉如文。從我諸弟子下二行半。許爲下根。更說宿世。此人已開法譬。復見上中受記。而猶疑不了深生愧

恥欲增進其道。先許總記更說宿緣云。
妙法蓮華經文句卷第七上

妙法蓮華經文句卷第七下

天台智者大師說

釋化城喻品

化者神力所爲也。以神力故無而歎有。名之爲化。防非禦敵稱之爲城。內合二乘涅槃者。權智所爲也。以權智力無而說有。用教爲化。防思禦見。名爲涅槃。蘇思引入實未究竟而言滅度。權假施設故言化城。喻如前說。此是因緣釋也。約教者。若三藏義者。於涅槃生安隱想。生滅度想。若通教二乘與三藏同。菩薩不爾。釋論云。如父過險一脚入城。一脚門外。憶妻子故從城入險。誓願扶餘習入生死。而不以空爲證也。別教不道城如化。用城防險。從城門徑過。將城作方便。斷見思惑。不道此爲極也。圓教知無賊。病亦不須城。故言化城也。今是圓教意。故題爲化城喻品也。本迹觀心不記。問此品說。因緣事下。根得悟。應名宿世品。答品初廣說。因緣。末則結警化城。若從前應稱宿世。經從末故言化城。又上根疑薄。但取道樹三七思惟。以明機緣。中根疑濃。加以警喻。探取二萬億佛所教。無上道。以爲機緣。下根疑復厚。則明宿世久遠機緣。若從宿世之始。明久遠因緣。語其中間。言其化城。明其究竟。言其實所。經家處中。標品。收得初後。從此義便。故言化城品。問化城是權實所是實。何意棄實從權。答由知城是化。則知實所是實。故標化不失實也。此段三品經文。例前應四。但領解述成。皆在授記段中。何者。若不領解。安得授記述成。故兼得二意。又領解述成得記。或前後不定。領解或默念發言不同。其文少不足分品。但入他段中。此品正說。因緣後兩品授記。初又二。一先明知見久遠。二明宿世結緣。如來三達遠明。如見今日。所引往事決定不虛。然後說宿命也。此二各有長行偈頌。初長行有三。一出所見事。即是好成大相大通勝佛也。二舉譬明久遠。三結見昔如今云云。偈有七行。頌前三義。如文。佛壽五百四十下。正明結緣。又爲兩。初結緣由。二正結緣。由中又兩。遠由近由。遠由又二。一大通智勝佛成道。二十方梵請法。成道爲五。一佛壽長遠。其佛本坐下。第二成道前事。但諸佛道同爲緣事。異釋迦苦行六年。草生攢髀。至肘不覺。諸天哭喚。動地不聞。移坐得道。彌勒即出家。日得道。彼佛十劫猶不現前。非根有利鈍。道有難易。緣宜奢促。應示長短耳。三諸比丘大通過十小劫下。明正成道。四其佛未出家下。明成道後眷屬供養。五爾時十六王偈讚下。明請轉法輪。第一文易解。第二成佛前事有二。一佛坐道場。所經時節。二諸天供養。佛告諸

至得三菩提時下。第二諸梵請文爲二。一威光顯動。二十方梵請。初威光者。過去因果經云。薩婆悉達。處胎時。三千國土朗然大光。日月所不照處。大明。其中衆生各得相見。初成道時亦如是。朝爲色。天中爲欲。天哺爲鬼神。說法。夜亦如是。觀解忽生衆生者。心性本淨。陰入界覆之則闇。若修觀慧。本性理顯。又兩山是二諦。其間是中道。日月光是二智。佛光是中道。無分別智光照。本有三諦。洞明也。爾時東方下。第二十方梵文爲二。先九方後上方。九方爲四。一東二東南三南四總明。六方前三方梵文各有七。一觀瑞二驚駭三相問決四尋光見佛五三業供養六請法七歡許。皆如文。上方梵止有六。世尊即說故無歡許。舊云東南南請小。七方請大。上方請小。大若釋論明梵本請大。佛雖說小未遂所請。若說般若猶酬梵請耳。若依方便品文。梵王請大。然佛法道同不應偏請。但經論存略。諸師偏據耳。又如今佛自始至終。具轉五味法輪。一一皆酬梵請。彼亦應然。初十六子請轉滿教。如今佛說華嚴。東南南二方請轉半教。如今佛說三藏。後七方請轉對半明滿。如今佛說方等。上方梵請帶半明滿。如今佛說般若。後十六子請。履半明滿。如今佛說法華。醍醐教也。今古節目文義相應。云云。爾時大通智受十下方。結緣近由。由佛受請說法。故後得覆講正作結緣。文爲二。一先轉半字法輪。二諸子請轉。履半明滿字法輪。初

爲三。一受請二正轉三開法得道。此中應說三乘如序品文。而今不說者正爲下根。結緣開顯等。略不言六度耳。三轉者。謂示勸證云云。亦將三轉對示教利喜。示即示轉。教即勸轉。利喜即證轉也。亦對見諦思惟無學也。爲聲聞三轉。爲緣覺再轉。爲菩薩一轉。何故爾。由根利鈍此一往說耳。通方例皆三轉。何故三轉。諸佛語法法至。於三爲衆生有三根故。大論及婆沙悉作此說。問初爲五人云何作三根耶。復有八萬諸天。何故無三根。爲生三慧三根三道故。十二行者。一約四諦教。二約十六行。教十二者。即示勸證是也。行十二者。三轉皆生眼智明覺。又教十二爲能轉。行十二爲所轉。十二行是輪。十二教非輪。若作二輪義。眼智明覺者。約四十八法。開此四心。成十六心。謂苦法忍爲眼。苦法智爲智。比忍爲明。比智爲覺。餘三諦亦爾。故成十六心。三根人各得十六心。故成四十八行也。十二諦是教法。十二行是行法輪。教輪則能轉。唯是一權智。所轉則有十二教也。若行法輪能轉之教。有十二所轉之行亦十二。或通三人。或約一人。今就見諦道三人。利根聞示轉。即生眼智明覺。三人合舉故言十二行也。所不能轉者。沙門不開尚不。能知。何況能轉。支佛雖悟口不能說。婆羅門雖聞其名。不能解其理。魔梵亦爾。夫轉者。轉此法度入他心。令彼得悟。破六十二見。乃名轉法輪爲無此義。魔梵等所不能轉也。有解大乘四

諦。次轉二諦。次轉一諦。次轉無諦。皆是卷舒之意。小乘四諦。以生滅爲體。大乘以無生爲體云云。十二因緣者。還是別相細觀四諦耳。約苦集即有無明老死。約道滅即有無明滅乃至老死滅也。又三人通觀十二緣。二乘生滅十二緣。爲菩薩無生十二緣。無生十二緣。本不生今不滅。相生則相生傳傳滅云云。又三乘亦通論四諦。二乘有量四諦。爲菩薩無量四諦。又六度亦通三人。大品發趣品云。阿羅漢支佛。因六波羅蜜至彼岸。攝大乘云。凡夫二乘皆有六度。但不同耳。若爾應俱名波羅蜜。然二乘行到涅槃彼岸。亦稱波羅蜜。但不能到佛道彼岸。比菩薩異耳。阿毘曇有六足。六足即六度。寶雲經明三乘毘尼云。第三開法得悟者。初少中多。不受者不受。四見悟初果也。也得解脫者。脫子果兩縛。得無學也。深妙定者。即俱解脫也云云。爾時十六王子皆出家下。第二重請滿字法輪。文爲七。一出家二請法三所將亦出家四佛受請五時衆有解不解。六時節七說已入定。諸根者六根也。六根清淨故言通利。又六根互用故言通。入佛境界故言利。智慧明了者。開示悟入也。彼佛初說圓頓諸子大乘功德悉皆具足。感諸方便重請佛開權顯實也。聲聞皆已成就者。明其障除機動。是故爲請。我等志願如來知見者。此法華經但明佛之知見。唯志於此。即正請滿字廢半之文。明顯若此也。過二萬劫者。上開三既久。不容中間無事。望下文意二

萬劫中。必說方等般若。文云。說六波羅蜜及諸神通事。般若是行神通是事。諸方等經。多明不可思議事行也。頌中又云。分別真實法。即是大品明實相般若意也。十六沙彌信受。及二乘即信得解者。其餘千萬皆生疑惑。是不解衆。此不解衆即與十六子。結法華之緣者也。第七明說法已入定。此正是結緣之近由。由佛入定不出。諸疑惑衆無所諮問。十六於後爲不解者。覆講說經也。文中明入定處所。即是靜室。正入定即是住於禪定。入定時節即是八萬四千劫云云。是時十六菩薩知佛入室下。第二正結緣。就此有二。先法說結緣。次譬說結緣。就法說有三。第一明昔日共結緣。第二明中間更相值遇。第三明今還說法華。第一有四。一者知佛入定。二者王子覆講。三者衆得利益。四佛從定起稱歎菩薩由佛入定所以得說。佛知一化將畢不復執此段之人。故令王子共其結緣。又知此等必由王子究竟得度。所以入定久而不出也云云。是十六沙彌下。第一知佛入定。各升法座下。第二覆說法華。一皆度下。第三說法利益。皆發菩提心故云度。若初發心時暫願當作佛。已過於世間。即是度。七方便彼岸義也。大通智勝過八萬下。第四佛從定起稱歎勸信。此中復二。一正稱歎菩薩。二汝等皆當下勸物親近。勸物親近中。又二先勸親近。次所以者何下。第一釋勸意。佛告諸比丘。是十六下。第二明中間常相逢值。逢值有三種。若相逢遇常

●〔能〕—● ●〔六足〕—● ●〔也〕—● ●〔王子〕—● ●〔劫〕—● ●〔此〕—● ●〔又〕—● ●—二● ●〔諸〕—●

受大乘。此輩中間皆已成就。不至于今。若相逢遇。其退大仍接以小。此輩中間猶故未盡。今得還聞大乘之數。三但論遇小。不論遇大。則中間未度。于今亦不盡。方始受大。乃至滅後得道者是也。問如上塵數多許時節。今始得羅漢。當知無生法忍何易可階。答一云。大乘善巧依四悉檀作如是說。或說佛道長遠。或說佛易得。對治厭道長者說短。於道生輕易想者說長。或為發生宿善。或隨世間所欲。或為聞說長短。即得入第一義。當知言如許劫方今得羅漢者。此是權行四悉檀。引諸實行令入道耳。諸比丘。我今語汝彼佛下第三明。今日還說法華此文復二。先會古今。後明還說法華。先會古今復二。一結師之古今。二會弟子古今。十六沙彌是古。八方作佛是今也。諸比丘。我等為沙彌各各下。次會弟子復二。一會現在二會未來。現在復四。一不退者住三。菩提也。二此諸衆生退轉者今住聲聞三。所以者何。下釋退住意。四爾時所化無量下。正結古今也。及我滅度未來下。第二會未來弟子復二。一正會。二我滅度後復有下釋疑。疑者云。現在者得聞佛說法華得入二道。可是結緣之流。未來者。不聞法華而入滅度。此豈能捨小得入一乘釋云。雖滅度之終會得聞。我於餘國作佛得聞。是經餘國者。三乘通教有餘國也。除諸如來方便說者。斷疑也。三是方便說。其實無三也。諸比丘。若如來下。第二正明。今日還說法

華。就此復三。一時衆清淨。二正說法華。三釋前開三意。涅槃時到者。諸佛出世教道將畢之時。即說此經。如迦葉佛日月燈明等。說此經竟即入涅槃。釋迦說法華竟仍唱當滅。衆又清淨者。即斷德也。信解堅固者。信即四不壞信。解即無漏正解。了達真諦。具諸禪定。此智斷立也。爾時堪教大道。聞必信受也。復次衆又清淨者。得三藏教益免難也。信解堅固者。於方等教心相體信也。了達空法。聞般若教說法。於空法中心得了達。即轉教意也。便集諸菩薩下。正說法華。集菩薩是聚親族等。是說此經也。上釋親族法身大士影嚮衆。以此文驗之。其義明也。集諸菩薩是會親族。及聲聞衆是命其子也。比丘當知如來方便下。釋開三意也。若世無二乘得滅度者。何故如來前說權教。釋云。比丘當知如來方便。深知衆生有小性欲著於五塵弊於五濁。故先說三令破蔽免難。後說一也。譬如五百下。第二譬者。有開有合。開譬爲二。第一導師譬。譬上覆講共結大緣。即擬火宅之總譬方便之略顯也。第二將導譬。譬上中間相遇今還說法華也。若中間相逢從我聞法皆爲三菩提者。不爲此人設譬。若中間相逢于今有住聲聞地者。正爲此人設第二譬也。即擬火宅之別譬方便之廣顯。就初導師譬。其文有五。即擬火宅總譬方便略顯中之六意也。一百由旬譬。譬上未度之衆樂著諸有論迴處所。即擬火宅中其家廣大三界無

安方便品安隱對不安隱處之意也。二險難惡道譬。譬上未度之衆煩惱垢重於如來智慧難信難解。即擬火宅中火起方便品安隱對不安隱之法也。三若有多衆譬。正譬上百万億種皆生疑惑不解之衆。生也。即擬火宅中三十子五百人方便中知衆生性欲意也。四欲過此道至珍寶處譬。舊不取今取此譬。譬上覆講法華擬草喻中一味雨火宅中唯一門方便品宣示佛道意也。五者一導師譬。譬上第十六王子也。即藥草中密雲火宅中長者方便中。我今亦如是意也。問此中作譬。那不作父子相失長者驚入火宅不虛等名耶。答凡作譬名各逐義便。上取機感有無。故言父子相失父子相見。若取感應始赴機。故言驚入火宅。此中明將導衆人。世世相值。那得言相失。先久結緣。那得言始應。爲此義故不作相失驚入名耳。而其意則通。問何故不作不虛譬。答上來已二十二番。開權顯實其義已彰。不虛本欲勸信。下根信在。不久故不須也。五百由旬者。基師三界結惑爲三百。七地所斷習氣爲四百。八地已上所斷無明爲五百。今謂非正別義。又非三乘通義。又有家云。流來生死變易生死。中間生死分段生死。但取三種開爲五百。不取流來。流來是有識之初反源之始。故不說之。有人難此云。勝鬘云。因五果二。果二者。謂分段變易。因五者。謂五住語果。既別開。流來與中間語。因亦應更廣五住。無據不可用。大論明肉身苦

薩即分段。法身菩薩謂變易。又云。阿羅漢捨三界報身受。法性身。故知生死二耳。有人云。三百喻三界。四百喻七地。二國中間難過。五百喻八地已上。難者言。四百喻七地。則應三百喻六地。六地與二乘齊功。二乘極久唯六十劫。或百劫。菩薩至六地時。十二大僧祇。二乘於佛道紆迴。不應得齊。今謂此非別義。亦非通義。有人言。三界為三百。七住及二乘為四百。七住已上為五百。如大經云。初果八萬劫至菩提心處。如三根人至此處即領解。五種人至此處。名度五百也。此取極鈍。故云八萬劫到。利人不必爾。如佛世得四果者。聞法華皆發心。何必八萬劫。難云。經明度三百由旬。立二地。豈是度三人也。若五人並發菩提心。名度五百者。乃大經之一意。明五人發心離於五位。非此中意。此中明三百是權度在化城。五百至寶所名實度。廢化城進寶所。若五人皆度皆進。失化城譬意。有人云。三界為三百。聲聞為四百。緣覺地為五百。凡夫三界障。二乘涅槃障。亦是有空二見。華嚴藥樹不生。深水火坑火坑。即三界深水即二乘。三界是二乘之牢獄。二乘是菩薩之牢獄。又是福智一邊。不能自行不能化他。大品明四百由旬。合二乘為一百。法華開為五百。大品明菩薩度凡聖二地。未明二乘是權。闕化城之意。既未論化城。亦未明寶所。答大品已顯實故。辨寶所未開權不明化城。下文云。為止息故說。

二涅槃此令度三百由旬也。汝所往地近於佛慧。此令出二百由旬也。文既分明無勞惑也。又明二乘六義同十義別。同出三界同盡無生。同斷正使。同得之餘無餘。同得一切智同名小乘。所以合為一化城。別開十義行因久近六。十劫百劫故。根利鈍從師獨悟無悲鹿羊。有相無相觀略廣。能說得四果法。不能說法得煖法。在佛世不在佛世。頓證漸證多現通少說法。聲聞不定。火宅三車今為二百。三根同為火宅所燒。三根求出故三車。佛道長遠二乘是惡道。故二百須離。佛乘非障但明二百。何故約凡開三約聖開二。此引進之言耳。所度猶少未度猶多。若爾未成了義。佛道雖長如萬里行。但五百是難餘者則易。問二百是二乘難。三界是凡夫難。菩薩有難不。菩薩不以火宅為難。不應求車而出。既求車出。何不為二百所障。大論六十六云。險道是世間。一百由旬是欲界。二百色界。三百無色界。四百是一乘。又倒出數一百是二乘道。二百是無色。三百是色界。四百是欲界。此經明五百由旬即菩薩道。若過五百即入佛道。云云。人師及經論異出如前。今依此經判之。三界果報處為三百。有餘國處為四百。實報國處為五百。下文合譬云。知諸生死。生死即是處所明矣。但佛旨難知更須廣解。見惑為一百。五下分為二百。五上分為三百。塵沙為四百。無明為五百。下文合譬云。煩惱險難惡道義相扶也。入空觀能過三百。

入假觀能過四百。入中觀能過五百。下文合譬云。善知險道通塞之相。即雙知因果二種五百義相扶也。二險難惡道者。譬生死因果也。分段變易此即果險難也。見思五住即因險難也。由此因果故言惡道也。無人者道有二種。一曠絕有人可依。二無人可依。譬生死中有涅槃煩惱中有菩提。雖復曠絕則有人可依。若生死煩惱無涅槃菩提。藥中無病病中無藥。此則曠絕無人可依也。三若有多眾者。此譬王子所化未度之眾也。四欲過此險道。求至種覺故。言至珍寶處也。五有一導師者。即第十六王子也。眼耳清淨曰聰。意清淨曰利。總而言之即六根清淨也。智即一心三智也。明即具足五眼也。又三明為明十力為達。將導眾入下。是第二將導譬。此與火宅方便別譬廣頌意同也。就此文為三。一所將人眾譬。譬本結緣未得度者本緣不失而為導師所將。同上火宅長者見火驚怖方便品見五濁而起大悲心。二中路憊退譬。譬上中間相值退大乘心。即以小接與火宅中不用身手而敷三車希有方便品息大乘化念用方便意也。三爾時導師知此人眾下。滅化引至寶所譬。譬上還為說法華經便集菩薩及聲聞眾為說此經。即與火宅賜一大車方便中但說無上道意同也。分文竟。次釋文初所將人眾者通是結緣之眾也。若別論者。昔得大益被將已竟。未得大益正是所將。若約五百人三十子中。未得開悟之人也。中路憊退

者。即是第二譬。文爲二。一退大二接小。退大擬上息。二接小擬上施三。退大文爲三。一中路懈退。即擬上無大機。二白導師言。擬上不受勸誠。我等疲極即是不受勸門。而復怖畏即不受誠門。三不能復進者。即擬上息化也。分文竟。次釋者。初中路者。非是半途名中路。但以發心爲始。至佛爲終。此兩極間而起。退意故名中路。第二白導師言者。自有通途慈悲導師。如文云。有一導師將導衆人者是也。自有結緣導師。如文云。所將人衆白導師言是也。自有權智導師。如文云。導師多諸方便者是也。自有實智導師。如文云。導師知此人衆是也。今言白導師者。正白結緣之導師也。以其退大則大滅接小則小生。一生一滅感於法身。呼此爲白。王子知其退大。即是聞其所白。善根微弱無明所翳。故言疲極。憚生死名爲怖畏。第三不能復進前路猶遠者。見思塵沙無明難可卒斷也。然用小乘接之。不令頓還本處。亦有進義。導師多方便下。第二即以小接也。上火宅方便開三乘法皆有四意。此中具足。初多方便譬擬宜。而作是念下。第二傷其失寶譬。知有小無大也。次作是念已下。第三化作城譬。正用方便是時疲極之衆下。第四入城譬。三乘悟入也。上兩意如文。作化城譬。自復爲二。先作化後說化。以方便力下正作化。告衆言下正說化。上車譬云。吾爲汝等造作此車。今城是有故須先作。說化城譬。擬上勸示證也。汝等勿怖莫得退

還者勸轉。令前進入城也。今是大城乃至隨意所作者。是示轉。示城可住也。若入是城快得安樂。是證轉。讚城安隱也。前至寶所亦可得去者。三藏教中未論前進。一說云。明三乘教時語言。若發大乘求佛者亦善。如其不能但作二乘。亦好。例如勝鬘云。三乘初業不愚於法。自知應得作佛。但厭憚不堪故取永滅耳。若爾成別教。又說云。但令入化城。竟然後更復前進。大品淨名中悉有其意。此即別接通意耳。但於今佛未開顯之前。不得彰灼而有此語。若論宿世應有是言。何者既知退意。王子教化言。汝等若畏生死。且取涅槃消息。然後更行大道。亦可隨意。亦如今人欲學大乘而畏怖生死。欲起退心。有人勸言。汝且斷煩惱證羅漢。然後更取大道亦可得也。今現在一代化道未周。不得忽有此語。若開權顯實。即得說之。如涅槃中諸取羅漢者。皆是其義也。大歡喜即聞慧。未曾有即煖位。免惡道即頂位。快安隱即忍位。前入城即見諸位。已度想即無學位。此與火宅適。子願勇銳推排出生同也。生已度想如得盡智。安隱想如得無生智。又具智德如已度。證斷德如安隱也。有人說寶所者。三界二乘若過即至佛道。佛道是寶所。大經有三文。一至菩提心。二至菩提。三至大涅槃門。若至菩提心。必至菩提及涅槃。引此三文者。至菩提心。謂至因。菩提涅槃是果。果中有智斷。菩提是智。涅槃是斷。具說始終具說智

斷。故說三文也。然過五百有三義。一免惡道。二得好路。三是寶所。菩提心謂度惡道。菩提行如平坦路。三得佛道。如至寶所。下文云。今爲汝說實汝所得非真。此明度五百惡道也。爲佛一切智當發大精進。謂行菩提好道也。汝證一切智十力等佛法。謂得佛道也。何故要須度五百。二乘度三百。菩薩度四百。佛乘度五百也。爾時導師知此下第三滅化引至寶所。此中有二。一知息已。二向寶所。既得止息無復疲倦者。譬上涅槃時到衆又清淨。免難大機發也。即滅化城引向寶所。譬上正說法華示真實相。寶所有二義。若用究竟則以極果爲寶所。上文云。唯佛與佛乃能究。竟諸法實相也。若分入即以初發心住爲寶所。故上文云。無上寶聚不求自得。又云得佛法分。佛子所應得者皆已得之。大經云。須陀洹者八萬劫到。初發菩提心處也。此取鈍根任運用。八萬十千等至。若如三藏中四果。不經少時皆得入大。豈須八萬之與十千耶。云寶處在近向者大城我所化作。即舉廢權譬。以帖顯實譬也。上云。如來智慧難信難解。是諸人等應以是法漸入佛慧。擬方便中云。我令脫苦縛速得涅槃者。佛以方便力示以三乘教也。舊問。車城皆譬。無生智。車何故無城何故有。而車三城一車動城靜。答長者道門外有車。有隔故諸子不見。可得假設門外有車。車實無也。城在迥地不得假設。故城是有也。就理教者。執三教

取理。則三教皆得理。此即有義如城也。將理取。教理既唯一。此教即無三家之異。即車義據無也。車三城一者。諸人同息一處。所以城一也。車就三人。三人所樂不同。故三。理教者。三家盡無生不異如城。三人正使雖同盡。而習氣有盡不盡。有傍得知見。有不得者。故用此莊嚴盡無生。此義不同。如三車。三家盡無生智。明因盡果亡。此處是極如城靜。盡無生智運入無餘。如車動也。難云云。今明約衆生心車城俱有。約佛智明亦有亦無。權智所明爲有如城。實智所明爲無如車云云。化城正意爲退大取小人。傍爲發軔學小人。上二周正意。爲發軔學。小人傍爲退大人也。三車通今昔。化城正是引教意。未道是化也。問化爲三車與化城何異。答三車爲說法輪作譬。化城爲神通輪作譬。又車約聲作譬。諸子聞而不見。城爲色。作譬。問城與一使云何。使能指示如教。詮理。城爲息患。教動而城靜。教即四諦十二緣有異。城是二智入無餘不異。教通因果。城車但在果。教通有爲無爲。城車但在無爲。權智謂車是無。名教施設故。實智謂車是有。無離文字。說解脫故。權智照城爲有。引衆生故。實智照城是無。偏真非實。故權智照車是三。逗三緣故。實智照車是一。俱會一乘故。權智照城爲一。是偏真故。實智照城爲三。如來藏故。權智照城爲靜。是灰斷故。實智照城爲動。滅此化故。權智照車爲運。運入無餘。故實智照

車爲靜。不動不出故。作如此釋。豈與舊同。舊。祇在小乘中作義。問凡五處開三顯一。爲有何異。答通論無異。別論有差。方便品約教開三顯一。文云。如來但以二佛乘。故。爲衆生說法。無二亦無三也。火宅約行開三顯一。車是運義。運則譬行。文云。各乘大車。遊於四方。嬉戲快樂也。信解中約入開三顯一。結會備作之人。即是長者之兒。我等音來。真是佛子也。藥草喻中。約差別無差別。明權實不的去取。但明衆生不知佛令其知。若七種差別。即知權。同依一理。無差別。即知實。差別無差別。無差別而差別。令知此意耳。終不說言無一有一。此約自行權實二智隨自意語。故佛能知而衆生不知也。亦是通前通後。知不知明權實也。今化城正約理開三顯一。實所化城。皆是小大兩理。破除二乘化理。顯於實所真實一理也。下去五百領解舉珠爲譬。亦是約理也。諸比丘。如來下第二合譬。先正合後舉譬帖合。而不次第。如來亦復如是。初合第五導師譬。今爲汝等下。第二合第三多諸人衆譬。知諸生死煩惱惡道險難下。第三合第二險惡道譬。長遠二字。第四合第一百五由旬譬。應去應度者。第五合聰慧明達。亦是合第四欲過險道至珍寶處也。若衆生但聞下。合第二將導譬。譬本有三。今亦合三。若衆生合第一。所將人衆也。但聞一佛乘者。合第二退大接小譬。若衆生住於二地下。合第三滅化將至寶所譬也。第二譬本有退大

接小。今具合之。上退大有三意。但聞一佛乘者。合上中路懈退無機意也。不欲見佛不欲聞法。合上白導師不受誠勸也。便是念者。合上不能前進息化意也。佛知是心下。合上小接退。譬本有四。今合但三。佛知是心合上導師多方便擬宜意也。怯弱下劣者。合上此等可感。知有小機也。而於中道爲止息故下。合第三現作化城衆人入城譬也。而於中道說二涅槃者。三界惑盡塵沙無明未破。於此兩極。判有餘無餘涅槃。亦是聲聞緣覺涅槃。又分段已盡。變易未除。二死之間。判爲有餘無餘。故言中道云云。若衆生住於二地下。合第三將至寶所。上文有。二今合亦二。若衆生住於二地。此合知止息已。如來爾時即便爲說下。此合將向寶所。如彼導師下。第二牒譬帖合。牒接退譬來合。施三。牒滅化譬來合。顯一。如文云云。第二偈頌四十九行半偈頌上。上有二。今初二行半。頌結緣之由。次二十七行。頌第二正結緣。上由有近遠。今初二行。頌上遠由。次無量慧世尊下十行半。頌近由。上遠由有。二。今初六行。頌大通成道。次六行。頌十方梵來請轉法輪。上成道中有五。今初三行。頌第二將成道前事。次過十小劫已下。第二一行。頌第三正成道。次彼佛十六子下。第三二行。頌第五十六子請轉法輪。兼頌第四成道已眷屬申供養。略不頌第一佛壽長遠也。世尊甚難值下六行。頌十方梵請上有二。今初一行。頌威光動耀。次東方諸

下。第二五行頌十方梵尋光而來。此中前三行頌東方。次二行總頌九方也。從無量慧世尊下。第二十行半頌近由。上有二。今初五行頌第一轉二乘法輪。次時十六王子下。第二五行半。頌第二重請轉大乘法輪。上第一文復三。初無量下半行。頌第一受請。次爲宣下。第二一行半。頌第二正轉二乘法輪。次宣暢下第三三行。頌第三時衆聞法得道。時十六王子下五行半。第二王子重請中有七。初二句頌第一王子出家。次皆共請彼下。第二一行半。頌第二正請轉大乘。次佛知童子下。第三二行。頌二萬劫中間說方等般若。次說是法華下。第四半行。正頌第四受請說法華。次彼佛說經已下。第五一行。頌第七說經已入定。略不頌。第三父王所將八萬求出家第五聞經之衆有解不解第六說經時節長久也。是諸沙彌等下。二十七行頌正結緣。上文有二。今初八行頌法說。次十九行頌譬說。上法說有三。今初三行頌第一昔結因緣。次一行頌第二中間相值。次四行頌第三今日還說法華。上昔結因緣有四。初半行頌佛入定。次爲無量億下。第二一行半頌正覆講後一沙彌下。第三一行頌聞法得益。略不頌。第四佛起定稱歎也。次彼佛滅度後下。第二三行頌中間相遇。是十六沙彌下第三四行頌今日說法華上。文二。初結會古今。有現在未來。今初三行頌結會現在師弟也。以是本因緣下。第二一行頌還說法華。上文有

三。今初一句頌第一時衆清淨。以是本因緣今日時衆免難機發也。次今說法華下。第二三句頌第二爲說是經也。略不頌。第三釋開三意也。險惡道下。第二十九行頌譬開合。初十一行半頌開譬。後七行半頌合譬。上開譬爲二。今初三行頌五百由旬譬。次八行半頌將導譬。上五百譬有五。今初一行頌第二險惡道。次無數千萬下。第二半行頌第三多諸人衆。次其路甚下。第三半行頌第一五百由旬。次時有一導師下。第四一句頌第五一導師。張識有下三句。頌聰慧明達也。不頌。第四衆人皆疲倦下。第二有八行半。頌第二將導譬。上文有三。今亦頌三。初二字頌上第一將導。從皆疲倦下。第二五行三句三字。頌第二衆人懈退權立化城譬。次導師知已下。第三二行半。頌第三滅化引至寶所譬。上第二文有二。謂初懈退次接退。今初三句三字頌懈退。次五行頌作化接退。上接退作化文今皆具頌。初一行頌第二傷失大。次尋時思下第二二句。頌第一作念。次化作大城下。第三二行半。頌第三作化。上文又二。今初一行半。頌正作化譬。諸舍宅者諸空觀境也。園林者二乘總持無漏法林也。九次第定爲渠流。八解爲浴池。重門是三空門。又是重空三昧盡無生智。爲樓閣高出也。男女是定慧也。觀心解者。智體周備如城隍。善法圓足如郭之圍繞。畢竟空爲舍宅。直善能成。自行。如男能幹家事。

慈悲外化如。女外適。次卽作是化已下。第二一行頌上說化。次諸人既入下。第四一行頌第四入城。導師知息已下。第三兩行半。頌第三滅化至寶所。上文有二。今初一句頌第一知息已。次集衆下。第二二行一句。頌滅化引向寶所也。我亦復如是下。第二七行半。頌第二合二譬。初半行頌合第一五百譬。次七行頌合第二將導譬。上合五百。又有四。今半行總頌而已也。見諸求道者兩行。頌合懈退譬。上頌開譬不頌中路。今一行合中路懈退。次一行頌合接退作化也。既知到涅槃下。第二五行頌第二合滅化至寶所。上文合二今頌亦二。初半行頌第一知息已。爾乃集大衆下。第二三行半。頌第二合滅化引向寶所也。合息化偈中。卽有三德祕藏藏義。汝證一切智卽是般若。具三十二相卽是法身。乃是眞實滅卽是解脫。三法不縱不橫。卽是見佛性也。諸佛之導師下一行。頌帖合也。釋五百弟子受記品。此品具記千二。而標五百者何。五百得記名同五百口陳領解故。以標品耳。此品是因緣說中第二段。就得記有二。一千二百二二千。千二復二。一授滿願二授千二百滿願復二。一序默領解。二如來述記。先叙其得解歡喜。次叙其默念領解。歡喜復二。一叙其得解之由。二叙其得解歡喜。得解之由有四。初聞法譬二周開三頌。二授身子等五大弟子記。三復聞宿世結緣之事。四復

聞諸佛如來三達無礙觀彼久遠猶若今日。即是大自在神通之力。斥異二乘止齊八萬也。若從佛聞是智慧。即領方便火宅中顯實。方便隨宜所說。即領兩處開權。諸大弟子即領開權。授菩提記。即領顯實。宿世因緣即領顯實。神通之力即領開權也。得未曾有。敘其得解歡喜。先明內解歡喜。次明外形恭敬。由昔未聞開權顯實而今得聞。故言得未曾有。除涅槃愛斷破別惑。故言心淨。開佛知見是故踊躍。得解由佛故起恭敬也。若約本述者。慶諸實行耳。而作是念下。正明默念領解。初明默念領解。次明默求發迹。請記上二周得悟。皆發言領解此何默念。上為下根未悟。事須彰言勸動。今下根已悟。無所勸動故默念不言。又上來但領解不求發迹言則不嫌。今則亦解亦發。亦解故念。避物謙嫌故默。默念允宜也。又默念領解是大領解。如淨名默然是真入不二法門也。又權實不可思議。非言非念而言而念。非言而言故上來口陳領解。亦非念而念。今則默念領解上來何意不求發迹。為下根未悟。是故不求發迹。今下根已解。權化事足也。若下根發迹。則知中上亦權。若約上中則於下不便故也。世尊甚奇特所為希有者。領實智也。隨順世間若干種性而為說法。即領權智也。是七種方便之根性也。此領方便品中開權顯實意也。拔出衆生處處貪著者。即是領火宅中開權顯實也。我等於佛功德言不能宣者。領上藥

草喻中如來有無量功德汝等所不能及也。既云言不能宣亦是念所不及也。唯佛能知下。即是默念求發迹請記也。我等者。通念請發諸人迹也。深心是本今現作是迹本願者。大慈誓願也。大慈下化故我為誓。上求作佛故我有願。請上求即是求記。請說下化即求發迹。又從深心故。明其三世助佛宣化。從本願故即與授記也。佛告下。第二佛述而記之。有長行偈頌。長行有二。一述本迹二與授記初有三。一就釋迦世行因發迹。二約過去佛世行因顯本。三就三世佛所修因行滿。就釋迦佛所行因發迹復三。一舉示其人。二總標本迹章。三別釋本迹。即標言汝等見不。有一意。一見其迹為小不。二見其本功德不。衆人但見迹為聲聞。而不能知本是菩薩故云見不。我常稱其下是標其迹。迹為說法人中最為第一。若非法身妙本。無以垂於第一勝迹。昔來但言於迹中說法第一。今則不爾。於無上法久得第一。此舉迹以顯本也。亦常歎其下標其本地。福慧萬行法門故。云種種也。本地既有種種法門。亦復何但迹為二乘耶。此舉本以明迹也。精勤護持下別釋也。助宣我法者。即是迹中助宣半滿之法。迹為下根聲聞。即是護持助宣略法。迹在方等示受彈訶。即是護持助宣生蘇法。迹領般若即是護持助宣熟蘇法。迹在法華得悟。即是護持助宣醍醐法。上總本中云。我常稱歎種種功德者。即此意也。具足權實功

德而迹起五味。助佛調熟實行衆生豈非精勤助宣之意也。別釋。本迹功德。能於四衆示教者。分別半字教也。具足解釋者。助宣滿字般若教也。而大饒益者。助佛饒益半滿之衆生也。同梵行者是迹所化半滿弟子也。自捨如來下。別述本地功德也。自捨者。降妙覺已來也。無能知者。七種方便也。汝等勿謂助宣我法下。第二就過去佛世顯其本行。非直止於我所助宣半滿之法。久遠佛所亦復助宣半滿之法。取今日助宣為發迹。取過去助宣為顯本。顯本有二。一遠本二近本。遠本冥邈為信良難。故略而不述。但舉九十億近本。有宿命智能知近本。故舉近以證遠。就九十億文。具明助佛宣揚五味之教調熟衆生。護持助宣即擬助宣半字略味法。佛之正法即擬助宣方等生蘇味法。又於空法明了者。即擬助宣熟蘇味法。亦如今佛轉教說於般若明六波羅蜜互相收攝旋轉無礙。九十億佛所。亦助宣揚如今無異。彼佛世人咸皆謂之實是聲聞。于時既未發迹。但謂被加命轉般若。不。言是大菩薩也。化無量衆生令立三菩提者。即是助宣醍醐味法。在文可解云。亦於七佛下。第三約三世佛所修因。如文。此亦例前助宣半滿五味之法。利益大小也。

妙法蓮華經文句卷第七下

妙法蓮華經文句第八上

天台智者大師說

●漸漸具足菩薩下。第二授記文爲七。一明。因圓。二過無量下明果滿。三明國土廣淨。四明國劫名字。五明佛壽量。六明法住大久。七明佛滅後供養舍利。就第三國廣淨中復五。一明國大嚴淨。地平如掌者。經直言如掌不言手掌。手掌不平則非所引。海底有石名掌。此石無有一微塵許不平。當是類如海掌耳。又賢劫經正明如佛手掌。非引入掌也。二明純是善道。三明人天福慧具足。月藏第九法食喜食禪食。經文總言法喜禪悅。別分應有三種差別。四明菩薩聲聞衆數甚多。五總結也。月藏第五云。不殺得十功德。一於一切衆生得無所畏。乃至第十命終生善道後作佛。國無害仗之具。國人長壽。不盜十功德。一果報具足而大。爲事決斷無有難礙。乃至第十死生善道。後作佛國華莊嚴充滿。不淫十功德。一諸根律儀爲事決斷。乃至死生善道。後作佛國無女人。不妄語十功德。一衆生信其言。乃至死生善道。後作佛時國無臭穢常滿寶華。不兩舌十功德。一身不可壞。乃至死生善道。後作佛國魔不能壞眷屬。不惡口得十功德。一柔軟語乃至死生善道。作佛國法聲充滿。不綺語十功德。一天人愛敬。乃至死生善道。作佛國衆生強記不忘。不貪十功

德。一身根不缺。乃至死生善道。作佛國無魔外道。不瞋十功德。一離一切瞋。乃至死生善道。作佛國人得三昧。不邪見十功德。一心性柔善。乃至死生善道。作佛國人正信。偈有二十一。行半。頌上發述授記。初有十四行。頌發述。次七行半。頌授記。初復二。前行總發。諸聲聞述。頌上我等之意也。後七行。頌上發滿願述。總中有五。初一行總標佛子爲行難思已得垂迹之法。次知衆樂小法下。第二一行明垂迹之由。次以無數方便下。第三一行明垂迹利益。次內祕下。第四二行。明內懷大道外現小失。次若我具足下。第五一行指略抑廣。小欲者。示求小乘也。憊怠示退大乘也。非但示爲聲聞亦作外道及三毒凡夫也。身子示顯難陀示貪調達示疑云云。今此富下。第二七行。頌發滿願述本。上文有三今略頌二。初五行。頌顯過去本。後未來亦供養下。第二二行。頌三世中佛所行因。略不頌七佛及現佛也。供養諸如來下。七行半。頌授記。上文有七。今頌其四。初半行頌因圓。次半行頌果滿。其國名淨下三句。起頌國劫名號菩薩衆甚多下五行三句。頌國土廣淨。略不頌壽命法住滅後起塔也。第二授記二百記。一念請二與記三領解。請記如文。授記文有長行偈頌。長行有三。一總許千二百記。二別授陳如。陳如最初悟道。居首上座故別授記三。別授記五百。五百名同頌別與記。問但見五百得記。不見千二百。答此五百即

千二百數。頌中末後一行半。總授七百。故是千二百也。又持品云。我先總記一切聲聞皆已授記。即指今一行半。非是止授七百聲聞也。偈頌有十一行爲二。初九行半。頌記陳如及與五百。後一行半。總授一切聲聞記。五百領解文有長行偈頌。長行先經家叙其歡喜。次自陳領解。經家先慶今得解歡喜。次愧昔不解故自責。慶中先明內心慶喜。後明外形恭敬也。悔過自責者。即是明其愧昔不解也。世尊我等下。第二自陳領解有。二。一法說二譬說。法說中初悔得少爲足。次責根鈍難悟。從世尊乃至滅度。是悔責昔迷得小爲足不知求大。從今乃知之。是責根鈍始悟不早知之。今知小非究竟大爲真實也。譬中二。初略次正舉譬。如無智者略舉譬況。所以者何下。釋無智意也。譬說有二。一者醉酒譬。譬法說自悔得少爲足不知求大。領前法。譬宿世中施權意。二者親友覺悟譬。譬法說自責根鈍難悟。今乃知之。領前法。譬宿世中顯實。就初復三意。一者繫珠譬。頌上王子結緣。二者醉臥不覺譬。頌上遇其退大。三者起已遊行譬。頌上接之以小。譬如有入者。即二乘人也。親友者昔日第十六王子也。家即大乘教爲家也。醉酒而臥者。當于爾時大機暫發無明暫伏。以得聞經內心微解。以無明重故還復迷失。醉有二義。一重醉都不覺知。二輕醉微覺忘忘亦名不覺。雖有二義終成繫珠如。毒鼓耳。官事當行者。明王子餘處機與逗

緣往應故云當行弘法化他此非私務故云官事無價寶珠者一乘實相真如智寶也繫其衣裏者慚愧忍辱能遮瞋恚及防外惡即是外衣信樂之心內裏善根即是內衣于時間法微信樂欲即了因智願種子也第二醉臥不覺知者無明心重尋復不憶此領中間懈退不受大法也第三起已遊行他國者領上中間接之以小受三乘化也善根欲發厭苦求樂故云起已遊行無明覆解不知向本求大乘衣食故言向他國求於小乘衣食若魔佛相望生死魔界爲他國佛法大小皆爲本國就小大相望小乘未免生死猶是他國大乘永免生死乃爲本土究竟還源也明背大乘國往小乘土不知從珠取給而備作自資獲一日價得少爲足也於後會遇下第二親友發覺覺領上以是本因緣今說法華等賜大車也此爲三先呵責二示珠三勸賀呵責覺上動執生疑示珠覺宿世因緣勸賀覺得記作佛三周皆有此三意法說中我令脫苦縛即是呵責五佛章即是開示身子得記即是勸賀覺說中我先不言皆爲菩提即是呵責三車一車即是示珠中根得記即是勸賀下根宿世因緣汝等善聽即是呵責覆講結緣還爲說大即是示珠下根得記即是勸賀繫珠中三意望三周者始在佛樹以大擬即是繫珠無機息化即是醉臥尋施方便即是起行覺喻中二萬億佛所即是繫珠遺傍人追問絕不受即是醉臥三車引

得即是起行因緣中大通智勝佛所即是繫珠中路懈退即是醉臥接之以小即是起行此等皆名領權也某年月者指大通佛所也佛亦如是下第二合譬譬本有二今各有三意從教化我等下合初一繫珠而尋廢忘合初二醉不覺知既得羅漢下合初三起已遊行一切智願下合後親友覺示譬上有三今亦三從智願不失者是合後一呵責從我久令汝下合後二示珠從我今乃知下合後三勸賀所須也第二偈頌有十二行半爲二初一行半頌內心得解又二初一行頌慶喜次半行頌悔責也次於無量佛寶下第二有十一行頌自陳頌略上文有二今初半行頌悔責得少爲足略不頌難悟今乃知之如無智愚人半行頌略舉譬便自以爲足頌釋無智意次十行頌譬說開合初六行頌開後四行頌合上開有二今初四行頌捨寶不知後二行頌親友覺悟餘文易見

釋授學無學人記品
研眞斷惑名爲學眞窮惑盡名爲無學研修眞理慕求勝見名之爲學學位在三果四向眞無漏慧也阿羅漢果研理已窮勝見已極無所復學故名無學約教釋品者析法研眞名之爲學惑盡眞窮名爲無學三藏意也體法研眞名之爲學無眞無惑名爲無學通意也自淺之深名之爲學通別惑盡權實理窮名爲無學此別意也研如來藏有學無學法性實相非學非無學而學而無學云云是二千人或是學或是無學人同是一流一時受記同一名號故別爲一品也此品是授記文中第二段也就此文爲二一請記二授記請中復二一者二人請二者二人請二人請記復有二一默念二者發言請記發言請記復二一者引例亦應有分二者引例二人最親時衆所望羅雲是佛子俗中親重阿難持佛法藏道中親勝勝重兩人不蒙別記則衆望不足也問若重若勝應同上升何意在此若如列衆二人在上數中獲記何意居下答總與千二百記二人已同上升今更索別記耳阿難是學人羅雲弟子位故入學無學章耳二千請記但有默念引例二意同故言如阿難願耳無發言者無重無勝等事也授記復二一先記二人後記二千阿難記中復五一長行二偈頌三八千菩薩生疑四如來發迹釋疑五阿難顯本述歎疑者通疑聲聞今日發心即蒙佛記國淨若此昔方等中記諸菩薩無量劫行乃得佛記佛即發迹釋疑昔日與我同發大心即是同學由我精進前超得佛由彼多聞猶故持經述爲侍者本地如此今授妙記何足可疑餘記悉如文

釋法師品
此品五種法師一受持二讀三誦四解說五書寫大論明六種法師信力故受念力故持看文爲讀不忘爲誦宣傳爲說聖人經書難解須解釋六種法師今經合受持

●第一知●●學二覺●●[人]一●●雲二云●●●法華文句卷第七終●法華寺本真書云四年十月二日初舟後開河上之新
堂勝法寺□□萬壽五年二月十六日爲令法久住書寫了信琳覽之本法華寺五師大法師覺印修複之庚治元年五月日傳得之
●法華文句卷第八首●但卷題下無天台智者大師七字

爲一。合解說爲一。開讀誦爲二。足書寫爲五。別論四人是自行。一人是化他。大經分九品。前四人無解是弟子位。後五人有解是師位。通論若自軌五法。則自行之法師。若教他五法。則化他之法師。自軌故通稱弟子。化他故通稱法師。今從通義故名法師品。若作減數說者。束五爲四。即四安樂行。如後說若束四爲三者。受持是意業。讀誦說是口業。書寫是身業。別論口業是化他身意是自行。通論三業自軌。即是自行之法師。三業教誨。即化他之法師。故言法師品。又是三門行此五法。以自薰修即福德門。弘宣五法。廣利益者。即化他門。自修益彼皆順佛教即報恩門。別論者。自修報恩名自行。益彼即化他。通論自軌軌他皆稱法師。故言法師品也。又讀誦書寫是外行。即如來衣。受持是內行。即如來座。解說益他是如來室。如來室別論是匠他。衣座別論是自匠。通論不爾。慈悲覆物惠利歸己名之如室。遮彼惡障己醜名之爲衣。安心於空方能安他。安他安己名之爲座。此則自軌三法亦名法師。利物必以慈悲入室爲首。涉有以忍辱爲基。濟他以亡我爲本。能行三法大教宣通。即世間依止故名法師。又束爲二。謂自行化他。此易解不復記。又束爲一。謂如來行具一切行。悲拔一切苦。謂四趣三界二乘菩薩等苦。慈與一切樂。謂人天涅槃常住等樂。柔和衣障一切醜。謂四住無知無明等醜。空座亡一切相。謂

有相無相非有相非無相。此則通意。別意者。慈悲生一切善。柔和遮一切惡。空座薄一切相。又慈忍立一切福德。空座成一切智慧。智慧是目所謂五眼。福德是足所謂六度。又慈悲勝一切聲聞緣覺。柔和勝一切凡夫外道。空座勝析體偏等菩薩。故淨名云。譬如勝怨乃可爲勇。又慈悲破天魔。柔和破陰魔。空破煩惱魔死魔。大品云。化一切衆生。觀一切空魔不得便云云。又慈忍故能問。空座故能答。具二莊嚴。又觀空故能問。慈忍故能答。慈忍故能種能立能資。空慧故能耘能破能導。又慈悲故何所隔。柔和故何所礙。空座故何所誦。出三諦故名爲勝幢。包含普攝名摩訶衍。是如來行故稱三昧王。經言。一切善法慈爲根本。忍辱第一道無相最上。若論圓行說不可盡云云。問何故約三法明法師。答事。一往論必須登堂整服坐座。乃可敷弘。故約三耳。又事理合論。夫迷惑不出三種。一約苦果起惑。二約結業起惑。三約諦理起惑。故用三門而示導之。又約理。迷真故墮苦。故用慈悲門迷俗故沈空。受樂故用和忍門。迷中故成智障。故用空門云云。法者軌則也。師者訓匠也。法雖可軌。體不自弘。通之在人。五種通經皆得稱師。學法成其自行。皆以妙法爲師。師於妙法。自行成就。故言法師。又五種人能以妙法訓匠於他。故舉法目師故。稱法師品也。若自軌法若法匠他俱名法師者。則因緣釋品也。凡多種解。皆約圓教

法門而釋品也。前三周是迹門正說。領解受記竟。此下五品是迹門流通。非止蔭益當時。復欲津洽來世。故有五品流通。法師寶塔兩品。明弘經功深。福重流通。未聞利益巨大。遂多一品。引往弘經彼我兼益。以證功德深重。持品八萬大士忍力成者。此土弘經。新得記者。他土弘經。安樂行一品。舊云。接退流通。或當如此。未必全然。外凡初心欣斯勝福。見聲聞畏懼。聞菩薩擯辱。顧己力弱。無益自他。便生退沒。佛爲此人說安樂行。依之法弘不慮危苦。又法師品。釋尊自說。弘經功福命。流通寶塔品多寶分身。且證且助勸。流通法師品初長行偈頌。歎美所持五種法師能持法人。後長行偈頌。歎美所持之法。又示通經方軌。初復二。一就稟道弟子門。功深福重。二授道師門。功深福重。弟子門又二。一佛世弟子。二滅後弟子。初因藥王告八萬者。因者遷寄也。欲以妙法遷寄藥王。使其領受告語。八萬皆流通也。指人問其見不者。的示持經得福之人也。佛世又二。一從告藥王下。揀出人類。二從成於佛前下。揀出得記之緣。苦於佛前當機妙悟者。是多聞深解二千五百者是也。皆已現前與總別記竟。今所揀類或是八部之類。或是四衆三乘之類。註法華座席。成於佛前者。明其時節。值佛在座也。一句一偈者。聞法極少也。乃至一念者。時節最促也。皆與記當得菩提者。明其聞極少時極促隨喜之功。遂得佛果。何況具足得聞盡形受持。五種流

●以一● ●亡二● ●空二坐● ●安十(座)● ●忍二慈● ●所二門● ●一一而● ●竟二觀● ●(華)十美● ●語二諸● ●揀二類●

通三業供養云。聞一句一偈者。聞少解淺之類。今皆與記。少者尙記。況復多深。以少況多。普廣若此。下周既爾。中上亦然。可以意知不俟。更說見實三昧經。別與四天王記同名。火持三十三天。同名因陀羅幢王。拘翼同名無著。焰天同名淨智。兜率同名釋法王。上兩天亦通與記不顯。別名梵天。大智力。此是聞多解深之類。今與聞少解淺之類耳。舊云。支佛菩薩無受記。此文三乘皆記不須疑也。一偈一句者。增一集云。隨取經中要偈。如四諦之流者是也。十住毘婆沙云。惡賤名厭不求名。無欲。心無垢名解脫。捨捨名涅槃。惡賤於集不求於苦。無垢是道捨捨是滅。又云。佛語滿宿我。有四句。所謂四諦四念處等是也。觀心者。以一句一偈。無句無偈而不一者。云云。若取述門中要句。開示悟入。乘是寶乘遊於四方。四安樂行勸發四意等是也。一念隨喜者。自未有行但隨喜法及人。功報尙多。況行到耶。隨喜。喜心有二。若聞開權顯實。即於一念心中。深解非權非實之理。信佛知見。又能變解權實事理圓融。雖具煩惱。性能知如來祕密之藏。此即豎論隨喜。又若聞開權顯實之意。即於一心廣解一切心。及一切法皆是佛法。無有障礙。若欲分別辯說無窮。月四月至歲旋轉不盡。雖未得其隨喜心能如此解。法既如此人亦如是。此約橫論隨喜。即橫而豎。豎而橫。故大經云。寧願少聞多解義味。即此意也。後當更

說。從告樂王又如來滅後。下。明佛滅後弟子亦二。先出弟子類略舉於人。例上可知。次言我亦與記功報如前解也。若復有人下。第二師門有長行偈頌。長行有二。先別後總。別者人。譚下上時。譚現未。總者無論下上及以現未。通明迹之得罪順之得福也。就別復二。一明現世。二明來世。就現世復二。先明下品師。後明上品師。下品師爲二。初明師相。次明師功報。師相者。即是五種法師。十種供養也。次樂王當知是諸人等已曾供養下。明下品功報也。曾供養者先因深也。惡衆生故生此人。問明現功大也。若有人問下。明未來報重也。從何況盡能受持者。明上品師亦二。先況出上品師相。次樂王當知是人自捨清淨業報。此明上品功報也。若是善男子。於我滅後能竊爲一人下。明滅後師亦有下上。下品亦二。先出下品人者。即是但豎得其意。有慧無聞止堪竊說。未可處衆。故是下品之師。竊爲一人說一句者。雖得一句之解。既不廣聞多學異義。不可衆中而說。一切問難有所不通。便令正理不得宣弘。如釋論明有慧無聞。譬如小雨無雷。若欲申此一句正言。且當竊說耳。當知是人則如來使者。明其功報。經是如智所說。說於如理。今日行人乘此如教。宣於如理。即是如來所使也。行如來事者。如智照如理爲事。今日行人依如教行如理。即是行如來事也。一如智一如理。化衆生爲事。今日行人能有大悲。以此經

中真如之理爲衆生說。令得利益。亦名行如來事也。觀心解如來使者。智心觀境。境即真如。境來發智。智爲如所使也。如來所遣者。觀智從如中來也。行如來事者。歷一切法無不真如。真如即佛事也。何況於衆中下。明上品人略不格量功報。此意可知也。若有惡人下。第二總明五種法師。逆者得罪順者得福也。此中罪福不論福田濃薄。但約初後心明其輕重。初心學人既具煩惱。若加障礙。則所學事廢。故獲罪多。佛則平等惡不干偏。豈能障礙。故言罪輕。供養亦爾。此人有待若得供養。所修事成。故施其福勝。佛則無待衆事滿足。雖復獻供於佛。無益故言報劣。譬如王子在難。供奉所須。其功甚大。若辱王種。獲罪不輕。故罪福俱重。若獻大王衣食爲要事。微汝欲侵陵。不能致損。故罪福俱薄。藥王下。明讀誦如佛莊嚴。即是順之得福。佛以定慧莊嚴。此人能修定慧。故也。爲如來肩荷者。在背爲荷。在肩爲擔。修非權非實法身之體。即是爲如來荷能。種能實二智之用。即是爲如來擔。隨所向方應向禮者。上明以法爲師。今明堪爲物師。此人有趣向。悉與實相相應。皆可敬順。順即是向敬。即是禮。敬而順之。及與供養等云云。偈有十六行爲三。初二偈不願長行。別獎勸自行利他。次十三行。頌上師門別通。後一行歎經。頌別總中又二初七行頌別。後六行頌總。上別門有現未。今初四行頌現。後三行頌未。上現未一師各有

上下今初若有能下一行頌下品上生出法師。當知佛所下。生出功報也。諸有能受持此。下三行。頌現在上品師。初半行出上品師。捨於清淨土下。第二二行半頌功報也。吾滅後下。此三行頌未來。初二行超頌況出上品爲二。今初吾滅後下半行頌法師。長行中本闕功報。今偈則有。當合掌下。第二一行半明功報也。若能於後世下。第二二行。追頌下品師。初半頌出人。次我遺在下。第二。半頌功報也。若於一劫下。第二六行總頌上總門。上總門亦二。初二行頌逆者得罪。有人求佛道下。第二四行。頌順之得福也。藥王今告汝下。第三一行數經尊妙。從爾時佛復告下。第二數所持法及弘經方法。所持法是自軌法。弘經法是軌他法。有長行偈頌。長行初數經法。次方軌。數爲五。一約法數。亦格量數。二約人數。三約處數。四約因數。五約果數。法妙故人貴。人貴故處尊。處尊因圓。因圓果極也。初數法者。已今當說此經爲最有師解。已是般若當是涅槃。法華之前小大相隔。法華已後已得會同。此經正是會三之始。歸一之初。故言第一。經數法華在已今當外。此師闕一節云云。今初言已者。大品已上漸頌諸說也。今者同一座席。謂無量義經也。當者謂涅槃也。大品等漸頌皆帶方便。取信爲易。今無量義一生無量。無量未還。一是亦易信。今法華論法一切差別融通歸一法。論人則師弟本迹俱皆久遠。二門悉與昔反難信難解。當錄難

事法華已說涅槃在後。則易可信也。秘要之藏者。隱而不說爲秘。總一切爲要。真如實相包蘊爲藏。不可分布者。法妙難信深智可授無智益罪。故不可妄說也。從昔已來未曾顯說者。於三藏中不說。二乘作佛。亦不明師弟本迹。方等般若雖說實相之藏。亦未說五乘作佛。亦未發迹顯本。頓漸諸經皆未融會故名爲秘。此經具說昔所秘法。即是開秘密藏。亦即是秘密藏。如此秘藏未曾顯說。如來在世猶多怨嫉者。四十餘年不得即說。今雖欲說而五千尋即退座。佛世尚爾何況未來。理在難化也。如來滅後其能書持下。第二約人數也。此法在人則人尊貴如來衣覆者。即是修學大忍爲衣也。上文云如來莊嚴也。佛護念者。實相爲佛實智爲子。尊崇實相。發生實智。即爲諸佛所護念也。四信爲信力。四弘爲願力。大智爲善根力也。信則信理理即法身。志願是立行。行即解脫。善根根固難動。此即般若。當知三力。即是三德。秘密之藏。初心。棲此與佛不殊。故名與如來共宿也。又信力修畢竟空如來智。如來棲畢竟空爲舍。此人信力亦學畢竟空。故與如來共宿。手摩頭者。此人以願力善力自行權實以爲機感。機感名頭。如來以化他權實二智名手。開發前人自行權實之頭。感應道交故言摩頭。摩頭即授記也。在處處下。第三約處數。此法在處處處貴。夫佛生處得道轉法輪入涅槃等處。法王所遊皆應起塔。此經是法身

生處。得道之場法輪正體大涅槃處。此經所在須塔供養。不復安舍利者。釋論云。碎骨是生身舍利。經卷是法身舍利。此經是法身舍利。不須更安生身舍利。生法二身各有全碎皆可解云云。若出家下。第四舉因數若未善行菩薩道者。稟前三教即是碎散法身舍利未能巧度。若入圓教即是全身舍利則巧度。巧度爲善行也。其有衆生下。第五舉果數。文爲五。一明近果。二開譬。三合譬。四釋近。五揀非。今初明近果當知必得近三善提果者。安樂行中名爲近處。此善提果。佛眼佛智知見處爲體。則有二種。一者初心善提。二者後心善提。今言近者正近初住善提。又望圓果而修圓因得似解者。名之爲近。前約因數。修通別因即是未善。去圓果遠也。若修圓因即是善行。去圓果近也。今以圓如實智爲因。還以爲果。道前真如即是正因。道中真如即爲緣因。亦名了因。道後真如即是圓果。故普賢觀云。大乘因者即是實相。大乘果者亦是實相。釋論云。初觀實相名。因觀竟名果。就理而論真如實相無當因果亦非前後。若約衆生修行。則有前後及以因果也。譬如有人下。第二開譬爲二釋。一約觀門。二約教門。觀門者。衆生之心具諸煩惱名高原。修習觀智名穿掘。方證理味如得清水。依通觀。乾慧地如乾土。性地爲濕土泥。見諦爲得清水。別觀從假入空。但見空不見不空。斷四住如鑿乾土去水尚遠。從空出假先知非

假今知非空。因是二觀得入中道。能伏無明轉見濕土。去水則近也。圓觀中道非空。非假而照空。假如漸至濕泥。四住已盡。無明已伏。已得中道相似圓解。故言如泥。若入初住。發真中解。即破無明。如泥澄清。得見中道。如見清水。法華論云。佛性水當知次第。次約教門者。土譬經教。水喻中道。教詮中道。如土含水。三藏教門未詮中道。猶如乾土。方等般若帶於方便說中道。義如見濕土。法華教正直顯露說無上道。如見泥。因法華教生聞思修。即悟中道。真見佛性。所發真慧不復依文。如獲清水。無復土相。故華嚴云。十住菩薩所有慧身。不由他悟也。有人言。初教如高原乾土。大品如濕土。法華如泥。佛果如水。有人言。維摩思益如乾土。無量義如濕土。法華如泥。佛果如水。有人言。大品如乾土。無量義如濕土。法華如泥。佛果如水。三家皆五時之說。生師云。受持法華求佛道欲得如渴。三乘於一乘難信。於法華求解如高原。受持讀誦為穿。未能如聞而解。為未聞如乾土。能解為至泥注家同。有人云。此一解去佛遠。一解去佛近。初三師明諸教去佛遠。法華去佛近。後二解但於法華中論遠近。尋經應二義。一舉餘經對法華明遠近。二就法華論遠近。諸師失經旨。問餘經何故去佛遠。答未開權求佛人未決。法華唯一無三。永出退心。故去佛近。文云。決了聲聞法問。般若云何去佛遠。答未開權邊

則遠。始行菩薩不覺般若密化付財。則於其是遠。夫般若實慧方便。是三世佛法身父母。求佛者如老病人。兩健扶之。遍能遠去。當知般若最勝。法華開權不異般若顯實。非般若外別有法華。法華般若異名耳。既是諸師異釋故錄之耳。次菩薩亦如是。下第三合譬。於法華中獲聞思修。即是圓觀三慧方能近果。非乾濕等教中聞思修也。所以者何。下第四釋得近意也。一切菩薩者。明諸權因也。三菩提者。明一切權果也。權因權果皆攝屬此經。如乾濕等土悉依於水。故言攝屬也。開方便門示真實相者。光宅云。昔鹿苑機難。盛說三藏未明一理。爾時以權隱實。一理為權教所開。今王城赴大機顯於真實。真實既顯則廢除昔教。昔教被廢故方便門開。一理既彰真實相顯也。私謂此解乃是破方便。非開方便也。河西道朗云。直。三為方便。即是開方便門。昔不言三。是方便。故方便門開。今言三為方便。即示一為真實也。私謂此釋符文。有人解開教身兩方便。示教身兩真實。三。世佛唯有形聲權實。約此開示則十二八萬煥然了矣。私謂前二師約教開示。後人加之以身。此竊龍印之義而為己釋。還是破方便意。非開義也。問方便當體是門。為通實相。故為門。私答具二義。為實相門可解。當體是門如華嚴等善知識得種種法門。算砂觀海等。此二門各有開閉。昔不言三。是方便。故其門掩。今說三。是方便。故其門開。昔

不說。一是真。實實門掩。今說。一是真實。故實門開。二者此方便復通實相。故三乘方便為一乘門。實相亦二義。一當體虛通故名之為門。如淨名不二門。華嚴法界門等。二能通方便作門。劉虬云。通。物之功乃由乎一。故一為方便之門。汲引之效頗賴於三。故三為真實之相。言非三則方便之門得開。語唯一則真實之相可示。有人云。具論有三義。一以三為方便。一為真實。二三一皆方便。非三非一為真實。三三一為一。非三非一為不二。不二皆權。非二非不二為實。此三章得為門。如以三為一門。此以權通實。若以一為三門。以實起權。乃至二不二亦爾。互得為門。亦互得為相。但不得互為權實耳。私謂以三為一門者。三乘通實相不。若不通則非門。須開三始得是門。若開三者非復三也。云何以三為實相門。又三非佛因。那得是實相門。破此一義。餘二例去云云。問方便真實互得為門。亦得方便為方便門。實相為實相門。不。此有四句。二如前。三實相為實相門。四方便為方便門。如名為義門。義為名門。由方便名顯方便義。故名為義門。由方便義顯方便名。故義為名門。實相亦爾。中論序云。實非名不悟。故寄中以宜之即其事也。問得。以三顯三。以一顯一。不。此亦四句。二如前。以三顯三者。言昔三異。今一。此三在一外。今一異。昔三。此一在三外。故一非三。三非一。三悉是執見。破此病。故於一佛乘分

別說三。故三是一三。汝等所行是菩薩道。故一是一三。三一既不。相異因緣之義。以因緣三一。顯自性三一。亦以自性三一。顯因緣三一。故云。以三顯一。以一顯三。有人引十五處明門。方便品有二。譬喻品有六。信解品有三。化城品有二。法師品有一。觀音品有一。方便二者。智慧門。權智爲實智門。生師云。言教爲門。言教說實智。故言教是實智門。法華論同也。次云。以種種法門宣示佛道。此用大乘教爲門。譬喻六者。一其家廣大唯有一門。還以大乘教爲門。二云所燒之門。此約三界限域爲門。如諸家爲門。三唯有一門而復狹小。還是大乘教爲門。四三車在門外。還以三界爲門。五以佛教門出三界苦。此用小教爲門。六在門外立依大乘用二死限域爲門。小乘亦出一切煩惱外正習已盡。名在門外立也。信解品住立門側。大乘理教爲門。二云猶在門外亦如前。三云長者門內如前。化城請開甘露門。亦大小教門。重門高樓閣。亦用小乘三空門。方便門如前釋。觀音亦以大教爲門。今釋開方便門者。昔所不說今皆說之。昔說一切世間治生產業。何曾足於方便。今皆開之。即是實相不相違背。昔說小乘方便若小乘果。小乘果尚非實相門。況小方便而當是門。今皆開之。即是實相。汝等所行是菩薩道。決了聲聞法。是諸經之王。昔說二爲方便門者。今皆開之。即是實相。復是門。咸令衆生開示悟入佛之知見。一色一香無

非佛法。若門若非門。悉皆開之。示真實相。顯佛性水若不開者。則深固幽遠。無人能到。而今開之。即得見水。無乾土也。又作三慧釋。一切皆屬此經。即圓開慧也。此經開方便。即圓思慧也。示真實相者。即圓修慧也。此三幽遠。佛今開示。即得親見。藥王若有菩薩聞下第五。揀非。若菩薩聞此說而驚疑聲聞上慢。悉是乾土。尚非濕土。況見水耶。從若有善男子善女人。如來滅後下。第二略示弘經方法。又爲二。一示方法。二明利益。方法爲三。一標章門。二解釋。三勸修。修如來室是大慈悲。若就同體。即法身也。若被衆生。即是解脫。能令衆生會於同體。即是般若。修如來衣者。若就所覆。即法身也。若就解脫。即寂滅忍也。若就利利物。即解脫也。若就坐。即般若也。若就所坐。即法身也。身座冥稱。即解脫也。又大慈安樂。即資成。柔和伏順。斷惑即觀照。坐座即法身。安樂行中還廣此三法。上文如來莊嚴即衣也。上云如來肩所。荷者。即此座也。擔者。即擔運是入室也。我於餘國下。第二舉五利益。勸發流通。一遣化人。二遣化四衆。三遣八部。四見佛身。五與總持也。若初心未淳。止可遣化人。未可遣化四衆八部。若見天龍。倚此自高。妨損其道。故不可令見也。若心無倚著。則堪見佛。況復天龍。況得總持。自證利益耶。偈有十八行半爲三。初一行總勸不頌長行。次十六行半頌上長行。後一行結勸。上約果數文有五。今初一

行半頌開譬。次藥王汝當知。第二二行半頌合譬。略不頌餘三。近果釋。揀非等也。上通經方軌中有二。方軌利益。今十二行半頌初三行半頌方軌。中有三。今亦頌三意也。我千萬億下。次九行頌利益。初一行總明如來以五事利益之意。正由應身遍滿十方。能爲五事守護行人。若我滅後下一行半。頌第二遣四衆。引導下一行半。頌第一遣化人。若說法之人下二行。頌第五令得總持。若人具是德下一行。頌第四令得見佛。若人在空閑下一行。頌第三遣八部云云。

妙法蓮華經文句卷第八上

妙法蓮華經文句卷第八下

天台智者大師說

釋見寶塔品

梵言塔婆。或伽婆。此翻方墳。亦言靈廟。又言支提。無骨身者也。此塔既有全身不散。則不稱支提。阿含明四支微。知情謂生處得道轉法輪入滅四處起塔。今之寶塔是先佛入滅支微。經云。佛三種身從此經生。諸佛於此而坐道場。諸佛於此而轉法輪。諸佛於此而般涅槃。祇此法華即是三世諸佛之四支微。先佛已居。今佛並坐當佛亦然。此塔出衆明顯。此事四衆皆覩。故言見寶塔品。瓔珞經善吉問。生身全身碎身功德等耶。

①(就)一②荷十(瞻)③見十(況見佛)④知十(下)⑤就十(方軌)⑥不分卷⑦或十(言)⑧情切二荷反⑨祇二只*

佛言不等。色身言教化訓。三業具足清淨。衆生得至道場。全碎舍利正可。威神光明。供養得。福是故不等。又問頂王如來。十二那術劫說法教化。舍利亦爾。此應是等。佛言。皆頂王如來神力所作耳。彼經格。全碎舍利皆由生身佛力。今經格生身全碎舍利法身偏圓舍利皆從經出。顯此經功德弘持力大。從地涌來證明此事。四衆皆觀。故言見寶塔品。北地師云。佛爲身子說經時。寶塔已現爲作證明。若說經竟來證。何等經家作次第。安置三周後耳。此乃人情則不可信。今依薩雲分陀利經云。佛說法華無央數偈。時有七寶塔從地涌出。中有金床。床上有佛字。袍休蘭羅。漢言大寶。欸釋尊言我故來供養。願坐我金床。更爲我說薩雲分陀利。依此經證即是說三周後更請壽量。明文聖說而不肯用。人之穿鑿那可承耶。此塔正爲證前請後從地涌出。四衆皆觀故言見寶塔品。地師說多寶是法身佛。釋論說多寶誓願化身來證經。此文亦爾。師言法身無來無出。報身巍巍堂堂。應身普應一切。若即此謂是三佛者。未盡其體也。祇是表示而已。多寶表法佛。釋尊表報佛。分身表應佛。三佛雖三而不異。應作如。此說如此信解也。此四番即四悉檀解見寶塔云云。塔出爲兩。一發音聲以證前開塔以起後。證前者。證三周說法皆是真實。若略言真實者。皆與實相相應也。若廣言真實者。離四句絕百非也。若處中說者。八不名

真實塔從地涌出。不滅。分座共坐。示不生。入塔示不常。現塔示不斷。分身示不一。全身示不異。多寶讓座示不來。釋迦坐半座示不出。八不顯然故是真實。又證迹門流通持經功深弘宣力大皆真實也。平等大慧者與般若云何。釋論七十九云。般若若三世諸佛妙法。如一城門四方皆入。當知般若亦稱妙法。此經稱平等大慧。二文相指其意可知。起後者。若欲開塔須集分身。明玄付囑聲徹下方召本弟子論於壽量。久遠之塔從地涌出。開自在神通之力。顯過去世益物也。發大音聲開師子奮迅之力。顯現在十方開權顯實也。有大誓願未來諸佛若說此經。我之寶塔皆到其所爲作證明。開大勢威猛之力。顯未來常住不滅也。又塔在空中亦證前起後。七方便人藏理未開無明所障。如塔在地。開三周開三顯實。開佛知見。顯出法身。如塔涌空。此即證前修得法身久已明著。如塔在空中無能開者。表本地久成衆所不識。若發迹顯本了達無疑。此即起後也。若塔從地出。表法身顯。與餘經亦同亦異。菩薩顯法身則同。二乘顯法身則異。若塔在空中開門見佛。表發迹顯本。與餘經永異。若塔來證前事已彰灼蓋不須疑。塔來起後密有其意。衆所未知。今取後義預作此釋。亦復無咎。觀心解者。依經修觀與法身相應境智必會。如塔來證經。境智既會則大報圓滿。如釋迦與多寶同坐一座。以大報圓故隨機出應。

如分身皆集。由多寶出。故則三佛得顯。由持經故即具三身。普賢觀云。佛三種身從方等生。即此義也。有人分此品下十一品。是神通身輪開本迹。從彌勒問下。是說法口輪開本迹。本迹意未彰。從此分文太早云。此品有長行偈頌。長行有三。一明多寶涌現。二明分身遠集。三明釋迦唱募。初文有六。一塔現之相。二諸天供養。三多寶稱歎。四時衆驚疑。五大樂說問。六如來答。七寶爲塔者。明法身之地。以性得七覺七聖財寶。塔者實相之境。法身所依處也。高五百由旬者是二萬里。豎明因中萬行果中萬德也。廣二百五十由旬。即是一萬里。橫用萬善莊嚴也。地者無明心地也。以無所破。破於無明。以無所住。住第一義空。種種寶物者。衆多定慧而莊校也。欄楯是總持也。龜室千萬者。無量慈悲之室。亦是無量空舍。幢幡是神通勝相也。垂寶纓絡者。四十地功德。上莊嚴法身。下被衆生也。寶鈴萬億者。八音四辯也。四面出香者。四諦道風吹。四德香也。高至四天王宮者。窮四諦理也。從三十三天下。第二諸天供養。事解可知。更復約理。三十心爲三十三地。爲一等覺爲一妙覺爲一合爲三十三。同依實相境也。雨天曼陀羅者。初心亦具四十二地功德。後心亦爾。皆以四十地所有因花。歸向法身也。餘諸天龍下。即是內凡外凡等。亦依實相向果行。因也。爾時寶塔中下。第三多寶稱歎。正證前開權顯實不虛也。平等大慧者。即是諸佛智慧。

●(子)一● ●數二波● ●此二是● ●雲二云● ●涌二涌●下同

如前行步平正義也。平等有二。一法等即中道理。二衆生等一切衆生同得佛慧。大者如前高廣義也。約觀心者。空觀等假觀橫等。中觀橫豎平等。平等雙照即是平等大慧也。如是如是者。一如法相是。二如根性是也。皆是真實也。如法相說故。言真實也。爾時四衆見下。第四時衆驚疑。文有二。一得法喜。二者疑怪也。爾時有菩薩下。第五大樂說因疑請問。若望下答意應爲三問。一問。何因有此塔。二問。何故塔從地出。三問。何故發是音聲也。爾時佛告下。第六佛答此三。一先答第二問。此佛有願爲證法華。故從地涌出也。彼佛成道下。追答第一問。由彼佛命令造此塔也。次其佛以神下。第三答第三。爲作證明。故發是音聲也。釋論明多寶佛不得說法而取滅度。師解不爾。彼佛告諸比丘。比丘即是受化之人何謂不說。當是多寶亦得開三不得顯實。故釋論云不得說法耳。以是義故。雖復滅度。在在處處有說法華經。便隨喜作證也。大樂說以如來神力下。第二明分身遠集。就此有七。一樂說請見多寶。二應集分身。三樂說請集。四放光遠召。五諸佛同來。六嚴淨國界。七與欲開塔。釋初請云。承佛神力者。欲開塔須集佛。集佛即付囑。付囑即召下方。下方出即應開。近顯遠。此是大事之由。豈非佛神力令問也。餘段如文。爾時佛放白毫下。四放光遠召。三變土淨者。此正由三昧。三昧有三。初變娑婆。是背捨能

變穢爲淨。次變二百那由他。是勝處轉變自在。後變二百那由他。是一切處於境無闕。又初一變淨表淨除四住。次一變淨表淨除塵沙。後一變淨表淨除無明。是時諸佛坐師子座。第七與欲開塔復五。一諸佛問訊說欲。二釋迦開塔。三四衆皆同見聞。四二佛分座而坐。五四衆請加。諸佛同與欲開塔。如僧中作法與欲意也。大集明若干佛與欲。華嚴亦說十方若干佛同說華嚴大品亦云。千佛同說般若。皆不云是釋迦分身。準今經者應是分身。彼帶方便。故時中不顯說耳。今經非但數多。亦直說是分身。威來與欲也。爾時釋迦見下。第二開塔者即是開權。見佛者即是顯實。亦是證前。復將開後。如却關鑰者。却障機動也。以大音聲下。第二釋迦唱募覓流通人。復爲三。一大聲唱募如來不久下。第二明付囑時至。佛欲以下。第三明付囑有在。有在者。若佛在世隨機利物。自說正法無待他人。今佛化緣機盡。欲令此法利益無窮。故須付囑流通也。付囑有在者。此有二意。一近令有在。付八萬二萬舊住菩薩此土弘宣。二遠令有在。付本弟子下方千界微塵。令觸處流通。又發起壽量也。偈有四十八行。頌上三意。初有三行半。頌多寶滅度。第二有八行半。頌分身集第三有二十六行。頌釋迦付囑前二如文。告諸大衆下。第三復二。初八行半。舉三佛以勸流通。次有二十七行半。舉難持之法以勸流通。就初有三。初一行半募

覓其人。次其多寶下。第二有三行。正舉三佛以勸持經。次其有能護下。第三四行能持此經。即是供養三佛及見三佛。以釋勸意。諸善男子下。第二二十七行半。舉難持之法。以勸流通。復二。初二十行正舉勸。二七行半釋勸意。就初復三。初一行誡勸。次諸餘經典下。第二十七行。正舉難持以勸流通。後我爲佛道下。第三二行釋難持意。若有能持即持佛身。此意豈易。第二諸善男子我於下七行半。明能持難持能成勝德以釋勸意。就此復三。初一行半。重募持經人。次此經難持下。第二一行半。明能持難持則諸佛喜歎。次是則勇猛下。第三四行半。明能持難持即成勝行。勝行有自他。恐畏世者。天竺名沙怛。此云。恐畏。天竺。云。毘陀。此云寶劫之異名。釋提婆達多品。釋生時天心熱。因此立名。即因緣之意。非。餘教意也。本地。寶唱經目云。法華凡四譯兩存兩沒。曇摩羅利。此言法護。西晉長安譯名。正法華。法護仍敷演。安法所承者是也。鳩摩羅什。此翻童壽。是龜茲國人。以僞秦弘始五年四月二十三日。於長安逍遙園譯大品。竟。至八年夏。於草堂寺譯此妙法蓮華。命僧叡講之。散開爲九轍。當時二十八品。長安宮人請此品淹留在內。江東所傳止得二十七品。梁有滿法師講經一百遍。於長沙郡燒身。仍以此品安持品之前。彼自私安未聞天下。陳有南嶽禪師。次此品在寶塔之後。晚以正法華。勸之

甚相應。今四續混和。見長安舊本。故知二師深得經意。提婆達多亦言達兜。此翻天熱其破僧將五百比丘去。身子厭之眠熱目連擊衆將還。眠起發誓誓報此怨。捧三十肘石廣十五肘擲佛。山神手遮。小石迸傷佛足血出。教開王放醉象蹋佛。拳花傷佛足血出。安毒十爪欲禮佛足中傷佛。是爲五逆罪。若作三逆。教王毒爪並害佛攝。以其應行逆。生時人天心熱。從是得名故言天熱。此迹也。若作本解者。衆生煩惱故著薩。示熱同其病行而度脫之。此品來意引古弘。經傳益非謬。明今宜化事驗不虛。舉往勸今使流通也。文爲二。一訖生佛前蓮花化生。明昔日達多通經釋迦成道。二從於時下方。多寶所從菩薩下。明今日文殊通經龍女作佛。稟教尙然宣通之功益豈不大矣。故提婆達受記。文殊可以意知云。第一有三。一明往昔師弟持經之相。二結會古今。三勸信。第一有長行偈頌。長行有四。一明求法時節。二於多劫中下正明求法。三時有仙人下。明求得法師。四王聞下明受法奉行。第一如文。於多劫中下第二復二。一明發願。爲欲滿足下。二明修行。行中復二。一明欲滿檀那勤行布施如文。二時世人民下。明爲滿般若推求妙法。偈有七行半。頌上長行。初二句頌第一求法時節。次雖作下。第二一行半。頌第二正求法。次時有阿私下。第三一行半。頌第三得說法師。時王聞仙言下。第四二行半。

頌受法奉行。後亦不爲已下。第五一行半。結證勸信。告諸比丘王者下。第二結會古今。復二。一正結會古今如文。由提婆達下。第二明師弟功報俱滿。滿中復二。一先明弟子因報已滿。次佛告四衆下。第二明法師妙果當成。弟子中復三。先明因滿。次三十二相下。明果圓。後皆因提婆達下。結證由通經者益初具足六波羅蜜者。度義甚多。如大論說。捨依正名檀。防止七支名戒。打罵不報名忍。爲事始終名精進。四禪八定名禪。分地息。靜名般若。又若東十善爲六者。不殺至不妄語是檀。不兩舌是尸。不惡口是忍。不綺語是進。不貪瞋是禪。不邪見是般若。菩薩戒第十云。六波羅蜜有三種。一對治。謂慳惡瞋念亂癡云云。二謂相生。謂捨家持戒。遇辱須忍。忍已精進進已調五根。根調知法界。三謂果報。富具色力壽安辯。又餘經云。施報富戒報善道。忍報端正進報神通。禪報生天智報破煩惱。如是等例皆是三藏明六度相也。若施受財物三事皆空名檀。不見持犯名戒。能忍所忍不可得名忍。身心不動名精進。不亂不味名禪。非智非慧名般若。如此流例即通教中六度相。若言檀有十利。伏慳煩惱捨心相續。與衆生同資產。生豪富家。生施心現前。四衆愛樂處衆不怯畏。勝名遍布手足柔軟。乃至詣道場恒值善知識。戒有十利者。滿一切智如佛所學。智者不毀誓願不退安住於行。棄捨生死慕樂涅槃。得無纏心得勝三

昧不乏信財。忍有十利者。火刀毒水皆不能害。非人所護身相莊嚴。閉惡道生梵天。晝夜常安身不離喜樂。精進有十利者。他不能折伏。佛所攝非人所護。開法不忘未聞能聞。增長辯才得三昧性。少病惱隨。食能銷。如優鉢花增長。禪有十利者。安住儀式行慈境界無悔熱。守護諸根得無食喜。離愛欲修禪不空。解脫魔網安住佛境解脫成熱。般若若有十利者。不取施相不依戒。不住忍力。不離身心精進。禪無所住。魔不能擾。他言論不能動。達生死底起增上慈。不樂二乘地。四事應修檀。一修道者破慳貪故。二莊嚴菩提故。三自他利益。欲施施時施已皆歡喜名自利。飢渴者得除是名利他。四得後世大善果。後世獲大尊貴饒財。四事應持戒。自修善法滅惡戒。莊嚴菩提攝衆生。臥覺安不悔恨。於衆生無害心。後受入天得涅槃等樂。四事應修忍。忍除不忍。莊嚴菩提攝衆生。彼此離怖畏。後世無瞋眷屬不壞不受苦惱。得人天涅槃樂。四事應須修精進。進破懈怠忘莊嚴菩提攝衆生。增善法是自利。不惱他是利他。後得大力致菩提。四事應修禪定。定破亂心莊嚴菩提攝衆生。身心寂靜是自利。不惱衆生是利他。後受清淨身。安隱得涅槃。四事應修般若。智慧破無明。莊嚴菩提攝衆生。智慧自樂是自利。能教衆生是利他。能壞煩惱及智障等是大果。如此流例。是別教明六度

①(四)一② ③示二亦④ ⑤經二錄⑥ ⑦(多)一⑧ ⑨達十(多)⑩ ⑪般若二波⑫ ⑬伏慳一慳伏⑭ ⑮慈二就⑯ ⑰(不)一⑱ ⑲悔恨二恨

相也。月藏第一云。若衆生唯依讀誦求善。提是人爲著。世俗尙不調己煩惱。何能調他。是人著嫉妬名利富貴。高心自是輕慢毀他。尙不得欲界善根。況色無色善根。況二乘善提。況無上善提。如星火不能乾海。口氣不能動山。藕絲不能稱岳。何者世俗不能滿善提。何者是第一義。謂造一切福事。若修身修心修慧。以第一義熏修。則速滿六波羅蜜。若行若坐捨離緣想是檀。捨攀緣不犯是尸。於境界不生瘡疣是羼。不捨於離是精進。於事中不放逸是禪。於諸法體性無生是般若。復次於陰捨是檀。不計念陰是尸。於陰無我想是羼。於陰起怨想是進。於陰不熾然是禪。於陰畢竟棄是般若。於界捨是檀。於界不擾濁是尸。於界捨因緣是羼。於界數捨是進。於界不起發是禪。於界如幻想是般若。如是等是名第一義諦善巧方便甚深法要。能滿六波羅蜜。以此法自爲爲他。三世菩薩悉修是法。成菩提故非世俗也。此法能息衆生煩惱道苦道。安置菩提道。華嚴七地。方明念念具十波羅蜜。修習一切佛法。以求佛道善根。與一切衆生是檀。能滅一切煩惱熱是尸。於一切衆生無所傷是忍。求善無厭是進。修道心不散常向一切智是禪。忍諸法不生門是般若。能起無量智門是方便。求轉勝智是願。魔邪不能阻是力。於一切法相如實說是智。是十波羅蜜具故。四攝道品三解脫一切助菩提法。於念念中皆具足。

諸地皆念念具足。此地勝故。如此例是圓教六度相也。次三十二相下明果圓。三十二相者。足平如奩底。足趺隆如龜背。兩相共一修堅固布施千輻輪。但一修安忍恐怖者。足跟長于足指長圓直身。三相共一修。謂不殺戒。七處滿肩頸臂脚一修。謂恒作施主。手足合縷及柔軟兩相一修。謂四攝。足跟直蹠不現毛右旋。三相共一修。恒以善法饒益衆生。鹿膊腸相一修。以經書教人不捨。皮膚不受塵垢相一修。如問而答。黃金色相一修。忍辱好衣施。陰馬藏相一修。和合諍訟。梵身圓等相。手摩膝。相共一修。慈等心教導。肩圓項光師子臆。三相共一修。恒令施得增長。萬字相一修。不惱衆生。紺眼牛王睫。二相共一修。不患愛視衆生。頂髻青髮二相共一修。諸功德在人前。一孔一毛白毫二相共一修。不妄語。四十齒白齊二相共一修。不兩舌。廣長舌梵音聲。二相共一修。不龍惡語。師子頰一修。不綺語。四牙一修。離邪命。一切衆生功德等。佛一毛。佛諸毛功德等。一好。諸好等。一相。諸相等。白毫肉髻。白毫肉髻百千萬億。乃成梵音聲。三十二相因雖各各論其真因者。持戒精進。精進無戒尙不得入天身。況餘相耶。此則三藏教相本也。空無生是通教相本。這種智是別教相本。實相是圓教相本。八十種好者。二十指手足表裏。八處平滿。膝腓六處好。妙肩肘腕六處滿。兩脇奇中三處好。體尻二處馬藏一。兩膊二腰齊二。脇腋乳六腹胸背項四。上下牙上下

唇。兩頰兩鬢兩目兩眉。兩鼻孔額兩腋兩耳頭圓。若分別四種好義。準相可知。告諸四衆下。第二明師妙果當成。師中復三。初明正果成。分陀利經云。調達作佛號提和羅耶。漢言。天王國名。提和越。漢言。天地。時天王佛住世二十下。第二明化度。時天王佛般涅槃下。第三明滅後利益。佛告比丘下。第三勸修如文。蓮華化生者。胎經云。蓮華生者。非胎卵濕化之化生也。非化而言化耳。實不如四生中之化生也。請觀音云。蓮華化生爲父母。無量壽觀云。處華臺久者爲胎生。實非胎也。例蓮華生者亦稱濕卵。而非濕卵云云。於時下方者。第二明今日文殊通經利益復二。初明文殊通經。二從文殊言我於海中下明利益。第一復五。一明智積請退。分陀利經云。下方佛所從菩薩名般若。拘羅。漢言智積。二釋迦下。明釋尊止之令待。通經利益之證。智積謂多寶爲證。經故出。勸物流通既訖。是故請還。釋迦止者。雖述門事訖。本門未彰。故託在文殊以留多寶。佛之密意非菩薩所知。從爾時文殊下。第三文殊尋來。四智積菩薩下。智積問所化幾。如五文殊師利言下。文殊答非口所宣也。就第五復七。一答利益甚衆。所言未下。第二蒙益者集證。此諸菩薩下。第三皆是文殊所化。本聲聞人下。第四本聲聞人。先稟權教住二乘道。分陀利經云。蓮華從池出者。本發菩薩心。其華在空中。說摩訶衍事。本發聲聞心者。華在空中。但說斷生死事。

①是十(下)②(二)十相③拘二物④如十(文)⑤

從今皆修行下。第五今聞實教。悉住大乘。法。文殊謂智積下。第六文殊結益。爾時下。七智積偈。款也。從文殊言我於海中下。第二明利益。文為九。一文殊自叙。二智積問。三答。四智積執別教為疑。五龍女明圓釋。疑。六身子挾三藏權難。七龍女以一實除。疑。八時衆聞見得益。九智積身子默然信伏。第五龍女明圓釋。初經叙現申敬次有三行半偈為三。初半行明持經得解。次二行明成就二身後一行引佛為證。罪福者約七方便傳作。今偈深達無罪無福入一實相名為深達也。十方即十法界。同以實慧朗之故言遍照也。具三十二相者深得法身之理。即佛相好。如大品明欲得一切法當學般若。如得如意珠也。二乘但得空。空無相好也。云云。第六身子復難。先總難信。後釋出五礙。第七龍女現成明證復二。一者獻珠表得圓解。圓珠表其修得圓因。奉佛是將因。果。佛受疾者獲果速也。此即一念坐道場。成佛不虛也。二正示因圓果滿。胎經云。魔梵釋女皆不捨身不受身。悉於現身得成佛故。偈言。法性如大海。不說有是非。凡夫賢聖人。平等無高下。唯在心垢滅。取證如反掌。第八爾時婆娑下。明時衆見聞復二。先明見聞。二人天歡喜。彼此蒙益。南方緣熟宜以八相成道。此土緣薄。祇以龍女教化。此是權巧之力。得一身一切身。普現色身三昧也。

釋持品。二萬菩薩奉命弘經。故名持品。重勸八十萬億那由他弘經。故名勸持品。問何故爾答二萬是法師品初別命之數。故奉旨受持。八十萬億那由他等前無別命。止是通覓。今佛眼視令其發誓。誓此土通經。通經證驗深重佛意殷勤。是故蒙勸而弘。故有二意也。就文為二。先明受持後明勸持。初文復三。一二萬菩薩奉命此土持經。二五百八千聲聞。發誓他國流通。三諸尼請記。問此諸聲聞已成大士。何故不能此土弘經。答為引初心始行菩薩未能惡世苦行通經。復欲開於安樂行品也。第二勸持有長行偈頌。長行有五。一佛眼視。二菩薩請告。三佛默然。四菩薩知意。五發誓通經。眼視默勸而不告言者。上來雖不別命。而舉持經功德深厚。引證分明。多寶分身遠來勸發。此之殷勤事義已足。有欲應命宜即發誓無煩復言。又將護聲聞他方之願故不稱揚也。偈有二十行請護持經。不復細分。尋文可解。前十七行被忍衣弘經。次第二一行入室弘經。次第三一行坐座弘經。次第四一行總結請。加。中阿含第六云。阿蘭若此翻無事。頭陀此翻抖擻。寶雲經第六云。阿練兒處比丘。見王王子婆羅門。及一切人來。比丘唱善來可就此坐。彼即共坐。彼不坐比丘亦不坐。當為說法令歡喜。佛滅後末惡世不應式比丘。雖說戒法而得活。而於戒法不樂行。歷五分法身。餘一切道法亦如是。說如龜鼻人說栴檀。自既無香亦不

自聞。天人龍神鳩鵲。茶終不供養無戒人。餘四分亦如是說。無有能將妙法來。必由淨戒之所起。餘四亦如是。若遇垂死最重病。痛惱逼迫極無。念佛三昧常不捨一切苦切替其心。彼人自解是法故。則知一切諸法空。忍辱證者。中阿含第五云。黑齒比丘訴佛云。舍利弗罵我。我。佛疾喚舍利弗實罵說不。舍利弗言。心不定者或說罵。我心已定云何說罵。如折角牛不觸觸人。如殘童子恥不惱彼。我心如地水火風。淨與不淨。大小便利涕唾受而不罵。心如掃帚。淨不淨俱掃。又如破器盛脂置之。日中。滯滯恒漏。自觀九孔常漏不淨。云何罵說於他。又如死蛇狗等繫淨童子頭。慚恥自愧不罵說他。佛問如是惡人汝云何觀。答人有五。一身善口意不善。但念其善不念不善。如納衣比丘見糞聚弊帛。左捉右舒。截棄不淨而取於淨。念用其身淨以規我身。棄其口意以誠我口意。又口行淨身意不淨。亦念其口棄其身意。如熱渴者值多草池。披草掬水涼身止渴。又意淨身口不淨。亦念其意不用其身口。如行路熱渴唯半跡少。水我若用。掬若手。水則渾濁。應兩膝跪兩手憑口就吸之以除熱渴。又三業皆不淨者。雖無可用當痛念之。如路見病人安置使穩。念此不淨使得值善知識治其三業。勿令墮落三途。又三種皆淨。常念是人以自訓況念齊願齊。如清涼池多諸花草。熱渴入中以自蘇息。常念境界以

①款二讚②然一③煩二繁④加二知⑤抖擻二抖數⑥自既二既自⑦茶二茶⑧龍一⑨摩二翻⑩不善二惡

去。我惡。此是三藏教中。用苦無常不淨無我。空爲鎧也。毘婆沙第八云。念罵是一語餘。皆喚聲。終日喚聲於我何爲。又此方是卑陋語。他方是稱讚語。我若念此卑語。無處得樂。又觀此字罵若顛倒此字。卽成讚。又罵是一界少分。一入少分。一陰少分。罵少不罵多。又誰成就罵罵者成就。成就自彼。於我何爲。又罵是一字。一字不成罵。二字成罵。無有一時稱二字者。若稱後字。前字已滅。又能罵所罵一時。同一刹那俱滅。於我何爲。如是等用空爲鎧也。十七云。凡聖俱有三受。云何差別。凡夫於苦受有二。一身受苦。二心受憂悲。如三毒箭。失樂則瞋得樂則喜。不苦不樂則癡。聖人但有身受而無心受。於苦不瞋於樂不愛於不苦不樂不癡。三使不能使。於使得解脫。故有凡聖之異。如此等有無差降者。此用別教爲鎧也。今經明鎧者。以念佛爲鎧。是念佛法佛第一義。佛卽是法故。文云念佛告勅卽法也。佛卽是僧卽事理俱和。毘盧遮那遍一切處也。如此之鎧。一鎧一切鎧。卽圓教鎧也。

釋安樂行品

釋此品爲三。依事附文法門。事者身無危險。故安心無憂惱故樂。身安心樂故能進行。附文者。著如來衣則法身安。入如來室故解脫心樂。坐如來座故般若導行進。此附上品文釋耳。住忍辱地故身安。而不卒暴故心樂。觀諸法實相故行進。又法門

者。安名不動。樂名無受。行名無行。不動者六道生死。二聖涅槃所不能動。既不緣二邊則身無動搖。上文云。身體及手足。靜然安不動。其心常憍怕。未曾有散亂。則安住不動如須彌頂。常住不動法門也。樂者不受三昧廣大之用。不受凡夫之五受。乃至圓教中五受生見亦皆不受。有受則有苦。無受則無苦。無苦無樂乃名大樂。無行者。若有所受卽有所行。無受則無所行。不行凡夫行。不行賢聖行。故言無行而行中道。是故名行。卽法門也。今更廣事解。夫安樂者卽大涅槃。從果立名也。行者卽涅槃道。從因得名也。諸餘因果俱苦。如常見外道行於苦行。還得苦果。若因樂果苦。如斷見外道恣情取樂後得苦報。若因苦果樂。如析法二乘無常拙度加功苦至方入涅槃。今言安樂行者。因果俱樂。卽是大品如實巧度。大經云。定苦行者謂諸凡夫。苦樂行者聲聞緣覺。定樂行者謂諸菩薩也。桂七方便龜因龜果。皆非安樂行。獨此妙因妙果。稱安樂行也。更廣依文釋者。安樂行是涅槃道。涅槃有三義。謂三德祕藏。行有三義。謂止行觀行慈悲行。止行者。三業柔和遠從俱寂。卽是體法身行。卽上文如來衣也。觀行者。一實相慧無分別光。卽體般若行。卽上如來座也。慈悲行者。四弘誓願廣度一切。卽體解脫行。卽上文如來室也。總此三行爲涅槃道。總於三德爲行之境。境稱安樂道稱爲行。大論云。菩薩從初發心。常觀涅槃。行道因時用

此三行法。導三業爲行。三業淨故卽是淨。於六根。六根若淨發相似解。而得入真。果時名佛眼耳等。因名止行。果名斷德。因名觀行。果名智德。因名慈悲行。果名恩德。又因名三業。果名三密。因時慈悲導三業利他。果時名三輪不思議化。如此觀時無復分別。一切諸法中。悉有安樂性。一切衆生卽大涅槃不可復滅。行於非道通達佛道。此卽絕待明安樂行。此行與涅槃義合。彼云。復有一行是如來行。如來是人安樂是法。如來是安樂人。安樂是如來法。總而言之。其義不異。別亦不異。此明寂滅忍法空座如來室。彼明金銀寶樹寶樹卽無漏寶林。無漏與空寂滅忍合。金沙大河直入西海。卽一實慧與諸法空合。得道女人則無諸曲。此無緣大慈與如來室合。彼呼爲無餘義。此呼爲無上道。又五行義亦與衣座室意同也。問大經明親附國王持弓帶箭摧伏惡人。此經遠離豪勢謙下慈善。剛柔順乖云何不異。答大經偏論折伏住一子地。何曾無攝受。此經偏明攝受。頭破七分。非無折伏。各舉一端。適時而已。理必具四。何者適時稱宜卽世界意攝受卽爲人意。折伏卽對治意。悟道卽第一義意也。廣法門釋者。應明不動門不受門不行門。略不記也。此品是迹門流通第四意。若一萬八十億那由他受命弘經。深識權實廣知漸頓。又達機緣。神力自在濁世惱亂不障通經。不俟更示方法。若初依初心。欲修圓行入濁弘

經。爲濁所惱自行不立亦無化功。爲是人故須示方法明安樂行。故有此品來也。此安樂行有何次第。然法華圓行一行無量行不可思議何定前後今且一緒。法師品略示弘經則以益他爲本。先明入室。此中辨惡世弘經安諸逼惱。先著如來衣。前後互現耳。若約行次者。諸法從本已來。常自寂滅相若乖寂起相應。先以般若蕩。累則初坐座諸法不生而般若若生同體慈悲。感衆故行道。次入如來室。既以慈悲化世必涉違從。決須安忍。次著如來衣。雖作此大說非行時。行時人空即具一切法。況慈忍耶。四安樂行者。舊云一假實二空爲體。二說法爲體。三離過爲體。四慈悲爲體。基師云。一空二離憍慢。三除嫉妬。四大慈悲。龍師云。一身遠諸惡漸近空理。二除口過三除意嫉。四起慈悲。南岳師云。一無著正慧。二口不說過。三敬上接下。四大慈悲。天台師云。止觀慈悲。導三業及誓願。身業有止故離身龜業。有觀故不得身。不得身業不得離離。無所得故不墮凡夫。有慈悲故勤修身業廣利一切不墮二乘地。有止行故著忍辱衣。有觀行故坐如來座。有慈悲故入如來室。止行離過即成斷德。觀行無著即成智德。慈悲利他即成恩德。恩德資成智德。智德能通達斷德。是名身業安樂行。除口意誓願亦如是。品文有問有答。問中先歎前品深行菩薩能如此弘經。後問淺行菩薩云何惡世宜說是經。佛

告下。第二答中有三。一標四行章行。二解釋修行方法。三總明行成之相。初標章如文。一者安住下。第二解釋方法。即爲四別。初文又二。一釋方法。二結行成。修行有長行偈頌。長行又二。一初者下標行近。次文殊下釋行近。初雙標如文。次釋中又二。謂行處近處。或云內凡初行名。行處若久習純熟。漸能近理名近處。引前品近果之行爲例也。或云行處約因近處約果。行處明智近處明境。璩師云。七住已上心體於理爲行處。已過分段也。自此已還無生未能現前。漸近於理爲近處。同是分段。此二行始通爲一安樂行也。私謂初家以行爲淺。若大經云。十地菩薩以行故見不了了。當知行則不淺。後家以近爲淺。若淨名云。近無等等佛自在慧。此則近更成深。若兩行俱深。則成前品菩薩弘經之行。不關初心方法。若兩行俱淺。即七方便人所行。何關圓行方法。故不可偏據深淺。然行名進趣。近名親習。親習故進趣。進趣故親習。復何淺深。又行近是上方法。行處是如來衣。近處是如來座。座衣既不淺深。行近何得優劣。又忍辱必內懷至理。歷緣耐事。目之爲行。空座必體達外緣。棲息真境。目之爲近。蓋事理互現。復何淺深。若爾何故分行近。詣理略說名行處。附事廣說名近處。說有廣略理無淺深。今約三法明行處。一直緣一諦一諦爲一切所歸。爲一切作本。而遍無分別。一切所歸者。即忍辱地也。地即中道諸法歸

之。故名爲地。衆行休息故名忍辱。此即行不行之行也。爲一切作本者。如萬物得地而生。衆行得理而成。若得理本。在剛能柔。在逆能順。在暴能治。在驚能安。無量功德從中道地生。地無所生而生功德。即不行行之行。遍無分別者。則不分。別不行與行差別之相。故云。又復不行不分別等也。即是非行非不行。無三行而三行故名爲行。同一實諦故名爲處。如此行處合上經文。休息衆行合如來衣。隨生功德合如來室。遍無分別合如來座。是名一法釋行處。是弘經方軌也。二約二法。即生法二忍二忍即生法二空。二空異二乘。何者。人法二空約真俗假實。明二空二忍。悉見中道故不同。二乘若更開者即四忍。若作五忍。指善字爲信忍。若作六忍。指和字爲和從忍。若對地即開四十二忍。一地尚有四十一地功德。一忍寧無四十一忍法耶。今且約四忍消文。謂伏順無生寂滅忍也。此四忍與別教異。彼前二忍是生忍位則淺。後二忍是法忍位則深。今圓生法悉通四忍亦通。何者二空理即是中道。初住修四忍入中見二空理。乃至後心亦窮二空理。大經云。發心畢竟二不別。若約無淺深判四忍。者。從初發心圓伏五住。至金剛頂皆名伏忍。初後悉不違。實相名順忍。初後悉不起二邊心。名無生忍。初後悉休息衆行。名寂滅忍。聞生死不忽。卒畏苦聞涅槃不忽。卒證樂。聞佛常與無常二乘作佛不作佛。聞生死涅槃異與不

異。聞佛道長短難易非長非短非難非易等皆不驚怖。行此行者從始至終以二空理忍諸法。即著如來衣。安住二空理。即坐如來座。感諸衆生。即入如來室。二空四忍名爲行。理即是處。是名約二法明行處。爲弘經方軌也。三約三法。三法即不思議三諦也。住忍辱地總論三諦。如有地可據方能忍辱也。柔和善順者。善順真諦能忍。虛妄見愛寒熱等。故言善順也。而不卒暴。心不驚者。安於俗諦。忍衆根緣稱適機宜。故云不卒暴。體忍違從故心不驚也。於法無所行等者。即安中諦能忍二邊。故云無所行。正住中道。故云觀實相。亦不得中實。故云不分別。此則據三諦之地名處忍。五住之辱名行。行亦爲三。謂止行即行不行。觀行即非行非不行。慈悲行即不行行合。上衣座舍等。是爲約三法明行處。辯弘經方軌也。龍師云。住忍辱地總舉生法二忍。下別明二忍。柔和善順明身業也。而不卒暴是口業。心不驚是意業。此就三業明修生忍。於諸法無所行。不行有相也。而觀如實相。行空平等也。亦不行不分別。不行無相也。有無兩亡會於中道。此三句明修法忍。得是二忍。結爲行處。彼明二忍未知約何。若三教二忍。全非法華之義。若約圓教不應隔別不融。云云。何名近下。第二近處文爲三。遠十惱亂。即遠故論近。亦是附戒門助觀。修攝其心。即近故論近。亦是附定門助觀也。觀一切法空。即非遠非近論

近。亦是附慧門助觀。上直緣理住忍辱地。今戒門廣出衆辱之緣。應修遠離。非持刀仗亦不棄捨。但以正慧而遠離之。當知遠近廣上行所不行也。上直明不暴驚。今定門廣出修定心修定處。修定要門。以定力故。在暴而治。在驚而安。當知即近論近。廣上不行行也。上直明無所行。今廣觀一切空具歷諸境。無量無邊無礙無障。當知非遠非近。廣上非行非不行。就初有十種應遠者。一豪勢。二邪人法。三兇險戲。四旃陀羅。五二乘衆。六遠欲想。七遠不男。八遠危害。九遠讎嫌。十遠畜養等。路伽耶此云惡論。亦云破論。逆路者逆君父之論。又路名爲善論。亦名師破弟子。逆路名惡論。亦名弟子破師。那羅延者上伎戲。亦云綵畫。其身作變異。又云緣幢擲倒之屬也。分十種爲二邊。九是生死。一是涅槃。二俱遠離。即寂滅之異名耳。觀心釋十種云云。近近處有三意。云云。

妙法蓮華經文句卷第八下

妙法蓮華經文句卷第九上

天台智者大師說

非遠非近文爲三。一總標境智。二別釋三結成。觀者中道觀智也。一切法者十法界境也。若單論智。智無所觀。故舉一切以顯皆空。如實。去別釋也。二邊三諦無一異

名如。非七方便故名實。以實爲相故言。如實相。不顛倒者無八倒也。不動者。不爲二死所動也。不退者。心心寂滅入薩婆若海也。不轉者。不如凡夫轉生死。不如二乘轉凡聖。如虛空者。但有名字字不可得。中道觀智亦但有字求不可得。無所有性者。無自他共無因等性也。一切言語道斷者。不可思議也。不生者。惑智理皆不生也。不出者。如來所治畢竟不復發也。不起者。諸方便皆寂滅也。無名者。名不能名也。無相者。相不能相也。無所有者。無二邊之有也。無量者。非數法也。無邊者。無方所也。無礙無障者。遍一切處也。但以因緣有者結也。上直明中道觀慧。今明雙照二邊。理性畢竟清淨如上所說。非解非惑。而從惑因緣生生死。從解因緣生涅槃。又因緣有有於涅槃。從顛倒生者生於生死。此則雙照意顯也。常樂觀如是等法者。即三諦等法也。又但因緣有從顛倒生者。結不思議三諦境也。故說者不思議教也。常樂觀者。結不思議三觀也。又觀一切法空如實相。標觀體。不顛倒。去九句釋。觀相。不爲二邊八倒所動。名不倒不動。不墮二乘凡夫二地。故云不退不轉。此二句明智用。理非未來。故不生。非過去。故不出。非現在。故不起。釋論五十一云。如虛空。無入無出無住相。攝大乘亦爾。無未來入處。無過去出處。無現在住處。第四十三云。因邊不起名。不出。緣邊不起名。不生。凡有十九句。初一句總。後十八句對

大品十八空。如實相即第一義空。不顛倒即內空。內無六入我我所。不顛倒不動即外空。外不爲六塵流動也。不退著即內外空。十二入空故。故言不退。不轉即空。空破諸法。諸法所破。空是能破。無復諸法。唯有空在。此空亦空故言空空。空既空故無復能轉。故言不轉也。如虛空即是大空。執方計破故言如虛空。無所有性即畢竟空。諸法無遺餘故。名畢竟空。以畢竟空故。無所有性也。一切言語道斷即一切空。一切空不可說故言語道斷。不生即有爲空。有爲是因緣和合。既不合即不生。不出即無爲空。無名出離。出離法空故名不出。不起即無始空。求原初不可得故無起。無名即性空可解。無相即相空。實無所有即不可得空。無量即有法空。有法即有量。有量既空故言無量。無邊即無法空。無法則是邊表。今空故則無邊。無礙即有法無法空。二不可得故言無礙。無障即散空。妨障不可得故言無障。十八空皆是中道正慧。皆名爲空。隨十八種境故言十八耳。大經云。如來常修十八空義故。故用十八空。用釋十八句也。偈有二十八行三句爲三。初一行頌標章。次二十二行頌修行。後五行三句明行成。長行行近別釋。偈中合頌。正言。意同開合互現。廣略之解。彌復可依。上行近二文各有三。今偈合頌不復次第。初應入行下十四行。頌事遠近。上有十種遠離。頌中略不次第。在文可見。亦是頌入空行處。取意即兼頌近處三意。

故偈云是則名爲行處近處常離國王者。比丘親近國王有十非法。一陰謀。王命。二王誅大臣。三典藏亡寶。四宮人懷妊。五王身中毒。六大臣譁競。七二國交兵。八王宮不施民九飲民物。十多疾疫。謂比丘行呪有此十事。一切臣民謂是比丘所作。作此謗比丘。即謗法亦謗佛。故佛不令親近王也。外道梵志者。摩騰伽經云。初人名梵天造一韋陀。次名白淨變一爲四。一名讚誦韋陀。二名祭祀。三名歌詠。四名禳災。一一各三十二萬偈。合成一百二十八萬偈。有一千七百卷也。次名弗沙。有二十五弟子。各於一韋陀能廣分別。遂有二十五章陀。次有人名鸚鵡。變一韋陀爲十八。次有人名善道。有二十一弟子。變爲二十一章陀。如是展轉變爲千二百六韋陀也。毘陀論此云。智論。婆耶婆造。凡四種。一信力毘陀。明事火滅罪。二耶受毘陀。明供養婆羅門得福。三婆摩毘陀。明和合二國。四阿陀婆羅毘陀。明鬪戰。讀此四論。自稱一切智人。毘伽羅此名記論。婆尼尼造。明種種經書并諸雜語。衛世師論優留住造。此翻最勝。出世八百年明六諦。迦毘羅此翻黃頭。亦云龜種。造論名僧佉。僧佉此云無頂。因人名論故言迦毘羅。說二十五諦。小乘三藏學者。佛在波羅奈。最初爲五人說契經修多羅。佛在羅閱祇。最初爲須那提說。毘尼藏。佛在毘舍離彌猴池。最初爲跋耆子說。阿毘曇藏。五百羅漢初夜集。阿毘曇藏相續解。

脫經。此爲三藏學也。深著五欲欲相者。四天下人龍須輪四天王皆根相到。忉利天以風爲事。炎天相近爲事。兜率相牽爲事。化樂天相視爲事。他化自在心念爲事。上天皆離欲。寡女處女者。阿難問佛。如來滅後見女人云何。佛言。勿與相見。設見勿共語。設共語當專心念佛。及諸不男彼名般吒者。此翻黃門。黃門者。有男女形不能男女。入里乞食者。難阿含云。有一羊往糞聚飽食。還群貢高我得好食。比丘亦如是。得四事已起。染著欲想。不知出要。設不得恒生想。設得向諸比丘貢高毀謗他人。我得彼不能得。是爲羊比丘乞食。師子王遇大獸即噉。不味不著。得小獸即噉。不鄙不薄。比丘亦爾。得四事供養不起染著無有欲想。自知出要。設不得利養不起亂念。無增減心。是爲師子王比丘乞食。乞食行役病四事。而前後八時明八精進八懈怠。乞食前作是念。爲修補飢瘡。乞食雖未得不廢念行。乞食得已爲報恩念道不輟。前後兩時倍加精進。餘三事前後亦如是。反此名八懈怠。寶雲經明。乞食作四分。一分奉同梵行。一分與幻人。一分施鬼神。一分自食。又復不行下。第二八行頌。非遠非近理遠近處。若有比丘下。第三五行三句明行成。又三。初一行半標行成。事成外儀無失。理成內心無滯。故云無怯弱也。次菩薩有時下。第二三行。行成而得安樂。後一行一句。頌長行總結。菩薩入靜室下。釋安樂之因。

●車十(天)● ●我十(能)● ●結十(也)●

因修禪定止於過惡。得人無我外則不損。因修智慧離諸取著。得法無我內無顛倒。是則心不怯弱。不怯弱名安樂也。文殊下第三一行一句。頌長行總結也。第二口安樂行。亦長行偈頌。長行為二。一標章。二釋行法。標章如文。若口宣說下。釋行法。又二。謂止行觀行。止為四。一不說過。二不輕慢。三不歎毀。四不怨嫌。初不樂說。人經過者。人聽有過法。有何過。七方便法是佛隨他意語。名不義。若過其法。則惱其人。非安樂行相也。二亦不輕慢者。不倚圓篋偏重實輕權也。三不說他人長短者。初不說一切人。次別舉聲聞。夫人惡聞其失。故不譚短。面譽對毀。故不稱長。亦不約張說趙長。趙謂以他長。譏己短。寄彼諷此。亦不得向張說趙短。背毀於彼。亦復背毀於我。為此義。故善惡俱止也。又不說長短者。日藏第一云。初中後夜減省睡眠。精進坐禪。誦經修道。背捨生死。向涅槃路。不稱他短。不說己長。謙下卑遜。不自倚高。衣食知足。頭陀精進。不放逸行。係念思惟。心不馳散。於一切眾生起慈悲心。又如修多羅所說空行。自讀誦教人讀誦。不誇他。不說他過。不稱己長。於聲聞人又根性不定。若歎二乘。或令彼退。大取小。若毀一乘。或令其大小俱失。兩無所取也。四不生怨嫌心者。若謂其人法妨害我道。即是怨心。謂其鄙劣。即是嫌心。心機一動。聲說即發。杜說過之源。故不生怨嫌也。善修如是下。觀行

門也。觀諸法空。無所取著。心不苟執。不逆人意。不違法相。則不說小乘法。答。但以大乘答者。若見無大機。而說小得方便。益若不見。無大而說小。妨其大緣。等是不見。但說大無咎。偈有十六行半為三。初二行頌標章。次九行半頌前行法。後五行明行成。初二行頌上住安樂行。上總稱應住。頌中別出行相行相者有三。安隱說法者半。欲令前人得安隱道及果。即入室義。清淨地等半行。即坐座義。油塗身等一行。即著衣義。三法導口業。名安樂行。安處法座下。九行半。頌行為二。初五行半頌止行。次四行頌觀行。上止行有四。今具頌。初隨問為說半行。頌不輕慢。慢則不隨。若有比丘至隨義答。二二行半。頌不說長短。但依義不譚人好惡。若有難問。隨義答者有二。一可答。二不可答。問答相難詰相上下。若勝負則自知。是為智者語。是放恣敢有違者。誅之。是為王者語。長短是非皆不知。唯免勝而已。是為愚者語。因緣譬喻去至。入於佛道。三一行半。追頌不樂說人法過。若說人過。生人毒念。今不說過故。使發心入佛道。佛道從喜生也。除憊惰意。四一行頌無怨嫌。怨嫌心起。則憊懶憂惱。今以慈心說法。無怨嫌者。精進無憂。上長行皆約止善說。頌中皆約行善也。從晝夜常說無上道教去。第二四行頌上觀門。上云。但以大乘答。頌云。說無上道。上云。令得一切種智。頌云。願成佛道。我滅度下。第二五行偈。明

口安樂行成。初一行標行成。次無嫉下。第三二行明內無過。則外難不生。如無臭物。蠅則不來。次智者如是下。第三一行明內有善法。所以行成。如我上說者。若內無過。如長行中說。若內有善。如偈中說。次其人功德下。第四一行格量功德。如文。第三意安樂行。亦長行偈頌。長行為三。標章釋行。結成。釋中亦先止後觀。止中有四。一不嫉諂。二不輕罵。三不惱亂。四不誚謔。夫二乘欲速出生死。先除貪欲。菩薩先除瞋見。嫉是瞋垢。諂是見垢。嫉忌。達慈悲之心。非化他之法。諂誑乖智慧之道。非自行之法。智慧被障。將何上求。慈悲。苟妨將何下化。安樂行菩薩最須棄之。亦勿輕罵下。不應以圓行呵別。知機可責。不知勿罵。容有退善根義。比丘下。不應以圓呵通。其本無大機。強以圓呵。乖心成惱。通既被呵。圓復未解。前疑後悔。大小俱失。去道。紆迴名甚遠。此惱別行人。沈空取證。名不得。此惱通人。厭生死名。憊怠。悲花明小乘者。為憊怠。起大悲心去明。觀行亦為四。約前四惡而起。於行善。一於一切起。大悲。達於嫉諂。二於如來起。慈父心。達於輕罵。凡求佛道。即是學人。敬學如佛。不得輕罵。諸者通三世。此即未來如來也。三於菩薩起。大師想。達於惱亂。理論三乘皆是菩薩。有化訓德。皆來生師。應起師想。勿言其短。四平等說。法達於誚謔。平等破偏執。諍也。不多不少。量器利鈍也。文殊下結行成。又二。一由止惡

惡不能加。故云無能惱亂。二由觀行故勝人來集。得好同學也。偈有六行。初五行頌。止觀二行各有四意。後一行頌。行成第四。誓願安樂行有二。初長行。次偈頌。長行又二。初明行法。次歎經。就行法爲三。標章行法結成。標章如文。行法爲三。初在家出家去。明標誓願境。二從應作是念去。明起誓願之由。三從我得去正立誓願。初明慈誓境。通取會發方便心者。而未出三界名在家。斷通惑盡名出家。此攝得兩種二乘三種菩薩。此輩亦具無明。亦應是大悲境。但其皆發心。與慈誓相應。須與其圓道因果之樂。故言生大慈心耳。悲境者非菩薩人。通取未曾發方便心者。名非菩薩。全不歸向方便況復真實。此悲境攝得一切三界內者。此等亦須與樂。但其流轉無際。正與悲誓相應。宜拔其罪因罪果。故言生大悲心耳。從應作是念至隨宜說法者。即起慈之由。由諸樂小執佛方便。以爲真實。不會圓道。故言大失。大失是慈誓之由。從不聞不知去。是悲誓之由。由未發偏圓心不開偏圓二道故。以不開偏道無聞慧。不知者無思慧。不覺者無修慧。又無圓三慧。何者不問故不聞。不信故不知。不解故不修。偏圓三慧權實皆無。甚可憐愍。起悲之由。從其人雖不問不信此經去。正發誓願。彼雖不問不信偏圓二道。菩薩不約偏發誓。但欲與其圓道三慧。故言雖不問不信此經我得三菩提引令得入也。誓

願菩提智慧神通。皆約安樂行得。何者深觀如來座。故得智慧力。四辯莊嚴能以慧拔也。深觀如來室如來衣。得大善寂力。不起滅定現諸威儀。神通福德莊嚴先以定動也。從文殊去。是結行成爲三。初總結無過失則是行成。行云何成。以其立大誓願故。入如來室行成。以其知四衆失圓道故。即如來座行成。以其誓制其心不懈怠故。如來衣行成。三行具立故言行成。無過失者。慈悲成故無瞋垢失。如來衣成故無懈怠。如來座成故無諂曲也。常爲比丘下。第二別結慈悲行成。以慈成故攝得四衆人天供養聽法。誓願成故感佛神通諸天作護。如來座成聽者歡喜。所以下。第三釋誓行成。三世佛尙守護。況諸天耶。從文殊至是法華下。第二歎經難聞又二。法說譬說。法說又二。一昔未曾顯說故昔不得。二今日乃得。譬說亦二。一不與珠譬。昔未曾顯說。二與珠譬。譬今日得聞。二譬各有開合。不與珠譬爲六。一威伏諸國。二小王不順。三起兵往罰。四有功歡喜。五隨功賞賜。六而不與珠。輸王譬如來化世。降伏諸國譬陰界入諸境。二小王譬煩惱等。未得無漏調伏。名不順其命。三起種種兵譬七寶中方法爲前軍。須陀斯陀中方法爲大軍。阿那阿羅漢中方法爲後軍。所破者是三毒等分八萬四千之寇盜。能破者是八萬四千法門之官兵。王見兵下。第四有功歡喜。隨功賞下。第五隨功賞賜者。田即三昧宅即

智慧。聚落初果二果。邑即三果城即涅槃。衣服即漸忍善法。嚴身之具助道善法也。種種七寶即七覺等。象馬車乘即二乘。盡無生智也。奴婢即神通。得有漏善法如人民。唯誓中下。第六而不與珠。有出分段機爲小功勳。有出變易之機爲大功勳。驚怪者。未有大勳忽賜寶珠。諸臣皆怪。譬衆生大機未動忽說此經。二乘疑惑菩薩驚怪。合六譬一一如文。文殊如輪王下。與珠譬又二。一有大勳。二與珠。明珠者。明譬中道智圓譬於常。在頂者。極果所宗。譬中者。實爲權所隱。解髮即開權與珠即顯實。合亦二能令至於一切智。智即果名是行一也。第一之說者是教一。祕藏是理一。兼得人一也。偈有十四行半爲二。初四行頌上行法。次十行半頌上歎經。初頌行法又二。初一行超願行成。上總明行成今頌別顯。常行忍辱願著衣行成。哀愍一切願入室行成。乃能演說願坐座行成。次後末世下。第二三行頌修行法。上有三境由誓等。偈具頌。次譬如強力下。第二有十行半。頌上歎法難聞。上有法譬合。今但頌譬合。頌譬有二。初三行頌不與珠。次如有勇下。第二一行頌與珠。次如來亦爾下。第二合譬初三行半。頌合不與珠。次既知衆生下。第二三行頌合與珠。其中細開云。我滅度後。下二十三行。是品之第三總結行成威德之相。以勸修行為三。初一行半結勸四行。次二十行半舉三報以勸。亦名三障清淨。後一行總結也。三障淨轉現

●(衣)一● ●成十(故)● ●(漢)一● ●盡十(智)●

生後世惡業盡。即得現生後勝報也。初一行無憂惱。是報障轉轉現報。二半行不生貧窮。是業障轉轉生報也。三衆生樂見下十九行。煩惱障轉轉後報也。今初讀是經一行滅。現世憂惱。即除苦受之報。此轉現報心。無病痛等。即轉報色也。不生貧窮下。第二半行轉惡業也。惡業因應感惡果。經力轉惡。因得好果。即轉生報也。不生即無惡生業。現在持經不作貧窮業。來世不生卑賤也。衆生樂見下十九行。明後報轉。轉三煩惱障也。爲二。初三行別明三煩惱障轉。二十六行總明一切障轉也。初又三。初衆生樂見下一行。別明貪障轉。多欲者則人忽慢。又障生梵天。欲障轉故人所樂見。天童給使也。刀杖不加下。第二行半別明瞋障轉。捨瞋則除內刀箭。入陣則外刀不傷。智慧光明下半行。三別明愚癡障轉。若於夢中夢見妙事下。第二有十六行。總明一切煩惱障轉也。亦是後報轉。持經現感此相。當知過去久已成就。今藉緣而發耳。又有成佛因果等相。並是後報故。於夢中見未來後報之相。百千萬劫事在一念夢中。用表妙法不可思議。一中無量無量中。一是相前現後當剋果。又爲六。從初信心乃至妙覺八相成佛。皆如來莊嚴而自莊嚴。即忍辱報。約初三行夢入十信又二。初二行半慈悲報。次半行正見無癡報。次又見諸佛下。二六行半夢入十住。次又見自身在下。三三句夢修十行。次證諸實相下。四一句夢悟十迴向。次深入

禪定下。五半行夢入十地。次諸佛身金下。六五行夢入妙覺。既云證不退智。即爲授記者。當知得入初住無生得記之位也。又見自身在山林。知是十行修習善法也。證諸實相。知是十迴向。正觀中道位也。深入禪定。即第十地中無垢三昧。入金剛定。諸佛皆現。摩頂受職也。夢八相佛。以知妙覺。此中或是初住能八相成佛之相。仍前次位寄譚極覺耳。若後惡世一行。總結行成也。信根者。於三寶得堅固信。一切不能沮壞。精進根者。得四正勤。念根得四念處觀。動方便。調伏貪憂。定根得四禪。慧根是得解四諦。如實知也。又信根於如來。發菩提心所得淨信心。精進根於如來所。發心所起精進念根於如來。發心所起念。定根於如來所起三昧。慧根於如來所起智慧。八正是沙門道。亦是沙門法。成就貪瞋一切煩惱盡。是沙門義。四果是沙門果。夢者。從須陀洹至支佛。悉有夢。唯佛不夢。無疑無習氣。故不夢。從五事故有夢。如偈說。以疑心分別學習因。現事。非人來相語。因此五事夢。又是所更聞見及諸患。爲七事故有夢。現在意識尚不見色。云何夢中意地見色。答皆是曾見曾聞故想耳。又是吉不吉相耳。夢中無通無宿命智。云何能見未來世事。答此非願智境界。乃是比知。諸人曾有如是夢如是果。今以比知耳。問誰眠。答五道及中陰皆有眠。在胎諸根具者亦是眠。乃至佛亦眠。問眠是愚是蓋。此云何通。答佛起現前欲

調身故眠。非蓋非愚眠也。釋。從地踊出品。師嚴道尊。鞠躬祇奉。如來一命四方奔踊。故言從地踊出品。三世化導。惠利無疆。一月萬影。孰能思量。召過以示現。弘經以益當。故言從地踊出品。虛空湛然。無早無晚。或者執迹而闡其本。召昔示今。破近顯遠。故言從地踊出品。寂場少父。寂光老兄。示其藥力。咸令得知。故言從地踊出品。文云。是從何所來。以何因緣集。今以諸義釋品。顯四悉檀因緣之解。故言從地踊出品。此下是大段。第二開師門之近迹。顯佛地之遠本。其文爲三。一從此下。至汝等自當因是得聞。序段也。二從爾時釋迦告彌勒下。至分別功德品。彌勒說十九行偈。正說段也。三從偈後下十一品半。流通段云。序文爲二。一踊出二疑問。踊出爲三。一他方菩薩請弘經。二如來不許。三下方踊出。他方菩薩聞通經福大。咸欲發願住。此弘宣。故請爲之。如來止之。凡有三義。汝等各各自有己任。若住此土。廣彼利益。一。又他方此土結緣事淺。雖欲宣授。必無巨益。二。又若許之。則不得召下。下若不來。迷不得破。遠不得顯。是爲三義。如來止之。召下方來。亦有三義。是我弟子。應弘我法。以緣深廣。能遍此土益。遍分身土益。遍他方土益。又得開近顯遠。是故止彼而召下也。從佛說是時下。是第三下方踊出爲二。一經家叙相。二明問訊兩段各五。初五者。一踊出二

●報十(也)● ●[證諸實相下]一● ●[深入禪定下]一● ●[得]一● ●是二見● ●法華文句卷第八終● 法隆寺本典書云康治元年壬戌六月三十日寫之法隆寺僧覺印一校了(朱書)康治二年六月二十八日移點已了 ●法華文句卷第九首● 但卷題下無天台智者大師說七字 ●[從地]一● ●序二叙● ●任二住● ●一又一●

身相三住處四開命五眷屬。住處者常寂光土也。常即常德。寂即樂德。光即淨我。是爲四德祕。密之藏是其住處。以不住法住祕藏中。下方者。法性之淵底。玄宗之極地。故言下方在下不屬此。空中不屬彼。非此非彼即中道也。出此不在上不在下。不上下不住在空中。亦是中道也。來之由者。開命故來。弘法故來。破執故來。顯本故來。皆如上說。所將眷屬者。若人情往望。謂領六萬五萬恒沙者爲多。領三二一者爲少。單己者隻獨。若依文往尋。六萬五萬者爲少。單己者爲多。文云單己獨處者。其數轉過上。若依法門者。一皆是導師德。能引衆人至於寶所。當知一己非獨六萬非多。一即一道清淨。二即定慧。三即戒定慧。四即四諦。五即五眼。六即六度。一具十法界。一一界各有十。十即有百。百即具千。十善即有萬。一度具萬。六度即六萬法門。多不爲多。一不爲少。非多非少而少云云。是諸菩薩從地出下。第二問訊爲五。一三業供養。二陳問訊之辭。三佛答安樂四偈頌隨喜。五如來述歎。就初三業供養。經五十小劫。謂如半日。四衆遍見。此乃隱長而現短。借其神力令狹而見廣。俱是不可思議也。拜遠是身讚法是口讚仰是意。五十小劫與半日者。此是時節不可思議。如來所見不以二相。下方菩薩當面稱揚。如來默然常受其讚。解者即短而長。謂五十小劫惑者即長而短。謂如半日斯爲

本迹而作弄引。如來未說開本而執迹。佛若開顯悟近而達遠。亦知不思議一也。四衆遍見菩薩者。亦是不思議也。大肉眼天眼所見不遠。而今所觀充滿虛空。見兩猛知龍大。見花盛知池深。見應滿虛空。則知真彌法界也。初標四導師。次陳問辭。問又二。長行偈頌。長行有二。一問如來安樂。二問衆生易度云云。但舉四人者。欲擬開示悟入四十位耳。如華嚴但舉法慧。德林金幢金藏。說四十位云云。三如來具答。安樂易度兩事相成。易度則安樂。安樂則易度。易度爲兩。一根利德厚。世世已來常受大化。姑見我身即享華嚴。入如來慧。果熟易零。是衆生易度。二根鈍德薄。世世已來不受大化。爲是人故須開鈍說漸。三藏方等般若而調伏之。亦令此人今聞法華入於佛慧。比前雖難於佛甚易佛識其宜方便得所。薄須諛聖慧悟是同。今略舉十意釋之。第一始見今見。第二開合不開合。第三豎廣橫略。第四本一迹多迹共本獨。第五加說不加說。第六變土不變土。第七多處不多處。第八斥奪不斥奪。第九直顯實開權顯實。第十利根初熟鈍根後熟。第一始見今見者。初成道時名始見。法華座席久後真實名今見也。日照高山即說於頓。不開不合爲不入者。開頓說漸。五味調伏令漸歸頓。頓直豎入。入於法界故言豎廣。不歷方便故言橫略。今歷五味即是橫廣。得入佛慧亦是豎廣。一臺故本。千葉故迹多。迹

與衆經同故言共。本與衆經異故言獨。加四菩薩說四十位。自說開示悟入不加於他。花王世界故言不變。二變土田故言變土。七處八會是多處。耆闍崛山遠處虛空故不多處。滅化城改客作故言斥奪。無如此事故不斥奪。行大直道名直顯實。決了聲聞法。名開權顯實。根利緣熟始入佛慧。根鈍後熟今入佛慧。緣宜不同略爲十異。種智法界等無差別。故文云。始見我身聞我所說。即皆信受入如來慧。除先修習學小乘者。今於此經入於佛慧。明文在茲不須疑也。諸師見其緣異。逐緣異解迷不知回反去道轉遠。若識理同。千車共轍。佛慧則無殊也。舊云。華嚴了義滿字常住。法華不了義非滿非常。今以此文並之。若始入是了義。今入不了義者。始入是佛慧。今入非佛慧。若佛慧既齊了義亦等。滿字常住悉然云云。地人呼華嚴爲圓宗。法華爲不真宗。今亦用此文並之。第四菩薩領解隨喜。能問者。即是華嚴中四大士。法華中身子三請俱是能問也。所問者。即是問佛智慧也。第五如來述歎者。與問頌異。問家隨喜能問人皆是菩薩。及所化人聞已信行我等隨喜。如來述歎能化人生隨喜者。此義云何。然能問者皆是古佛。汝能隨喜即是如來。菩薩隨喜其迹。如來述歎其本。此亦密表壽量云云。爾時彌勒及八萬大士下。第二疑問序。自寂場已降。今座已往。十方大士來會不絕。雖不可限我以補處智力悉見悉知。而於此衆

不識一人然我遊化十方觀奉諸佛諸佛大衆快所諸知就履歷之處亦所不識若來若去如是推之皆所不識又彼諸大士是前進先達彌勒是後番末學後不知前故所不識又彼等大士本實相底應現十方別頭教化所有真應非彌勒境界是故不識又佛託弘經召諸大士大士聞師命故來密聞壽量非時衆所知故言不識此約四悉檀釋疑問序也云云疑問爲二一此土菩薩疑二他土菩薩疑此土疑又二初長行疑念次偈十九行半偈正問又爲五初一行一句問何處來次何因緣下第二一行三句問何因緣來次一諸菩薩下第三九行叙其數量次是諸大威德下第四兩行問其師誰次如是菩薩神通下第五五行半結請又五初兩句結款次四行地下第二兩行請答來處次我於此衆下第三一行請答來緣次今此之大衆下第四一行半大會同請次無量德下第五二句請答師主云云二他方菩薩疑者分身眷屬橫在十方與彌勒同疑二土俱不知本地欲顯成道甚久各各陳疑已佛佛皆仰待彌勒云云○爾時釋迦牟尼佛告彌勒下第二正說文爲二先長行大偈頌誠許後正說長行先述讚大誠誠勿亂勿怠勿退次許標果智果智者如來知見知見妙果也次開化教者宣示也自在神力者過去益物也師子奮迅者現在十方分身所被之處也或云奮迅將前之狀也此表未來常住益物之相也大勢威猛

者未來益物也或以此爲現在震動十方隨人意用耳幸依文次第者好又私謂如來自在者我也神通者樂也師子奮迅奮迅除垢淨也大勢威猛未來益物即常也此點四德意也云云四行偈初三句頌三誠後三行一句頌許初一句頌標智慧果次三行頌三世爾時世尊下第二即正說段也文爲三此去盡壽量品正開近顯遠二分別品初總授法身記三彌勒總申領解初又二先略開近顯遠動執生疑次廣開近顯遠斷惑生信略又二一略開二因疑更請就略開有長行偈頌此中但答二問不答何因緣集由不答故所以重請長行雙答雙釋如文釋下方空中住者釋論明有底散三昧應作四說有者三有也底者非想非非想也以深勝故爲底又有者名相也底者空也以空寂故爲底又有者二邊俗也底者邊際智滿故爲底今經以下方空爲底不是上界不是下界表中道爲底此是約教分別云云於諸經典下釋也師知弟子備智斷兩德初是雙修智斷次雙證智斷於經典分別是修智正憶念是修斷不樂在衆是證斷勤行精進是證智從不依止人天而住是釋處也人天是二邊不住不著也深智無礙者依不思議智也樂於佛法者樂不思議境也境智甚微非近行菩薩也偈八行半初五行半頌答兩問下三行頌雙釋云爾時彌勒下因疑更請有長行偈頌長行爲二一疑二請聞上善

提樹下乃教化之今皆住不退又聞我從久遠來教化是等衆聞此二說動執生疑白佛下騰疑更請又二一法二譬法說爲三初即白佛下一疑成道近所化甚多執近而疑遠也次世尊此大菩薩下第二所化既多行位深妙執遠而疑近也次世尊如此之事下第三結請譬說有開合開爲三色美髮黑譬上成道近意也指百歲人去譬上所化甚多意也准北諸師以譬釋譬父服還年藥貌同二十五子不服藥形如百歲若知藥力不疑子父不知者怪之如來橫服垂迹之藥示伽耶始生諸菩薩直論本地久發道心今住不退若佛及佛快知此事自下不達不得不疑是事難信下結譬也初合近譬如文從而此大衆下合遠譬觀此菩薩久種善根非止伽耶發心善入出住者九次第定是善入師子奮迅是善出超越是善住通藏意也從初地至十地名善入十地入重玄門倒修凡夫事名善出妙覺遍滿名善住別意也畢法性三昧名善入首楞嚴名善出王三昧名善住圓意也次第習諸善法據因爲善習就果爲善入云云善答難問者具二壯嚴也七方便之尊故云寶也今日世尊下請答也又三從今日下舉佛語從我等下第二明請意請意爲二一爲現在我雖未達信而已矣然諸菩薩下第二爲未來淺行喜生誹謗新發意者謗墮惡道不退者雖信不謗不能增進若爲分別謗者則生信信者則增進

云云從唯然下第三請答。請答亦二。初除我等疑及未來下。第二除未來疑。偈十四行頌上法譬。五行頌法說。九行頌譬說。法說中三。初一行頌執近。次此諸佛子下。第二行三句頌疑遠。後云何而可下。第三一行一句頌結請。頌譬中。初二行頌開譬。後世尊亦如是。下七行頌合譬。亦三。就初二句頌合近。次是諸菩薩等志下。第二三行半頌合遠。後我等從佛聞下。第三三行頌合請答云云。

妙法蓮華經文句卷第九上

妙法蓮華經文句卷第九下

天台智者大師說

釋壽量品

先出異解。敘師序云。壽無量劫未足以明其久。分身無數不足以異其體。然則壽量定其非數。分身明其不異。普賢顯其無成。多寶明其不滅耳。河西道朗云。明法身真化不異存沒理。一多寶現明法身常存。壽量明與太虛齊量。道場觀云。會三歸一乘之始也。滅影證神乘之終也。滅影謂息迹。澄神則明本。故迹無常而本常也。注者云。非存亡之數曰壽。出修天之限稱量。法身非形年所攝。使大士修踐極之照。不以伽耶為成佛百年為期頤也。竺道生云。其色身佛者。應現而有無有實形。既形不實豈有

壽哉。然則萬形同致古今為一。古亦今也。今亦古也。無時不有。無處不在。若有時不有。有處不在者。於衆生然耳。佛不爾也。是以極壽長壽。云伽耶是也。伽耶是者非復伽耶。伽耶既非。彼長何獨是乎。長短斯亡。長短恒存焉。前代匠者如向所說。多約無量明常。近世人師多云。壽是量法前過恒沙後倍上數終歸限極而明無常。又惑者執品明壽量是無常那作常解。今為答之。品直道壽量不道壽有量。不道壽無量。爾作無常他作常解此復何答。鵲蚌相扼。我乘其弊。應具四解。謂實有量而言無量。彌陀是也。實無量而言量。如此品及金光明是也。實無量而言無量。如涅槃云。唯佛與佛其壽無量是也。實有量而言量。如八十唱滅是也。品文具有此義。豈可是二而非三耶。問若壽量明常。與涅槃何異。今反質之。法華一乘與勝鬘一乘何異。云云。若分別答者。法華略明常。涅槃廣明常。勝鬘為一明一。法華會三明一云云。問近成是方便。遠成是真實者。華嚴寂滅道場。大經超前九劫皆成方便。若爾法華開遠竟。常不輕那更近。當知法華已復方便。若爾會三歸一竟。亦應不會三歸一。若爾開三顯一諸佛道同。開近顯遠亦諸佛道同。若爾諸佛皆爾。非獨釋迦若獨釋迦前諸義壞。答云是我方便諸佛亦然。又諸菩薩聞壽量發願。願我於未來說壽亦如是。此即諸佛道同。亦不偏言一近一遠。故知寄無始無終無近無

遠。顯法身常住。有始有終有近有遠。論其應迹。用此義望諸經對緣雖異終不異也。既了衆經諸師不可師也。問義推常可然微文何據。答明者貴其理。暗者守其文。但尋詮會宗。是教之正意。苟執糟糠問橋何益。又教本為緣。緣異說異。或隨欣隨。宜隨治隨悟。悟則達到已矣。那更盤桓。阡陌何為。故云泥洹真法實衆生種種門入。此之謂也。又文有多少。涅槃以未來常住為宗。其文則多。不以過去久成為宗。其文則少。若隨多棄少。則是魔說非佛說也。此經以過去久成為宗。點塵數界其文則多。未來常住其文則少。若從多棄少。頭破作七分。如阿梨樹枝。譬天子勅若多若少俱不可違。違之得罪。方便品云。世間相常住。於道場知已。導師方便說。此文即未來常住不滅。又云我常住於此。又云常在靈鷲山及餘諸住處。普賢觀云。常波羅蜜所攝成處。我波羅蜜所安立處。如此常文亦復不少。又此經處處明法身法身豈不常耶。問既明法身應論三德。答權實二智豈非般若。三世示現豈非解脫。實相本地即是法身。三德明文為若此也。釋品。如來者。十方三世諸佛二佛三佛本佛迹佛之道號也。壽量者。證量也。證量十方三世二佛三佛本佛迹佛之功德也。今正證量本地三佛功德。故言如來壽量品。如來義甚多。且明二三如來。餘例可解。二如來者。成論云。乘如實道來成正覺故名如來。乘是法如如智。實是法如如境。道是

因覺是果。若單論業者。如如無所知。單明實者。如如無能知。境智和合則有因果。照境未窮名因。盡源爲果。道覺義成。即是乘如實道來成正覺。此真身如來也。以如實智。乘如實道。來生三有示成正覺者。即應身如來也。三如來者。大論云。如法相解如法相說故名如來。如者法如如境。非因非果。有佛無佛性相常然。遍一切處而無有異爲如。不動而至爲來。指此爲法身如來也。法如如智。乘於如如實智之道來成妙覺。智稱如理。從理名如從智名來。即報身如來。故論云。如法相解故名如來也。以如如境智合故。即能處處示成正覺。水銀和真金。能塗諸色像。功德和法身。處處應現往。八相成道轉妙法輪。即應身如來。故論云。如法相說故名如來也。法身如來名毘盧遮那。此翻遍一切處。報身如來名盧舍那。此翻淨滿。應身如來名釋迦文。此翻度沃焦。是三如來若單取者則不可也。大經云。法身亦非般若亦非解脫亦非三法具足稱祕。密藏名大涅槃。不可一異縱橫並別。圓覽三法稱假名如來也。梵網經結成華嚴教。華嚴爲本華嚴爲末。別爲一緣作如此說。而本末不得相離。像法決疑經結成涅槃。文云。或見釋迦爲毘盧遮那。或爲盧舍那。蓋前緣異見。非佛三也。普賢觀結成法華。文云。釋迦牟尼名毘盧遮那。乃是異名非別體也。總衆經之意。當知三佛非一異明矣。問此品無三佛名。那作此釋。

答雖不標名而具其義。文云。非如非異非如三界見於三界。此非偏如顯於圓如。即法身如來義也。又云。如來如實知見三界之相。即是如如智稱如如境。一切種智知見即佛眼。此是報身如來義也。又云。或示己身已事。或示他身他事。此即應身如來義也。若但性。德三如來者是橫。但修。德三如來者是縱。先法次報後應亦是縱。今經圓說不縱不橫三如來也。棟樑橫如來。尚非今義。況三藏通教如來耶。又法華之前。亦明圓如來者。同是迹中所說耳。發迹顯本三如來者。永異諸經。論云。示現成大菩提無上故。示三種菩提。一應化菩提。隨所應現。即爲示現。如經出釋氏宮故。二報佛菩提。十地滿足得常涅槃。如經我實成佛已來無量無邊劫故。三法佛菩提。謂如來藏性淨涅槃不變。如經如來如實知見三界之相故。經具其義論出其名。不作上釋事會。經論耶。次明壽量者壽者受義。真如不隔諸法故名爲受。又境智相應故名受。又一期報得百年不斷故名受。量者證量也。量字則通無的別據。證量法如來以如理爲命報如來以智慧爲命應如來同緣理爲命。證量諸命若有量若無量若非量非無量。法身如來如理命者。有佛無佛性相常然。不論相應與不相續亦無有量及無量。文云。非如非異非虛非實。蓋是證量法身如理命也。證量報身如來。以如如智契如如境。境發智爲報。智冥境爲受。境既無量無邊常住不滅。智亦

如是。函大蓋大。文云。我智力如是。久修業所得。慧光照無量。壽命無數劫。此是證量報身如來智慧命也。證量應身者。應身同緣。緣長同長緣促同促云云。自彼於我何爲。文云。數數現生數數現滅。或復自說名字不同年。紀大小。此是證量應佛同緣命也。復次法身非量非無量。報身金剛前有量。金剛後無量。應身隨緣則有量應用不斷則無量。通途證量三句在聖一句屬凡。有量無常都非佛義。舊來所說乃是增減兩謗加誣於佛。非魔是何。四句證量其義已顯。爲未解者。更常等四句料簡。先別作次通作。別者非常非無常。雙非理極即法身也。常者即報身也。報智境合亦非常非無常。但取正智圓滿不生不滅。過金剛心之前故。取常爲報身耳。亦常亦無常應身也。應用無盡爲亦常。數唱涅槃名。亦無常。無常者金剛心已前智用增進。乃至凡夫生滅出沒皆是無常。三佛各一句。凡夫共一句。此約別教別分別也。通途圓說者。一一如來悉備四句。法身四者。非常非無常。雙破。凡聖八倒故。常者如虛空常故。無常者無凡夫生滅倒故。亦常亦無常者。寂而雙照故。報身四者。非常非無常者。智冥境故。常者出過二乘故。無常者無生滅倒故。亦常亦無常能雙照故。應身四者。非常非無常者。非報非生死故。常者常應同故。無常者同無常故。亦常亦無常者。兩存故。凡夫既得無常一句。通途亦作四句。但有性德之理。尚無四句名字。況行

用耶。可以意得不俟說也。一身卽是三身不一異。當知一佛身。卽具諸身壽命功德。隨緣感見長短不同。大經云。凡夫二乘見佛壽命猶如冬日。菩薩所見猶如春日。唯佛見佛壽命無量猶如夏日。所以然者。凡夫博地障障障。藏通二乘雖斷四住不見中道。若捨分段受法性身未破無明。彼土所奉猶是勝應。當知二乘。祇見冬日。若諸菩薩未登地住。所見同前。若破無明乃至受分法身。與而爲語得見報身壽命。奪而爲語猶是勝應。未窮報身之源。未盡法性之極。所見佛壽猶是春日。唯佛與佛窮性盡源。見法身壽猶如夏日。大經舉三譬譬之。於諸常中虛空第一。一切壽命如來第一。此譬法身壽命無始無終性相凝湛不同應報也。二譬如四河皆歸大海。此譬報身所修萬善皆歸佛報壽命海中。三阿耨達池出四大河。此譬應身壽命從法報出同他長短也。此品詮量通明三身。若從別意正在報身。何以故義便文會。義便者。報身智慧上冥下契。三身宛足故言義便。文會者。我成佛已來甚大久遠。故能三利益衆生所成卽法身。能成卽報身。法報合故能益物故言文會。以此推之正意是論報身佛功德也。復次如是三身種種功德悉是本時道場樹下先入成就名之爲本。中間今日寂滅道場所成就者。名之爲迹。諸經所說本迹者。卽寂滅道場所成法報爲本。從本所起勝劣兩應爲迹。今經所明取寂

場及中間所成三身皆名爲迹。取本昔道場所得三身。名之爲本。故與諸經爲異也。非本無以垂迹。非迹無以顯本。本迹雖殊不思議一也。肇師之言意在寂場之本耳。復次寂場本迹復有多種。或以涅槃爲本。從真起應爲迹。迹本俱空言思雙斷。故不思議一也。或以俗爲本。從俗起應爲迹。迹本深廣下地不能言思邊涯。故言不可思議一也。或以中爲本。從中起應爲迹。迹本皆言諸道斷心行處滅。故云「不思議一也。復次此三非三亦復非一。非三非一爲本。而三而一爲迹。皆言諸道斷心行處滅。不思議一也。未知諸師指何處本迹不思議一也。今攝襲四番。皆是迹中不思議一耳。遠指本地三番四番不可思議。以爲其本。從箇本而垂迹。將箇迹而顯本。本迹雖殊不思議一。如此本迹何得不異衆經。何得不異諸師問諸經各說位行。或多或少。華嚴四十一位。璣珞五十二位。名義皆廣。此經始末都無此事。云何言異。答譬如世人修種種業。集種種寶。求種種位。若無壽命用財位爲大經云。譬如長者生有一子。相師占之有短壽相。不任紹繼。父母知已。忽之如草。法門亦爾。行種種因。獲種種果。現種種通化。種種衆說。種種法度。種種人總在如來壽命海中。海中之要法性智應。喉襟目案非異是何。廣開近顯遠文爲二。先誠信次正答。佛旨論誠衆受爲信。此文有三誠三請重請重誠。迹門三請一誠。此中

四請四誠。前後合五誠七請。奇特大事殷勤鄭重也。誠是忠誠諦是審實。不欺於物言則詣真。昔七方便隨他意語非告誠實。今隨自意語示之以要。故言誠諦。菩薩既奉誠誠不敢致疑聞必取信信受誠言也。正答有長行偈頌。長行爲二。法說譬說。法說爲二。三世益物。二總結不虛。近情唯見現在八十。不知過去無央未來不滅。故約三世開近顯遠。如此利益非獨我然。諸佛亦爾。故總結不虛也。法說中未來語少。譬說偈中文多云云。過去益物。文爲二。一從如來祕密下。出軌近之情。二從然善男子下。破近顯遠。初又三。一出所述法。二出能迷衆。三出迷遠之謂。祕密者。一身卽三身名爲祕。三身卽一身名爲密。又昔所不說名爲祕。唯佛自知名爲密。神通之力者。三身之用也。神是天然不動之理。卽法性身也。通是無壅不思議慧。卽報身也。力是幹用自在。卽應身也。佛於三世等有「三身」於諸教中祕之不傳。故一切世間天人脩羅。謂今佛始於道樹得此三身。故執近以疑遠。此本說中不復言及二乘。但對菩薩。菩薩攝在天人修羅三善道內。餘三惡趣罪重根鈍少智。不知作此謂也。故大品但云摩訶衍勝出天人阿脩羅。亦不言三途也。菩薩有三種。下方他方舊住。下方卽本日所化。故無執近之謂。他方舊住俱有二種。一從法身應生者。往世先得無生。或已先開發迹顯本。設未得聞報盡受法性身。於法身地自應得聞長

遠之說，是故應生菩薩，多無執近之謂。二者今生始得無生忍，及未得者咸有此謂也。然善男子，我實成佛已來下。第二明破執遣迷以顯久遠之本，上文誠諦之誠即是此也。就此復二：一顯遠，二從自從是來下。明過去益物所宜，就初又二：一法說顯遠，二舉譬格量法說。成佛已來甚大久遠，伽耶近謂即破破近顯遠略有十意，如玄云云。此文正用破近顯遠，破近謂情廢近顯遠，廢於近教也。譬中爲三：一舉譬問，二答，三合顯出長遠餘經或明數不可說。塵沙等爲喻，方此此則爲多，直下塵被點之界已不可說，況不下。塵事當可說，下塵不下，塵界尚不可說，下塵不下，塵豈可說耶。況復過是寧可說耶。彌勒等下第二答中，舉三人不知也，合譬如文，從自從是來下，明益物所宜。又三：一益物處，二拂迹上疑，三從若有衆生來至我所下。正明益物所宜須顯處者，上引譬甚久，居何處，故云常在此土及於他國而作佛事如文。於是中間下拂迹迹上之疑，疑因疑果。昔教所說處處行因，又處處得，記即是果疑。今拂除此疑，指然燈佛者即拂因疑，又復言其入於涅槃即拂果疑。如此因果非復一條，皆我方便非實說也。故名拂疑，或有人云，方便說，然燈佛是我之師，然實是釋迦現作，非生現生非滅現滅，故言又復言其涅槃，今謂不爾，但取前釋，何者然燈佛于時緣熟，以佛像化之。我緣未熟，但爲菩薩從佛得

記，得記即是果義，行行即是因。消文自足，言其者即是中間施化之共耳。非謂然燈也。又中間益物，即有形聲兩益，若言值然燈佛者，此有形益，又復言其入於涅槃者，彼佛滅後助佛揚化，即有聲益。若爾形聲兩益，皆屬中間因耳。既有形聲之生，生必有死死即入涅槃，名此爲果耳。不得言中間已成佛果，何者法華之前未說成佛，何得有佛果之疑。舊以然燈是我現作，此亦非解法華前經未論昔已成佛，何教說然燈是我所現而拂此疑耶。若有衆生來至我所下，第三正明益物所宜，又爲二：一感應二施化。至我所者即是過去衆生漸頓兩機冥扣法身也。佛眼觀者，即是久已成佛，用佛眼鑑照無有遺差，將欲起於劣勝兩應而利益之，善機凡有二力：一感入天花報，二感佛道果報。若以法眼觀，知萬善緣其重輕各得花報，不能究竟知其終得種智果報。若以佛眼圓照，萬善知其始末，此經一向明佛眼觀知衆生萬善究竟得佛，一大事出世之正意也。信等諸根者，信等五根也。慧根即了因，餘根即緣因。此二善根各有利鈍，通攝頓漸機緣，頓機利鈍即是圓別根機，漸機利鈍即是藏通機緣。又小乘根名鈍，大乘根名利，又小乘根名利，人天乘名鈍，十法界衆生所有善根利鈍爲機，不用惡法惡法非緣了二因也。如來悉照十界善機，隨所應度，而現形聲饒益也。從處處自說下，正明應化所宜。又二：先形聲益，次得益

歡喜。先形聲益又二：先明非生現生，次非滅現滅。自說名字不同者，形既其現則有名字，因名召體，機有優劣，形有勝負，形異故名則不同。年紀大小者，即形勝負，勝者即勝應負者即劣應也。名不同者，即二佛現壽有量無量也。處處者，堅論則過去之處處行因國土也。橫論即十方國土也。名字不同約堅處所，亦有生法名字不同，如今之應身望過去然燈佛等，約橫國土亦有生法名字，如今之望分身，亦如華嚴十號中所列釋迦異名若干不同。又諸經所辯佛有三身名字不同，所召法體皆異，或說毘那或舍那或釋迦，法身佛或名如實相第一義般若楞嚴等比也。此約示現佛法界身名字不同，若現九法界身名字不同，則無量無邊可以意得。年紀大小者，此明壽命長短，逐上所現應身，或說壽二萬，如迦葉佛時，或說壽八萬時，如彌勒佛時，傳互明大小縱橫可知。就法報應佛壽命大小，如玄義云云，或三身相望辯大小，或三身各別皆爲小，合說名爲大。例三獸云云，此皆隨所應度，爲其現身及命長短耳。亦復現言當入涅槃者，應以滅度而得度者，即現滅度也。令其戀仰而得解脫，此義現下譬說中也。又以種種方便說微妙法者，是現聲益也。小身短壽即是說於漸教，故言種種方便也。大身長壽即是說於頓教，故言說微妙法，雖初以漸終令入大，故言皆令得歡喜，仍此歡喜即是施化得益。佛依四悉檀，施形聲兩益

衆生獲於四利。稱機則喜乖。機則惱。下文云。皆實不虛。即此義也。從諸善男子如來見諸衆生下。是現在師子奮迅益物。此三昧有十功德。一分。別他人諸根熟不熟。清淨不清淨。二。以如來法輪。教未度者。悉入法律。三。弘誓遍滿十方。音聲亦爾。或一言遍滿。百千萬音。皆亦遍滿。普教衆類。四。轉無上輪。化衆生。皆取滅度。餘人不能轉獨佛能轉。五。能示出家剃髮持淨戒。亦能使人樂。六。性行合空。七。放光示滅。或存或亡。或示相好。或隱相好。八。降伏四魔。九。令他得入。至要增長止觀。十。具上十善之本。身三口四等云云。此文爲二。一。明機感。二。明應化。如來見者。即佛眼照也。諸衆生樂小法者。所見之機也。華嚴云。大衆雖清淨。其餘樂小法者。或生疑悔。長夜哀惱。慙此故默。偈云。其餘不久行。智慧未明了。依識不依智。聞已生憂悔。彼將墮惡道。念此故不說。按彼經無聲聞二乘。但指不久行者。爲樂小法人耳。師云。樂小者。非小乘人也。乃是樂近說者。爲小耳。今當通說之。所謂貪愛二十五有。即人天之機。來至我所。名小法也。貪樂涅槃。求自解脫。即二乘之機。來至我所。亦名樂小法也。樂於漸次迂迴佛道。即三菩薩機。來至我所。亦名樂小法也。德薄者。緣了二善功用微劣。下文云。諸子幼稚也。垢重者。見思未除也。問非生現生。備施頓漸二化。七方便等。可是樂小法者。圓頓赴機。是應樂大法者。云何通判爲樂小法耶。答。向

略其意。今廣釋。凡爲四義。一。約往日。雖發大心。不能專精。多著弊欲。不得出世名。弊欲爲小法也。二。約現在。如佛未出。世諸天人等。雖有大機。而心染世樂。著於邪見。故名樂小法。此二義與下譬宛轉于地。意同也。三。約修行。雖不樂於三界弊欲小法。而樂三乘灰斷。亦名小法。雖不樂於三乘近果。而樂歷別修於一乘。不能於一心圓頓普修。故名樂小。此三意約因門。明樂小法也。四。約果門。樂聞近成之小。出釋氏宮。始得菩提。不欲樂聞長遠大久之道。故言樂小。此等小心非始。今日若先樂大佛。即不說始成。說始成者。皆爲樂小法者耳。爲是人說下。第二現在應化又二。一。非生現生。二。非滅現滅。現生又二。一。現生二利益。現生又二。一。現生二非生。現生者。迹現於生。非生者。非始爾生也。爲是人說。我始得菩提。前明利鈍二機。來感法身。今即現勝劣兩應。劣應應鈍根。勝應應利根。此兩應並有。生法二身生。劣應二身生者。以正慧託胎。出生行七步。如迦旃延子所述。乃至六年苦行已還。是名生身生也。法身生者。即三十四心斷結習盡。所得五分法身是也。勝應生身生者。如華嚴大經等說。與諸菩薩處。摩耶胎常說大乘。出行十方。各各七步。是名生身生。法身生者。於寂滅道場。金剛後心斷無明盡。得妙覺相應慧。窮照法性。萬德種智圓明普備。是名法身生。出家者。劣應出分段家。勝應出二死家。得菩提

者。劣應得有作四諦所發無漏盡無生智。名爲菩提。勝應即照三諦一實之道。一切種智爲菩提也。然我實成下。明本實不生。但天人修羅。見此二種生法二身。謂言始生。此則不然。然我久已得此生法二身。今日之生非實生也。故云久遠若斯。若斯者。如上譬之長久也。但以方便下。明既非實生。何故現生爲利樂小法人德薄垢重者。使得佛道。故言但以方便教化衆生。作如是說者。非生而現生。故云作如是說也。餘經破劣應生身生非生。尚不破劣應法身生非生。今經正破勝應法身生非生。何者。我實成佛已來久遠若斯。故知今日劣勝兩法身生皆被破。故生非生。與餘經永異也。如來所演下。第二明現生形聲益。先明形聲次明不虛。說即聲教示即形規。形聲不出自他。若說法身是說己身。若說應身是說他身。益言值然燈佛。即是說己身。然燈是我師。是說他身。示正報是自己事。示現依報是示他事。隨他意語是說他身。隨自意語是說己身。示己他事。亦類如此。諸所言說皆實不虛者。又二。先明不虛次釋不虛。初偏據聲益不虛釋。則雙釋不虛。初不虛者。漸頓二機。此二種形聲皆益不虛。上過去章明。皆歡喜。似如世界之益。今明皆不虛。勝劣形聲逗於二機。獲四悉檀皆不虛也。大論明四悉檀並實。世界故實對治爲人故實。篇而爲論三。是世間實此實則虛。緣中亦有世間三實第一義則虛。若以此虛實約迹本二

門。漸頓益者虛實。昔方便行未得實道之益。是其因虛。執於近迹未得本地真實之益。即是果虛。今聞迹門之說。同入實相。即得因中實益。聞本門之說。即除執近之情。得於長遠果地之實益。今得二實對普二虛約圓頓衆生。於迹本二門一實一虛得中道之行。是得因中之實益而執近果。是於果虛。今聞說因更不別得真實之益。聞說遠果。即得實果之益。昔有一虛今得一實。故云皆實不虛也。問今昔大乘所顯實相。前後悟者應有異耶。答初入次入。乃至壞草庵通入中道。但入有漸頓故分二教。例入真諦。鈍者依析法無常等觀。利者用體法空觀。故分藏通耳。從所以者何。如來如實知見下。第二總釋益物不虛。先釋形益。後釋言益不虛。此中六句顯於應身不離法身。法身無形亦無起滅。衆生有起滅之機感於法身。如來願力應同起滅。起滅之見出自衆生。故約三界以明諸句。又爲二。一照理不虛。二從以諸衆生下。明稱機不虛。達理稱機設教化物必不虛也。如實知見即是實智。如理而照三界之實。實則無三界之因相也。無有生死者。無有二死之苦也。起集名退。無常果現名出也。亦無在生死之世及入涅槃之滅。此二俱滅故云亦無在世及滅度者。非於滅度之實。非於生死之虛。故云非實非虛也。非於世間之隔異。非於出世之真如。故云非如非異。此四明中道也。若雙非一邊結句定一

邊。例如非生非死結句爲生是生是死結句爲死是退是出結句爲退非退非出結句爲出非虛非實結句爲實是實是實結句爲虛。如此之流今皆非之。乃至單複具足亦非之。方顯中道意耳。不如三界見於三界者。不如二種三界衆生所見三界之相。唯佛一人如實窮照三界之實。內具實智之用。亦是隨自意語。亦是或說己身之事。故大品云。第一義中無所分別也。如來權智如量。知見三界之相。即如三界衆生之見。如實知見無二死。而隨他意示二死身說有二死。無退無出而隨他意說有退有出。亦無在世及滅度者。而隨他意示生世間示入涅槃。說有在世有得滅者。無實而說涅槃之實。無虛而說三界之虛。無三世之異而說有異。無真諦之如而說有如。同於三界見於三界皆是隨他意語。名爲或說他身事示他身事。如來二智明審二諦所以形言兩益。皆實不虛也。以諸衆生下。第二釋稱機不虛。先明機感次論施化。以諸衆生根機利鈍漸頓不同性欲行智種種差別。欲令各得增諸善根。故說已他之教。不虛因緣譬喻也。漸頓根性各有種種。此須用爲人悉檀。爲人悉檀正爲生諸善根。善根猶是性。習欲成性。今何故先性後欲。釋云。因有本日根性。能起今日之欲樂。如因煩惱故有五陰復因五陰更有煩惱不前不後。性欲亦爾。要因習欲而成性也。欲者漸頓二機。若種種欲樂

不同。此須用世界悉檀也。行者起作業行。隨樂欲而修諸行也。此須用爲人悉檀也。行中好多愛著。致有妨障。此須對治悉檀。憶想者是智慧即相似解。由修行故能得解。此是方便猶未稱理無言說道。猶是念想之觀。漸頓衆生居在內外凡位。有諸善根欲樂欲樂故修行。修行故得似解。此須用第一義悉檀。隨其所得憶想之解。更爲說法。即得明悟第一義。乃至初地欲樂修行二地時。亦憶想二地之境。即是念想。若發生二地真解。即是念想觀除言諸法滅。乃至佛方得究竟離於憶想。獲常寂照耳。欲令生下。第二正對機。施已他聲益。於漸頓種種根機。令生種種善根。故現若干已他身事若干自他聲教若干因緣譬喻。若對漸機以三藏中四門若干因緣譬喻。於一門中復有若干。如爲懈怠者說苦忍爲我慢者說無常忍等。通教四門亦如是。若對頓機。如別圓等亦各四門若干種種。如三十二菩薩各說入不二法門華嚴中種種行類相貌。皆爲種種根機施若干譬喻言辭說法也。所作佛事未曾暫廢者。總結不虛。如上若干已他形聲。皆令衆生入佛知見。不爲人天二乘小事。故云所作佛事也。若一人獨得滅度。餘人不得者。所作佛事即爲有廢。廢即令衆不得實益。豈得會皆實不虛云何皆實。昔云我坐道場不得一法實。七方便並非究竟滅。二涅槃者方便空拳。故知唯虛未見皆實。若昔施七權遂不

得入一實者。可言其虛。虛引得出無有。虛出而不入實者。故知昔虛爲實故也。皆實不虛。佛事無廢。即此義矣。如是我成佛甚大久遠。下明非滅現滅。又二。初明非滅現滅。二從如來以是方便。下明現滅利益。初又二。先明本質不滅。次從然今下明。迹中唱滅。我成佛已來。下明果位常。常故不滅。寄此四字。明未來大勢威猛。常住益物也。從我本行下。舉因況果。以明常住。舊人據此以證無常云。前過恒沙後倍上數。神通延壽猶是無常。僻取文意。大有所失。經舉因況果。果非數也。經云久修業所得壽命無數劫。非神通延壽也。何者。佛修圓因。登初住時。已得常壽。常壽已倍上數。況復果耶。云何棄所況之果。苟執能況之因。縱令此因已是於常非無常也。譬如太子時祿已不可盡。況登尊極。祿用寧可盡乎。明文在茲。何須迴疑。誤後生耶。然今非實下。第二迹中唱滅。三身並有非滅唱滅。義如淨名云。法本不生。今則無滅。即是法身非滅。又云。是寂滅義。即是唱滅也。何者。若已了達。不唱寂滅。爲未了者唱耳。若言照寂即是唱滅。若言寂照即是唱生。夫法身者。雖非生非滅。亦有生滅。若迷心執著。即煩惱生。而智慧滅。若解心無染。即智慧生。煩惱滅。滅。惑生。解此是無常滅。若解生。惑滅。即是寂滅。此之生滅。悉約法性而辨。若無迷解二緣。則不明有此生滅也。報身非滅唱滅者。誰有智慧。誰有煩惱。而言智慧

能破。此即明聞不相除。即報身不滅義。衆生未了聞。此便謂其即是佛。而生憍恣。不復修道。故復唱言。道能滅惑。有煩惱時。則無智慧。有智慧時。則無煩惱。豈非智慧能滅煩惱耶。應身非滅唱滅者。應是法報之用。體既無滅。用豈有窮。即應身不滅。但爲衆生若常見佛。則生憍恣。故唱我於今夜當取滅度。又法身當體明不滅。報身說不滅。必約法身。以理而論。智慧能破。爲到故破。不到故。破爲共爲獨。如此推理。無有能破之功。即智慧不滅。惑義就有智慧。則無煩惱。即是慧能滅惑。應身說不滅。須約法報。法報當然應用不絕。衆生不盡。即不滅度。若法身當體論。不生滅。報身了達。無能生滅。應身相續。不生滅。云云。從以是方便教化下。第二明現滅益物。又爲二。先不滅衆生有損。二從以方便說。比丘當知下。若唱滅者。於物有益。初又二。初不滅有損。次廣釋不滅。有損者。如前樂小法人。見佛常在。不種善根。貧窮下賤。不生二善。故無益。見思不斷。不斷二惡。則是有損。貪著五欲。入於憶想。憶想即是見惑。五欲即是思惑也。由此衆生垢重。故須唱滅。不唱滅。則二惡生而不滅。二善損而不生。若依四悉檀現滅。則二惡滅。二善生。爲滅二一惡。故用對治第一義。第一義滅。未生惡。對治滅。已生惡。世界爲人生。二善。世界生。未生善。爲人生。已生善。又世界滅。已生惡。對治滅。未生惡。如禪五陰滅。欲界惡。即是世界滅。

已生惡。爲人生。已生善。第一義生。未生無爲之善。若見下第二廣釋。若見佛常在。便起憍恣心等。故有損。不能生恭敬。故無益。憍恣即增見惑。厭怠即生思惑。不生難遭想。即不能生見諦解。不恭敬。即不能生思惟道。爲是義故。宜應現滅。若見聞三佛不滅。悉有憍恣義。便謂衆生如彌勒。如一如無二。如平等。即真由是生於憍心上。慢謂一切煩惱本不生。今亦無滅。何須修道。即使恣情放逸。爲是唱言。是寂滅義。又聞一切衆生。即菩提相。菩提相即煩惱相。明暗不相除。顯出佛菩提。衆生聞此。復起慢恣。不復修善。懈怠放逸。爲是等故。唱言。報身智慧能滅煩惱。無明力大。佛菩提智之所能滅。應身非滅。現滅易解。若唱言。法本不生。今亦不滅。要須滅惑。方乃寂滅。經云。智慧不滅。煩惱然明時無暗。汝今具足煩惱。何能有慧。當知智慧能滅障惑。衆生聞是唱滅。便於三佛生難遭想。起恭敬心。是故如來以方便下。明唱滅有益。先歎佛難值。次釋難值。三佛並難值。衆生樂著小法。見思障重。聞三身不滅。則不修道。難得契會也。所以下釋也。諸薄德人。過百千劫。或有見佛。或不見者。若見三佛。其人多善。少惡。不爲其人唱滅。是人見佛常在。靈山也。或不見佛。其人障重善輕。爲說三身難會。衆生聞之。便作是念。三佛難復。非生非滅。必須生善滅惑。乃得證見。此事不易。故云難遭也。心懷慕渴仰者。此明現滅無

損。滅於見思名無損。種善根名有益。又善男子下。第二段結三。世益。物得實益。又為三。先明諸佛出。五濁必先三後。一先近後遠。大明皆是為化衆生。後明皆非虛妄也。譬如下第二譬說。有開譬合譬。開譬為二。一良醫治子譬。譬上三世應化所宜。二治子實益譬。譬上三世利物不虛。上未來文少此中具有。就初為三。一醫遠行譬。譬過去益物。二還已復去。譬現在應化。三尋復來歸。譬未來應化。過去文為二。一發近顯遠。二明過去應化所宜。今但譬應化所宜。所宜有三。一處所。二拂迹疑。三正應化。今但譬應化。應化又二。一機感。二正應化。今具譬之。如有良醫者。超譬上我以佛眼觀有能應之智也。從多諸子息。是追譬上若有衆生來至我所。能感之機也。上應化所宜又二。一益物。二明歡喜。今但譬益物。上益物又二。一非生現生。二非滅現滅。今但譬現滅。初良醫者。譬有十種。一者治病。病增無損。或時致死。譬空見外道。恣意行惡。教人起邪斷善根。法身既亡。慧命亦死。二者治病不增不損。譬有見苦行外道。投巖赴火。苦行行善。不得禪定。不能斷結。即是無損。亦不能斷善。即是不增也。三者治病損而無增。但世醫所治差已還復生。即是修定斷結外道也。四者治病能令差已不復發。而所治不遍。即二乘人止治。一兩種有緣者。不能遍治一切也。五者雖能兼遍。而無巧術用治苦痛。釋論呼為拙度。

即是六度菩薩慈悲廣治也。六。治病妙術。治無痛惱。而不能治必死之人。譬通教菩薩體法。但治有。反復。凡夫不治。焦種二乘也。七。雖治難愈之病。而不。一時治一切病。即是別教菩薩也。八。能一時治一切病。而不能令平復如本。即圓教初心十信也。九。能遍治一切。亦能平復如本。而不能令過本。即圓教後心也。十一。時治一切病。即能平復。又使過本。即是如來。前三種醫。即大經中之舊醫用乳藥也。後七並客醫。無術者。但用無常苦等法。如用辛苦酢藥也。有術遠來還令服乳。最後究竟良醫也。良者善也。內有三達五眼。即是八術。妙得藥性。善治者。外識病源。能用藥也。智慧者。權實二智。深知二諦也。聰達者。五眼。鑒機頓漸不差也。十二。部教文理甚深。如明鍊方藥。依四悉檀治衆生病。如善治衆病也。無量義云。醫王大醫王。以大醫。故稱為良醫。多諸子息。若十聲聞。二十支佛。百數菩薩。善薩之子。凡有三種子義。一就一切衆生。皆有三種性。德佛性。即是佛子。故云其中衆生。悉是吾子。此文云。多諸子息也。約十心數法。即有百子。心王為正。因佛性。慧是了因性。餘九相扶起屬緣。因性。一數起時九。數扶助如是成百也。性。德佛子。非善非惡。而通善惡。故此十數及與心王為通心數。是以性。德三因。悉屬正。因佛子。二者就昔結緣為佛子。如十六王子。覆講法華時。聞法者。亦生微解。即成了因性。昔微能修行為緣因性。正性為本。此三因並屬緣因。資發今日一實之解。故以昔日結緣。為緣因佛子。即火宅中三十子也。此約十信。一信起時。即具餘九。還有百信。故得結緣為佛子也。三者了因之子。即是今日聞法華經。安住實智中。我定當作佛。決了聲聞法。是諸經之王。從佛口生得佛法分。故名真子。此亦有二因性。今既顯了見於佛性。並屬了因佛子。百子之義。還將十數。入十善法中。十信入初住中。是故正。因通於本末。此文明。百子。不取了因子。了因子。屬下不。失心服藥中明之。以有事緣遠至他國者。譬過去應化中現滅也。諸子於後下。第二還已復去。譬現世益物。又二。一諸子於後飲毒。譬上機應相關見諸衆生。德薄垢重。衆生於佛滅後。樂著三界邪師之法。故云飲他毒藥。即是遊行詣他國。輪轉諸趣。墮在三界。故云宛轉于地。是時其父還來歸家下。譬上我少出家得三菩提。第二非生現生也。上有二。形聲及利益不虛。今言諸子飲毒去。譬上形益。信受邪師之法。名為飲毒。失心是無大小機感生。不失心是有大小機感生。又失心者。貪著三界失。先所種三乘善根也。為是人非滅唱滅。不失心者。雖著五欲而不失三乘善根。為是人故非生現生。善強惡輕。見佛即能修道斷結。如子見父求藥。病愈。善輕惡重。得見佛。亦求護而不修道。如子見父求救。不肯服藥。父為此子唱言。應死。遙見者。明佛出世。時衆生亦見色身。

●邪二耶 ●治病二病治 ●反二返 ●達二遠 ●鍊二鍊 ●故十(放) ●德二得 ●因十(佛) ●[數]一 ●王二
主 ●世二在 ●

而爲見思障隔五分。不得親奉法身故云。遙也。見聞佛出皆有喜敬之事。現諸經文。梵王請等。例是求救之辭也。父見子等苦下。

譬上聲益又二。初譬佛受請轉二諦法輪也。而作是言下。譬誠勸經方者。卽十二部教也。藥草卽教所詮八萬法門也。從佛出十二部乃至出涅槃。此出漸頓藥草也。直從佛出十二部。此出頓藥草也。從佛出修多羅。此出漸藥草也。色者譬戒。戒防身口事相彰顯也。香者譬定。功德香熏一切也。味者譬慧。能得理味也。此戒定慧卽八正道修八正道。能見佛性。又色是般若。照了法性之色。分明無礙。香是解脫。斷德離臭也。味是法身理味也。三法不縱不橫名祕密藏。依教修行得入此藏也。說三乘空三昧力如持。無相如持。無作如合。一三昧具戒定慧也。又空觀如持。假觀如持。中觀如合。此三觀各不離。戒定慧將此法與漸頓衆生令修行名服也。從而作是言乃至可服。卽是勸門也。從速除苦惱。乃至無復衆患。卽是誠門也。將誠勸二教。令諸衆生服法藥也。其諸子中不失心者下。譬上得益不虛。上有二。一不虛。次釋。不虛。今云其諸子中不失心者服藥病差。卽譬上皆實不虛也。釋不虛不作譬也。

妙法蓮華經文句卷第九下

妙法蓮華經文句卷第十上

天台智者大師說

從餘失心者下。譬上非滅現滅。上有二。一不久應死。譬上非滅現滅。二諸子醒悟。譬上唱滅利益。又唱死之由。由子不服。譬上薄德見佛常在但增憍恣。上現滅中有二。一本實不滅。二非滅明滅。不出現滅之由。亦是唱滅利益中。今譬不譬第二。而明現滅之由。正由衆生薄德見佛不修行。卽是不肯服藥也。我今當設下。正唱應死。譬非滅唱滅。此中明衰老爲二。一擬宜去住。譬上住有損滅有益。二卽作是言。下唱應死。正譬現滅化期將竟也。死時已至者。當入涅槃也。留經教在故云。是好良藥。今留在此。復至他國者。卽是此方現滅。他方現生。上文云願在他方遙見守護。卽其義也。遣使者。或取涅槃中大聲普告。爲使人或用神通。或用舍利。或用經教等。爲使人。今用四依菩薩語衆生云。佛已滅度。但留此法。我今宣弘。汝當受行也。後時衆生若無四依。傳述經法。豈能自知佛已滅度。故用四依。是使人也。二是時諸子下。諸子醒悟。譬現滅利益。上文有二。一明損益。二釋損益。今但譬得益。此中自惟孤露下。明滅後得益。如優婆塞多所化之流也。又爲二。一現滅利益。二是未來機感。良由滅後衆生醒悟服藥修行以作因緣。能感未來應化。

如遺教云。其未度者作得度因緣。亦有現得感見。普賢觀云。精進苦到得見釋迦分身多寶。東方善德等及七佛世尊。第三其父聞子悉已得差下。卽是未來益物威猛之力。父聞子差。卽機感使見之。卽是起未來之應化。方將形聲兩益也。如文。從諸善男子於意云何下。牒不虛聲明。三世利益不虛也。從佛言我亦如是去明合譬也。成佛已來無量劫者。合過去世也。方便力言當滅度。合現在世也。文略不合未來。亦無能說我虛妄。合益物不虛也。偈二十五行半。頌上法譬。初二十行半。頌法說。次五行頌譬說。上法說有二。今頌亦二。初十九行半。頌三世益物。次一行。頌皆實不虛。初四行。頌過去世益物爲三。初一行。頌上成道已久。次常說法下。第二一行。頌上中間益物。次爲度衆生下。第三二行。頌上住處。次衆見我下。第二五行。頌現在。上文有二。初二行半。頌非生現生。次我時語下。第二二行半。頌非滅現滅。次我見諸下。第三十行半。頌上未來。上但寄常住不滅四字。今頌則廣。文爲四。初我見下一行半。明未來機應。次神通力如是下。第二四行。頌上常住不滅。常在靈鷲山。此謂實報土也。及餘諸住處者。謂方便有餘土也。卽上餘國義也。天人充滿者。三十心是人。十地是天。整天數者。無問自說也。曼陀羅華者。說賢聖位也。次我淨土下。第三二行。明不見因緣。次諸有修功德下。第四三行。明得見因緣。次汝等有智下。第二

一行。頌上利益不虛也。次五行。頌譬爲二。一行。頌開譬爲三。初一句。頌過去。爲治下一句。頌現在。不頌未來也。無能說下。第三一句。頌不虛。後我亦爲下。第二四行。頌合譬。上合中本不合。未來。今初半行。頌合過去。次凡夫下。第二二行。頌合現在。後每自作下。第三一行。頌合不虛。開三顯一。開近顯遠。欲令衆生速入佛道。此事必得不虛也。

釋分別功德品

佛說壽量。二世弟子得種種益。故言功德。淺深不同。故言分別品也。此文是本門第二授記段。論分此文。有法力修行力。法力者有五。一證。二信。三供養。皆如今品。四開法。如隨喜品。五讀誦持說。讀誦如法師功德品。持者追指。法師安樂行勸持三品。說者如神力囑累品也。修行力者。苦行力如藥王。教化如妙音。護難如觀音。陀羅尼。示功德如妙莊嚴王。護法如普賢品也。光宅云。一約功德門。記其行進現在修。因二約智慧門。記其損生未來得果。三明外凡發心。夫授記通。因果。此三通是授記耳。下八世界發心。應在初列。以外凡聞。經發心住三十心。三十三心。經始出內。凡登於初地。得無生忍。初地。經進入二地。得聞持。二地。經得入三地。名樂說辯。三地。經入四地。得無量。旋四地。經入五地。名不退。五地。入六地。名清淨輪。小千已去。約損生門。授記。七地已斷無明惑。惑有九品。能爲九生作因。從

七地已上。果報無有期限。難可得判。但斷九品煩惱。爲言。煩惱品數百千萬種。今約一種九品作義。七地所斷作下二品。乃至十地所斷。亦作上下二品。金剛心所斷作一品。六地。經登七地。下忍斷一品。所餘八品。在爲八生作因。故云八生當得菩提。七地上忍復斷一品。即損二品生。餘七品。爲七生作因。七生當得菩提。諸品例有上下。一品盡損。一生文略。故從八地乃至四生。餘有一生。即金剛心斷之法也。法華論云。得無生忍。者。謂入初地證智。應知從八生乃至一生得菩提者。謂諸凡夫決定能證初地。隨分生及一生則證。菩提。菩提者。離三界分段生死。隨分能見真如佛性。名得菩提。非謂究竟滿足菩提。今謂論前深後淺。光宅前淺後深。二彼相拒。世執判之。夫無生法忍。經論不同。迦旃延子明五法成就。獲不退轉。六度菩薩位也。須陀洹。若智若斷。是菩薩無生法忍。三乘共位也。登初地。得無生忍。者。別菩薩位也。登初住。得無生法忍。者。圓菩薩位也。皆聖教明文不可參差。又淨名近無等等。得無生忍。仁王云。至金剛頂。皆名伏忍。亦名寂滅忍。蓋是別圓地地。通途之意不可定用。即光宅以發心爲內。凡三十心位爲無生忍。是初地。皆別家名教。非通家門戶。從初地至六地。呼爲福德門。大經稱有爲有漏。名聲聞僧。則通教意耳。七地已上。斷九品生因者。小乘大乘得入位人。誰不斷惑未足定判。若言。

七地斷無明者。非通又非別。乃是別接。通意耳。光宅游漾不會。今經天親以發心爲無生忍。從八生至一生。凡夫決定斷果報生盡。得入初地。獲無生忍。者。專據別義。亦不會經。今分文爲三。一經家總序。二如來分別。三時衆供養。總序如文。分別者。佛語圓妙。不可用權位釋經。故上文開示悟入佛之知見。今本門增道損生皆約圓位解釋。下八世界發心者。六根清淨人。初入十信位也。故仁王云。十善菩薩發大心。長別三界苦輪海。即此義也。得無生忍。入十住位也。故華嚴云。初發心住。一發一切發。得如來一身無量身。清淨妙法身。湛然應一切。即此義也。得聞持陀羅尼。入十行位也。得樂說辯才。入十迴向位也。得無量旋陀羅尼。入初地也。得不退入二地也。得清淨入三地也。八生入四地也。七生入五地也。六生入六地也。五生入七地也。四生入八地也。三生入九地也。二生入十地也。一生入等覺金剛。心若論增道損生。不如光宅斷因生之生。不如天親斷果報之生。但約智德論增。約斷德論損。約法身論生。約無明論滅。例如大經月喻。從初一日至十五日。光色漸增。從十六日至三十日。光色漸減。約一月體而論增減。喻約法身而論智斷。或可一人一時有八番增。或可一世。或八世。或無量世。或可一念。或可八念。或無量念。或可衆微塵數人亦如是。是故不可以因生果生局之。不可離張智

●凡十(發)●●凡二得●●菩提菩提者二菩提三地者●●斷二斷●●名十(云)●●通十(之)●●【也】一●●心十(也)●●十(損)●●或十(可)●●衆十(多)●●

斷釋之。然本門得道數倍衆經，非但數多又重修日久，元本垂迹處處開引，中間相值數數成熟，今世五味節調伏，收羅結撮，歸會法華，譬如田家春生夏長耕種耘治，秋收冬藏一時穫刈，自法華已後有得道者，如拈拾耳。三時衆供養者，問深遠法得大饒益，欲報佛恩而設供養，亦是寄事以表領解。上述門菩薩亦悟，而大事未畢，所以不陳。本門既竟彌勒總申領解，明諸菩薩執持幡蓋次第而上，至于梵天，幡者轉義，蓋者覆義，地者始義，梵者淨義，智斷番番轉，慈悲番番覆，高下深淺不失次第，際于梵天，表諸菩薩增進損生鄰于妙覺，極於極淨，若作天親解者，只得初地一番，豈得與此文會耶。偈有十九行，分爲三，初二行頌時衆得解，次九行頌如來分別，後八行頌時衆供養，得無量無漏清淨之果報者，揀異二乘有量故言無量，妙因所感故言清淨，無障礙土故言果報，異二乘無報也，聞佛壽無量，此文定判爲無量，何得用舊解有量。

南師從偈後長行下，屬流通段，引上述門文殊現在亦是流通，北師以四信弟子現在聞經判屬正說，從又如來滅後下，乃是流通，二家盡可用，今且依南方，從偈後凡十一品半，分爲二，一從此下至不輕品，明弘經功德深，勸流通，二從神力品下八品，付囑流通各復有三，此半品及隨喜品，明初品因功德勸流通，二從法師功德，明初品果功德勸流通，不輕品引信毀罪福，證

勸流通，後三者神力囑異，囑異流通，藥王下五品約化他勸流通，普賢約自行勸流通，生起者，現在聞經得真似兩解益，如說若直聞一句而生隨喜，如現在四信格，其功德未來無佛恐人疑福少故，說滅後五品功德也，因功德微密，未若果功德彰灼，故說法師功德品，因果雙舉，未若引證分明，故說不輕，雖舉往人未若現變故說神力，雖示神力未若摩頂付囑故說囑異，雖通途囑異未若示其要術棄身存道故說藥王，雖誠能化未若誠其所化，隨聞法處應生佛想，故說妙音觀音，若初心弘經既無神力，當依內禁故說陀羅尼，復須外護故說嚴王普賢，聯關重疊使大弘通耳，就偈後長行爲二，一現在四信二滅後五品，云何四信，略解三人廣說二人，觀成一人，信通四人故言四信也，四信者，一念佛解未能演說二略解言趣，三廣爲他說，四深信觀成，初一念信解，有長行偈頌，長行有三，一舉示其人，二明功德，三位行不退，今釋一念信解者，謂隨所聞處，豁爾開明，隨語而入無有罣礙，信一切法皆是佛法，又信佛法不隔一切法，不得佛法不得一切法，而見一切法，亦見佛法，即一而三，即三而一，亦是行於非道通達佛道，行於佛道通達一切道，不得佛道一切道，而通達佛道一切道，無所有而有，而無所有，非所有非無所有，如門前路通達一切東西南北，無壅礙，眼耳鼻舌身意，凡

有所對悉亦如是，無疑曰信，明了曰解，是爲一念信解心也，若坐思惟，隨所思惟豁然開悟，通達三諦亦復如是，如是信解名鐵輪位，又一解，未足具足鐵輪，乃是十信之初心，其人未得六根清淨，故非鐵輪正位也，次格量者，先總論無量，次格量多少，爲二，初舉五度爲格量本，般若即是今之正慧，故言除般若也，問既離般若則五不名度，答皆爲求佛慧盡施戒邊，亦得名度，蓋次第意也，以是功德下，第二正格多少也，若善男子下，第三明位行不退，別六心猶退七心不退，圓初住心即不退，聞壽量功德自外而資，圓順信解自內而熏，所以不退，大品云，有菩薩退有不退，有魔無魔皆此義也，偈十九行半，初十二行，先頌格量多少，次二行追頌人相，後五行半，頌行位不退，無量劫行道者，久修諸度也，願我於未來者，起慈悲願也，藉久行願聞經信解今之初品始聞此經一念信解功等，久行亦乃過之也，又阿逸多聞佛壽長遠，是第二品，前但信解未能敷說，說涉名數須善方言，今品具足故言爲他解說，從勝受名，名第二品，以說力故能起自他無上之慧，此文先標人相，次格量也，何況廣聞此經下，第三品廣聞廣解，廣爲他說，廣修供養，供養外資令內智疾入能生一切種智，先出人相，次格量也，阿逸多下，第四人備上三品加修觀行，入禪用慧想成相起，能見有餘實報兩土相貌，見佛共比丘僧常在

○著山者。方便有餘土相也。又見婆娑純諸菩薩者。實報相也。初二品是聞慧位。廣聞廣說是思慧位。觀行想成是修慧位。自淺之深。成六根清淨十信位也。又如來滅後下明五品。文爲二。先列五品格量四品功德。後隨喜品格量初品功德。問何故爾。答四品粗格量。初品廣格量。廣格量已況出勝者。可以意得。佛不煩文巧說若此也。五品者。一起隨喜心。二加自受持讀誦。三加勸他受持讀誦。四加兼行六度。五加正行六度。此五人者。通論皆自行化他。下文云。五十人展轉相教也。既皆有自行通稱弟子。皆有化他通稱法師也。別論二人但自行。三人具化他。作法師往名。在三不在五。自行既通所以皆稱弟子也。初品標人而已。格量在後說。何況下第二品。況出能受持讀誦者是也。標人可解。從斯人頂戴不是格量也。初心畏緣所紛動。妨修正業。直專持此經。卽上供養。廢事存理。所益弘多。後心理觀若熟。涉外不妨內。事資於道。如油多火猛。若順流而揚帆。又加功力。其勢轉疾也。指經文是法身舍利。不須安生身舍利。文詮所詮能詮是塔。不須事塔。經文能容第一義。不俟相從僧也。問若爾持經卽是第一義戒。何故復言能持戒者。答此明初品意。不應以後品作難。若欲釋者。持經卽順理戒。亦是任運持得。初篇二篇。今言能持戒者。第三篇去事中無虧耳。第三品復能教他者是也。先標人從起立下格量也。況復有

人下。第四品復能兼行六度者是也。先標入。從其德最勝下格量也。若人讀誦下。第五品復能正行六度是也。先標人。從若我滅後下格量也。結此五品。前三人是聞慧位。兼行六度思慧位。正行六度是修慧位。都是十信前耳。或云初隨喜品。是入信心位。分一品爲兩心。五品卽十信心。卽是鐵輪六根清淨位也。偈十九行半。初五行半頌第二品。次若能持下三行。頌第三品。若有信解。下四行。頌第四品。次恭敬下七行。頌第五品。生心如佛想者。初依人號如來也。不久詣道樹者。其位在鐵輪不久得入銅輪。能八相作佛也。已趣道場者。行處也。三菩提者。近處也。此第五品與第四信齊同是修慧位。若論入位。同是六根清淨位也。而有現未佛世滅後之異耳云云。

釋隨喜功德品

隨者隨順事理無二無別。喜是慶已慶人。隨者隨順事理。有實功德。順事有權功德。開深奧法。順理有實功德。順事有權功德。慶已有智慧。慶人有慈悲。權實智斷合而說之。故言隨喜功德品。又順理者。聞佛本地深遠深遠信順不違。無一毫之疑滯。順事者。聞佛三世益物橫豎。該且遍一切處。亦無一毫疑滯。卽慶事而達深理。卽深理而達慶事。不二而二。不別而別。雖二雖別。無二。無別。如此信解名之爲隨。如來出世四十餘年。不顯真實。七方便人不語誠諦。慶我及人以凡夫心等。佛所知用。所生眼同如來見。如此知見究竟法界廣無涯底。無等無等等更無過上。佛今說此我得聞。此故名隨喜功德品。第五十人是初品之初。初但有一念理解。但有一念慶已慶他。未有事行恩不及人。所獲功德如來巧喻功蓋無學。況復最初於會聞者。況復二三四五品者。況復入位十住十行乃至後心者。誰聞如是深妙功德而不景慕。如來說此令物尚之。故言隨喜功德品。上來稱美持經功德。時衆咸謂入真因位。乃致斯德。於初心之初起輕弱想。忽聞好堅處地。芽已百圍。類伽在嚴聲勝。衆鳥希有奇特輕疑釋然。故名隨喜功德品。外道得五通者。能移山竭海而不伏見愛。不及煖法人。二乘無學子果俱脫。猶被涅槃縛。不知其因果俱權。通教人修因雖巧。發心不識五百由旬。得果止除四住。別人雖勝二乘。修因則偏其門。又拙非佛所讚。皆不及初隨喜人。佛今舉阿以況後茶都勝諸教。故言隨喜功德品。問此與大品隨喜云何。答此法彼人法互舉。文有問答各長行偈頌。前品已格四人。不說初者。彌勒承機問出此義。如文。佛答。爲二。初答內心隨喜人。二直明外聽法人。初爲五。一展轉相教。二格量本。三問四答。五正格量。南方解五十人爲三。一展轉勝。二展轉平。三展轉劣。勝者難得平者亦希劣者比是。格劣況出平勝。北方人解。最初妙覺爲第十地人說。十地人爲第九地人說。如是展轉至于十信。格後況初。今謂不爾。佛明言初品於會中聞傳傳相教。展

●者十(闍)●●六度二度六●●下十(次)●●吳二果●●法華文句卷第九終●法隆寺本真書云僧琳兄之 法隆寺五師大法師
覺印修之 康治元年五月日傳得之 ●法華文句卷第十首●(之)一●該二說●(無)一●芽二牙●

轉五十格後況初。後非十信之始。初非妙覺之終。何用此解。此解窮深不會經旨。今爲二。橫約諸教四案。二直約圓教數之。三藏有四門。一門有四衆。更開沙彌沙彌尼合六人。四門則二十四人。約信行法行則四十八人。最初最後合五十人。通別四門亦如是。直就圓門數者。數法有小七大七。大七有七七四十九。皆是師弟具自行化他之德。最後一人但是自解無教他德。故格下以顯上耳。格量中先與世樂拔果苦。後與涅槃樂拔生死苦。此是略舉梵福。今更廣之。滿閻浮人福不及西瞿耶尼一人福。滿西瞿耶尼人福不及東弗婆提一人福。滿三天下人福不及北鬱單越一人福。滿四天下人福不及一四天王。四天王不及一釋。乃至第六天。不及一梵福。梵福有定散。散者無塔處作塔。塔壞者治之。和合僧衆請轉法輪。衆散者還合之。是爲四福。與梵天等。故言梵福也。聖福者。謂阿羅漢住最後身得。有餘涅槃者是也。又有體法三乘人。同學無生斷煩惱盡。如燒木成炭。又薩埵聖福自行化他。俱以無言說道。斷煩惱入無餘。又薩埵福謂從初發心次第化入入大涅槃。如是格量梵福不及聖福。聖福不及體聖福。體聖福不及小薩埵福。小薩埵福不及大薩埵福。大薩埵福不及聞法華經初隨喜福。何以故。彼非佛法故。非實故。非圓故。雖住後果。不及我初心。其義如是。私謂勸人聽法。從與陀羅尼

菩薩共生一處。至人相具足。合有五十功德。將功德目人亦成五十。但上五十論內解隨喜。今唯論外事爲異也。又此文亦有六根功德。利根智慧。是意功德。不瘡瘡舌功德。鼻修高直鼻功德。見佛眼功德。聞法耳功德。餘是身功德。前是相似位功德。今是相似位前功德耳。聽經文爲四。一自往。二分座。三勸他。四具聽修行云。偈十八行爲二。初九行頌隨喜。次若有勸下。第二九行頌聽經隨喜中。三。前一行半頌五十人。次最後人下。第二五行半頌格量本。次最後下。第三二行頌格量略不頌福甚多。後九行頌聽經。小不次第爲四。初五行超頌勸聽經。次若故詣下第二二行追頌。自往。次若於講法下第三一行頌分座。次何況下。第四一行頌修行云云。

釋法師功德品

法師義如上說。功德者。前謂初品之初功德。今五品之上。謂六根清淨。內外莊嚴五根清淨名外莊嚴。意根清淨名內莊嚴。又從地獄已上至佛。而還。一切色像悉身中現者名內莊嚴。從地獄已上佛已還。一切色像以普現三昧而外化者。名外莊嚴。身根既爾餘五根亦然。讀誦既爾四種亦然。初品既爾四品亦然。相似既爾分真倍然。行者聞說此功德利。喜不自勝。勤求無厭。信進倍增。明識大乘有大勢力。決無疑網。似解之初。過二乘之極。極百千萬倍。指始顯終懸解。究竟第一義諦不可思議。此品所明備

斯四意。故言法師功德品也。六根功德者。光宅云。三業合十善。一善具十爲百。自行化他隨喜讚歎合四百。約五種法師爲二千。三品分之。即六千功德。此土三根用弱。奪言八百。三根用強。與言千二。與奪合論。還是六千也。有人明數與光宅同。下品八百中品一千上品千二百。諸師偏釋未會今經。亦不合諸教。大品云。色淨故般若淨。般若淨故色淨。色淨五根淨。般若淨意根淨。若六根等云何判上中下強弱耶。若一強一不強。一淨一不淨。一上品餘非上品云云。正法華整足具六千功德。不論上中下云云。法華論云。凡人以經力故得勝根用。雖未入初地。以父母所生肉眼。見大千內外也。大經云。如來一根則能見色聞聲嗅香別味覺觸知法。今經六根清淨與大品同。以是功德莊嚴六根。與正法華同。鼻見色聞聲覺知與涅槃同。肉眼有天眼慧法佛眼等用與論同。文義如此。不可以偏見抑正經。今當說之。光宅數整足根不依文。今按三業安樂行即有十善。一善有十即百善。一善中有十如。即千善。就化他爲二千。約如來室如來衣如來座。即成六千。五種法師悉具六根清淨。一一根皆有一千功德也。復次一心。中具十法界。一一界皆有十如。即成一百。一根通取六塵。即有六百。約定慧二莊嚴。即是一千二百。根根悉用。定慧莊嚴等千二百也。若論六根清淨。清淨則不言功德若少若多。若言莊嚴能盈能縮能等等莊嚴者

根根六千。若言千二顯其能盈。若言八百顯其能縮。若言清淨無盈無縮無等。六根互用根自在故。不可思議故。若偏判者則失旨也。相似之位。若依四輪即鐵輪位也。若依五十二位。即十信心也。若依仁王即十善大心也。今對常精進者。即十信之第三心也。諸經名目雖異。同是圓教相似位耳。文爲二。初總列六根盈縮功德數。次別作六章解釋。各有長行偈頌。眼根章明父母所生名肉眼。而所見過於天眼。梵王報得天眼。在己界遍見大千。大千外有風輪與眼作障不能見外。若在他界則不遍見大千。非所統故。小羅漢見大千。大羅漢見大千。辟支佛見百佛世界。不以風輪爲礙。亦無己他界隔。今經論眼能見大千內外應是天眼。那名肉眼。此是圓教似位。因經之力有勝根用。既未發真不得稱天眼。猶名肉眼。例如小乘方便未得神通則不稱天眼耳。猶是分段之身。故稱父母所生。雖稱肉眼具五眼用。見大千內外天眼用。見一切衆生及業因緣法眼用。其目甚清淨慧眼用。一時悉見大千內外見業見淨。又圓伏法界上惑佛眼用。大經云。雖有肉眼名爲佛眼。佛眼故名清淨。具五眼故故言莊嚴。能盈能縮名勝根用。名根自在。豈可祇作八百千二百解耶。耳根章遍聞大千內外十法界音聲。聞六道即肉天二耳。聞二乘即慧耳。聞菩薩即法耳。聞佛即佛耳。又父母所生肉耳。能聞內外即天耳。聽

之不著即慧耳。不謬即法耳。一時互聞即佛耳。以耳例眼眼亦如是。見入天是二眼。見二乘是慧眼。見菩薩是法眼。見佛即佛眼云云。鼻根章亦如是。父母所生即肉鼻。大千內外即天鼻。不染不著即慧鼻。分別不謬即法鼻。一時互用即佛鼻。此章明互用者。鼻知好惡別貴賤。觀天宮莊嚴等。則鼻有眼用。讀經說法聞香能知鼻有耳用。諸樹花果實及露油香氣。鼻有舌用。入禪出禪禪有八觸故。五欲嬉戲亦是觸法。鼻有身用。染欲癡悲心亦知修善者。鼻有意用。鼻根自在勝用若茲。例五根亦如是。舌根章亦如是。父母所生即肉舌。能作十法界語。約此即是五舌義明矣。能作十法界語即天舌。不壞即慧舌。不謬即法舌。一時互用即佛舌云云。問苦澁惡味至舌皆變成上味。衆色到眼何不變成妙色。舊不例。味有損益損者變。不損者不變。諸色不壞眼故不例。今解不爾。一切色同佛色。一切聲同佛聲。等皆清淨例則無妨。遍知一切色法聲法。無亂無謬分別亦無妨。自在之根那作頑礙之解耶。身根章亦如是。世間所有皆於身中現肉身用也。上至有頂於身中現天身用也。二乘身中現慧身用也。菩薩於身中現法身用也。佛於身中現佛身用也。一時圓現一時互用。一時無謬一時無著云云。意根章亦如是。世間資生產業。皆順正法人意淨天心所行天所動作悉知天意淨。四月即四諦。一歲即十二月。是十二因緣。與實相不

相違背。即慧意淨。一月即一乘菩薩意淨。有所思量皆是先佛經中所說即佛意淨。一時圓明一時圓互。一時無染一時無謬。根用自在能盈能縮能等。能淨云云。

釋常不輕菩薩品

內懷不輕之解。外敬不輕之境。身立不輕之行。口宣不輕之教。人作不輕之目。不輕之解者法華論云。此菩薩知衆生有佛性不敢輕之。佛性有五。正因佛性通宜本當緣了佛性種子本有非適今也。果性果果性定當得之。決不虛也。是名不輕之解。將解以歷入彼亦如此。是名敬不輕之境。敬此境故名不輕之行。宣此語故名不輕之教。昔毀者以此目人。今經家以此目品。見實三昧云。佛爲父王說一切皆是佛。王問一切衆生即是佛不。佛答。若如實見衆生。於其即是佛。私類此語若不如實見佛。於其則非聖。譬初學射的多乖少當。以地爲的無往不著。若分別賢聖就是執非。如實觀之即是佛也。初是因緣解。後是圓教解云云。此品引人爲證。證五品功德深六根報重。我昔隨喜獲現生後報。以募流通也。文有長行偈頌。長行爲三。一雙指前品罪福。二雙開今品信毀。三雙勸。後二逆順。雙指者。先指罪如法師品說。次指福。如功德品說。如文第二雙開信毀者。有事本本事。事本有時節名號劫國說法等。悉如文。第二從最初威音王下是明本事。又三。初明時節。二於像法中下。雙標兩人名。毀者因時名增上

慢信者因時名常不輕。次第三得大勢下雙明得失。得失又二。初就信者論得。得正說之宏宗。得流通之妙益。名常不輕是人。凡有所見是理一。皆悉禮拜是行一。而作是言是教一。此是開權顯實之四一也。從乃至遠見下是本理一。故往禮拜是本行一。而作是言是本教一。少人一一其義可解。此是開近顯遠之四一也。文云。不專讀誦經典。但行禮拜者。此是初隨喜人之位也。隨喜一切法。悉有安樂性。皆一實相。隨喜一切人。皆有三佛性。讀誦經典。即了因性。皆行菩薩道。即緣因性。不敢輕慢。而復深敬者。即正因性。敬人敬法。不起諍競。即隨喜意也。不輕深敬。是如來座也。忍於打罵。是著如來衣也。以慈悲心常行不替。即如來室也。又深敬是意業。不輕之說是口業。故往禮拜是身業。此三與慈悲俱。即誓願安樂行也。如此三四。豈非流通之妙益。而謂何耶。從四衆之中下。第二明毀者之失。生瞋恚心不淨者。不受四一也。罵言無智。智知於理。既言無智。不受理一也。比丘即不受人一也。從何所來不受行一也。虛妄授記不受教一也。經歷多年常被罵者。結不受開權顯實之四一也。避走遠住高聲唱言亦復不受。此不受。開近顯遠本地之四一也。常作是語故。結信者深信不休也。四衆爲作不輕名者。此結毀者皆毀不止也。問釋迦出世。踰闕不說。常不輕一見。造次而言何也。答本已有善釋迦以小而將護之。本末有善不輕以大而強

毒之云云。從臨欲終時下。雙明信毀果報。初文爲二。一明果報。二結會古今。信者論三報。現得六根清淨。生值燈明佛。後值二千億佛。神通力是身業淨。樂說辯力是口業淨。善寂力是意業淨云云。結會又二。初結會如文。從若我宿世下。第二是舉信者而勸順也。如文。從彼時四衆下。明毀者果報。又二。先明得果。後結古今。毀者得善惡兩果。謗故墮惡。聞佛性名。毒鼓之力。獲善果報。結古今又二。初結古今。次從當知下。舉逆以顯順。勸持以遮毀。經有大力終感大果。務當勤習五種之行。偶有十九行半。初五行半。但願信毀因果。後四行願勸持。在文可見不細出也。著法者是法不可示。若定謂是有即是著法。乃至定謂是非有非無。亦名著法者。佛藏云。刀輪害閻浮人。其失猶少。有所得心說大乘者。其罪過彼也云云。大論云。執有與無。乃至執非有非無。與有無諍。如牛皮龍繩俱不免患。中論云。諸佛說空法。本爲化於有。若有著空者。諸佛所不化。若定言諸法非有非無者。是名愚癡論。若失四悉檀意。自行化他皆名著法。若得四悉檀意。自他俱無著也。妙法蓮華經文句卷第十上

妙法蓮華經文句卷第十下

天台智者大師說

○釋如來神力品

如來者上釋。覺。神名。不測。力名。幹用。不測。則天然之體深。幹用則轉變之力大。此中爲付囑深法。現十種大力。故名神力品。自此品下凡有八品。是付囑流通。今品明菩薩受命弘經。次品如來摩頂付累。文有長行。偈頌。長行爲三。一菩薩受命。二佛現神力。三結要勸持。初經家叙敬儀。次發誓弘經。弘經爲三。一時節佛滅後是也。二處所分身等國是也。三誓願。非但奉命益他。亦自願此真淨大法。兼濟俱美也。從爾時下。是第二現十神力爲二。初所對之衆。次正現神力。於文殊等者。述化衆也。舊住者。下方本化衆也。一切者。他方來者。及從分身佛來者也。問但見下方發誓。不見文殊等發誓。何也。答上文云。我土自有菩薩能持此經。即兼得之也。十神力者。一吐舌相者。今經所演開三顯一。內秘外現。顯近顯遠。明三世益物。皆誠諦不虛。福德人舌至鼻。三藏佛至髮際。今至梵天出。過凡聖之外。極於淨天之頂。相既殊常。說彌可信。二通身毛孔遍體放光。周照十方。無處不明。表智慧覺也。上白毫吐。耀始在東方。表七方便初見一理。今本門既竟。放一切光照一切土。能令初因終于等覺。究竟佛慧。分身諸佛亦復如

是三警咳者。將語之狀也。亦是通暢之相也。四十餘年隱秘真實。今獲伸舒。無有遺滯。是我出世大事通暢。是故警咳欲以此法付諸菩薩。令於後世導利衆生。將語斯事。是故警咳。警咳具二義。一咳咳事了。一咳咳付他也。四彈指者。隨喜也。隨喜七方便。同入圓道。隨喜圓道增智。損生。隨喜諸菩薩持真淨大法。隨喜後世獲無上寶。此一彈指豎徹三世橫亘十方。五地六種動者。表初心至後心。六番動無明。今明復動。一切人六根。令得清淨也。六普見大會者。表諸佛道同也。而今而後亦復如是。上五千起去。二變被移。既失本心。不能現益。宜以非滅現滅。從諸菩薩弘經得道。入於佛慧。如今會無異。亦表未來有機一也。七空中唱聲者。表於未來有教一也。八南無歸命爲佛弟子。表於未來有人一也。九遙散諸物。雲聚而來者。表未來有行一也。十十方通同如一佛土者。表理一也。問何以知十相表現。意復表將來意。答文云。我以如來神力。爲囑累此經。故猶不能盡。表現表將其義明矣。從爾時佛告上行下。是第三結。要付囑。文爲四。一稱歎付囑。二結要付囑。三勸獎付囑。四釋付囑。初歎如文。結要有四句。一切法者。一切皆佛法也。此結一切皆妙名也。一切力者。通達無礙具八自在。此結妙用也。一切秘藏者。遍一切處皆是實相。此結妙體也。一切深事者。因果是深事。此結妙宗也。皆於此經宣

示顯說者。總結一經唯四而已。撮其樞柄而授與之。從是故汝等下。三是獎勸付囑如文。從所以者何下。四是釋付囑也。上云經卷所在之處皆應起塔。經中要說要在四事。道場釋上甚深之事。得菩提釋上秘藏。轉法輪釋上一切法。入涅槃釋上神力。此之四要攝經文盡。故皆應起塔也。所言要者。得菩提是法身。轉法輪是般若。入涅槃是解脫。三法成。祕密藏佛住其中。即是塔義也。阿含云。佛出世唯四處起塔。生處得道處。轉法輪入涅槃。坐道場是法身生處。餘悉如文。偈有十六行。初四行頌十神力。次十二行頌結要。囑累下二行。是人之功德總頌。四法能持則爲已見我下。第二八行半。別頌四法。初一偈半頌一切法。持法即持佛身云云。令我及分身兩偈頌神力。神力勸佛令歡喜。諸佛坐道場一偈。頌祕要可解。於諸法之義四偈。頌甚深之事。說法破闇入一乘。是佛甚深之事也。後一偈半總頌結也。釋囑累品。

初又三。一正付二釋付三誠付。正付者佛以一權智善巧之手。摩三千三百那由他國土側塞虛空。諸菩薩實智之頂。如來授道化他故名。權智手也。菩薩自行受道故名。實智頂也。若申手摩頂。即身付囑也。權智臨實智。即意付囑也。而作是言者。即口付囑也。文有四悉檀意。我於無量劫修是難得之法者。此從前佛受學。今以付爾。爾當授彼三世繼嗣。即世界悉檀也。一心流布即爲人悉檀也。廣令增者。即對治悉檀也。益者。即第一義悉檀也。所以者何下。釋付也。有大慈悲者。如來室也。無諸慳吝者。如來衣也。亦無所畏者。如來座也。佛之智慧者。一切智也。如來智慈者。道種智也。自然智慧者。一切種智也。於如來室中。能施衆生三種智慧。乃至座中亦復如是。如是施主故無慳吝。故無所畏。汝等當學。如來此法。是名釋出佛意而付囑之。從於未來世下。是誠付者。若根深智利直說佛慧。若不堪者。於餘深法中。示教利喜。佛慧是深而非餘。六方便是餘而非深。別教次第是餘亦是深。汝能以餘深。助申佛慧者。即善巧報佛之恩。是名誠付囑也。從時諸菩薩下。是第二領受。歡喜意領受。曲躬低頭是身領受。俱發聲音是口領受。兼得意領受也。如世尊勸者。領受大施主如來室意。當具奉行領受無慳吝。如來衣意。願不有慮。領受無所畏。如來座意。佛既三付菩薩三受。皆如文。爾時釋迦下。是第三唱散。多寶爲證。經故來。今迹本二門已訖。故須敬

遺如故。分身爲開塔故集。開塔事了故令分身還本。塔不可重開。故分身去而不現。塔猶聽法故開而尚在。問塔若聽法亦應不開。答證正已故閉。聽流通故在云云。從說是語時下。是大衆歡喜。諸佛爲化他事遂故喜菩薩爲自行得法故喜。又說人清淨故喜。佛是也。聞清淨法故喜。妙經是也。聞法獲證故喜。現在未來得益者是也。三事具足故大歡喜云云

釋藥王菩薩本事品

觀經曰。昔名星光。從尊者日藏聞說佛慧。以雪山上藥供養衆僧。願我未來能治衆生身心兩病。舉世歡喜號曰藥王。此文明一切衆生喜見頓捨一身。復燒兩臂輕生重法命殞道存。舉昔顯今故言本事品也。若推此義星光應在喜見之後。從捨藥發誓已來名藥王故云云。此下五品皆是化他流通。今品明化他之師。唯願大法大得弘宣。大願衆生獲大饒益。所以竭其神力盡其形命。殷殷虔虔志猶未已。庶令弟子宗法如師。我傳爾明。爾復傳明。明明無已師之志也。故知此品勗弘法之師也。下如妙音觀音兩品。明他方大士奉命弘經。普現色身形無定準。不可牛羊眼看。不可以凡庸識度。於所聞處勿生輕想。輕想則法不染心。故知下品勗受法弟子也。有人言。上諸品諸佛爲佛事。此品下菩薩爲佛事。此以往耳。上品亦有菩薩。此下品亦有諸佛云云。今明方便品開三顯一圓因已竟。安樂行品

明乘乘之法。壽量明乘果已竟。此品下明乘乘之人。故十二門論云。大乘者。普賢文殊大人之所乘也。藥王以苦行乘乘。妙音觀音以三昧乘乘。陀羅尼以總持乘乘。妙莊嚴以誓願乘乘。普賢以神通乘乘。作此解者。於化他流通義便也。文爲四。一問二答三利益四多寶稱善。問爲三。一通問。遊化二別問。苦行三請答如文。二答爲二。一但答苦行者。遊化則指色身三昧。或指下二品也。二歎經。答苦行中。先明事本。次明本事。事本爲三。謂時節有佛聲聞國土等。悉如文。本事爲三。一佛說法二修供養三結會。然佛普爲一切。何獨喜見。其是對揚須付流通。如今之身子寄一而言諸耳。苦行又二。一現在二未來。現在又二。一修行得法。二作念報恩。報恩又二。一三昧力。二正報身力。身力爲三。一燒身二佛稱歎三時節。眞法供養者。當是內運智觀觀煩惱因果。皆用空慧蕩之。故言眞法也。又觀若身若火能供所供皆是實相。誰燒誰然能供所供皆不可得。故名眞法也。一切衆生下。未來苦行又爲五。一生王家二說本事三往佛所四如來付囑五奉命任持。悉如文。任持又四。一起塔二燒臂三利益四現報。悉如文。佛告下。是第三結會古今。又爲二。一結會二勸修。勸修者。能然一指勝捨外身。外輕內重故功福有異。文云。妻子者外身也。國城等外財也。從若復。有人以七寶下歎經。先歎能持者。次歎所持法。後明持願深。

七寶奉四聖。不如持一偈。法是聖師能生能養能成能榮莫過於法。故人輕法重也。宿王下。第二歎所持法。又二。初歎法體大歎法用。川流江河諸水之中。海爲第一者。無量義云。四水譬教。藥草喻中。一雲能雨譬說。今更諸水總一切教別舉。四者。譬乳酪生熟四味教也。此法華教譬醍醐海也。說窮本地爲深。遍一切處爲大。純明佛法不說餘法爲鹹。最爲深大其義如是。十寶山名出華嚴及衆經云云。土黑鐵圍故非是寶。十山雖寶或一或二神龍雜居。須彌四寶所成純天所住。譬餘教說能依十地四十心或凡或賢或聖說所依。或俗或眞或中。是爲卑下。此法華經所說諦理常樂我淨。如四寶所成。開示悟入者之所依。是故此義最爲高上。星月同是陰精俱於夜現。星無虧盈不及於月。諸經說權智不得自在。此經明權即實實即權。盈虧相指不二而一。如此說權智勝餘教也。日是陽精獨能破闇。諸經明實智破惑。尚不及即實而權。那得並即權而實。故知此經明實智最爲第一。輪王號令止在四域。釋齊三十三。梵號令總上冠下。譬餘經說三諦三昧各不相收不得自在。此經所說以實相入眞。決了聲聞法。是諸經之王。實相入俗一切治生產業不相違背。實相入中諸法無非佛法。文云。一切學無學及發菩薩心者之父。其義如是。一切凡夫四果支佛第一者。此明任運無功用也。餘經要因功用乃得入流。如四果

人因聞思修方乃得悟。此經明無作四諦不難方便。自然流入薩婆若海。如大白牛肥壯多力其疾如風云云。聲聞支佛菩薩為第一者。此明因第一也。餘經明因是七方便。今經明因出方便外。故因第一也。如來第一者。此明果也。餘經明果近在寂場。此經明果遠指本地故最第一。此經能救下歎法用。初歎拔苦用。次十二事歎與樂用。後結皆如文。從若人得聞下。明持經福深。先舉全聞。經福次舉聞品福。有格量有。囑累如文。口出香是現報。餘是後報。得聞是經不老不死者。此須觀解。不老是樂不死是常。聞於此經得常樂之解。坦然在懷無所畏忌。說是下。是第三聞品得益如文。第四多寶稱善如文。

釋妙音菩薩品

文中自釋。昔奉雲雷音王佛十萬種。妓今遊化。他土音樂自隨。昔奉八萬四千寶鉢。今爾許道器眷屬圍遶。昔得一切衆生語言陀羅尼。今以普現色身。以妙音聲遍吼十方弘宣此教。故名妙音品。此品明菩薩以難思之力。隨類通經。物觀其迹莫測其本。但甘其味無擇其形。當卑其地自墮其流。即是化他門中第二意也。文為六。一放光東召二奉命西來三十方弘經四二土得益五還歸本國六開品進道。大人相者大相海也。遍體毛功德不及一好功德。衆好功德不及一相功德。諸相從下向上展轉相勝。不及一毫功德。白毫功德不及

肉髻功德。故是大人相也。此相業者從孝順師長起。今放是光召本弟子。使弘中道之經利益大機者也。白毫從一道清淨起。今放此光令弘此法也。問佛一一相皆法界海。何故勝負。答他經所明宣作此說耳。問佛有緣弟子布滿十方。何故召東說西。不論八方耶。答此有所表。淨名云。日月何意行闊浮提。欲以光明除衆闇障。東是光始西是其終。有始有終其唯聖人乎。未發心者令其發心。未究竟者令其究竟。一菩薩既爾諸衆亦然。一方既爾諸方亦然。聖不類文學一蔽諸。故但言東西耳。發來文為二。一發來緣二正發來。來緣為六。一經家叙其福慧二被照三辭四誠五受旨六現來相叙福之由。由值先佛多也。甚深智慧即智慧莊嚴。十六三昧即福德莊嚴也。光照身辭佛悉如文。佛誠者。然法身大士故不肅而成。所將眷屬或未達者。故寄彼而規此耳。夫佛身與理相稱。不得見卑小而忘其尊嚴。此約如來座為誠也。夫師及弟子智斷具足。師既施權弟子亦隱其實。此約如來衣為誠也。夫依報國土皆正報所感。如來以慈臨大千。宜須高須下。勿觀依報而忽正報也。此約如來室為誠也。此佛弘經亦勸三意。彼尊誠約諸佛道同也。受旨者。如來力是座力。神通力是室力。莊嚴力是衣力。此受弘經之大旨利物之宗要。故能不動此會。遊化十方焉。現相文為六。一蓮花二問三答四請五推功六命來。悉如

文。問若文殊位下。辭不應求見。若文殊位高相來那忽不識。答雖同一位有始中終。止此一事不知無忝高位。又衆中見瑞不了。發起令知故問佛耳。從于時下。是發來文為六。一與眷屬。經歷二叙相登臺三問訊傳旨四請見多寶五世尊為通六塔中稱善悉如文。第三弘經為二。問答。初問種何善根。二問有是神力。善根是問昔。神力是問今。佛還答二意。昔獻樂奉器仍結古今。悉如文。此答其種善根之問。從華德下。答其神力之問。示三十四凡身四聖人身結成十法界六道耳。爾時華德下。是問今住何定而能如此自在利益。佛答如文。說是品下。是第四二土利益。三昧與陀羅尼。體一而用異。寂用為三昧。持用名陀羅尼。又色身變現名三昧。音聲辯說名陀羅尼。上品云初得一切色身三昧。轉身得一切語言陀羅尼。當知音聲猶是色法。故言體一用異。又舌根清淨名陀羅尼。餘根清淨名三昧。都是六根清淨法門耳。爾時妙音下。第五還本土。動地雨花者。菩薩經歷尚能傍益。況佛前放光。傍照東方百八萬億那由他土。亦傍論利益也。第六開品進道如文。釋觀世音菩薩普門品

◎[得]一◎ ◎[經]一◎ ◎妓二伎◎ ◎龍二德◎ ◎[毛]一◎ ◎白毫二白豪◎ ◎又十(時)◎ ◎經二還◎ ◎示二亦◎ ◎況二况◎

論觀世音人。依後問答論普門法。入法
合題故言觀世音普門品。二觀世音者大悲
拔苦。依前問答。百千苦惱皆得解脫。普門
者大慈與樂。依後問答。應以得度而為說
法也。三觀世音者智慧莊嚴。智能斷惑如明
時無闇。普門者福德莊嚴。福能轉壽如珠
雨寶者也。四觀世音者觀冥於境。即法身也。
普門者隨所應現。即應身也。五觀世音者。譬
藥樹王遍體愈病。普門者。譬如意珠王隨意
所與。六觀世音者。冥作利益無所見聞。三
毒七難皆離。二求兩願皆滿也。普門者顯作
利益。日觀三十三聖容。耳聞十九尊敬也。
七觀世音者。隨自意照實智也。普門者。隨
於他意照權智也。八觀世音者。不動本際
也。普門者。迹任方圓也。九觀世音者。根本是
了因種子。普門者。根本是緣因種子也。十觀
世音者。究竟是智德。如十四夜月光也。普
門者。究竟是斷德。如二十九夜月。邪輝將
盡也。經文兩問答含無量義。略用十雙。始
從入法終至智斷釋品通名其義如是。別
論五隻者。一觀也。觀有多種。謂析觀體觀
次第觀圓觀。析觀者滅色入空也。體觀者即
色是空也。次第觀者從折觀乃至圓觀也。
圓觀者即析觀是實相。乃至次第觀亦實相
也。今簡三觀唯論圓觀。文云普門觀若不
圓。門不稱普。即此義也。世者。若就於行先
世後觀。若就言說先觀後世。今從說便故
後論世。世亦多種。謂有為世無為世二邊世
不思議世。有為世者三界世也。無為世者二

涅槃也。二邊世者生死涅槃也。不思議世者
實相境也。簡却諸世但取不思議世也。言
者機也。機亦多種。人天機。二乘機。菩薩機。佛
者厭畏生死。欣尚無為也。菩薩機者。先人
後己慈悲仁讓也。佛機者。一切諸法中悉以
等觀入。一切無礙人。一道出生死也。揀却
諸音之機。唯取佛音之機而設應。以此機
應因緣故。名觀世音也。普者周遍也。諸法
無量若不得普則是偏法。若得普者則是圓
法。故思益云。一切法。邪。一切法。正。略約十
法明普。得此意已類一切法。無不是普。
所謂慈悲普。弘誓普。修行普。離惑普。入法門普。
神通普。方便普。說法普。成就眾生普。供養諸佛
普。始自入天終至菩薩皆有慈悲。然有普
有不普。生法兩緣慈體既偏。被緣不廣不
得稱普。無緣與實相體同。其理既圓慈靡
不遍。如磁石吸鐵。任運相應。如此慈悲
遍薰一切。名慈悲普。弘誓普者。弘廣也。誓
制也。廣制要心。故言弘誓。弘誓約四諦起。
若約有作無生無量四諦者。收法不盡不
名為普。若約無作四諦者。名弘誓普也。修
行普者。例如佛未值定光佛前凡有所修
不與理合。從得記已觸事即理。理智歷
法而修行者。無行而不普也。斷惑普者。若
用一切智道種智。斷四住塵沙等惑。如却
枝條不名斷惑普。若用一切種智斷無明
者。五住皆盡如除根本名斷惑普。入法門
普者。道前名修方便。道後所入名入法門

若二乘以一心入一定。一心作一不得衆
多。又為定所縛故不名普。若歷別諸地淺
深階差亦不名普。若入王三昧。一切三昧
悉入其中。不起滅定現諸威儀。故名法
門普。神通普者。大羅漢天眼照大千。支佛
照百佛世界。菩薩照恒沙世界。皆緣境狹
發通亦偏若緣實相修者。一發一切發。相
似神通。如上說。況真神通而非普耶。方便
普者二種。道前方便修行中攝。道後又二。一
者法體。如入法門中說。二者化用。如今說
逗機利物稱適緣宜。一時圓遍。雖復種種
運為。於法性實際而無損減。是名方便普。
說法普者。能以一妙音稱十法界機隨其
宜類俱令解脫。如修羅琴故名說法普。成
就眾生普者。一切世間及出世間所有事業。
皆菩薩所為鑿井造舟神農膏藥雲蔭日照
利益眾生。乃至利益一切賢聖。示教利喜令
入三菩提。是名成就眾生普。供養諸佛普
者。若作外事供養。以一時一食一花一香
普供養一切佛。無前無後一時等供。於一
塵中出種種塵亦復如是。若作內觀者。圓
智導衆行。圓智名為佛。衆行資圓智。即是
供養佛。若行資餘智。不名供養普。衆行資
圓智。是名供養普。門者。從假入空空通而假
壅從空入假假通而空壅。偏通則非普。壅故
非門。中道非空非假。正通實相雙照二
諦故名普。正通故名門。普門圓通義則無
量。略舉其十類則可知。此品猶是普現三
昧化他流通也。文為三一問二答三問品得

●子十(也)● ●邪二耶● ●磁二茲● ●切十(故)● ●(行)一● ●(已)十加● ●(法)一●

益問答兩番。初番問爲二。初經家叙時者。說東方菩薩竟。次說西方菩薩時也。其說東方生善竟。次說西方生善時。其說東方斷疑竟。次說西方斷疑時。其說東方得道竟。次說西方得道時。其說無盡意者。大品明空則無盡。大集明八十無盡門。淨名云。夫無盡者。非盡非無盡。故名無盡。總三經用三觀三智。釋無盡也。意者智也。無盡者境也。智契於境。單從於境應言無盡。單從於智應言於意。境智合稱故言無盡意也。●一又意者世出世之本也。二又意即法界中道。故言能觀心性名爲上定。三此約三智三觀釋名也。與問者。大經云。具三莊嚴能問能答。無盡意前以慧莊嚴。問觀世音慧莊嚴。佛以慧莊嚴。答觀世音慧莊嚴也。佛答爲三。一總答二別答三勸持名答。總爲四。一人數二遭苦三聞名稱號四得解脫。自有多人受苦。一人多人受。一苦一人受。多苦一人受。少苦。今文百千萬億衆生多人也。受諸苦惱多苦也。舉多顯少。多尚能救況少苦耶。遭苦是惡稱名是善。善惡合爲機義也。而得解脫是應也。此是機感因緣。名觀世音。亦是入法因緣。乃至智斷因緣。名觀世音。後去例如此。結名不煩。文別答爲三。一口機應二意機應三身機應。口又一。初明七難次結。火難爲四。一持名是善。二遭火是惡。三應四結。於一難中例爲三番。一果報火。地獄已上初禪已還皆論機應。二惡業火。地獄已上非想已還皆論機應。三煩惱火。地獄已

上等覺已還皆論機應。七難三毒二求例皆如此。此義既廣。可以意知。不可文記。身機爲二。初二求次結。求男有立願修行德業。求女文略修行。正言禮拜是同。故略之。願業各異。故重出之。結如文。從是故衆生下。是勸持名爲三。勸持格量結歎。上述勝名美德。不辨形質。若欲歸崇。宜持名字。是故勸持也。入大乘論云。法身唯一應色則多。格六十。二億應。等一法身也。智者云。四人唯一偏人則多。格六十二億偏菩薩。等一圓菩薩也。第二番問爲三。云何遊問身。云何說問口。方便問意。此聖人三密無謀之權。隨機適應也。佛答亦三。一別答二總答三勸供養。應以者。答方便力也。現身答其問遊也。說法答其問口也。凡有二十三身十九說法云云。從成就下。結別開總。別文廣意狹。總答文狹意廣云云。從是故下勸供養。此中見形聞法。故勸供養也。初勸次受。旨受旨爲六。奉命不受重奉佛勸即受結。皆如文。從持地下。是聞品功德云云。無等等者。九法界心不能等理。佛法界心能等此理。故無等等也。又畢竟之理是無等。初緣畢竟理而發心。能等於理。故言無等等也。又心之與理俱不可得。將何物等何物。而。言無等等耶。心之與理俱不可說不可說。而說說此心等。此理。故言無等等耳。初一是橫釋。次一是豎釋。次一非橫非豎釋也。云

此翻總持。總持惡不起。善不失。一又翻能遮能持。能持善能遮惡。其二三此能遮邊惡能持中善。其四衆經開遮不同。或專用治病。如那達居士。或專護法。如此文。或專用滅罪。如方等。或通用治病滅罪護經。如請觀音。或大明呪無上明呪無等等明呪。則非治病非滅罪非護經。若通方者亦應兼。若論別者。幸須依經勿乖教云云。諸師或說呪者是鬼神王名。稱其王名。部落敬主不敢爲非。故能降伏一切鬼魅。其或云呪者如軍中之密號。唱號相應。無所訶問。若不相應。即執治罪。若不順呪者。頭破七分。若順呪者。則無過失。其或云呪者。密默治惡。惡自休息。譬如微賤。從此國逃。彼國訛稱王子。彼國以公主妻之。多瞋難事。有一明人。從其國來。主往說之。其人語主。若當瞋時。說偈。偈云。無親遊他國。欺誑一切人。飽食是常事。何勞復作瞋。說是偈時。默然瞋歇。後不復瞋。是主及一切人。但聞斯偈。皆不知意。呪亦如是。密默遮惡。餘無識者。其或云呪者。是諸佛密語。如王索先陀婆。一切群下無有能識。唯有智臣乃能知之。呪亦如是。祇是一法。遍有諸力。病愈罪除。善生道合。其爲此義。故皆存本音。譯人不翻意在此也。惡世弘經。喜多惱難。以呪護之。使道流通也。文爲四。一問持經功德。二答甚多。三請以呪護。四問品得益。一問如文。二答有格量本。問多不答甚多。格出功德如文。請說呪有五番。一藥王二勇施三毘沙

門四持國五十女。藥王爲四。一請二說三歎四印。下例有三如文。十女爲五。一列名二請說三歎四誓五印。夜叉翻捷疾鬼。羅刹翻食人鬼。二部是北方所領者。富單那熱病鬼。言遮起尸鬼。若人若夜叉俱有此鬼。毘陀羅赤色鬼。撻陀羅黃色鬼。未詳烏摩勒烏色鬼。未詳阿跋摩羅青色鬼。阿梨樹枝墮地法。爾破爲七片。弑父母破僧是三逆罪。外國油者擣麻使生蟲合壓之。規多汁益肥。此過尤也。斗秤輕出重入欺盜之尤。近世有小斗出大斗入震銘其背。斯罪亦不輕也。

此因緣出他經。昔佛末法有四比丘。於法華經極生殷重。雖卷舒祕教甘露末。晝日夜翹誠晷刻無忘。歎云苟非其人乎。地非其處乎。世間紛懣靜散相乖。直爾求閑。尚須厭棄。況崇道乎。於是結契山林。志欣佛慧。幽居日積衣糧單罄。有待多煩。無時不乏。一餐喀喀。廢萬里之行。十句九飯。屈雲霄之志。可得言哉。其一人云。吾等四窮。尚不存身。法當安寄。君三人者。但以命奉道。莫慮朝中。我一人者。捨此身力。誓給所須。於是振錫門閭。以求供繼。自春至冬。周而復始。如僕奉大家。甘苦無喜愠。三人得展其誠。功圓事辦。一世之益當無量生。其一人者。數涉人間。屢逢聲色。坏器未火。難可護持。偶逢王出車馬。駢闐旌旗。囂赫生心。動念愛彼光榮。功德薰修。隨念受報。人中天。上常得爲王。福雖不貲。亦有限也。三

人得道會而議云。我免龍禁。功由此王。共欺果報。增長有爲。從此死已不復爲王。方沈火坑。良難可救。幸其未苦。正可開化。其一人云。此王著欲而復邪見。若非愛鈞。無由可拔。一人可爲端正婦。二作聰明兒。兒婦之言。必當從順。如宜設化果獲改邪。婦者妙音菩薩是。昔二子者。今藥王藥上二菩薩是。昔時王者。今華德菩薩是。所以白毫東召。升紫臺。而西引神呪護經使流通而大益。說四聖之前緣故。名妙莊嚴王本事品。又妙莊嚴者。妙法功德莊嚴諸根也。此王往日於妙法有緣。道熏時熟。諸根應淨。生雖未獲其理。必臻靈瑞。感通嘉名早立。例如善吉雖未無謬。已號空生。故下文云。得清淨功德莊嚴三昧。以是義故名妙莊嚴王也。前品說呪護。今品說人護。人護尙爾。呪護彌良。普勸流通也。文爲六。一明事本。二雙標。能所三。能化方便四。所化得益五。結會古今六。聞品悟道。事本如文。彼佛法中下。第二雙標。能所。所化一人能化三人俱出。其名別顯。二子福慧六度四弘。餘經指此爲十波羅蜜。橫法門也。三十七助道。豎法門也。餘經爲正道。行行爲助道。今經指十度爲正。呼此是助道也。禪度中具有三昧。道品中節節有三昧。更標七三昧者。廣顯法門耳。從時彼佛下。第三能化方便文爲三。一時至二。論議三現化。初時至者。彼佛出世。常宣正法。於王緣弱則非其時。若說法華。則其時矣。文云。彼佛將欲引導說法華經。

即其義也。第二論議文中。子白。母時至。母讓令化父。子怨出邪見家。母責令憂念。悉如文。從於是二子下。是第三現化。現化應十八變。可具釋之。從時父見子下。第四所化得益。文爲十。一信。子伏師。王觀邪變。或一或二狹而且陋。見子所作。歎未曾有。信其子而伏其師。問師是誰。我亦願見。二父王已信。宮中八萬四千又熟白。母稱慶。願放出家。母亦聽之。三重催父母。今正其時。佛難值故。四化功已著。佛歎功德。法華三昧者。攝一切法。歸一實相。如前說。離惡趣者。一往以三途爲惡趣。具論二十五有。皆乖真起妄。悉是惡趣。今皆離之。卽二十五三昧。破二十五有也。佛集三昧者。卽祕密之藏。佛集其中。唯佛行處。非餘人也。五俱詣佛所。聞法供養。見瑞歡喜。六佛與受記。七出家修行。八稱歎二子。九佛述行高。十歎佛自誓。佛讚善知識。大有義。善知識能作佛事。此則外護善知識。示教利喜者。此則教授善知識。所謂化導。令得見佛者。此則同行善知識。令入菩提。此則實際實相善知識。難阿含云。善知識者。若貞良妻。此卽外護義。又善知識者。如宗親財。此卽同行義。又善知識如商主導。此卽教授義。又善知識如子臥父懷。此卽實際義也。佛告大衆下。是結會古今。先結會。次結歎二菩薩也。說是下聞。品得道如文。

釋普賢菩薩勸發品

大論觀經同名遍吉。此經稱普賢。皆漢語。

②「獨」一○ ③「三治」○ ④「終三終」○ ⑤「終二嬰」○ ⑥「屬二屬」○ ⑦「屬」一○ ⑧「關二環」○ ⑨「升二昇」○ ⑩「第二」一○ ⑪「引二利」○ ⑫「第四」

一④ ⑪〔者〕一④ ⑫〔也〕一④

梵音耶輸迦陀。此云普賢。悲華云。我誓於穢惡世界。行菩薩道。使不得嚴淨。我行要當勝諸菩薩。寶藏佛言。以是因緣。今改汝字。名為普賢。此即三悉檀意。復是因緣解釋。又是行願得名。由來從於念處。至四善根。通稱為普賢。別約世第一法。鄰近聖。稱之為賢。此三藏中說耳。今明伏道之頂。其因周遍曰普。斷道之後。驛于極。準曰賢。若十信是伏道之始。非頂非周。隣。于初聖之初。非後非極。乃至第十地。亦非周極。況前諸位乎。今論等覺之位。居衆伏之頂。伏道周遍。故名爲普。斷道纔盡。所較無幾。隣終際極。故名爲賢。釋論引。十四夜月如十五夜月。斯義明矣。此約圓教位。釋後位普賢也。勸發者。總法之辭也。遙在彼國。具聞此經。始末既周。欲令自行化他。永無已。故自東自西而來勸發。具四悉檀意云云。文云。我爲供養法華經。故自現其身。若見我身。甚大歡喜。已見我故。轉復精進。即得三昧及陀羅尼。其得是陀羅尼故。無有非人能破壞者。亦復不爲女人之所惑亂。其三千大千世界。微塵菩薩具普賢道。如此明文。即四悉檀。而來勸發也。上判流通爲三。從十九行偈已後。三品半。舉經力大。以勸流通。藥王品下五品。舉菩薩化道力大。以勸流通。此一品。舉普賢願力大。以勸流通。分文爲四。一發來二勸發三述發四發益。初經家叙發來爲三。一上供二下化三修敬。自在者理一也。神通者行一也。威德者

人。一也。名聞者教一也。又自在者常也。神通者樂也。威德者我也。名聞者淨也。言說如此。即一而四德。無不備自在義焉。淨力故。雨花。樂力故。奏伎。神通故。動地。自在力故。隨意而雨。隨去隨雨。隨動隨奏。譬如大龍飛行。不怠身。雲雨流起。無窮。普賢及眷屬。以普薩身。用四德力。來勸發四一。所逕歷處。自行上供。其事如此。從又與諸天龍下。所逕歷處。下化利益。隨他所宜。現八部像。略用二力。隨所堪任。其事如此。三者修敬身。旋面禮如文。勸發爲二。一請問勸發。二誓願勸發。發有問有答。問者遙聞經竟。繼法無已。遠來之志。志在勸發。是故更請。正說勸發自行。更請流通。勸發化他。如來若許二途。再演光光無極。是故雙請也。佛答先總大別三結。別列四法名。如文。其既雙請。如來巧答。略舉四以蔽諸。何者。四法之要。該括正通。何者。佛雖無偏。若能遠惡從善。反迷還正。開權知見。顯佛知見者。則稱可聖心。諸佛護念。若佛知見開。則般若照明。是植衆德本。亦是入正定聚。不亂不昧。不取不捨。亦是發救衆生。當知此四與開權顯實名異體同。無二無別。又佛護念者。是開佛知見。佛植衆德本。是示佛知見。發救衆生。是悟佛知見。入正定聚。是入佛知見。迹門之要。此四收矣。又迹則有本。從本開示悟入。故有迹中開示悟入。今開迹即顯本。本迹無二無別。以四法答其請正。於義明矣。以四法答請流通。流通之方。唯三唯四。發救衆

生是入。如來室。入正定聚。佛所護念。是著。如來衣。植衆德本。是坐。如來座。是弘宣之要。即四而三。發救衆生。是普願安樂行。入正定聚。是意安樂行。植衆德本。是口安樂行。護念是身安樂行。當知後四即前四也。一答酬其兩請。舉四冠單一經。法華之重演。斯經之再宣。遠來之勸發。其義如此。三結者。於如來滅後。必得是經。舊云。能行四法。於未來世。常手得是經。今謂不爾。上文云。諸法實相。義已爲汝等說。又云。咸令衆生開示悟入佛之知見。蓋法華之正體。能行四法。必得此解。名解爲經。此結其請正之問。若能運此解行。傳與他人。他人得斯信解。成初依人。能得真解。成第二第三第四依人。此結其請流通之問。此意不見浪作餘說。耶。白佛下第二誓願勸發。文爲二。一護人二護法。護人爲六。一攘其外難。初總攘其難。故言使無何求得其便者。是也。次別攘其難。舉十二非是也。二教其內法。凡三番教訓。初行立讀誦。乘六牙白象安歇其心。次坐思惟。復乘六牙。教示其經。與其三昧也。陀羅尼。旋假入空也。百千旋者。旋空出假也。方便者。二爲方便道。得入中道第一義諦也。後三七一心精進。復乘六牙。示教利喜說。呪如文。三覆以神力。若聞者持莫非神力。如文。四示勝因。若能五種法師。即三世佛所爲。種爲熟爲脫。此人同未來諸佛得脫。故言同普賢行。此人已於先佛植善。故言深種善根。此人

①〔普〕一② ③〔于〕一④ ⑤已二以⑥ ⑦三二五⑧ ⑨〔所〕一⑩ ⑪歷十之⑫ ⑬逕二經⑭ ⑮發十初文⑯ ⑰反二及⑱ ⑲植二種
⑳* ㉑〔解〕一㉒ ㉓〔也〕一㉔ ㉕同十行

爲現佛所熟故言手摩其頭。五示近果。但能書寫近在初利。具五法師。次在兜率。如文。六總結。是故智者下是也。從世尊我今神力下。是第二誓願護法。如文。第三述發者。卽是如來舉勝述成其劣。增進行者。勇銳弘宣。先述護法。云汝能如是外多利益。內積慈悲。又久劫已來作如此護。我亦以佛之神力守護是法。況復汝耶。如文。從若有。人下述其護人。雖不次第述成意足。當知是人則見釋迦牟尼佛者。述其示身教法。其尙見我萬德果身。況汝因中六牙白象。其尙從佛口具足聞經。況汝所教忘失章句其尙爲佛口讚手摩佛衣所覆。況汝因人陀羅尼覆耶。從不貪著世樂下。述其學。因廣舉。因中無諸過惡。少欲知足修普賢行。述勝因也。從若如來滅後下。述其舉近果也。其人當詣道場。必成遠果。況近果耶。亦於現世得其近果。不但生天也。從若人輕毀下。述其能攘外難。佛廣示毀者之罪。令知過必改不相惱亂。非但持經者難滅。亦乃欲毀者福生。無毀難彼此安樂。曠濟無偏慈之至也。從應起遠迎當如敬佛。述其結信者功德。第四從說是下。發益之文也。一聞品益。旋陀羅尼是初地位。具普賢道是十地位。二聞經益。大衆歡喜是也。歡喜如前說。此中云何猶稱聲聞。乃是經家存其本位耳。又經家稱其是大乘聲聞。以佛道聲令一切聞斯義彌顯也。

妙法蓮華經文句卷第十下

●[人]一● ●其十(當)● ●必二亦● ●佛十(下)● ●旋二從● ●妙法蓮華經二法華● ●[下]一●, 法隆寺本與書云(朱書)保元二年三月十一日移點了覺印爲之 僧琳覺 法隆寺五師大法師覺印修複之康治元年五月日傳得之

法華文句記卷第一上

唐天台沙門湛然述

釋序品初

言文句者。文謂文字。一部始終。故云。文即是字。爲二所依。句謂句讀義通。長短故云。名詮自性。句詮差別。此亦不論色行等體。今但以句而分其文。故云。文句。古之章疏。或單題疏。或單題章。章謂章藻。詩云。彼都人士。出言成章。亦云。章段。分段解釋。成若干章。疏者。通意之辭。亦記也。又疎音卽疏。通疏條疎也。今並不云者。意如向說。題下注中六難意者。此用下文法說歎。法希有中。諸佛與出世懸遠。值遇難。正使出于世。說是法復難。無量無數劫聞。是法亦難。能聽是法者。斯人亦復難。章安於經聞法能聽。二難之中。義開爲四。謂傳譯等合成六難。然開法中正在時會。及以阿難。義通像末。故藉傳譯則可得聞。佛出已難。出仍不值。故經多劫聞者尚難。況修行開悟說記流通。於中初二約主約味。三四歎教歎行。五六自幸省己。故初二在佛三四屬師。五六斥己。故三雙中一一皆悉先通次別。且初二中出世猶通。通一代故。次說則別。別在今經。次三四中初傳譯師通一切教。次教詔師別我所承。次五六中聞講仍通與他共故。一遍記別唯屬己故。故三雙中從寬向狹。是故後

後狹於前前。故自佛出來。乃至聞於自悟者說。一遍記故。故記佛乘最爲甚難。言主味者。主與不易。復經四味。方演此經。故知初二誠爲不易。言歎教者。傳譯不易。經涉山海。難至此土。民主道合。國無諸難。方可傳故。言歎行者。事承南岳。證不由他。宿植所資。妙悟斯發。言自省者。自幸得聞。謙已輒記。故玄序云。江陵東受玄旨。建業方聽經文。補接纔成一遍而已。況二十七聽六十九治。始末四十餘年。乃成第七修補復難於傳譯。前加結集難。合爲八難。以結集時亦假王臣大衆和合。若魔若外。令不得便。添謂添破古師。及引經論。謂斥非以顯是。削謂削其繁長。及成文體。使文約而義豐。破古不全我已。加彼異見。故但云添削。乃唯在於已。初記繁仍欲須云。削故玄序云。或以經論誠言符此深妙。或標諸師異解。驗彼非圓。留贈後賢者。玄文序云。斯文若墜將來可悲。涅槃云。若樹若石。斯經稱若田若里。後代行者。知甘露門之在茲。共期佛慧者。自非靈岳親承道場契悟。搜一代教旨。顯五味宗極。將何以爲。後賢佛慧之基址耶。故佛慧之言。須開三教果頭之權實。發四味兼帶之大小。則人理教行之有歸。開示悟入之無異。方是今經之佛慧耳。問諸經中圓與此何別。而必須云。開方是佛慧。答圓實不異。但未開顯。初心之人。謂圓隔偏。須開顯諸法實相。若已入實。但論增進。權人至此一向須開。委釋等者。別解

題名方七八卷。以初名中總三法故。三法始末互一部故。何者。一部之中。莫過本迹。本地總別。超過諸說。迹中三一功高二期。故一中之三永殊。前教。即三之一不與他同。即迹而本。壽量方譚。即本之迹。具在今說。且如迹中體非因果。依之以辨因果。因果取體方有勝用。如是三法並由開顯。若不先了能開之妙。將何以明所開之龜。故對迹辨本理。須分判。所以釋題不可率爾。題下別釋理非容易。以由釋題大義委悉。故至經文但粗分章段。題名文句。良由於此。故但分文句。則大理不彰。唯譚玄旨。則迷於起盡。若相帶以說。則彼此無歸。故使消釋。凡至大義。並指玄文。名體宗用三。一總別。寄行約教。故知全迷玄文大旨。而欲以文句消經。固蔽理觀深微。而但以事相釋義。言弘斯典者遠矣。今開弘經者。爲名利壅己。爲大悲益他。自行暗於妙宗。何殊無目而導。彼此俱迷。自他咸沒。又妙法之唱非唯正宗。二十八品俱名妙故。故品品之內。咸具體等。句句之下。通結妙名。教行人理。彼此相攝。使妙旨不失。稍似弘通。衣座室誠思之。自克。然遍列事難。不可恒爾。今隨義便廣略適時。故方便安樂壽量普門。並是本迹之根源。斯經之樞機。必須委簡餘則隨宜。序者下。一部大名已指前釋。一品別號。此下略申。散公亦有二十八品生起次第。今家隨釋準意可知。然品品初通有四意。謂釋名來意釋妨釋文。釋名必須因緣等四。來意釋妨。或有

或無。或釋名中即帶來意。有妨須釋何例。然耶。又釋名與義更互有無。故釋名一種。或於義前別釋。或帶名以釋。義縱於義前別釋。還將別以貫義。名義若顯則一品可從。故使品品全同。部旨如是釋者。方鏡於迷途。徒自云云。此彼清混。若得此意。至下易知。今初釋名云。訓庠序等者。先釋字訓。大釋字義。然釋訓中復似從義。庠謂安庠。學舍養宮並非今意。爾雅云。東西牆謂之序。別內外也。此可借用以釋別序。如由別序。方異諸經。通序異外亦可兼用。所以初用字訓。正從別序。故云階位等也。兼用安庠。即非忽卒越次意也。亦二序共有。若對辨者必先證信後發起。必先發起後證信。故必先二序後方正故。二序各有前後亦爾。故光宅生起非全失理。但闕表報是故斥之。故階位之言義兼通別。問答之語不關於通。先瑞後問次第故爾。彌勒文殊即賓主也。若問若答皆庠序故。伏疑伏難賓主存焉。經家下從字義釋。三義分二。次通二別。二序之中通復冠別。二序俱首通最得名以冠於下。冠即是首。故云冠首。是則二十七品方名為經。以序從正通名經也。故云妙法蓮華經序品。言由述者瑞疑由也。問答述也。文中不以疑念對由述者。亦可兩兼。謂發語宜疑亦可云述。集衆亦可以為遠由疎故且置。言明引者。以譬顯也。講明家之引故名明引。亦可正明亦得名引。如歌引舞序義可知。故正說

如明二序如引。故引亦歌也。謂譯述也。亦引發義古人章疏以胤音之便。作胤釋。又迷章草以明為呼。以胤為微。魚魯之謬自古有之。微字則成兩重之誤。具此三義者。品兼通別故須具三。品者。序名在別。品義則通下去諸品以通從別。不復更釋。故但釋別以置於通。此中先翻名次釋義。後明立品所以。所言義者釋品字義。非品題義。故字義則通題名從別。言義類同者諸品咸然。聚者是誰故出其人。初況指他經。如心地品佛自唱也。如大論者。即論所述大品一部。結集之家本唯三品。一序。二魔事。三囑累。言譯人者。亦指大品本唯三品。什公僞秦弘始五年四月二十三日譯訖。乃依四意以類加之。成九十品。謂人義法事。人如樓那義如觀空法。如三假事如魔事。亦如大經純陀哀歎等。又非譯者但補助譯人。即謝公加也。準知諸經非佛自唱及以集者並譯人添也。次正出今經。如藥王品云。佛告宿王華。若有人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者等。又云。宿王華以此藥王菩薩本事品囑累於汝。乃至云若有女人持是品者。盡是女身後不復受。妙音品末集經家云。說是妙音來往品時。四萬二千天子得無生法忍。普門品末集經家亦云。佛說是普門品時。八萬四千衆生。皆發無等等阿耨菩提。乃至陀羅尼嚴王勸發品末皆然。故云等。譯人未聞者今經所無。若無集家之言。及無佛自唱語似屬譯人。以

文中諸品先足。當知並是集者所置。信無譯人明矣。故今經自餘諸品。多是結集者所置。以無聞品益故。故品後無結耳。以通從別應具四釋。以通序中句句皆存。因緣等四。別序時或闕於一兩。故釋序字闕於四義。若二序相對義立亦可。二序不同世界也。別序發起欣慰即為人。通序證信除疑對治也。二序序正第一義也。約教等三具如釋三段中是也。若別約通序者。五義不同世界也。通皆除疑對治也。通皆生信為人。通皆序正第一義也。餘三及別序準此可知。佛赴緣下欲分節經文。先辨分文有無得失。於中四。先況引諸經論。次古講者之失。三明品非章段。四況示分節。初文者全非分文。次古失者。古來講者多無分節。至安公來經無大小始分三段。謂序正流通。殆者危也。非今正意亦幾也。幾近也西京賦云。人生幾亡。言起盡者章之始末也。若分節已大小各有總別起盡。三又佛說下意明立品。但從義類不從文相。故貫散二相不可立品。亦非分節。四增一下經論亦有分節之例。況末代弘經須誠實主。故小乘三藏各有所開。增一序云。阿難說經無量數。今且總略為一聚。我今分之為三分。契經一分。律二分。阿毘曇經為三分。契經今當為四段。初名增一二名中。三名曰長多璣路。難經在後為四分。乃以四舍名為四段。故今承此借為分節。律開五部者。佛滅度後一百年間。多持法。所化衆生不相是非。但

爲一部不毘尼藏，卽八十誦。一百年後龜多有五弟子，各執一見，不能均融齊一，遂分一藏以爲五異，如析金枝，不失金用。今分文亦爾，雖分爲多段，知大旨本一，以所分對本故云及也。阿毘曇開六足者，文中自引阿含六度，非六足論，如增一云：菩薩發起大乘法，如來說此種種法，人尊說六度無極，布施持戒忍精進禪智慧力如月初，速度無極，觀諸法，佛說種種不出此六。亦似分章意也。若六足論全非，今意如云：一集異門足一萬八千偈，舍利弗造。二法蘊足有六千偈，大目連造。此二論唐三藏譯三施設足一萬八千偈，迦多演尼子造。唐三藏將來未譯。此三論佛在世造，四識身足有七千偈，提婆設摩造。卽佛滅後百年。五品類足佛滅後三百年。世友造。六界身足有六千偈，三百年末亦世友造。迦多演尼子造。發智論，以前六義少如足發智義多如身。則足前而身後分義不便。況此六論並唐三藏將來。隋時未有不合指之。況無分節之相，中破云：前之三論既在佛世，如何却與佛滅後論爲足。未必全然以身攝足耳。又成論云：如六足阿毘曇說者，指六足阿毘曇論，故不對發智爲身。謂根性等等略列，捷度，捷度西音此云法聚，以分一部爲八聚故。謂業使智定根大見難。文云：根性道定者，根性是根道卽是智。但略舉三餘如向列。大論問：八捷度難造。六分阿毘曇從何處出。答：佛在無失。滅後百年阿輸柯王會諸論師，因生別

部有利根者盡讀三藏，欲解佛經作八捷度。後諸弟子爲後代人，不能全解作略阿毘曇。其初造者卽迦旃延。天親下大引今論有七功德五示現等，以例分章，七功德者，論云：此法門初第一品明七種功德成就。一者序成就。二者衆成就。三者從爲諸菩薩說大乘經去。欲說時至成就。若說無量義經。卽欲說法華時至也。四從說是經去。名所說法隨順威儀住成就。以入定故名威儀住。五從放光去。名依止說因成就。由放光故見他土說。六從彌勒疑念去。名大衆欲聞法現前成就。由問故答。故云欲聞。七從文殊答問去。名答問成就。論云：於序成就。又有二種。一者一切法門中勝謂如是等。驗知論主全許一部爲法門中勝。方指如是等爲一切法門中勝。一切法門卽一代教。不然如何消釋一切之言。既一代教中最爲其上。其如藥王品中數教文也。下六成就各有分節。五示現者，論亦云五分。一歎法勝妙分。二從吾從成佛去。歎法師功德分。三從爾時衆中去。智衆定疑分。四從佛告舍利弗去。定記分。五從舍利弗諸佛出五濁去。斷疑分。河西下正明分節。河西如本傳江等瑞卽吳興小山寺。別傳光宅轉細者，如東安法師。唐東陽永安寺僧法師講三論及法華等諸經，並著章疏，貞觀十三年正月十五日入滅。反屈三指卽第三果人也。著法華疏四卷。初云：自梁陳已來解釋法華，唯以光宅獨擅其美。後諸學者一概雷同。雲師雖往文籍仍存。吾鑽仰積年。唯見

文句紛繁章段重疊，尋其文義未詳旨趣。今對雲義以研法實。大師專破良有以也。故知雲公望前轉繁。今家處中無彼二失。但有大旨不事繁碎，重尋下章安斥古。雲者猛雪重霧也。能翳太虛之清氣，使三光隱而失曜，故碎亂分文失經之大道。三軌隱而靡用。津者濟渡處也。若細分碎段非求經旨者所宜。如在歧道有問路者，不答問者所之。而廣譚遠經，故非問者之要。曇鸞北齊人。斥云：細科經文如煙雲等爲疾風所颺。颺者風飛也。隱翳太虛，難顯等者，準彼應作條例字。謂科條如塵，或是轉其言，借勢用語。非全同彼故。砂石精者曰砥。音龜者曰礪。難離隨颺同其煙翳。言若過等者，以此望古進退俱失。是則曇鸞亦未全許。碎襲經文，廬山龍兩解。前云身方便等者，意云：自寶塔已前說權說實，亦以法華前權爲言方便。至法華爲言真實也。從寶塔下古佛現全身。今佛集分身。古身命今身。今身詣古身。二身俱處塔表。法今古同身方便也。壽量久成塵點尙倍。中間被拂伽耶非真。身真實也。道理必然。偏立成失。前可無身後豈無說。但依權實本迹。任運俱收。身說若但語身說，則本迹事昏。但譚本迹乃身說自顯。故壽量中云：或說己身，或說他身。故身說具足。方便已下說必有身。何須致惑。第二釋中玄文廣破。以今二門各有因果故也。齊中興印者，中興寺名。具如別傳玄暢以迹門流通中達多特品，及將本門壽

量後流通中神力等。共爲果分。果在本門。又分護持。護持即是流通異名。故不可也。又有師去。此師意以正宗爲體。但在述正。不知却以本門之正反爲流通。而云受持功德。述與善教容可有同。本與前經一向永異。翻將永異混亂流通。故不可用。有師四段。但合二三爲正。甚符經文。但闕立本迹二門。各有三段意耳。其名既闕。義恐不周。光宅二十四段者。具在彼疏云云者。象氣之分散。如雲在天。非可卒量也。意言下未說者。尙多如雲。下去皆爾。已下有列光宅分文者。多分與今大同小異。蘭菊者。章安破計也。佛赴機說當時稱會。後代分節寄妓顯理。固執成誣。進退俱非。縱有異同。彼彼蘭菊。仍許得意者爲言。縱不全達。聖心終是人之情見。若粗得通用。不須苦證。恐失四益。易云。其臭如蘭者。古人一向以氣爲臭。天台者。章安對古故別云也。天台之名具如止觀記。今記等者。雖復兩存。且用初意。故云從前。問一經云何等者。問意既存。兩釋問後何妨。所以二釋之中不專後釋者。以本正前立。流通故。且一往耳。答中云。華嚴處處集衆等者。處會具如釋籤所引。每一會處皆先序次正。以往處莊嚴義當於序。言集衆者。如妙嚴品名號品光明覺品及一會。皆先集衆。意明一經具多別序。阿含篇篇如是者。此明一經多通序也。彼四阿含各合多小經。以爲一部。每一小經不出一紙半紙。唯長阿含遊行經文

獨有兩卷。又有大本經自爲一卷。一一經首皆安五義。既以阿含而爲通號。故以部內小經爲篇。大品前後付囑者。明一經內有多流通。故第二卷中有累教品爲前付囑。第二十七有囑累品。爲後付囑。準彼三經二序何妨。言不安五義者。釋伏難難云。若爾何不同。彼阿含。今本門亦安如是等耶。釋意者。雖申今經本門非首。然須更釋阿含之妨。阿含多通序。本門亦應然。然阿含兼別經。是故非次首。亦得安五事。今經同一經故。但別無通。是故但以華嚴爲例。故阿含緣起各別。今經緣起不殊。是故本門不安五義。迹門但單流通者。以迹望本。以本例迹。本門非首。但安別序。迹門非後。但單流通。故但有勸持無囑累也。故從法師至安樂行。凡有五品。明弘經福深。以勸流通。若本門中。先以滅後五品去三品半。爲勸持流通。從神力去凡有八品。明囑累流通。迹門之後經既未竟。非流通次。未須付囑。言云爾者。如後消文。言帖釋者。但今通途消經尙異。諸見。況法華部又異。諸經故。一句四意消釋。仍恐後來不達。四意預爲四重消釋。四意。言得意者。至消文時。或四釋不備。但存一二餘者。比知。次釋四意。所以中。初問意者。若略但一廣應無量。既非廣略。二途不成。匪者非也。何故唯作此四釋耶。答中一文具有二意。一者總明四義。所以二明四中。一所以。兩義咸得。以爲處中。一者唯四不多不少。次因緣

下明。一一不失不差。故。一雖處中。仍須至四。四攝義足。故不須過。假使過。此攝在四義。故四及一並名。處中。如十妙等。二妙中亦具四意。十亦入四。猶名處中。今祇須此四。故得名中。故初意云。廣則等也。若無初意。尙不殊。外計。況因緣語通於一化。始自地獄終乎佛界。中間頓漸。若教若味。故須知今大事四悉非餘。感應。開顯四悉。一道無外。久遠四悉諸經所無。觀心四悉。一觀遍收。人理等四。準說可見。以此四悉通於始末。約教等三。亦須遍述。意則可知。若無次意。不辨偏小。故以四八簡開廢等。望昔部教。今方真實。一切能證。無復異稱。故須明之以彰妙典。無第三意。誰知。適出一期教中所譚身土。中間今日無非迹施。指彼大通。猶如信宿。先愚密教。復迷迷身。至此方祛守株。尚昧。無第四意。將何以辨能證教功。將何以爲久成行本。故一句入心成觀。故云。觀與經合。非數他寶。方知止觀一部是法華三昧之筌。若得此意。方會經旨。總斯四義。方可略顯一部旨歸。故云。略則意不周。當知二三尙略。一何能逮。處中至四。令義易了。故一句得斯四義。則使句句咸異。諸教。則法華之義。誠爲不難。故云。易了。次因緣下明。一一別釋。於中初是因緣。次若十方下是約教。次若應機下是本迹。次若尋下是觀心。初因緣者。初文正釋。始從如是終至而去。無非真實感應道交。故知今經感應妙也。法華已前小及鈍根一向無

機。理是而迷故名。雖近。機生未契故云不見。慈旦始末名善根力。事理不同故名爲遠。無謀而會故云自通。故爾前感應妙道未交。諸部異同教主優劣。被物漸顯施設不同。一。無非感應意也。雖通名感應顯益未周。雖通名四悉淺深差別。若兼若獨盈縮不馴。來至法華方成一味。言無機者。反以昔無而釋今有。慈善根下正明今感故有今應舉。遠而通明時不差。無緣慈通何擇。遠近但無機謂。遠有感必通。諸佛不來衆生不往。機應相稱故曰道交。慈善根力者相通事別。其事略如止觀第六記引大經十四梵行品。諸佛神變皆慈爲本。故一切法皆由慈立。故經云。若有人問誰是一切法之根本。當言慈是。故以感應攝一切法。次夫衆生下。疑問意者。既云四義乃曰處中。祇因緣一義尙機衆。應衆其義更廣何名處中。義似過四故云更也。所言衆者。即五乘九界等也。次大經下答意者。四向處中一廣何爽。故事廣義中亦名處中。故引大經。門雖無量神通攝盡。神通即是應之異名。對感即名感應故也。然神通之名義兼大小。感應之稱唯局在大。大中通於地住已上。今此正當極果用也。故神通之稱一名攝諸。尙得名略。義非廣略豈不處中。能應既然所應準此。故設應雖衆不過於慈。求脫雖多詎出於威。故威應二字處中明矣。次若十方下約教中先舉廣出妨。次今論下釋出處中。初出妨者。感應二名雖即處中。通論化事。

十方六塵教法彌廣。是則約教處中不成。次釋者。今論娑婆唯舉聲教。雖有顯密若開若廢。望彼諸土亦名處中。是則令前聲教感應處中更明。則甘露門開者。則言乃表唯聲益。故實相爲甘露。諸教爲其門。門無開閉。理非通塞。此土入者不假餘塵。由之通理。故曰門開。言依教者。應云聲教。但是言略。雖有滅後色經。乃至名句行蘊所攝。淨名香飯及以法行思惟悟等。並以金口聲教爲本。不少不多故云明矣。約本迹者。亦先舉廣辨妨。次從須置指下。釋出處中。次故肇下引肇證成。初文者。應機舉前因緣。設教舉前約教。機多教異其迹必廣。當知本迹不名處中。若準門開之言。則唯圓處中已如前說。今將本望迹中間今日。聲教感應開已復施。廢竟還設故云權實。一代尙廣況實成後。中間施化對機差別。言淺深者。權實理定淺深義通。故重言之。次明處中者。前以聲教望於感應。故將娑婆而對十方。則娑婆聲教處中義足。今欲論一本故却對多迹。迹多雖廣如指一月衆影自歸。豈以能指四指有四。今所指一月非一。故置迹尋本處中明矣。次引肇者。但借其言不用其事。肇用融公九轍。九轍未當引者如何。故彼本迹無生轍云。多寶不滅釋迦不生。多寶本也。釋迦迹也。本不滅迹不生。不生不滅本迹雖殊。不思議一。豈得以多寶之本。垂於釋迦之迹。若借彼顯今。以久爲本望今爲迹。本迹雖殊不思議一也。

次明觀心者。亦先舉廣辨失。次但觀下正明處中。初尋迹等言語前三意。有解無行何益。自他迹遍十方故名爲廣。本指最初故名爲高。徒尋他果之高廣。何益。已因之該深。若以信行爲乘。及知常住遠壽。尋他高廣有何不可。但設教顯本本令契理。故不契理名數他實。華嚴經偈具如止觀記及釋籤。但觀心故。達己心之高深見己本也。以理攝故。達己心之該廣見己迹也。一念心起徹實相底。故名爲高。具足諸法故名爲廣。又即權而實故名爲高。即實而權故名爲廣。若非此觀但感前三應。則教下須開果權須廢。故教被會名爲有窮。權觀須改機非妙感。是故機成觀能有感。觀成入位已利非他。是故觀心具上三意。況入位有本垂迹設教。三義具足何得不用。故觀心處中。雖則四意展轉相生。以前前爲廣後後爲中。但存當分皆名中故。故此四意從事名殊。應以後後轉入前前。總而論之不逾感應。但初名感應者。且捨通從別。以無下三。龜妙莫辨。是故四悉淺深未分。故得聲教方辨感應權實不等。會歸圓極教之功也。雖知圓極並在今經猶覆久成而迷其本。若拂迹應成由本垂。開迹中感應。即本地感應本迹祇是一妙高廣。雖知高廣機成山觀觀成有感真感應也。故知感應通貫下三。況復一一展轉相攝。理雖相攝事必甄分三引證者。初證感應。又云下證教相。壽量下證本迹。譬喻下證觀心。初文先引。

若人天下釋。初言因緣者。即感應之別名。名異義同。故得爲證。但因緣名通不局。能所故止觀第一云。或因於聖緣。於凡。或因於凡緣。於聖。縱無強弱。亦可互爲。何者。從機則機親而應疎。從應則應親而機疎。故使更互受名不同。但感應之名不可互立。大事因緣雖在迹門。據理應須雙指本迹。但佛出世正爲顯實。故且從迹。又復讓下本迹故也。釋中先舉非。次實相下顯是。初舉非中所以不簡三教菩薩。唯斥人天小乘者。具如玄文。從難從要下去。例然言不成機感者。非今經之廣博實相因緣故也。次顯是中。既以實相一大對簡小理。其義即足。故不暇開等兼等簡之。既得云大亦應云深。言佛指此爲事者。理不名事。但佛欲以此理化人。故名爲事。能化所化故云因緣。次證教中初正引。次當知下結教意。三大經下重引。初正引者。種種之言義兼一代。若在他部意未必然。佛道者。別指今教。故自此已前意歸於此。次結意者。微謂諸教初心人天小善。著謂諸教果德權實微著皆爲獨顯。故云答歸種種之言及以微著。必須八教方顯四味爲醍醐答歸。是故答歸並譬能通權教權部並爲一實魚兔而施設也。或作願。蒼頡篇云。取兔具也。莊子云。得兔忘蹄。作此蹄字。今時俗依之。說文作蹠。若言蹄是足者。能證不成。若言蹄是迹者。其義亦疎。尋迹得免義豈爾耶。今須從義以窮爲正。次引大經者。引彼大經重證今部。則以一

實爲第一義。龜軟須指四味權實。引證本迹中三。初約師次約弟子。三結。初文又一。初正引本文。次方便下引迹文。以迹中此文密示本意故也。若顯露說即迹中本迹。下文顯已通得引用。弟子者。亦是舉資密顯。於師。弟子尚非實小。驗知師非近成。利根縱其已知。須待彌勒扣發。見本眷屬。聞說不疑。言云云者。廣在下文。兼斥古今諸師。尚不知師之本迹因果。特出諸教。況弟子耶。又弟子之本諸經容有。如文殊觀音等也。師之久本出。自今經證觀心中先引。次當知下結意。初文者。事論祇是信身子說。義當見佛。汝所說者。必從佛聞。能聞之人必是聲聞菩薩故也。故聞汝說。即是見佛等也。次結意者。所聞是法。於能觀心。卽名爲佛。義當見佛。心所卽是弟子等也。卽於己心識三寶一體其理宛足。具如聞說已下文是。注云云者。將向觀義。對聞說已下文唯在一念。又若具足應約。因緣約教本迹。以明觀心。則有三觀對境因緣。諸教理觀三寶境本觀迹。及施開等思之可見。示相者。唯約今經示四種相。雖始自如是終乎而去。皆用四意。但文勢起盡用與不同。如釋通序則句句須四。通貫正宗及流通故。若釋正宗則本迹各三。義通四種。若釋流通還須具四。通收正宗。又正宗中述門既闕。久遠本迹。所以借用體用本迹。則四名不關。又序中約教須觀文勢。或須以五時分別。則教在其中。或須以諸教分別。則

將時以判。正中約教則一向明開。本中約教則不從教判。但點遠本。遠妙自彰。若解斯文。則一部經心如觀指掌。四意消釋無勞再思。故今且寄三段大文。通示其相。既了通已還將此意委悉別消。初因緣中未暇歷品。且示三段卽種熟脫。然種等三亦須約於序等三法。以辨因緣。若唯序等。則無階降過未因果。若唯種等。則無所從。以種等三於序等三。所從得益不同故也。且如序中通序在滅後。別序通過現。若佛在世別序五中節節益異。如說無量義。密得種等三益不同。故觀定見光覺動蒙華。乃至問答亦有種等三益可知。正中本迹諸品不同。故通別序至佛滅後。被流通人勸持誦說。亦有種等況正宗耶。故寄此兩三方曉因緣。初約種等者。須寄教相方分有無。故諸教因緣長短不等。如三藏人三祇百劫。祇云自修六度。肥功德身。相好莊嚴。與物結緣。爲種熟脫。通教初心自行近從七地。留惑潤生。與物結緣云。初下種。兩教入滅無未來化。但成佛時而熟脫之。教權理權非今經意。別教初地尚能具之。何況果滿。別教雖具教終是權。況復能有本因遠種。今經本迹二門施化並異。他經此文四節良有以也。故四節中唯初二節。名本眷屬。初第一節。雖脫在現。具騰本種。故名本眷屬。今不云是本者。以同在今始脫故也。本種近脫者。以彌勒不識發疑。故來偏得本名。然現脫者。若未得佛智。猶未能知種。今出其意耳。於

中爲二。初明種等三。次明序等三。初文四。初正明因緣。次雖未下釋疑。三其間下約三世九世。以釋因緣。四何以故下。引證三世九世因緣。初文即是四節示相。初之一節本因果種。果後方熟王城乃脫。次復次下本因果種果後近熟。過世脫。指地踊者。故知地踊云。本眷屬者。乃是本種近世始脫。既彌勒不識非極近也。次中間種昔教熟今日脫。次復次下今日種未來熟未來脫。此四節者且取大概。本因果種。至中間近世今日。堅深橫廣何但四節。乃至未來永永不絕。若不爾者。現果無因。現因無果。還同灰斷。化無始終。故知節節重重無極。而終以佛乘三段爲本。而以人天三教助顯。雖未下釋疑也。今明因緣準文次第。且合在迹。探約本地中間者。正兼本迹示一部相。取後文意。取化儀意。次約三世九世者。具如止觀第一記引華嚴瓔珞。故知盡未來際三世九世種熟脫三。是則念念三密念念三九。念念三段念念逆順。念念身土。一不同一。一入實。四引本文證者。證三世也。若有三世。卽有九世。九祇是三。故且通證大體三世。念念三世準例可知。神通屬過去。通義其實通於三世。對餘二別故。師子是現威猛是未。爲令知佛化緣遠。故還引本文。舉遠攝近以證四節。以如是下約序等三。初文先通指二序。故云序分通無可表故。衆見下別指別序爲生正之由。故云衆見希有。願願者仰也。佛乘機下正宗。

三非但下正明。正宗爲流通之本。三段既其俱生種等。則知字字句句會會味味。世世念念常爲衆生。作一佛乘種熟脫也。此文且從今部大判。如今釋迦說此經時。通五別五無非因緣。卽證信之因緣發起之因緣。又通五和合之因緣。別五次第之因緣。故從序至正於得脫者。故云開示悟入。降此之外。餘皆種熟。故未脫者益在流通。故云遠露妙道。並是此經之感應。言後五百歲者。若準毘尼母論。直列五百云。第一百年解脫堅固。第二百年禪定堅固。第三百年持戒堅固。第四百年多聞堅固。第五百年布施堅固。言後五百最後百耳。有人云。準大集有五五百。第一乃至第四同前。唯第五五百云。闍譯堅固。言後五百者。最後五百也。若單論五百。猶在正法。雖出論文。其理稍遷。然五五百且從一往。末法之初。冥利不無。且據大教可流行時。故云五百。故序等三莫非感應。又示教相者。教家之相。故云教相。五味分別爲顯醞。通論聖言被下。俱名爲教。今教別有顯實之功。故名爲相。又別約三段示醞。醞相。故名爲相。故於三段各簡偏小。此且通作一種三段。讓下本迹。是故未分二種三段。問若爾。與向因緣三段何別。答前直寄三時對感應人。以明種等。今委辨所說用淺深法。故略約四教以簡三段。究而言之。還是因緣妙三段耳。況觀心本迹咸屬因緣。委簡教相。具如玄文。先約相待以判。大約絕待以辨。妙問通序五義別序。

華地。此等是事。何得三段俱名示教。答通論皆是正說前相。別論唯問答是教。且從通說無不表教。故文簡云。非爲人天作序等也。二乘三藏也。卽空通也。獨菩薩別也。正直等者。開權教也。正及流通準。此可見。螢光者。大品云。菩薩一日行般若。如日照世。勝螢火蟲。此斥三藏。故指燈炬以譬通教。燈如二乘。炬如菩薩。雖同般若。不無明晦。道種智是別。如星月者。地前如星。登地如月。故星雖有明光不及遠。令遠見。故凡智雖照不及聖明。其心遠故。月不及日。帶教道故。亦應更明三智三諦次不次等。以顯教相。於此非急。楊葉等者。大經嬰兒行品意也。今文略出入天者。然嬰兒在小義通諸教。且從極小故指人天。但彼經喻從順向漸。初云不能起往來去語言。圓嬰兒也。大字者。藏也。不知苦樂等通也。下作大小等別也。啼哭等人天也。經既通以小善爲嬰兒。故圓因位亦名嬰兒。經云。半字者。謂九部滿字者。謂毘伽羅論。此云字本。河西云。世間文字之根本。雖是外論而無邪法。將非菩薩之所造作。故譬衍門十二部經。古人唯知衍門一大。今則不然。簡共別後。唯以圓門而爲滿也。依義不依語斯之謂矣。

法華文句記卷第一上

法華文句記卷一中

唐天台沙門湛然述

次示本迹者爲二。先法次譬。初法爲五。先指本因所稟。次但佛下指本果所說。三中間行化。四今日所說。五未來所說。自從本因所稟。莫非眞實三段。雖俱眞實。本不可多。故下三文咸同一本因果。眞實三段教相。此中正簡久本眞實。是故云也。然以本因所稟亦是彼佛述說。恐無窮。故但在今佛因果爲本據。理非不稟餘佛化。因緣約教既指今佛。故明本迹。且廢於他。故指今經壽量爲釋迦本。不得更指前佛所說。前佛復有前佛。故云無窮。唯指一佛則無斯過。降茲一本餘皆是迹。問恐墮無窮。唯論釋迦。今欲論諸佛展轉稟教。終有一佛在初無教。無教爲本。有何無窮。若許有窮。墮無因過。答拂迹求本。本求所說。以獲實利。縱有最初不同。今初何益行解耶。問若許有最初無教。何須稟今佛之教。答無教之時。則內熏自悟。有教之日。何得守迷。如百迷盲俱不知路。一迷先達以教餘迷。餘迷守愚不受先教。誰之過歟。且驗釋迦一化得益難思。況復爾前益難稱紀。寧不稟教。然終成無益之論。不可以此爲窮。以無益於稟教者。故又十方世界亦有嗅香覺觸。證視而得悟者。豈以聲教求其初耶。師子奮迅未來永永者。奮迅具二義。左右如現前却。如

未故下疏文云。釋此句者。應具二解。即現未也。今存後解。故云未來。前存前解。故云現在。譬大樹者。總譬前三節爲拂。遊中本迹故也。言云云者。以易解故。不復合喻。次示觀心相者。先總次別。總中有二重。一約修行。二約法門。行謂所行法。即所用。行必先戒。次定後慧。用必先以慧擇後方定戒。定爲戒本。故戒復居後。又觀心者。如玄文中。或約行相。或約法門。或從觀境。故銷文例之。亦對三分。義當觀心。次別意者。三分各三。初戒三者方便如序。白四如正。結竟如流通。言前方便者。單白已前皆方便也。定三分者。二十五方便爲序。入觀坐儀爲正。行住歷緣爲流通。亦可。以習學爲序。自行爲正。教他爲流通。餘二悉爾。次更約善入出住等。此依經列。若從三分。則入序住正出爲流通。慧三亦爾。從文從義。次第不同。三分應云。空序中正假爲流通。言而退者。經末但云而去。去祇是退。但準望等者。盡令用四其辭則難。但令不失旨。如其轍轍會鹹字恐誤。祇應單作。或恐如流入海。一同鹹味。文體語倒。故知不必皆用四意。又觀心一文除安樂行中修攝其心等餘皆義立。又本門雖本但壽量一文。正明本迹。本門中除壽量已。理合有故。是故義立。後觀心文序及流通。望正宗理須義立。於正宗中唯安樂行理定須放餘皆義立。迹門正說既云。開會若迷觀境。開權顯實。及本

門中增念佛觀增道損生。及流通中隨喜不輕三昧。所依諸行所託。一切不成。以觀心名通於觀等中間三節結緣。當機通用觀故。影響發起化功。若成成分證觀。所以觀心一文人謂最寬。於理甚要。況今大師且爲成於初心學者。始從如是。以至而去。觀異文識。一觀亦識。普經文同觀異。及文觀俱異。亦識當教文觀俱同。兼等開等準例。可識是故必須觀心以釋。又因緣釋隨其義勢。須分今昔。先釋序中先對辨通別。次正釋通序。初文又二。先分二文。次正辨異中云。通序通諸教者。亦可云。通序通諸部別序別一部。亦可云。通序通諸經別序別一教。今經部教唯在一教。故且以教對經言之。又通序名通而體別。別序事別而義通。義通故通有別序。體別故別在今經。故知今經通別俱別別在佛乘。以如是等不關諸經。方可得名。正家之序。正名序家之正。故一家相承三段可識。故釋如是。竟一部炳然。不然豈有送客之序而敘遊山。禮祖碑文而譚律頌。故須摩頂至足。皆是一身。豈以通途之言能消通別二序。若不異者。發起徒施。於中先標離合。云或五六七者。五者如文。合佛及處。六則離佛及處。七則離我與聞。初通序元起由阿泥樓逗。令阿難問佛。具如止觀第六記。次略解五義。謂法體等者。略釋意顯故先明之。下廣釋中縱有兼釋。但旁通耳。初云所聞之法體者。下文四釋雖通指一部。別在正宗流通。亦可兼於別序。則懷疑答

問及無量義。通名開故。雨華動地從所表說。通皆表聞。故始末一經爲所聞體。云聞持和合等者。因緣會也。通論五義無非因緣。如前通辨四意中說。又下總結五義云。皆因緣也。今且從別約時義強。獨標和合。聞持之言。唯在阿難和合之語。義通兩向。由機會故。聞持和合。次第相生者。且約一往。若聞如是等及化主居初。亦可通用。次又如下廣釋。先釋如是。初因緣中世界即是歡喜。故云不譯。諸佛皆然未足別顯。若約今經先施次開。方名不譯。事在約教。故今未論。今引諸佛以異顯同。亦世界義。舉時方者。如是可信良有時方。即說如是得益時處。方則崛山猶通於昔。時顯別味令處非通。即生實信。方是今經爲人悉也。阿漚者。阿無漚有。一切外經以二字爲首。以其所計此二爲本。部內所明不出所計。故立如是對破外人不如不是故。準下約教外典全無故云。破惡。百論云。外曰。汝指何爲善法耶。內曰。惡止善作。外曰。汝經有過初不吉故。我經不爾。初後皆吉。內曰。凡一切法有於三種。謂自他共。以汝吉法無自等故。故我先破有無自生及他共等。故計有無爲自他等名之爲惡。故我經先止。若爾。中論具破四句。彼何不破自然。答計自然者有無中攝。亦有自然有無不攝。且從一途故中論云。從因緣生尚不可。況無因緣。自然易破。故但況之。但四計義通。若唯破外尚未離小。安會今經。且引論文成。

破惡義。若依今經尙破兼帶之惡。何獨外耶。第一義中且通指道邊未分深淺。故知凡四悉文。非不己破。諸教淺深。意在且明歡喜等四。故更須教分判異同。又釋序中前三之三悉多分約事。第一義中或已入實。或且通方。又前三悉望圓實邊名之爲事。於前三教或亦在理。若正宗中咸隨本文。此四悉檀文在大論。初明說經緣起中。總有二十三復次於中先問。有何因緣而說是經。答中云。第一義故。乃別指衍門爲第一義。因即釋出前三之三悉。且指三藏論云。四悉檀攝八萬四千法藏。故今通用。具如玄文以開十門。又淨名前玄總有十卷。因爲晉王著淨名疏別製略玄。乃離前玄分爲三部。別立題目。謂四教六卷。四悉兩卷。三觀兩卷。彼兩卷中文甚委悉。言甚廣者。須大師所說。二謂所攝意多。況今經如是。須歷八教以明。四悉方顯。今經唯一如是。第一義悉。故云甚廣。又諸家異釋。動即三四紙來。多在因緣。而第一義尙少。況復約教本迹等耶。約教中初經釋者在付法藏中。此付法藏亦名付法藏經。於中爲三。初通解。次別責。三且依下正釋。初文又四。初通舉三世佛經爲本。次引昔佛八教三引今佛教同。四舉今經表異。初三世者。先舉過現例當。正用過未例現。或正引過以準今。故指先佛八教言八教者。將藏等四入頓等四。則四味中如是各異。況頓漸中秘密不定。四教通塞一一不同。先了不同如是不一。方識法華

如是不異。施及開廢準例可知。一切諸佛垂於五濁。無不皆然。故云亦爾。餘如玄文。次諸經下舉今經表異者。又二。先法次喻。法華超乎一期教表。若將今教以對昔教。教既差別部又不同。兼但對帶權實遠近具知進否。方曉今經。如是既然他皆準此。安得以諸師一匙。而開於八教衆戶。攢於古師衆釋。不出因緣一意。故云一匙。況一兩師寧開八教。況約教等三信古今冥冥。又佛阿難下立法別責。又四。初立法通者。若一文不異爲如。二如下所證爲是。八教皆然。次今阿難下舉今經阿難以責。今經於八爲屬何耶。若非超八之如是。安爲此經之所聞。三不可以下結責。故云不可以漸等。略舉漸偏。理須具明。秘密不定。及簡頓部。諸師既不知。八教異今。故二文傳詮不如不是。四傳詮下結過。此義等者。勸勉也。若得今意不勞再詳。其理自審。三且依下正釋。又三。初約漸教者。避繁文故寄漸明。四。次若頓下釋。頓等三。三教八教下結責。古師。初文又二。初約傳詮相對以釋。次若動下直約所詮觀諦以釋。於所聞時具能所故。亦是以理結略前釋。是故四釋皆以如爲名。又前以文契理名之曰如。乃指所詮釋文爲是。此以智如境爲如。如通二異。故前兩教俗對偏異。後之兩教俗對中真。兩文各二隨義消之。故前約傳詮一一文中。皆約諦與文字。故能詮既同。驗知所詮理當。故所傳所詮皆所聞體。故初二

教皆以文字爲俗。所詮爲真。但有即不即異。乃辨三教傳證不同。後二教皆以能詮對所詮三諦以說。亦即不即異。以四例四亦應可見。若不爾者。豈以阿難傳佛無詮之教。故彼文理相稱之法。是我所傳。故下方云。聞等也。言云云者。應更以是對向四文。及以漸中具教多少。準前可知。次頓等三者。言頓與圓同。且從少分。以彼兼別今且從勝。故云圓同。應更云頓中別教與漸中別同。不云漸教有同異者。漸既離四舉。圓即攝諸部中圓。三教即是諸部中異。故但更對餘之三教。不定中云更互者。並約漸頓四教說之。深淺相望。故云前後。秘密不傳者。降佛已還非所述。故。尚非阿難能受。豈弘教者所量。又阿難非不傳。祕赴機之密非所傳耳。故祕密所用全是顯教。是故傳祕祇名傳顯。三教八教下結責者。華嚴云。張佛教網。亘法界海。灑天人魚。置涅槃岸。故知佛教不出於八。所詮無外。故云法界。教網既亘於法界。涅槃必遍於偏圓。岸唯果地一如。教必權實本迹。天人機具衆教。灑至究竟涅槃。故諸師偏釋不可。獨張比竊讀者。尙云天台唯藏等四。一何味哉。一何味哉。是故須知消經方軌。頓等是此宗判教之大綱。藏等是一家釋義之綱目。若消諸教但用藏等。其文稍通。若釋法華無頓等八舉止失措。故又舉喻責云。接四衛等故大經迦葉菩薩問云云。何智者觀念念滅。佛言譬如四人皆善射術。聚在一處各射一

方念言。我等四箭俱射俱墮。復有人念及其未墮。我能一時以手接取。佛言。捷疾鬼復速是人。如是飛行鬼四天。王日月神堅疾天展轉疾前。無常過此。今借接四以喻八教未敢稱當。況古一兩如驪龍耶。若深得是意。入文自融。言云云者。應舉八教以合譬意。況若不識開權拂近。徒知八教經旨未分。所以今文多不云開者。以玄文具故。又開顯圓與兼帶圓。二理無殊。故云頓與圓同等。故不定祕密義各含四。顯之與密定與不定。相對論故。次約本迹者。文雖未至證信義通已如前說。又爲五。初通舉十方三世。次通舉三世。三獨舉釋尊。四正約傳證。五更明示迹。初二既通一本難定。故且約下唯指釋迦。次又阿難下約於傳證。師弟相望義立本迹。又師弟下顯阿難本。故五文中正用第三第四。顯今如是。初云橫豎者。十方爲橫三世名豎。十方諸佛各自有豎。非今文意。故且約下的出。今佛過去一本餘皆屬迹。師弟中亦指久本。餘屬迹中本迹而已。重明者。欲述本地亦爲師弟故也。故云非始今日。當知空王時亦非阿難本也。次觀心者。前之三釋並是所觀。故云觀前也。悉檀是前因緣。教是前約教。迹是前本迹。等取三釋各具諸義。本雖久遠。圓頓雖實。第一義雖理。望觀屬事故成成就。故對三爲觀。便成四釋。於中又三。初通立觀相。次引文證成三約文顯四。初文言。即通者具足應云。緣生即空。即指前三皆緣生故。況前

緣生境通三諦。從即空邊且判屬通。應知空觀通於一切。空假成別者。地前從別證道必同。亦通亦別者。凡通聖別故也。凡通前教聖局。證中故。空假仍通中方別故。地前空假通於所非及以所照。登地別在能非能照。真實故也。此是別家對他通別。若唯別教與前永殊。非通非別者。無非法界故。雙非辨別與前復殊。此中既以因緣教迹而爲觀境。不可復以藏通觀觀。是故但寄通別四句。寄約教義暫分別之。又爲成四句。故借別教離爲兩句。故第四句即是今經之妙觀也。次下文云去。引譬喻品證成觀相。三信則下更約觀心。成因緣等。而釋經文。一心即具感應等四。信機見應者。於一心中能信如機覺心如應。言淺深者。義當判教。信實相心不同於權實相之深不同餘淺。又信下約觀論本。則妙教爲迹。所詮爲本。見實相本。即見經中師資之本。以主及伴俱得實故。以龍陀久成從所證爲本。言龍陀佛者。真諦云。須菩提是東方青龍陀佛。有引大寶積云。舍利弗成佛號金龍陀。未檢指此則知一切聲聞咸然。故見空生身子之迹。則識一切聲聞之本。又聞經下乃以觀心釋成觀心。能覺之心名佛。即此覺心名慧。亦即覺心通數具足。即此覺心與弘誓俱名慈心淨。約心下結。次若釋下判同異。先明去取。次當知下正判。所言他者。即他部也。於前四味唯除鹿野顯露無圓。所言同者。但云今圓同彼圓故。應云兼帶復成。

異也。又言異者。彼無久本。諸經亦有體用等本迹。名同體異。從體異邊故云異也。應知。亦可通用。四釋。但知諸經無久遠本義。則可矣。云云者。此之四釋。對於部教關涉處多。故因緣等四望於前經。各有施開兼帶等別。故所傳亦別。次釋。我聞中三。初辨互異。次今例下準。例如是。三大論下正釋。初因緣中先明世界。初引論釋。云耳根不壞等者。先舉根塵。根即清淨四大。處者塵也。非餘闕緣故云。可聞雖復可聞。須發意識。故云欲聞更藉諸緣。故下總云衆緣和合。但除空緣也。次問答中有人不許滅後色經。唯云名句屬於行蘊。若其全不許見。經初盡合改聞。當知皆先眼耳所得。次方流入想行。若使二字一聲眼耳二識不俱。則名句文皆不成就。和合之言不可欺也。所言主者。總舉誠心。即世流布。仍藉阿難願力。及以如來宿誓。滅後衆生有機。方乃能令和合成。聞故且以我是衆緣主。衆緣和我方能聞。故云我聞。文學緣具故但云聞。因緣和合即世界也。無學飛騰說偈者。佛初入滅。諸阿羅漢皆說偈云。已度凡夫恩愛河。老病死家已破裂。見身篋中有四蛇。今入無餘般涅槃。諸在林者又說偈言。佛已寂滅入涅槃。諸滅結衆皆隨去。世界如是空無智。癡眼道增智燈滅。於是飛騰各說偈言。咄哉諸有苦。輪轉如水月。不堅如芭蕉。亦如幻影響。如來大雄猛。功德超三界。猶爲無常風。漂流而不往。佛語切。文殊結集者。大論

云。文殊結集諸大乘經。亦皆先稱如是等五經論。二文並生。懋慕之善。諸阿羅漢懋慕之極。故皆隨去。佛指闊二寸。三疑者。前來疑已下文是。若此三佛皆應自說。並不合云聞。是故云聞三疑皆遣。遣疑即破惡故也。第一義中無我無聞者。如陳如云。第一義諦無聲字等。古來下通斥舊也。於因緣中前三尚自不周。況第一義況約教等三耶。凡夫三種我者。見我即利使中我。慢我者。雖通一切利鈍凡夫。然諸凡夫皆於己身以立宰主。雖非外計並屬見思。若學人所伏唯屬鈍使。雖無見我思惟未盡。故云二種。世名我者。世流布一凡聖共有。但聖無前二。今亦不暇辨見修相。付在餘文。十住婆沙四句稱我者。即有等四句。故彼第一卷地相品問云。云何爲無我。而說偈言。總有八行半偈。最後云是故我非我。亦我。亦無我。非我非無我。我所非我所。亦我亦我所。非我非我所。是皆爲邪論。故離四句。方名無我。今但云無我。乃是即我無我。不云析破。故在通教問論釋。別地何判屬通。答登地已去諸觀具足。但云即空義在通攝。況復地前義當通教。引大經者。經云。阿難多聞士。自然能解了。是常與無常常無常義同。我無我故也。不二登地雙照地前。照與分別名異義同。圓教極故義兼。權實以勝攝劣。故望一代。五味既別所聞不同。正法念中三阿難者。與集法傳三人大同。問正法念與阿含二經並小。如何證四以傳四教。答小中一人既分四種。

今演小令。大以大概小何不傳四。況復名通義圓。於理無失。小在三藏。通乘共故亦名爲難。況通菩薩利鈍復難。云云者。一人四德。以用對教及開顯等義。如常說空王等者。於佛亦是迹中本迹。若於阿難或未是實本。主尙晦迹弟子未彰。故亦不云空王劫數。言云云者。應具對上因緣等四。以明我觀。亦應須寄因緣等四。辨次不次。此文已當約教觀心。心境相對因緣觀也。其妙望餘本迹觀也。以心觀心觀心觀也。釋聞因緣不分四悉。但通結云因緣。若欲分者初是世界。舊解下爲人報恩下對治。此文下第一義初問。次大論下答中言集法者。然結集之言通有三處。謂一千七百五百。一千正當最初結集。七百即是佛滅百年。因於跋闍獵行十事。舍那迦那白於七百。七百乃往毘舍離國。重結毘尼。舉跋闍過。言五百者。四百年後。因迦那王請僧供養。論道不同。因此五百往王舍城。更集三藏。今此從初廣如諸文。展轉從他。自他別故。聞不聞異。未聞者樂欲。已得聞者生喜。並世界也。三昧是善及能聞力。新舊兩聞。因聞善生。言佛覺者。祇是佛加覺力。如佛故名。佛覺三昧。已證非從佛聞。故云自能用。本願力爲持。佛法生後代善。故舊解理當判屬爲人報恩經者。第六佛求其爲侍者。許已。仍求四願。一不受故衣。二不受別請。三不同諸比丘。須見即見。四二十年中佛所說法重爲我說。佛粗示言端。阿難皆解。智速根利強。

持力故。又密說者。辨異覺力及重說故。已知他不知。名之爲密。又大經佛告。文殊。阿難事佛二十年。具足八種不可思議。一不_{受別請}。二不受_{故衣}。三不非時見佛。四見一切女人不生欲心。五持一切法。不會再問。唯除問於釋種被殺。六知佛所入定。七知至佛所者受益不同。八悉能了知佛祕密法。胎經者。舉初況後也。胎相尙開況後諸經。面如淨滿月者。出育王經。此中亦用前之四名。及大經四句。然大經顯圓。今乃義開。豈約四教。隨名便故。不復次第。亦應具消四聞。所以令順教意。本迹末云云者。一本事高難量。二本理深難思。三本迹化莫測。具如釋如是中。觀心中不聞。不聞下云云者。應具用上四。且對次第分屬四人。具如昔經我聞故也。若依今文用妙觀。故妙觀下注云云者。開魚顯妙以明絕待。次釋一時。初引肇意者。啓初開也。運合宜也。嘉善也。佛化大運必稱物機。故云善會。稱機祇是因緣和合。稱機歡喜故云世界。此中世界即屬此經。不同餘文。異餘時故。引大論文明。生世善治世惡。明二悉者。寄示相耳。復是論中釋一時文。故且引之。然此直言時彼方兩解。若云迦羅即是實時。若云三摩耶即是假時。論問。天竺釋時凡幾種。答凡有兩稱。如迦羅二字以淺易故。三摩耶三字重難說故。若除邪見不說二字。即是假時。若內弟子依時食護明相。即用實時。當知祇是一時二別。故聲難易耳。

是故外人計時爲實。而說偈云。時來衆生熟。時去則催促。時能覺悟人。是故時爲因。故須破邪說三摩耶。故今文中以實時示內生善。假時破外斷惡。第一義下云云者。道合之言正當嘉會。所發善根言通意別。須約教味以判偏圓。則四味三教權人理等。雖有道合仍須開顯。故下約教仍存四別。此下中等亦如。大經四因緣智。今經之言亦略開等。本時自行唯與圓合。化他不定亦有八教。言前諸者。指前四教皆在迹中。觀心下應注云云。文無者闕。此之龜妙各有觀與境合。名爲一時。相即觀者。今經觀也。若將此觀約前三文例說可知。次釋佛字。因緣中亦祇應釋覺。而但云時處等者。明覺之感應時及處耳。非其時處不感。佛與時處異故。當世界也。劫初劫盡是極長極短極苦極樂之時。餘三天下富壽無我。非感佛緣。多病是滅極。三小災起謂刀疾飢。疾居其中故略云病。俱舍云。刀疾飢如次七日。月年。止長壽時樂重舉劫初短壽時。苦重舉劫盡東天下去。舉不與處。也並由壽定樂定保樂保常。不成機緣故不感。佛此仍且約人中處耳。若論天上小乘亦有得小果者。如梵王得三果等。若准華嚴四天王及化樂天并無色處並不感佛。餘經非無但除難處。言富壽者。東名勝身。勝。南洲。故富壽亦爾。西名牛貨。以牛爲貨。故云多牛羊也。北名俱盧。此云勝處。亦云勝生。於四洲中有情處。皆最勝故。南名瞻部。從樹

爲名。於南洲中但舉初後中間亦有六四二萬。且云八萬是滅初也。百年是方極故。後滅之初則彌勒也。今滅方極則釋迦也。未見果等。明感佛緣。雖略云地亦應云。時離車等者。大經二十六云。佛爲離車。說不放逸。離車云。我等自知是放逸人。何以故。若不放逸。如來世尊應生我國。何故棄我出。摩竭提。時婆羅門子名曰無勝。語離車言。頻婆大王已獲大利。佛出其國。猶如大池。生大蓮華。華雖在水。水不能染。佛亦如是。雖生彼國。世法不染。汝迷五欲。不知親近。名放逸人。非佛出。彼名爲放逸。無勝者。汝耽五欲。縱生汝國。汝亦不見。故此時處亦據多分。舍衛三億非關苦樂。摩竭提者。此云不害。劫初已來無刑殺故。至阿闍世。截指爲刑。後自割指痛復息。此刑佛當生。其地故吉兆預彰。所以先置不害之名。日若不出等者。大論文也。日喻佛興。池喻摩竭。華喻物機。佛若不出。已未二善皆悉不成。未者下種。已者熟脫。然合喻中且約世間有漏善法。故舉刹利等。況出世善。故輕繫地獄。尙因佛出。乃有一念厭惡之因。後方得離。況復入天。故論云。若持五戒。釋迦文佛在汝家中。四姓舉二且從勝說。對治中斷。有頂種。即斷三界惡故。故名破惡。問爲人。但至有頂對治何故破三界惡。答真諦事理。於中道理。俱名爲事。若前二教不得用。此以爲破惡。以讓理故。今此圓教故得用之。言三乘者。即攝三教。以菩薩乘攝別

教故言餘不能感者。約八相化。必出世機方能感佛。示九道身雖是感佛。不名佛化。故非感佛。善斷之言。在無漏智。種謂能生。垂盡非想復墮三惡。名為還生。一去不來。故名爲永。第一義中既云法性。煩惱即菩提。故云無動。生死即涅槃。故云無出。佛無苦集已住法性。雖無動出。不動而動。動法性山。示斷生因。故名爲動。不出而出。出生死海。化九道生。故名爲出。此前皆謂實動實出。至此方知非生而生。無動而動。則前二教及別地前但屬三悉。引入今經第一義故。約教中先釋。次故經云下引證。前明因緣說。感應相。今既約教約四極果初成之相。故並云覺。又自覺覺滿則據於初。覺他通於初後。西云佛陀。此云覺者知者。對迷名知。對愚說覺。名同對別並屬自覺。故約四諦。即以自覺而能覺他。故云亦也。總相別相者。總謂無非無常。別即觀四念處。謂三界繫及四聖諦。此別莫不皆觀無常。老比丘者。從後異故。以通教佛亦可。云老而云帶者。辨異前教。如阿含云。佛臨涅槃。如老比丘詣純陀舍。三十四心者。八忍八智斷見。九無礙九解脫斷思。斷伏不同。具如止觀第三第六記。具在婆沙俱舍及諸阿含。此教求作餘釋。不得一念相應斷餘殘習。作三十四心釋。終無其理。具如大品第十地。別佛具如瓔珞及諸大乘五十二位。初地斷無明者是。圓佛具如華嚴初住斷無明者是。然小乘中立二無知。染污無知無明爲

體。不染無知劣慧爲體。謂味勢熟德數時量耳。然四佛皆云自覺覺他者。祇是當教自行滿位。覺智不同化境寬狹。是則遍搜大小乘教。唯有此四成道之相。具如玄文因果兩妙。他釋但有自覺等三。既無四教各具三義。如何分別大小教主。與而言之不出二教。若云坐蓮華藏。或云三世諸佛皆色究竟成無上道。並別佛相。若隱前三相從勝而說。非謂太虛名爲圓佛。別佛既云單論即是隱前三相。如自連不窮其聲等。若法華已前三佛離明。隔偏小故。來至此經從劣辨勝。即三而一。他迷一家所明四佛者。以塞舊譯經論故也。如四階成道三乘共位。瓔珞賢聖。華嚴融門。此四成道不可躡齊。以由設述不同隱實覆本。故開權顯本。方知不殊。又諸教中各有五人說經。如大論云。佛及聲聞天仙化人。及華嚴中加諸菩薩。又有衆生器世。而皆以佛爲教主也。然準大論下四印定。即名佛說。又華嚴中剎說塵說菩薩被加亦無印述。餘三佛力通得名經。故大論中所破并能通具四教。若得實意。方知四佛體同用殊。講華嚴者。皆云我佛讚唯識者。不許他經。故至今經乃知指昔唯佛究盡斯言有在。次引經者。像法決疑中通佛云。大身小身者。以云帶老比丘故。約本述中初寄本中體用。故云本一述三。中間下大明述中應化勝劣。他受用報皆在述也。但生滅之言多在應化。唯本地四佛皆本者。準例而言。則述中體用俱述。本

地體用俱本。具如玄文本因果妙等料簡中說。觀心中覺祇是智六即判之。有本無云云者。或是脫落。應先辨藏通至別圓中。方乃得云偏圓二覺。然次第中亦可攝得藏通二佛。或略之耳。若望前三境智因緣佛也。藏等四觀四教佛也。中望空假本述佛也。已心即是觀心佛也。次釋住中全用大論。恐他不曉。故初標云。能住所住。若但身土但成世界。心法相依方成三悉。他人唯許身依於土。乃成佛心無所依法。忍土者。悲華第五云。何因緣故名曰娑婆。是諸衆生忍受三毒及諸煩惱故也。能所異故名爲世界。故大論云。住者四儀住世。今文復有三種。一者天住。謂欲天。今云十善。二者梵住。即色天。今云四禪。但名異耳。今文三者淨住。即三果已去。今云三三昧者。論云。入三三昧。即得初果。三三昧爲對治者。以爲三明近對治門。具如止觀第七記。論又云。布施持戒善心爲天住。四無量心爲梵住。此從果三三昧爲聖住。聖住祇是淨住耳。論又有四住。天梵聖佛。更加佛住。即今文中首楞嚴是。故今四住收論文盡。若以教收四教並有前四悉義。四佛並爲第一義天。但前二佛不得云用首楞嚴耳。問若爾。今釋佛住何以三悉但約欲色及以三果。能住所住俱非佛耶。答一從通以趣別。二將勝以攝劣。言從通者。從廣之狹。言從勝者。佛依王城必攝欲色及以三果。有人斥云。今釋住王城何以引於天梵等住。此人不曾讀大智論。此是

彼論釋住正文。論具二意如向所述。若祇以色身住。土以釋住名。則大菩薩神無方所。便無所住。況復佛耶。故普賢觀。常寂光土是佛住處。豈王城耶。故下約教皆以涅槃而為所住。次約教中涅槃皆是所住之法。並約第一義也。釋前二佛皆云。有餘無餘者。巧拙雖殊。所滅不異。後兩祕藏證道亦一。前三佛下判。妙者。別教證道雖妙。從教道故判。龜言能所者。若約理判如向所說。若約事判。祇是依正他受用土。故判為龜。若約中理。雖俱祕藏亦是從教。今經是圓復須開顯。故名妙住。本迹中言三藏佛應涅槃者。應字平聲。若據灰斷即應入滅。入滅本也。由慈悲故所以住世。祇名住世。以為垂迹。此佛報生無別理本。通佛扶習。此從因說。以六七地入空為本。以警扶習利。他為迹。果同三藏故從因說。別圓同云熏法性者。教證小殊。然皆因時起。四弘誓冥熏法性。但明法性即離不同。智斷雖殊法性無別。當知下。總判前文以明本迹。本迹莫不皆由慈悲。前四俱迹故須更云。本佛住也。以慈悲下判。既開迹已豈別有本。次約觀中以智為佛。智住無常及空假中。前直相對故四觀不同。次約住意故云。以無住法住於境中。故無住之言通於四教。龜智謂住於理實無若在圓中便成絕待。王城者。準西域記。此城崇山四周以為外郭。東西長南北狹。周一百五十里。子城三十里。宮城北門是調達放。醉象處。東北是身子達馬

勝得初果處。東北十四五里至鷲峯山。是說法華等經處。斑足緣亦出仁王。論中又有異釋。論問。如王舍城迦毘羅波羅奈。並有王舍。何故此城獨得名耶。答有人云。是摩伽陀國王。子一頭兩面四臂。時人以為不祥。裂其身首棄之曠野。有羅刹女名曰闍羅。拾取合之而乳養之。後大成。人能兼諸國。乃取諸王八萬人。今下文楞伽又云。昔有王遊獵。馬驚入險。乃絕居人。共持師子居而行。醜行。生息長大。名曰斑足。後紹王位。領七億眾。食肉除習。非肉不餐。後乃食人所生。皆是羅刹。餘與今文大同。四非常偈者。祇是四無常偈。具如止觀第七卷記。言得空平等。即是初地者。彼既共教小即初果。大即乾慧或在見地。別即歡喜。與大經梵行意同。若爾。何故聞無常而悟大耶。答已開。般若復聞非常。恐其各國。正助合行。因得大益。此約斑足緣異。故屬世界。千王取血等。雖失。小國迭知。大國生善。屬為人也。百姓排舍。以免燒惡。即對治也。斑足得道第一義也。注云云者。大論與諸經所出既多。不可盡具。雖多不出四悉。約教中四見。然辨土橫豎。具在淨名疏。即如下文純諸菩薩等。例知者。以婆羅例王城也。本迹觀心在後者。後與山文合明觀心。後文仍略俱不出。本迹若例。上下應云。本住王三昧三德之城。迹居忍土之王城耳。梁武等者。字應作維。其鳥似鷹。云似鷲者。或恐誤樂而不淫哀而不傷。雌雄各居。欲交俱鳴

交已各去。故以之類。皇妃也。詩云。關關雎鳩。在河之洲。窈窕淑女。君子好逑。今江東人呼為鷲。好在江洲。梁武意謂雕形近鷲。故引之耳。此屬世界也。又解山峯下為人。觀者生悅故也。又云。去對治。能藏惡故。亦當治惡。又解去第一義。三乘聖居是第一義。大辨五峯及後問答。但是第一義中釋疑及分別山相。非四悉攝。又增一三十一云。佛在靈鷲。告諸比丘。久遠同名靈鷲。更有別名。汝等知不。亦名廣普山。負重山。仙人窟山。恒有羅漢菩薩得道。及神通諸仙所居。有五百辟支佛住。如來欲下先令淨居天子來。此告令。令此土淨。却後二年佛現。此問支佛。聞已。燒身入滅。何以故。世無二佛。國無二王。一佛境界無二尊號。此山高下亦復不。等四十七云。俱留孫佛。四日夜行至山頂。那舍佛。三日三夜。迦葉佛。二日夜。釋迦牟尼須臾至。頂並以羅闍祇人行也。時漸末山漸下。故文闕本迹。應云。本住三德大涅槃山。迹居靈鷲。又本迹各有靈鷲。壽量云。常在靈鷲山本也。約觀中先解王舍中。初立觀境。言心王造舍者。誠陰為王。造業諸心必有住所。今欲消王。且以善惡心王。以對無記之舍。故云王造。若析下四觀。此示觀解異於他經。應如止觀十乘十境。下去皆爾。故注云云。後兩重云。若觀。即後二教觀也。亦須分別。別相別不同。具如止觀不可。即具約山作觀。亦先立觀境。正當觀陰。具如止觀第五去文。別圓觀中既云。山即法性

正因法身餘之二德準諸文說。故知此觀不同。他見所以又約山爲觀者。山城雖殊。同是依報。是故約之以觀。正報。又諸觀境不出五陰。今此山等約陰便故。以諸文中直云境智自住其中等者。以大經及此經意共爲自他。定慧力莊嚴。即自住其中。以此度衆生。即安置諸子。云云者。亦應於此以辨二觀同異之相。方便正修簡境及心。并對前二以辨權實等。乃至四觀亦須開顯等也。次釋中字。既在山城之中。因緣等四具如彼釋。今但消中字義耳。欲更說之。先約所表。以具四悉。常好中道。赴欲也。升中。天中日降爲人也。中夜滅對治也。說中道第一義也。諸教皆有中道。但有有體無體之殊。本述者。觀圓理本中也。示離斷常迹中也。今經是開顯之中。若約觀者。即空即中具二中也。

法華文句記卷第一中

法華文句記卷第一下

唐天台沙門湛然述

釋列衆中初辨次第。言多爾者。亦有經中菩薩後列各有所表。如華嚴經。不列聲聞。純無雜故。舊解者。多是光宅。興大論意。同故無別破。但總結云。似兩解耳。注云云者。事似因緣須具四悉。義似約教復須論八事。即身也。故云親疎。義即諦理故云。

涅槃等形服異。故即世界。親者生善。疎者破惡。不親不疎。即第一義。於有義中。既以三諦。以諸對教。則四可識。於藏等四。辨漸等四。其義可知。又兩二義並欣。涅槃及四菩薩。並不欣不著。故皆居中。唯詣實理。兼能利人。故居中求宗超。彼凡聖。若以入中爲善。薩。即指別教地上圓教始終。注家云。聲聞學疎。教之於內。菩薩道親。忘之於外。此但得事而失義。似迹而迷本。況復觀心。因緣耶。約本迹。中此經列衆。超出群經。故人天二乘。能引之人。本非下地。所引之衆。堪通別記。語通意兼。故云內祕皆大薩埵。既能迹引。二邊判非。凡小。故云薩埵。菩薩。本故且不論。應知亦且約體用論也。觀解後云云者。亦應更約。因緣明觀。諸教開顯及本迹。觀釋列聲聞。準法華論。以八義故。先列聲聞。一爲顯親。聞後不謗。故二攝不定性。迴心入大。故三除尊貴。優非究竟。故四常隨佛。故五形儀同。故六令內眷捨欲。故七令菩薩敬。故八令衆生信。故。然論中八義。唯第二一半獨屬今經。以不定性。此土得故。仍少一半。若定性者。彼土得故。未來得故。餘之七義。論衆前後。通諸經故。以第二義入。餘七中。便七一。皆有第二。方令八義全在今經。若依今意。更有三義。欲別記。故別開權。故先顯本。故。故令餘義永殊。昔教。故論文意。諸經多爾。所以通釋。今使諸教。雖非復殊。方等先列。以四義。故欲斥舊。故欲密引。故。令體信。故。令味變。故。般若亦

四。欲。泯汰。故。欲。委業。故。密引進。故。成熟。故。故知論文通前二味。如向各四。又異。前後。論又云。先僧大尼亦有八義。一男尊女卑。二入道先後。三師弟不同。四傳法能不。五結集進退。六同住得不。七多少推讓。八得數有無。此八全通前之三味。多在酪教。若準。同是聲聞。仍少第二意也。於今別中。唯除委業。準義仍有。以同比丘。聞轉教。故也。故委業時。非全無分。自餘諸義。並同。比丘。於五味中。漸教當衆。其義不異。次出。舊解云。大小名聞者。意云。名。即已名聞。即他聞。所以名大。故聞大名。小故聞小。今但依文。故破其無據。言依文者。但約所列多少。以明所識多少。前列萬二千。又云衆所知識。後云二千。又無知識。縱以名聞用釋。知識。後文全無何小之有。況復大小一向無憑。初釋類中。先通釋五字。次釋論下別釋四義。比丘合故。初通釋中五字。通收諸有德者。所與之徒。既標於大。豈唯異於下衆而已。於比丘中。其例復多。四門三脫。析體通智。辨空之例。祇得且云。高舉德行。何可具論。今云如貴類之班輩也。次別釋四義者。初釋論下別釋與字。初文即因緣釋。若於此七爲四悉者。時處世界。戒是爲人。心見對治。道脫第一義。若準前三。在昔教者。則七義唯三。道脫等俱屬對治意也。圓教七一。俱屬圓四。約教雖別。究竟唯圓。雖七而同。故七名一。一即共也。四教不同。通在五味。具如諸經。不可遍述。且準歎德在三藏教者。同感佛

時同鹿苑處。同別脫戒。同一切智心。同無漏正見。同三十七道。同有餘脫。爲同開人。入通序時已得記者。全成圓人。七一故也。同妙感應時。同見妙依處。同得究竟戒。同證種智心。同無作正見。同圓實道品。同不思議脫。得授記已。即同菩薩。安得復以聲聞歎德。豈結集者謬抑德耶。故知在四味時。隨味而變。經家從本列在聲聞。故依本歎若不仍本焉。知聲聞有權有實。實者得記知有所從。聞法華時。大小別故。故約教判須通。始終故。三教七。或本是三。或是轉入。初約三藏。一七一者。生滅同故。通教二者。分利鈍故。利兼圓別。應云三七。且通總說同爲一例。別云爲無量者。自行化他。橫豎皆四門。門門四悉入者。不同。圓教一者。發心畢竟二不別故。說者應於四教細明。乃至教味先判後開。若未下一句約本述釋。亦約體用論本述耳。別無聲聞。但云藏通。若通舍別亦可。論之。是則略也。又時處二事且約教論。故云三藏中時處且一。若從元初得道時處。或多人共處。略如今文。或多人多處。或一人多處。如阿含中多時處也。問至此。那得二種聲聞。答亦從初說。具如玄文。廣應諸味難轉易轉。又有不歷析法。元是通人。云云。直明兩意下。欲明開顯。先更辨異。所言異者。且置七同。更於藏通七中辨異。則三異四同。何者。時處等四不可不同。如所會所依所稟所證。若心等三安能不別。別修別見別行故也。此仍一往。亦可戒法從

別各各得故。解脫從人各各證故。是則五別二同。又若從人亦可俱別。今釋共義。不合論之。義分三四乃成旁耳。是故且從七同以說。別教同異準說可知。次若至下正明開顯。法華論者。明被開者有權有實。未開具四開已唯一。今加佛道據新入者。論中四者。決定增上退大應化。論自釋云。後二與記前兩不記。根鈍未熟故。且約此會。即經中云。生滅度想。決定性也。若彼得聞論中未說。天親豈可迷經文耶。經云。而於彼土得聞是經。論且一往據現說耳。是故今師但除上慢。即五千起去者是。雖從座去。仍判於涅槃中。若四依邊得聞。故上慢者亦非不聞。已聞略開及在後故。但不可云。此會得記。種熟脫三始終無廢。故準今文。遠近相望四種俱得。今云住果兼於決定及退菩提。住果變異故分二教。是故二種總立住果。又佛道者。準經義立。若爾佛道應化各有別圓。問應化與佛道何別。答應化約垂迹。全語舊聖。佛道約利他語新記者。又應化從身佛道從說。佛道有令他之言。且云利他。應化有發起之義。且云垂迹。既以聲聞爲名。在昔則無應化佛道之稱。在今則無住果決定之名。增上慢中豈無應化。四攝同事安隔此耶。況復論中決定上慢同云未熟。不可上慢亦根敗也。他云未者不也。應人未死名爲不死。種未生名爲不生。故上慢決定二俱可發是決定義。又此中引論似本述釋。應化本也。餘三迹也。化

爲餘三無異途也。唯闕觀心。即前兩教七一境也。後二教七一觀也。又時處戒境也。心見等觀也。聲聞義浩然者。貴人非論。然用教者云大乘聲聞。未爲通曉。今云應化從本以說。據衆全在小乘中也。言浩然者。藏通八門門門四種。門門各有佛道應化。述在前教復同前數。據本復應地住。地住及行向地。上慢所濫復同前數。他無約教今昔本述權實開合等釋。但云住果及方便等。是故貴云以證涅槃者。言云云者。具如向辨。釋大者。前以共釋與阿難共。彼萬二千者。非直共人應共人。七中並大故云與大。與既四釋不同。大義理須準。彼又前與字義兼時等。今釋大字。唯在具七之人復兼多勝。又釋與字義兼能所。今釋大字。唯在於所。此從阿難指他爲大。此中初引論文。大品在小心未轉故。次今師意亦具三文。以一一文皆兼論中三義故也。以此三義通兼四悉。大即世界。多即爲人對治。勝即第一義也。應具明三念與外人異。及以三念對大多勝之所以也。還將三念以對四悉。具如止觀第十記。四章陀者。如下第五經疏及止觀第十記。次約教中。雖前初釋判屬三藏。準前文故。但云所敬等。前從今明下應義通偏圓。以前文中且對外釋。故云三藏。次大者下約後三教。初明多義。但是約事。後三不可更加其數。但約所知以釋其多。故前通釋。大多勝三。各具三義。故此後後漸優於前。約別圓者。昔則從初。

今從得記別存教道。言大力羅漢者。羅漢中大。即無疑解脫也。次本迹中初述本三。次述來下迹述中三。初明本大。次本得下明。本勝。次先已下明本多。各疑者。謀事也。謀而方嗟非。輒爾故。言勝幢者。借大品文。言超諸外道者。準理應云超諸偏小。但所超雖近能超則遠。於理亦成。次迹中初示愛見即在乳味。故此五味通萬二千。若權若實皆經歷故。今從權者故云迹也。久矣下云云者。各有久本隨本長短。中間設化今日亦在釋尊諸味。觀心中先直對三。次雖約中具大多勝。亦應更約空假各三。言一心一切心者。心境俱心各攝一切。一切不出三千故也。具如止觀第五文。若非三千攝則不遍。若非圓心不攝三千。故三千總別咸空假中。一文既然他皆準此。故向五味義通上下。文寄此中。釋比丘引肇公者。在淨名疏。什及四子並在偽秦。故曰秦言肇有四義。一淨命乞士。二破煩惱。三能持戒。四怖魔。什公分之。一始三終。具二魔怖者。終中前二為怖魔。因引論者。闕能持戒。破惡祇是破煩惱耳。故但三義而次第不同。及通初心令魔怖等。故破惡之言。且在身口非不斷惑。既並在初令什義壞。豈以持戒破惑必在於終。又復肇公但翻其名而云名含。不云初後。今之學者安令魔怖耶。五繫者。具如止觀第五記。一田等者。田即農也。應云在家四種如法。更加工也。涅槃寶梁下明經義略。雖復不具三義

四義。破惡為本。今明此三義應通初後者。義當約教兼斥肇什。今非但以論文通後。復通諸教。況論但成因緣一釋。若於此中立四悉者。怖魔即世界。乞士即為人。破惡即對治。出界即第一義。依經家等者。義必通初證信。必後。向釋乞士中以求釋乞。乃以離邪壓境求定等。為三藏教者。未能於境即理故也。故至通教方云求真破障理等也。別教言八魔十魔者。破惡既深釋魔須遠。具如止觀第八記。圓教中非不破八破十。但以實相為正破惡屬旁。怖魔亦然。本迹中此諸比丘深淺莫測。故未可定判其位。迹示五味者。若不約五味。非今經比丘。極格者。上質音足。械也。下古沃反。手械也。二諦如極格。大慧如解縛。運念為無住。望境為無著。故不著境智出二死家。乞士怖魔準釋可見。云云者。中觀既然。空假及以次不次等對教可見。衆者。以一萬二千事法和故。若作四悉者。初是世界衆和合故。佛常下為人。生物善故。釋論下對治。簡惡人故。此中下第一義。在真實故。言事和等者。僧界法等俱屬事故。法和者。如前七共同。真理故。九十人三明者。中含二十九文同。舍利子問佛。五百比丘中幾三明幾俱解脫。慧解脫。佛答如文。三明者。即無疑解脫。具如止觀第七記。淨命具如止觀第四記。五方便者。四念處及四善根。五停非正觀法故。苦法忍去者。世第一後有十六剎那。第一心去即名真實。偏圓五味者。五味不出偏

圓。偏圓不出四教。言今正是等者。當證信時已獲記故。引諸衆生下云云者。具如玄文七二諦中委約五味。以明教意。出其相狀。次約觀中云。若異等者。以依今經成。觀法故。若不依中道慧命觀行。故名破十戒僧。不解究竟波羅蜜相。一心十戒證量之律。名愚癡僧。五品六根名慚愧僧。初住已去名真實僧。亦合注云云。歷前二諦十戒等及約四教。遍作觀相。二明數中直爾舉數。即是因緣。亦可於中義立四悉。數異世界也。聞數生善。即為人也。破惡入真。準例可見。不論約教者。教別數同。故無異釋。若隨數生解。即是教殊。問凡諸列衆及得道者。何故其數必全無缺耶。答大論釋。大數五千万中云。若過若減皆存大數。本迹中云。本是等者。問凡言述者。皆先有本。豈萬二千元皆是大權。若爾則唯有能引而無所引。答理實如然。但欲均用四義。故云皆有。然本不同事須分別。若已入圓位。能引之人成於發起影響。一衆。灼然本是菩薩。降斯已外。曾發大心。亦名菩薩。元住小者。則是大經未會發心。尚名菩薩。此中具有退大應化及元住小。退大住小得記之後。並堪為同聞。問三周授記人數不多。其不在會令為轉說。此等又非同聞衆限。何故此中云。萬二千。答三周之中正數雖少。如舍利弗得記之時。四衆八部即其流也。故三周中亦有應化與實行者。同時得記。故論中云。退大應化二種與記。即其意也。如菩薩衆。但列八萬。分別功

德記數蓋多。故知大小二衆列同聞衆。不可望得記者也。約觀中界入一一各十界者。正當妙境。諸文但寄能觀觀耳。山城雖約陰爲所觀。亦未結成不思議境。又將數入理數即成境。境觀相對俱名法門。又境據假邊且存其數。空中尙無其數安有然必約假以立空中。觀亦如是。明位中亦從初說猶名羅漢。準後皆成大菩薩也。即約教中圓位人也。於中先翻名者義當因緣。次攪因緣以成初教。初因緣中初明有翻中。阿跋經能所雙標。應謂能應之智。真即所應之理。以智應理之人故云應真。次瑞應經雖似雙標。意指能證。真是所證。證真之人故曰真人。三義如後釋。次無翻中三。初從果釋。或言下從因。三若論下判名所從。初云後世田者。世祇是有。具如止觀第六記。九十八使者。八十八上加十思惟。若作四悉者。初明有翻即世界也。於無翻中通因是爲人。所從是對治。從果是第一義。約教中言不賊者。猶從二乘得名故也。若於圓別尙名爲賊。是故須殺。不生於生者。取無爲證生於界外。不生是生故不令生。供彼所應名爲供應。如阿含中佛至阿蘭若語比丘等。具如上觀第四記復應更分前之兩教能殺法異。後之二教不賊亦殊。皆歎初地初住德者。前有翻家以三爲名。次無翻家以三爲義。義即是德。故約教中以三爲德。若準入位不定。具足應云地住已上降佛已還。即約別圓歎本據復。次約本迹

中二重。初約小三義。次約大三德。前寄迹名以申本迹。次約本名以通至迹。欲明名通義別故也。若約體用釋者。前釋從用以明體後釋從體以立用。又前釋三義以通昔。後釋三德而唯今。若久遠本迹四俱是迹。今兼二重是故大小俱立本名。義勢無盡故注云云。所以本是平等大慧無破不破方能示迹諸教不生。本證解脫無賊不賊方能示迹諸味殺賊。本得法身非應不應方能示迹爲應供耳。觀心中先直以三德對三觀釋。以三德是境義可通觀。次歷觀以對釋名中三義。故一一觀皆具殺賊等三。前本迹中則先對釋名。次對三德。今先對德。次對三名。於中先空次中。又一一先釋三義。次引經證以指供養。歎名字觀行位人功德深也。引方等文。具如止觀第二記下文云等者。法師品云。佛告藥王。若有惡人以不善心。毀皆在家出家讀誦法華經者。其罪甚重。具如下文。八風者。利衰毀譽稱譏苦樂。四達四順。佛尙久離無明違順。況人間耶。失好時者。若生憂苦失道合時。大損下云云者。所以引方等及此經者。此二即是名字觀行不生等故。乃至一切觀行之文皆應引之。但於此中觀行位便故。此中引法華論等者。彼論乃約一十六句。俱有三門。一上上起門以後釋前故。二總別門以皆是阿羅漢一句名總。下諸句釋上故下名別。今先準論用總別門。不用論文諸句。但依妙經五句以釋。仍合五句以爲

三德。三攝取事門。論中具列一十六句。以釋對事。論文但是將十六句以釋五句。不云經闕。故十六句今文不用。從初別故。是故總約昔教歎也。三漏者。一欲漏。謂欲界一切煩惱除無明。二有漏。謂上兩界一切煩惱除無明。三無明漏。謂三界無明。引二論一律者。成論約失利義通因果。律事在因毘曇唯果。以失利故因果俱失。良由下重釋三失明。失所以初釋失利由於業因。即成論意也。次造諸下釋。因招果即生死苦。因即律文。果即毘曇。次亡身下重釋三句。由上三過失。於三德墮生死故亡法身。造業故失慧命。失道故喪重寶。意云。經中諸漏一句即是煩惱。失道等三相由而有。同名漏故所以引之。漏相如何。故於此下廣辨見思下諸句下皆破古人以釋三德不當。亦應可見。煩惱下釋次句。初句約因果相對。此句一向在因。使等者。使即九十八也。通爲能使墮落生死。以爲所使。流即四流。謂欲有見無明。扼名同流。纏即十纏。俱舍云。纏八無慚愧嫉慢并悔眠及掉舉昏沈。或十加忿覆蓋謂五蓋。逮得者。逮及也。正爲除惑故功德云。及言智斷功德者。由前殺賊成斷功德。斷必具智功成。己利。由己利故故堪應供。次盡諸有結等者。舉因果俱除。明心得自在。羅漢但應結盡等者。有盡者非今所歎。故云但是因中說果。有謂報在二十五有生處。盡在不久者。縱如迦葉待後佛出。亦不名久。若羅漢皆以邊際定力

持此報身入變易者。佛身何故入涅槃耶。若言佛身權示。彼教何文云。權示耶。一切羅漢若至法華。無不迴心。何故除四大羅漢十六羅漢。餘皆入滅。肉身菩薩得無生者。應皆不滅。心自在句釋於上句。二脫必漏盡。因盡必果亡。慧脫雖退。此生必得。俱解脫人必有慧故。故云具足。故以煩惱為賊。生死為生。所以古人不了斯旨。故致謬也。故知句五德三法。祇是一。依論總別釋。次若依論用上上起門者。論意以初句釋羅漢句。竟乃至以第五句釋第四句。餘不復釋。準此乃以下下展轉釋上。故得名為上上起門。是則五句望羅漢句。亦成總別。及上上起。本述中初明五句是本三德。次述示下指二乘五句三德是述。初還依古為不生德。故本住祕藏。示羅漢三德。涅槃是總以對不生。即初二句。煩惱字是煩惱盡句。漏流字是諸漏盡句。不復下釋。上二句明離二邊。即本不生。法身下釋。本已利。上二句雖總舉涅槃。今明涅槃是己之利。故須別述。此中二句上句明修下句明性。修性相對。智斷對法身。修三德也。實相兩字性法身也。功德兩字性二德也。本利修性具足。示具二乘三德。得王下明。本述四五二句。亦依古師為殺賊德。破有即第四句。我性即第五句。由煩惱賊破故也。王三昧者。玄文釋二十五三昧各具四義。一諸有過患。二本法功德。三結行成。四慈悲破有。本地功德久已成就。本三德也。過患即是賊等三也。本三具足即

結行成。本時應供是破有也。今却用古義者。以無大失故也。故知已盡亦是不生盡結義通殺賊。八自在我亦名八神變。具如止觀記及釋籤中。約觀心中亦具五句。初是初德二句。能觀下次德一句。正觀下第三德二句。雖有煩惱等者。重釋第三德中二句也。初釋初句。不斷下釋次句。如無煩惱結盡也。而入涅槃自在也。約名字觀行俱得名為。如無煩惱入涅槃也。列名中初總為五。初現數。次立名意。三證立意。四消釋意。五用義意。引證中多引阿含者。如增一中列四眾名。各有偏好。以引同類。一一四釋下云云者。即因緣等四不復更列。然諸聖因緣多寄初教。以是感應之始故也。故諸聖初因並在外道。為彼外故。在釋種中為調伏故。為導為主而將引之。是故具明入胎立行眷屬師友。若逆若順。能化所化。縱有始終計不轉者。亦為後來得破之由。顯諸聖者述不徒設。一一無非感應故也。故四悉義一一應知。故彼增一比丘中列百人。有立齋建福。有營建房舍。有能調伏外道。有善供給疾病。有遊行教化。有息事端拱。有好著好衣。有弊外無恥。有食無厭足。有語言龜鶴。尼中列五十人。如拘曇彌尼頭陀苦行。耶輸陀羅降伏外道。俗中二眾亦各有偏好。但諸聖因緣今文則略大論具存。事迹雖別。皆是大權。陳如中初是世界。願去為人。行去對治。太子去第一義。此第一義仍在昔教。但以教簡進否無在。隨事轉釋。令順四悉。下

去皆然。其先事火者。雖事火者多。非初得道火不。成德。故初得道得。照燒名。破暗因滅物滅果亡。初雖未亡後必亡故。如入墮巖。無知乃是知無者。梵音倒耳。所知之無即真諦也。故引二諦中真也。次引二經一論者。本際祇是所知真諦。願者出因果經。即佛為菩薩時本願。先度次又迦葉下即是已願。夫巨夜下為陳如與類也。生死如世夜。日出故令覺。日光者。諸大羅漢及諸菩薩。故明星日光並破己身之大暗也。入山學道等者。中含五十六羅摩經云。佛在鹿母堂。告諸比丘。有二種求。一者聖求。二非聖求。聖求者。安隱涅槃。我為童子時年始十。九往阿羅羅迦摩羅所。問言。依汝法行。梵行可不。答言。無不可。云何此法自知證。仙言。我度。識處得。無所有處。即往遠離處修證得已。更往仙所述已所得。仙問。汝已證。無所有處耶。我之所得。汝亦得耶。即共領眾。又自念此法不趣。智慧不趣。涅槃。寧可更求安隱處耶。是故更往鬱陀羅摩子所。云。我欲於汝法中學。彼答無不可。問曰。知自證耶。答我度。無所有處得。非相定。我久證得。便修得之。乃至領眾等。復念言。此法不至涅槃。即往象頭山。轉羅梵志。村尼連禪河邊。誓不起。即得。無上安隱涅槃。道品成就。四智具足。次念誰應先度。念已寧可先度二仙。空中云。二仙已終經於七日。我亦自知。念曰。應度鬱陀羅摩子。天又告言。終來二七。我亦自知。因復念曰。昔五人侍我

勞苦。念已觀於五人在波羅奈。念已便往。五人遙見自相約勸。沙門多求好食。糲糧及麴酥蜜。麻油塗身。今復來至。汝等但坐。預留一座。莫請令坐。及至到已。語曰。卿欲坐者便坐。五人破制於中求水者數座者。坐已先教二人。三人持食來六人共噉。次教三人。二人持食來六人共噉。而便語之。有二種行。一著五欲。二著苦行。離此二邊。是中道。次為五人說譬喻。次為說四諦。五人得無漏。多論說佛為三二人說法。去住不等者。由三。是父親。二是母親。欲彰乞食事辦故也。及知說法不空。準婆沙中日初分為二人。則六人共食。日後分為三人。則五人共食。以佛性離非時食故。爾時未為弟子制非時食。經三月教化。或云四月。餘如論文。云三。父親者。謂馬星摩男拘利。餘是母親。初見佛道相等者。初見在陳如。為後人前相。應云。佛如鼓機緣如推法輪如聲。初聞者。五人俱初。陳如初悟故云。初聞。香道品也。昔機如身法輪如香。初悟名服。甘露滅理也。法流即初果。登真即見諦。分別功德論云。佛最長子即陳如也。最小子者即須跋也。今未受化是故不論。約教中應辨教殊但明觀異。從觀判教理易分故。故委以觀而分別之。況萬二千陳如居首。無生乃是諸觀之宗。欲令聞名識行例。人知心。故大師歎古章疏云。恨不見其面。但恨不見其人。今見其文則見其心矣。今如是等雖不見人。乃見其智。初三藏

教人不了解。像虛。故用阿含盲為譬也。初總立譬境智。次頭等下譬境因果。如六分合成身。如和合成業。業託父母如形對像。生像必不實由謂實故。令後陰起。盲如無生智。不見如不取。三若開眼。下明生不生。於中初由取。因故果生。次若閉眼。下喻不取。因故果不生。鏡是助。因得果。復由執心緣之。方助於因而生於果。下文準此。於中二。先總次別。初總標不生。次不見下總列因果不生。次故阿含下別中三科為二。初觀陰。次入界。初觀陰中二。先明陰生為境。次若能下無生觀智。初又三。法喻合。法中義帶總別二境。謂因計色淨餘四皆淨。樂等亦爾。是則五陰皆淨常等即總境也。此中想行應云。乃至受。識應云。乃至想行。文且一往。次觀中三。初正明用觀。次既知下明觀成破惑。三如是下準。因破果。初文又三。法喻合。應知鏡譬若不對。盲本在衍門。亦可通用。具如止觀第五記。初法中二。釋結。釋二。先別。次又能下總。悉皆無常等。知色中少無我字。是為下結。如盲下譬。是為下合。次既知下明。觀成破見。此中即破二十身見。次如是下準。因破果中有法喻合。次觀入界中先雙標。入界。次正釋。釋中先更寄此便明因緣。故知前陰即念處觀屬四諦也。於中亦先大海以喻境生。次云何下以苦種喻觀不生。初境中先約入次以界例。初約入中先約眼色二入廣明。次耳鼻下舉十入例。初約眼色中具列十二因緣。初

無明中喻文在阿含中。五麤者。手足及頭。例中少五塵。次觀中二。初入。次以界例。入中二。先明眼色。次以十入例。初眼色中三。初略明不生。次云何苦下反以生釋。三若知下正明用觀。初略觀中乃以臭種用喻。因緣既以貪恚念欲為苦種牙。即無明。又以取塵善惡為臭汁蠅蛆是行。此二不生。故十不生。阿若最初下結。如文。通教觀中以境即故不先立境。亦先陰次入界。陰中亦先總次又觀下別。總謂總以鏡像喻五。別謂五喻各別譬五。並先喻次合。初總中先約色陰。次以四例。亦如於巾求鬼。得人之與鏡皆云幻者。因緣各從因緣生故。實因實緣和合所生。向自如幻。況幻因緣所生非幻。如巾如藥於鬼名實。鬼於巾藥名之為幻。鏡像亦然。況今先見因緣如幻。像非幻耶。細推具如止觀第五。今且略辨令知觀別。故不廣論。今亦具有二空。次觀根塵下觀界入。亦更寄界入以明因緣。故云無明等。於中又二。先推根塵無明。次煩惱下推三世。即十一支。各有喻合。初喻中云。根塵聚落者。文在大經二十二。復以機關釋成根塵和合義也。經云。譬如有王以四毒蛇盛之一篋。令人養餚瞻視臥起。若令一蛇生瞋恚者。我當準法戮之都市。其人聞已捨篋逃走。王時復遣五旃陀羅拔刀隨之。密遣一人詐為親友。而語之言。汝可來還。其人不信。投一聚落。都不見人求物不得。即便坐地。聞空中聲。今夜當有六大

賊來其人惶怖復捨之去。乃至路值一河截流而去。云云。蛇若害人不墮惡道。無三學力必爲五陰旃陀羅害。若不識愛爲詐親誑。觀於六人猶如空聚。群賊住於六塵六入欲捨復治煩惱駛流。應以道品船楫運手動足過分段河。十住未免唯佛究竟。經文本喻三乘始終。今喻通教聲聞觀法言機關者。機謂機微可發之義。關謂關節假入而動。故凡結身口皆由意動而成作業。既云聚空卽本空也。言云云者界文乃略。具足如前三藏教明。一往且然。若委修觀非此可了。次別觀中亦先喻境智。若欲下起行也。初中先立境智。次青下明境體量。三皆於下結意。初立中先境。次觀。境中初云鏡喻法界者。通以迷悟事理始末自他同依一法界也。真如在迷能生九界。卽指果佛爲佛法界。故總云十。是故別人覆理無明爲九界因。故下文自行化他皆須斷九。九盡方名緣了具足。足故正因方乃究顯。次體量者。此中但以青等八法喻十界者。或離或合隨便爲言。故合二乘及以入天復略修羅仍開菩薩。亦可初地爲佛法界。諸文開合隨義準知。又青黃等別人初心與藏不別。故得借用正法念喻。但加長短等耳。言皆於鏡中者。不出法界。法界不出迷悟迷悟不出於心。次起行又五。先示自行化他分齊。以別教中無性德九故自他斷別修緣了。而藏本有常住法身。次依於下依境起行。亦指但理爲九界覆。而爲

所依。法界祇是法性。復是迷悟所依。於中亦應云。從無住本立一切法。無明覆理能覆所覆俱名無住。但卽不卽異而分教殊。今背迷成悟專緣理性。而破九界。三次第下明因滅。四若無下明果滅。五生亦下總結因果。雙明不生。卽界內外二生不生。俱不生也。化物橫辨文闕不論。次圓觀者。理境智喻中言觀鏡者。一法界也。圓圓者。理境智也。觀卽是智。圓圓是境。次不觀下明觀相。背卽無明而卽智明。鏡十界因形十界緣。像十界果。又鏡明性十界。像生修十界。故形像修性皆具十界。並不出於法性理鏡。見明形像修性本如。鏡內外一離於三教分別情想。總以不二無分別智。依理通泯心境明暗。故云不觀觀境不殊。理無明暗故云非背等。約修得說。故云不取等。次但觀下結意中。但是總略出其觀相。不謀而照但觀圓圓。無始終故無際畔。本有故無始。常住故無終。明暗如前。無一異者。雙非像無像也。不取下合也。初不取者。泯前十界。善惡六界也。以六對小故云邪正。以菩薩佛用對於小。故云大小。一切並泯故皆云無。不復分別若性若修。但緣下泯前心境。以法性實相卽是三諦三觀。一切佛法之大都。若泯若照無非法性。法性之體離泯照故全泯照是。觀煩惱下明觀體。祇觀三道生卽苦道。三道卽是三德。於中初總明立觀。從陰入界卽法身去教用觀法。本觀理是不觀染除。染體自虛本虛名滅。故妙體滅

不立除名。障體卽德不待轉除。故云生卽無生。次解脫卽業等結成無生。次是三下復疎總結。次況變易等者。以重況輕。界內重障尙卽妙德。況界外輕耶。今仍約底下三道。若具論者。應約諸三法也。此中圓觀不同。藏別先境次觀者。若法若喻皆不二故。語雖似通觀境別故。所以釋陳如中教相約觀。其義廣者以最初故。若聞阿字解一切義。下去諸聖雖隨事別論其觀行。不出無生。如頭陀抖擻乃至密行。亦何出於智斷無生。故下去文準此可知。言云云者。應具須十乘十境及方便等。全指止觀一部文也。故止觀破遍中亦以無生爲首。故今略示大綱。若於阿若權實始終不迷。欲以圓觀消今經中五佛三周本迹流通。無非無生之大體也。則能兼識一代觀境。故於名下略指方隅。祇如世人爲子立號。尙有所表。況諸聖者豈應徒然。若不然者。則唐設無生之名。永無無生之旨。大小混濫權實杳冥。此一既然餘例準此。本迹中初約五味正示本迹。此中阿字顯遍八教。次衆生下勸物思齊。則五時功畢。次非本下明不思議體用功畢。故下文下引開迹證種種之言亦不出五時八教。又隨本長短凡經幾度。爲五時八教示不生來引阿含者。引述證本。寄迹中本迹示其尊卑。本地高下非此可悉。故維含三十一佛在舍衛。夜暗天小雨時告阿難言。汝以蓋覆燈隨佛後行。阿難受教至一處。世尊微笑。阿難白佛。佛言。非無因緣。

汝今持蓋隨我而行。我見梵王持蓋燈隨陳如後。帝釋持蓋燈隨迦葉後。乃至毘沙門天王持蓋燈隨劫寶那後。所以偏於通序中如是乃至諸聖弟子。具四釋者。以如是通指一部。我聞能聞一部。時處教主必無異途。咸是斯經之大略。況諸弟子在大在小。若顯若晦。為主為伴。示誦示辯。有屈有申。厭外欣內。背大向小。引小入大。會偏歸圓。自因之果。皆為衆生作種熟脫。去來今益。所歷既多。時處不一。良由機緣生熟未等。今既成會。以昔望今。令成今教。人法俱美。故用四釋。令了機應。從外至內。後入法華本迹兩門。先後悟入。皆藉引導影響發起。隨聞一句。若人若法。皆成化儀。悉可為觀。故於一人遍須衆釋。況令後代聞名起行。稟教識體。思述親本。尋其因緣。廣照始末。若得此意。於一人所於經一句。可以為上求境。可以識下化機。可以曉聖者化儀。可以了凡衆稟益。可以達名義同異。可以知行等理殊。可以知隨聞成觀。可以解述本人法。可以信化事長遠。可以仰聖恩難報。可以知衆生難化。可以知會理至難。他不見者。謂為繁仍。況得今意。凡聞諸經一法一事。一人一行。則解十方三世佛事。唯除淨土餘應施化。況復亦以比丘思之。故知諸土諸佛用教現身。雖復不同。然思修之門。其理無別。

法華文句記卷第一下

法華文句記卷第二上

唐天台沙門湛然述

迦葉緣起傳中最廣。豈可具書。迦葉是姓。故云氏也。負圖者。如此方河圖十二遊經云。佛成道第三年始度五人。第四年化大迦葉及三兄弟。第五年化目連身子。聚落多人所居。但勝人皆名。畏勝王者。民物不合。勝王耳。三捨者。捨此已下是也。後時佛語等者。增一云。佛在迦蘭陀與五百比丘俱。時迦葉乞食前至佛所。却坐一面。佛言。汝年老長大志衰根弊。可捨乞食及十二頭陀。亦可受請并受長衣。迦葉曰。我不從佛教。若如來不成佛。我作辟支佛。辟支佛法盡壽行。蘭若行。佛言。善哉善哉。多所饒益。若迦葉行頭行在世者。我法久住增益人天。三惡道滅成三乘道。十住婆沙。十二頭陀。一一各具十種功德。廣在第十四卷十二頭陀品中。增一四十六在增十一文中。樹下露坐合之為一。故知法相不可一準。大論四十九。說無生忍為十二頭陀。屬通非藏。故今約教極在涅槃。有無同異具如止觀第四記。四神三昧者。四神足定也。由四神足有此四用。無形者。能隱沒故。無量意者。知他心故。清淨積者。能變穢故。不退者。能入惡故。言四定者。此是必定定得諸禪及以無漏。能善簡擇戒法具足。由是諸事得無退轉。文陀竭王者。頂生王也。天人咸等者。增一云。迦葉聞

天人稱為佛師。起鳴佛足云。佛是我師。我是弟子。又迦葉下如別譯阿含第二十云。佛在迦蘭陀迦葉共阿難入城乞食。阿難云。日時未至。且往比丘尼精舍。迦葉如言。諸尼遙見來歡喜。歡喜歡喜。迦葉即為尼說法。時憍羅難陀心不甘樂。即私云。長老迦葉在阿難前說法。如販針兒至針師門求欲賣針。終不可售。迦葉亦爾。在阿難前而說於法。迦葉天耳遙聞語阿難言。何足可怪。迦葉於比丘尼前作師子吼。從座而起。即還所止。今文從迦葉語尼言去文。即迦葉師子吼文也。又別譯阿含乞食法。從家至家不足便止。有云。至七家不足便止。四大弟子者。迦葉。賓頭盧。羅云。軍屠鉢漢。文列七大。若并本族大及諸天。慈慕為慈悲大。合為九大。若以此為四悉者。姓及捨受。即世界。三行大。即為人。聞名親行。皆生壽。故第四印可即是對治。以佛印可息疑怪。故位與慈悲即第一義。見理入位。故集法持法並入位之功。集法中引肇公者。明集法功多。又文中位大者。不獨論無學位也。以德高望重所掌職大。云云者。因緣縱多並為四悉攝盡。次約教中先約事境。次且約下乃約諦觀。以分教別。事境中云離五怖者。王賊水火惡子。二是衣等者。從初次第以數對之。但文中闕次第。下之三教並以初事為境。說者須委解。十二頭陀各作八十八使三十七品等。頭陀既爾。況餘劣行。忝預道流。聞此勝法。而不自省。心行耶。相似

相續者。念念生滅迷謂相續。凡夫不了妄謂爲常。三受俱苦。適意之受。其實苦也。動非自在。動故無我。通教者。事境指前。但約行相以辨。諦觀亦應可見。別教法身爲所依者。期心法身修二德故。文後云云者。不委明橫豎位。抖擻別位橫豎。自他門戶不可卒備故也。面教既云。住處卽二。驗知卽是本有三德。修得亦然。一卽一切等者。不出三德。一卽一切行衣也。一切卽一慧食也。非一非一切身處也。云云者。未明行相且對頭陀。約本迹中云。捨法愛者。既云與如來同得。卽捨真似兩愛也。乃至隨在何地。地離愛。故論入本地三德。迹示五味頭陀事中衣等。凡釋本迹大旨。如前明數中辨。觀下云云者。亦不暇具述諸觀次第。圓頭陀者。正當不生不滅之三德也。故下三人復對三德。其理宛同。刹者。應云刹摩。此云田。卽一佛所王土也。今名刹柱者。表田域。故諸經中多云表刹。若欲明四悉者。初是世界族姓住處不同故。毘婆尸下爲人也。共立刹柱以爲善因。佛作下是對治。見佛卽能除惡故也。佛卽語云下第一義。能於小乘見真理故。佛作十神變者。文中一往且列十事。然律論文不專此十。又文中雖列事未委悉。增一瑞應廣明其事。今略出之。使文可見。增一云。佛入迦葉窟。毒龍放火等。佛收毒龍住於窟內。至迦葉所。迦葉請住。三月供養。時至請食。佛言。前去。便往閻浮樹取閻浮果。乃至云。沙門雖神不如我道真。

次往東弗婆提。取毘梨勒果。次往瞿耶尼。取阿梨勒果。次往鬱單越。取自然粳糧。如前沙門等。又於閻浮提。取阿摩勒果。欲作大祀。五百弟子欲破薪斧舉不下。迦葉問佛。佛言。欲得下耶。斧卽下。下又不舉。如前欲然。火火不然。欲滅。火火不滅。如前迦葉念欲大祀。必有諸王貴人來。瞿曇端正。若人見者。令我失利。若明日不來。我則大幸。佛知已。且往北方取粳糧。瞿耶尼取乳汁。往阿耨池食。暮還石窟中。迦葉問。昨何不來。佛言。我知汝心。我不來。具爲說前事。又因四天王來聽。法夜有光明。明日問佛。佛具爲說。次帝釋梵王來亦爾。迦葉問。能令我祖父來聽。法不。佛便令來云云。恒水卒長。迦葉恐佛爲水所溺。使弟子往看。水不沒足。在水上行。如前佛言。汝是盲人。目無所親。如是神變。固云道真。佛云。汝能水上行不。今方共水上行云云。汝若不捨邪見。令汝長劫受苦。聞已。頭面禮佛。求悔。乃告弟子。合隨所宜。我師世尊。語弟子言。我見降龍時。已有心歸佛。乃至五百弟子皆聞善來。得成沙門果。並以術具投之於水。隨流而下。二弟復有五百弟子。見火具下云云。亦皆善來。以成沙門。佛欲至迦毘羅衛。問佛。何以至彼。佛言。一切諸佛俱有五事。一轉法輪。二爲父說法。三爲母說法。四當導凡夫立善薩。行。五授菩薩記。是以至彼爲父說法。父王因令千釋出家。以自圍繞。約教者。亦應具列四教。解三人行德。而列五味者。味攝教。

故。約本迹中以三人對三德者。圓德必一人具三。但一人偏從所表一德爲名。既是共表體同性一故也。觀中亦爾。初得中道。大遮邊倒。後照邊諦。故知三德卽不思議圓無生也。釋舍利子引生經等。亦具四悉。初是世界以明宿世及胎中故。難陀下生善。以令國人生信及見。頻伽能生善故。調達下對治。能治調達及度差故。中含下第一義歎與佛等故。昔者等者。彼經五卷。出第一卷。今更略出。今文可見。彼釋著我所中云。昔無數劫。甥舅俱爲官御。織師見藏中好物。便生貪心。卽共議云。吾等織作勤苦。具知藏物好醜。寧可共取用解貧乏。後人定問盜得無贓。監覺白王。疏文下如。後時復來。甥語舅言。舅年衰弱。恐爲守者所得。令從地窟却入。如他人見我力強。壯便能濟舅。果如甥言。甥知不濟。恐明人識。輒截頭留身而去。王令棄屍。如疏王令微伺伺之不密。甥因教童兒執火。舞戲。擬開投火。伺者不覺。如疏王復出女殿。飾瓊珠。安置房舍於大水邊。如疏王先教女如疏女執其衣。其曰。用執衣爲汝執我手。其甥凶黠。先備死人。如疏王曰。如此方便。無雙當奈之何。女妊娠十月生男。端正。使乳母抱周。遍國界。令有鳴者捉之。終日不獲。甥爲餅師住。爐下小兒啼哭。餅師與餅而鳴。乳母白王。王云。何不縛來。乳母曰。兒飢。餅師與餅不意是賊。王又令如近兒者捉來。甥又沾醇酒。喚乳母及伺者飲。伺者大醉。盜兒而去。如疏前後各二百五

十騎。甥在中央不下。王因往入騎中捉之云。汝是前盜不。前後捉汝何不得耶。稽首答曰。乞此餘命。王曰。卿聽天下無雙。隨卿所願。如欲兼則相不祥者。在道以相則之。所則之相凡屬己者。皆悉不祥。師事沙然梵志等者。增一云。舍利子與目連二人求道無別。乃問師。師云。我自歷年求道無別。爲道無耶。他日師疾。舍利弗在頭。目連在脚。命欲終時乃笑。二人俱問笑意。如破二人筆受。如破由是發誓。若得甘露必與共嘗。中合第二至。寧可盡者。彼七車喻經云。舍利子見滿慈子。如破彼第二七法品中。廣述緣起。言生處安居者。經云生地即本生處也。生處諸比丘白佛。稱說滿慈子等。如破白哲。析光悅也。若析音美色也。二義俱通。戒淨等者。準淨名疏云。戒淨者正語業命。心淨者正精進念定。見淨者正見正思惟。斷疑淨者是見道。知道非道淨者亦名分別淨。道迹知見淨者亦名行淨。此二是修道。道迹智斷淨亦名涅槃淨。即無學道。至約教中。方分教別。後二須用同體見思。此以有餘稱無餘者。七淨始從事戒終至智斷。皆是有餘。報終入滅方證無餘。七淨乃是無餘之門。若即以七淨爲無餘者。故知乃以有餘稱無餘耳。無餘必假七淨。乃至故云離七亦無拘薩羅者。舍衛婆羅帝者。地名未知里數。作師子吼者。難舍舍利子師子吼經中。佛說一句義三問身子三不能答。佛少開已入於靜室。舍利子集諸比丘。語言。佛未示我

事端即不能答。我於七日七夜演其法而不能窮。佛命目連往祇洹喚身子等者。佛在阿耨達泉五百比丘俱。阿難侍佛坐金蓮華。七寶爲蓋。五百皆集。時龍王云。此衆空缺不見舍利弗。願佛遣一比丘喚。時舍利弗在祇洹補故衣。是五納。舍利弗曰。汝先去至彼我即來。目連云。汝神力可勝我耶。乃令前去。目連曰。若不時去。吾捉汝臂。將向彼泉。舍利弗言。目連試弄我。舍利弗即解衣帶著地。語目連言。汝能舉此衣帶不。然後捉吾臂將去。於時目連念。舍利弗輕弄於我。目連曰。此必有意事不徒然。申手取帶不動。毫盡其神力亦不能動。舍利弗取帶繫閻浮樹枝令舉。時閻浮提地一切皆動。舍利弗言。目連尙能動閻浮提地。何況此帶。今當繫餘天下。乃至三天下皆能動之。如動輕衣。次繫須彌山小千中千大千。皆能動之。是時天地大動。唯佛座及阿耨達池不動。龍王問佛。何故地動。佛答如破龍王曰。誰神力勝。佛言。舍利弗勝。龍王曰。前何故云目連神通第一。佛言。目連能住一劫。舍利弗住多劫。他云邊際定者。祇此定耳。舍利弗入三昧。目連不知名。舍利弗復作是念。目連動於大地。觸動死者無數。我躬聞佛說如來座者不可移動。今以此帶繫之。目連復舉所以不動。今云他方佛座脚小異耳。目連自念。不於神力有退乎。欲往佛所而問其事。目連捨至世尊所。遙見舍利弗在佛前坐。又念。佛弟子中我神

力第一。然今不如舍利弗耶。便往問佛。將無不失神力耶。我前發今在後到。佛言。汝神力不退。但舍利弗所入汝不識耳。龍王聞此甚大歡喜。諸比丘私論。佛弟子中目連神力第一。今不如舍利弗。便於目連起輕薄心。佛告目連。汝現神力。目連禮佛即於佛前。往東方七恒沙界。佛名奇光。往蓋緣上行。彼衆見謂。蟲示彼佛。彼佛云。西方七恒沙界云云。彼佛令現神力。莫令諸比丘起輕想。乃至令蓋囊盛五百等著梵天。一足踢梵天。一足踢須彌。說偈聲滿祇園。諸比丘聞不知所在。問佛。佛言。在彼界。云云。諸比丘白佛。令目連歸。云云。彼比丘欲來。佛令將來。佛爲說六界法令。還目連送歸。云云。如般若中說者。彼經富樓那說。彼苦提見。故是通意。諸賢聖自說已法等等者。此中釋通教。因引般若共菩薩行必破菩提法輪等見。方名菩薩。故引諸大乘經中凡諸菩薩自說已證。皆爲利生或對佛述解。非如凡夫自謂已見而稱己能。故云妄有所說。釋目連中。吉占等者。父名吉占。其父初生時相者占之言。吉。因以爲名。目伽略今度五字。並是西晉。故論第十釋。如來語密中。引目連尋聲。彼佛告云。目伽路子度何故來。此目連乃答言等。乃是彼佛稱此五字而命目連。即是二土音輕重耳。文中路字者誤作略字。字誤作今字。同名者多者。如中含三十五云。有算數目連。善知算法。彼經佛在舍衛鹿母堂。算數目連中後仿伴。至佛所問訊。

却坐白佛。願有所問。佛言。悉汝所問。乃至云。我以算法存命。歸佛出家。存本俗業。故云也。瞿曇善知法相。目連不一。故別標大。見貴與取。重文語從異其義一也。皆以德行重之耳。舍利弗才高而智明。目捷連族豪而神爽。爽亦明也。藝謂六藝。略如釋義。然西方智藝有殊此土。以有得禪者故。故四韋陀所攝甚廣。此中因緣亦具四悉。初是世界。釋論去爲人外道下對治。涅槃下第一義。左面弟子者。所以以身子目連爲轉法輪左右弟子者。通因定生即定慧一雙。以此二法爲一切法之根本。亦是福慧一雙。悲多現通亦是悲智一雙。成破法輪準。此可知。知敵者。傾側貌也。有作踞蹠有作踞蹠。並不見所出。準文選江海賦云。陽侯破磯以岸起。破字^{五合}今作敵者。扇動意耳。難陀等者。增一二十八云。佛在給孤獨園。帝釋白佛。如來在世應行五事。母在三十三天須行說法。佛默然受云云。於是便往云云。龍噴放火大風。閻浮提洞然。阿難白佛云。何有此大煙火耶。佛具答。迦葉那律等各起白佛。欲降此龍。佛皆言。此龍力暴難可化度。卿可安坐。目連白佛。佛亦止之。又問。汝云何降。答言。先以極大身恐怯。次以極小身鑽齧。然後以常身降之。佛言。善哉。汝能堪任。佛復誠言。固心勿亂。恐爲所燒。目連禮佛。足至山上。現十四頭。繞山十四匝。龍見恐怖。自相謂言。我今試降爲勝。我不。二龍即以尾擲大海。水不至。初利目連以尾擲水水

至梵宮。并灑二龍。二龍知劣極大嘆悲。雷電霹靂放大火焰。目連自念。夫龍鬪者皆以煙火霹靂。設我亦爾。閻浮叨利悉皆被害。乃化爲小形云云。二龍伏退。念言。四生龍中無出家者。此龍威力乃爾。身毛皆豎。尊者知龍心伏。乃復常身於龍眼膝上行。二龍於是始知非龍。歎曰。甚奇甚奇。白目連曰。何爲相惱。何所誠耶。目連曰。汝昨有念云。此禿沙門恒飛我上耶。龍曰。如是。目連曰。須彌山者是諸天路。非汝居處。龍曰。願恕其過。從今已去。願爲弟子。目連曰。汝莫歸。我歸。我所歸。龍曰。我歸。如來。目連將二龍至舍衛目連曰。世尊今爲無量大衆說法。莫作汝形。龍曰。如是。乃作端正人。佛爲說法。法爲優婆塞。時波斯匿王來問。煙火事云云。佛具答云云。王見二龍不起。二龍噴復念。國中人民於我無惡云云。二龍便於匿王宮上現。大霹靂等。尊者變爲優曇華。龍噴復雨大山。復變爲餅食。龍倍噴而兩刀劍復變爲好衣。龍更噴復變爲七寶。匿王不知。便云。閻浮有德。不過於我。宮內常有如是等物。當作輪王乎。龍又自念。何無勢力。一至如斯。念已始復知是目連之力。見已便去。王得七寶飯等。不敢自受。將至佛所以事白佛。佛令供養目連。王得目連力。王問。何故爾耶。佛具答。王方知云云。調達引五百等者。增一四十七云。佛在拘留國。時提婆達兜三白佛。欲出家。佛再不許。便作是言。此沙門懷嫉妬心。我今宜自剃頭修梵行。何用是沙門

爲。有一比丘名修陀。頭陀乞食。達兜往彼頭面禮足。願教威儀。比丘便教次從學。通此比丘教云。當知心意識輕重。知已復知四大輕重。知已當修自在三昧。次修勇猛三昧。次修心意三昧。次修自識三昧。如是不久便得神足。依言修習名稱遠聞。至三十三天。採優曇羅華。上太子膝上云云。廣受供養。欲彼僧行舍羅等。具如止觀第一記。時舍利弗目連自相謂曰。試共往彼聽說。何等。彼見歡喜。謂來歸之。一切諸人咸有此念。語舍利弗。汝能爲諸比丘說法不。我今背痛。便累足而臥。舍利弗爲說法已。目連將諸比丘去云云。後因造逆云云。爲火所燒。遂入阿鼻。阿難問佛。當生何處。佛答云云。雜含二十九等者。彼文甚廣。又增一四十四亦云。佛在給孤獨。阿難問佛。如毘婆尸佛弟子幾時生。現穢。佛言。初八萬四千年。後八十七六三二十至十二。次第對七佛。帝釋與修羅戰。具如止觀第五記。佛梵聲深遠如止觀第一記。佛求侍者。如止觀第六記。約教中十四變化者。具如釋籤。故以十四變化釋四禪耳。此乃一切羅漢並得。次觀等四俱解脫人方乃具之。以具觀禪。必得滅受想定。次十一欲令神通廣普故耳。練熏修如止觀第九及法界次第中。十一切具如法界次第。事禮具如玄文及次第禪門。十八變如止觀第十記。又有人云。十八變者謂震動等。今爲頌曰。震動及熾然。流布與示現。轉變及來往。卷舒衆像身。往同趣隱顯。自在并制他

施辨與憶念施安及放光。又有人云。身上出火等。依空起慧者。空即諦境。依境生智。通屬智性。故云。以空慧心。次第等者。三諦功用。通名神通。初地已去。別名感應。三諦次第。故云深入。獨菩薩法。故且云過於二乘。其實超於兩教三乘。言不以一相等者。不二即實相。見土即神通。依理而見。故云不二相見也。言云云者。令分別之前。二修得後。二發得。藏依事。通依真理。別地前助圓任運發前二名通名化。後二名密名應。前二調伏物。後二見物機。前二可破壞。後二不可壞。前二在教道。後二在證道。前二身通唯現在。後二通三世。前二聖位方修通。後二凡位俱修通。前二隨依皆可修。後二必須有勝依。願得通應在前文因緣釋中。然亦可。以四願表教。今文中初教從事通教從真。後二在理。故從容在此。言云云者。更有多緣。皆在願得。亦有不願任緣得者。即如那律箭挑燈緣。引令入極云云者。分別五味。如前。觀心中教有等者。三觀意也。實相是中境。無有無心契中境。故云通至大釋。施延中。初因緣具四悉者。初是世界。增一去為人。與外道論對治及第一義斷見及世典各有彼邪及得道故也。言文飾者。善讚詠故。言屬纏者。若作肩乘二字並誤。以其生時父已去世。此兒礙母不得再嫁。如扇繫繩。亦可。言好肩好肩。故言思勝者。思是慧數。論義功強得。思勝名。所引長含十重問答者。借彼迦葉童女比丘破弊宿文。

以之爲例。計斷者計死後神滅。故以不滅爲難。若計常者反增其計。故應別以念念不住破之。第一重中言今之日月等者。初反質答者。如今日月爲自立耶。爲爲他耶。若爲他者。爲天爲人。祇緣天人他故。故有明日。若無他世。應唯今日。若無明日。亦無昨日。以今日即是昨之明日。言折薪者。具緣有火。如有神。緣謝無火。如無神。豈折無神之身。而能見神。如折闕緣之本。而欲見火者遠矣。言貝聲者。人身是色。爲眼所見。神則非色。云何可見。如貝可見。聲不可見。若欲於可見中求不可見者。須更具緣緣既闕已更反轉求。終無得理。神亦如是。緣具在身。緣闕神去。至第八番無理可難。但云執久拒而固違。第九答中兩商人者。正邪二見。鬼如汝師。汝師雖僻。亦假稱智。故詐爲人像說邪干正。以邪混聲。而云安樂故云前路豐米草也。舊米草者。世正見也。新米草者。出世正見。人是能乘行者。半是所乘之智。信邪師鬼言。如汝棄舊。尙失人天況復涅槃。故云人牛皆死爲邪所惑。壞世出世故云皆噉。次一商者。世正見人得出世。正見方棄人天有漏諸法。我說正見。汝何不棄。辭理既窮。固拒亦息。又世典者。增一第八云。佛在釋翅尼拘留園。與五百人俱。集普義堂。時世典婆羅門往。釋種所作如是言。諸君頗有人能與我論不。諸釋言。此中二人正覺。衆中無能與我論。語醜拙不別去就。若與論者當供與千兩純

金。世典心念。此國中人多諸虛僞。設得勝者何足爲奇。或得我。便乃爲愚者所伏。思是事已。乃云。我不論語。已便去。道逢槃特。世典念言。我今當往問彼人義。便往問曰。汝字何等。如迦旃延天耳遙聞。作槃特形而語之曰。汝若言。我但有神足。不攝論者。吾當報汝向義。更引喻。汝汝字何等。世典曰。梵天。又問。丈夫乎。答丈夫。又問。人乎。答是人。又問。人亦丈夫。豈非繁重。盲與無目。此義不同。世典曰。何名爲盲。答猶如不見。今世後世生者滅者。善業惡業。不如實知。永無所觀。稱之曰盲。云何無目。答即是無有。如上智眼。世典曰。如就又問。五陰有緣生無緣生。答有非無緣。又問。五陰何緣。答愛爲緣。又問。何者是愛。答生是。又問。何者是生。答愛是。生如世典聞已得果。命終繫特報諸釋令。辦薪而闍維之。爲起偷婆。又長含中外道諸計甚廣。如云。不得手障。形不得兩臂中間食。二人中間食。二刀中間食。二杵中間食。二家中間食。又云。先言義者。不得食。不得兩器食。一餐一咽至七餐止。更益不過三度。或一日一食二日。或至七日一食。食米食菜牛糞鹿糞樹根華果等。自落者食。或草衣樹衣毛衣皮衣莎衣留鬚留鬚等。當舉一足常坐。座_{今世}常蹲臥棘臥糞臥瓜。三日一浴一夜三浴。如是等於我法中名不淨法。如是等略須識之。比有執專坐者。未契大道。言專坐者。以不臥爲功。不以不行爲德。豈有居暗室。乃四儀

同凡觀來衆則端拱若聖。君子之行尚閑。苦薩之道永虧。自任胸襟無教可準。使後輩不墜者許之尚之。觀行動者。輕若芻芥。佛猶四儀動作。豈未學者過之。夫道在心不在事法。由己非由人。既不能縮。德露疵且顯晦均等。約教釋中皆云破斷常者。凡云論者。以破邪爲先。故各於當宗以立。能破依總持四辯者。且以俗諦三昧而爲總持。四辯者。具如法界次第。以藥逐病破斷常者。入愛見假先破斷常故。又破斷常有二種義。一以諸觀共破界內見惑斷常。則四教皆以見惑爲境。具如止觀第十。二者展轉長短不同。則三教皆破界內見惑。唯有別教先破界內斷常。次破空有斷常。後破空假斷常。圓教一念破三斷常。觀心論義中言。往復者。智研境爲往。境發智爲復。數觀數發數往數復。釋阿毘樓駄中。種姓等廣在賢劫等經。大論亦廣釋。姓刹利也。若言瞿曇者。具如下述。若作四悉者。初是世界。仁賢劫下爲人。那律下對治。佛廣下第一義。言無獵者。免非獵得故云也。具如後文。釋飯雖輕以盡所有及田勝故。故得勝報。亦可於此廣明施相。但於此中非急。始民主至善思者。善思生慈摩并及四鐵輪。合八萬四千二百一十王。具如律中。言草創者。草亦初也。如布衣初遇。汝當解王衣者。令脫王服。被瞿曇衣。使隨師姓。此方古俗皆從師爲姓。如益道生本不姓竺。但事竺法汰爲弟子耳。自安公來令同一

釋種。譯十誦律乃見其文。律云。四河入海無復河名。四姓出家同一釋種。四子被猜者。是次母之子爲長母所猜。實惠經者。彼經具列宿昔施食遇鬼等緣。略如今文。眠是眼食者。如止觀第四記。佛與八百爲作衣者。佛在舍衛。那律語阿難言。情諸比丘作三衣。我衣壞。阿難房房語諸比丘。又往娑羅迦嚴中俱薩羅梵音不同。

諸比丘如言。佛見阿難問言。汝作何事。阿難具答佛言。汝何不倩佛。佛與諸比丘爲舒張裁割。諸比丘縫一日即成。因說迦絺那云云。約教中兩重者。初重論發。次重論修。四教通論發者。意明修成。雖少不等大體不殊。肉眼雖失天眼復成。後故論次第不次第。具如止觀第五記。亦應明開顯等。此中正明天眼兼明四眼耳。觀心中不云慧眼者。闕耳。應云觀因緣定心。即天眼空心。即慧眼。釋劫寶那中。初是世界。是比丘下爲人。中夜下對治。豁然下第一義。禪星等者。爾雅云。天驕星也。即東方七宿中第四宿也。若謂之天驕星也。即東方七宿中第四宿也。若準西方宿復不定。具如止觀第十記。約教中皆云棲者。依如來所證處。以釋宿也。則當教明佛分齊不同。釋憍梵中初文含四悉故不分之。至後自結。翻牛呵者。過去世時曾作比丘。過他粟田。摘看生熟。後五百歲作牛償之。今得無學。尚有餘習。結四悉名在中間。總釋前後文也。故又云去。重釋前四悉意也。次佛滅去重更別釋第一

義也。水說偈者。論云。憍梵般提稽首禮。妙衆第一大德僧。聞佛滅度我隨去。如大象去象子隨。約教中皆著示者。若作垂示義兼本迹。若作教示正當。約教約觀心中正用。丈夫牛王。而通取白牛引駕。釋離婆多用。初是初世界。假和合去爲人對治。增一去。第一義故。且約爭屍一緣。祇具二悉。若依爭屍緣。自具四悉者。假和合世界也。易度即爲人。問人即對治。開說即第一義。二鬼爭屍緣在止觀第七記。引增一重證第一義耳。有口失緣在金藏經。約教中還寄爭屍。以爲義本。別教云非已有等者。凡別教中立佛界者。有其三意。一者以理性爲佛界。二者以果頭爲佛界。三者以初地去分名佛界。今言十界皆非已者。指初地去分佛界耳。若指果頭應云九界非已。有耳。圓教中非我非他者。非真非緣復非其離。又非已有不同前兩。非他有不。同別教。前約教則寄假合。今本迹觀心並約星宿皆隨便耳。見佛如星般舟中意。觀心下云云者。應廣引般舟三昧云云。釋畢陵伽廣明。慢緣在止觀第二記。若約此爲四悉者。五百世世界也。懺悔具二悉。引增一即第一義。觀心後云云者。三觀總別俱是第一義。所破之惑俱得是龜說等也。釋薄拘羅因緣中。初文是世界。年一百六十去生善。身樂去是對治。故增一云。壽命等是第一義。昔施呵梨勒者。過去毘婆尸佛時。以呵梨勒施一頭痛比丘。自是已來而常無病。言持一戒

四戒莊嚴者。少分優婆塞受時俱五期心多。少增一云。佛語優迦尼。夫食者長善滅惡。可以食之。若長惡滅善則不可食。持戒破戒亦復如是。多毀犯下云云者。應分別之。如云。若破一戒。當墮地獄。若持一戒。得生人中。再三問能持不者。令三自歸。故持一戒得名。少分乃至滿分。報恩第六。五戒不許五種販賣。一畜生直賣者得。二弓箭。三沽酒。四壓油。五五大染色。屬賣已來麻中無蟲處。流沙諸國染多殺生。秦地染青亦多殺蟲。前四皆云不販者得。藏中有一卷五戒經。分爲五品。甚是持五戒者所要。塔猶有是力者二義。一者舍利之力。二者護塔神力。本迹中大寂定者。祇是大般涅槃。長壽去寄迹事以立本德。本住真常。述現長壽。本居極樂。述示無病。本八自在。述居不天。本住圓淨。述示閑靜。釋俱絺羅因緣中。雖對身子爲成舅德。且從舅說。族姓即世界。見姊即爲人。棄家至。賈負對治。即低頭去並屬第一義。中含五十八。舍利子與俱絺羅論有多番。初舍利子問。云何不善。云何不善根。俱絺羅答。身是不善。實等是不善根。問何者是智慧。答四諦是問何者是識。知色聲香味觸法者是。問識何所依。答依壽。問壽何所依。答不別有依。依壽有燭如。因油有燈。更有多番。釋難陀因緣文甚略。亦云放牛者。大論云。頻婆娑羅王請佛及比丘僧。三月安居。語放牛人令近處住。令日日送乳酪酥等。終竟三月。王甚慚之。令其

見佛。其乃與諸同輩議云。曾聞一切智人。即淨飯王子。彼生在王宮。頗知放牛事。不入竹園。端坐問佛。佛爲說十一事等。具如止觀第二記。因發心出家成無學果。從本爲名。故云放牛。言善歡喜者。從初慕道爲名。歡喜中勝故云善也。欣樂是善喜之別名耳。若以此義立四悉者。翻名即世界。十萬釋即爲人。佛說放牛事。即對治得果。即第一義。約教中云。歡喜住者。住無歡喜之名。但約別地。證道既同。故借地以名住。釋孫陀羅難陀因緣中。初是世界。四月下爲人。婦即下對治。云云者。文略。義當後時得道是第一義。彌沙塞者。彼律乃是跋難陀。且以名同釋之。俱端正故。地獄天堂已後文。廣如止觀第二記。本迹觀心如前者。如前難陀中釋。富樓那因緣中。初是世界。是人去爲人。增一下第一義。欲還本去對治。厭滿者。重舉第一義。須菩提中。初文世界。常修下爲人。空是最勝行。即業也。現報復勝。故云善。住無諍去對治。佛初利下。即第一義。觀心中列四句。者。雖通諸觀。於修空行。其義更便。言法身者。且順前第一義中意。非獨此中必云。法身。釋阿難因緣中。初是世界。中含下爲人。自誓下對治。育王下第一義。宗社者。具如止觀第四記。本迹中約歡喜地以釋。本住地。即住也。約觀中相似乃至相應者。亦可通取名字。言云云者。具述觀相。釋羅睺羅因緣中。約往世今世及祖王歡喜。並世界也。諸能破障邊多是爲人。諸所破障邊多是

對治。後得道是第一義。準雜寶藏經。羅云。是佛得道夜生。以羅云六年在胎。若佛十九出家。乃成二十四得道。若三十成道。乃成二十五出家。不同見別不須和會。乃至諸釋起誘及思誘等。具在彼經。事不可具。未曾有經復甚委悉。寶女等者。瞿毘羅云。我常與耶輸進止共俱。未曾有過。言寶女者。是天種不淨。佛不出家。當爲輪王。天送寶女以爲侍者。或云。是羅刹女。如天帝釋亦妻修羅女。大論十九云。耶輸陀羅菩薩出家時。自覺有娠。菩薩六年苦行。故懷妊亦六年。乃令諸釋有疑。因佛還國。羅云以一器百味飲食及歡喜丸。以上於佛。佛變五百羅漢。與佛不殊。羅云送食直至佛所。諸比丘空蓋而坐。章安云。寶女能生千子。法顯傳云。王妃生肉團如瓜。瓜有千軀。軀生一子。有千子。此與大論文復小異。而佛索令出家者。未曾有經佛令目連從瞿婁索。瞿婁不肯。空聲告曰。汝遇定光佛世。買華之時。願爲他妻。好醜不離。所有盡捨。唯留父母。今何以惜子。問文中何故不云瞿婁。但云耶輸。答昔時瞿婁是今日耶輸。今日瞿婁乃是天女。故羅云以沙彌之年者。中含第三云。佛乞食訖。至溫泉羅云住處。羅云爲數。坐具汲水洗足。佛取水器瀉留少水。問羅云。見不。答見。佛言。我說彼道少亦復如是。次令水盡。次令器覆。皆答佛。佛言。彼道盡彼道覆。皆語羅云。當作是意。不得戲笑妄語。而說偈言。人狂一往謂妄語是。不畏後

世無惡不作。說是頃已。問羅云。曰。如人照鏡。欲見其面。見淨不淨。如是羅云。將己身業觀於彼淨及以不淨。善不善已作。當作。皆當受善惡果報。乃至口意亦復如是。一一觀察。四大羅漢名。如前。佛勸云。吾法滅盡然後涅槃。準寶雲經第七。佛記十六羅漢。持佛法。至後佛出。方得入滅。彼經一皆列住處人名。案數等。故諸聖者皆於佛前。各發誓言。我等以神為故。弘護是經。不般涅槃。寶頭盧羅云。在十六數。却不云迦葉。本迹中云。八種障等者。意云。本住無障。迹示十障。障涅槃者。謂生死障。使不得入涅槃。故即前文中初八番是一種障。生死者。障使不得至於生死。即第九是。又被佛勸不得涅槃。故障無餘。即第十是。又前八文障義小異。一二三兼六年在胎。為胎障。故云覆障。第四謂宿世常障。故云覆障。第五為疑所障。故云障。第六約父不許為父所障。故云障。餘準可知。觀心例前者。具如諸文。今應云。即假故障。涅槃。即空故障。生死。即中故障。非生死非涅槃。乃至三惑。能障三觀所障之惑。有思議不思議等。

法華文句記卷第二上

法華文句記卷第二中

唐天台沙門湛然述
次釋少知識衆中。非但不歎又不列名。以

少人知。而云聖與凡等者。釋少知識所以。凡不測。聖故云絕交。非聖全不交。凡名之為絕。如以凡望凡交者。方識。況以凡望聖。理合絕交。交好既絕。豈以識之多少言耶。特以等者。今聖為引。凡發彼同類。機緣不等。隨類接之。故現少識之迹。以接隱德之徒。故不以凡夫能知能識。而判所知所識位高下也。故言不可以多少之迹失其本。故不可以多人知識為本高。以少人知識為本下。又不可多知識者為有實本。少知識者為無實本。故知多識少識俱述而別有。理本。若久本者。自有實成。若欲此中辨四悉者。多少異故。世界隨順物機為人藏名。隱德對治。高下莫測第一義。三藏十種學人等者。具如止觀第六記。通教學無學位兩節判者。前約二乘。後約菩薩。又前約三乘共位。後約獨菩薩位。約別圓中亦兩節判者。前云功用無功用。即約地住前後。次具不具。即等覺妙覺。初入無功用。亦得名為無學。但是分得故。更約具足。引阿含意者。為開第三句義端。故也。外人所以作此問者。汝云羅漢。既云無學。何故更須隨逐世尊。若爾下假問徵起。答中即成第四句也。凡言學者。為進斷故。如七反一來不還。皆不復學。若歷果進者。義屬前句。況已所已斷。不復更斷。亦當第四句也。更加雙非。即五句也。兩教聲聞悉皆如此。四教例者。通教更約菩薩者。前兩句如前。後兩句者。學無學當地住故。無學學者。無學在佛不

可更學。還應退取六地為無學。出假名為學。若準羅漢。佛亦住於善法。為無學。學。別圖後位。唯不得令佛更有所學。則闕第三句。準通可知。並以凡位為第五句。則後三教並有兩節。皆成五句。本迹中云。居滿字學無學者。別圖兩教皆取未足位。其中不妨亦有古佛。即是第二節無學人也。又滿字者。滿通三教。簡二從圓。衆生應以半字學無學。莊嚴雙樹者。初從半字引入圓滿。即鹿苑示枯方等示榮。爾時已是莊嚴。不始顯說。即大經中舉。因六人。既見佛性。同於如來。二而不二。故云莊嚴。觀心中已立。學無學二句。應更立二句。不緣而緣名。無學。常如是觀名。學無學。對未修者。成第五句。亦可約理為第五句。亦得三觀各為五句。思之可見。約觀為數中云。界如互論。即具二千者。百界千如。但成一千。即十界百界。界界十如。復應更以百如千界。又名一千。且如十如初後相在。則十如為百。用對十界。豈非千界。此且一往論其單數。若百如中之千界。界界十界。百界中之千如。如十如。何但界如各一千耶。是則重重無盡。不可數知。將何以為二千定數。故云不可思議。諸境皆然。且隨便說。故云二千。因緣約教中。並但列數。於義即足。不須別求。故前二文直列而已。若欲義立。聞數數喜生。善破惡入真。諸教用。觀對數解異。即其意也。舉迹下本迹也。舉迹等者。即此迹法。是本法

也。本自有迹故云。本迹非迹無以顯本。此迹即是本家之迹。非本無以垂迹。故二千迹中之迹。即二千本中之迹。上下悉然釋妨。如前多知識中。列尼衆中破舊解云。又復無文等者。比丘衆末結云。如是衆所知識。故可云多。學無學文末無此結故。故望前多得云少耳。尼衆二文前無衆所知識之言。後無可望以之爲少。故云無文。義不可者。比丘衆約歎德不歎德。列名不列名及數多少。并有結無結。以判多識少識。今尼衆中但標二衆主名。二人之後但云六千及亦與眷屬俱並無結列。豈有六千爲他所識直云眷屬不爲他識耶。尚不例上藏名隱德。豈得云少。大小者。舊呼大小名聞等。已如前破。又復耶輸此翻名聞。豈得却以爲無名聞云云。尼並關約教者。準例合有亦應約僧具有四教五味。問大愛道之名何故用智度以消本耶。復非佛母何以引佛母釋之。答以有智故方能愛道。既愛大道智度亦大。況凡女人皆能生子。故借淨名法門之母。令生己心導師之子。數無約教大意如前。觀解數中以六根爲六千者。雖借下文法師功德品文。今此並是義通初後。若的屬尼衆並是聖位六根。已於三周得記故。正用華嚴十種六根表本法門者。兼本迹義也。耶輸中以子標母者。凡以子標父母。或以父母標子。皆有德業爲他所識者可。以相顯。比丘皆然。或云無翻者。非獨耶輸。一切未翻者多具有翻無

翻。例修多羅等。佛妻者果中說因也。則出家之時已捨耶輸。故有佛號時無復妻也。觀解以表三夫人者。鹿野不生故表空。耶輸有生故表假。復居三觀之中。曇婁位大表中明矣。上當分下合明。本迹觀心。於中先明來意。次正釋。初又二。初總次別。初二句總明者。當分兩字皆去聲呼。所以共明本迹觀心者。以因緣不可合釋。約教理應互通。今欲主伴共論。本迹觀心便故。然菩薩難衆各有本迹觀心不共明者。形服疎故。無始終故。非物重故。非經別爲故。又因緣教相不別明者。從本垂迹。祇是感應。感應所爲不過教相。故但本迹自攝餘兩。若爾上文已有此兩。何須重明。答由化緣不同莫非益物。因緣相關須共設迹。或一人關多人多人關一人。或一人關多人關多。故使始終親疎主伴顯密共成一化。又諸聖觀行能觀所觀。一刹那頃含納一期。事理權實人法主伴隱顯善惡。無不爲此心觀攝之。是故須約王所以明。次顯善權下別述來意。初句明本迹來意。次句明觀心來意。權中之最故名爲善。無一聖者不順機緣。故云曲巧。無一心所不成妙觀。故云精微。隨機故曲誘進故巧。無難故精理極故微。從夫首楞嚴去。先總釋本迹爲三。先叙垂迹。總論利物之道。次今且下明主伴同懷化方。三以此下總結三昧之功。初文明本迹所依。本地所依。首楞本也。示現迹也。稱適者。明垂迹意。應所者。明垂迹相。諸大小教明

諸羅漢但得四智。直被彈斥淘汰而已。不明化意。爾時誰云。生陰未盡。梵行未立。所作未辦。仍有變易。故知但約界內明盡。若開顯已本是大權。所以先外次小傳引入圓。故非首楞之本。無以垂於化迹。故云應所不爲。次明主伴化方者。爲六初主伴降神。次若三十二下明師資誕實。三若皇皇下明共稟世道。四若法下明能所生熟。即指鹿苑小乘。五共輔下更熟未熟。即指方等般若。六次開法華下。明主伴功畢。初又二。初主也。次法身下伴也。次文又二。初師也。次諸大下資也。第三文亦二。初師示稟世道。次諸大士下。次示受邪化。第四文亦二。初知所化尚生。次若所下。應所化機熟。第五文又二。初方等。次般若。第六又二。初正明功畢。次法王下。重述半滿以顯化功。分文竟大略釋之。言近論者。且捨中間以述伽耶。聖后者。聖皇之后。后亦德政故法身等者。亦有古佛且云菩薩主既降神伴亦在迹。金姿者。金色美容也。大士者。大論稱菩薩爲大士。亦曰開士。士謂士夫凡人之通稱。以大開簡別故曰大等。如世云仁士志士等。亦以仁等簡之。今人中發大心者名大。開是發之異名。引物不同故諸相各異。空室者。須菩提。生時室內一切皆空。表解空故。雨寶者。樓那。寄辨通夢者。舍利弗。太子等者。初同後異。欲奪先與故爲皇等。處其極尊而爲先導。如因果經云。佛將降此閻浮時。有九十九億衆。棄斯大衆及忘四天下。故

云捨國棄金輪位故曰捐王。示習世定故云學道。諸大士等亦示受邪化故云請業。過其所習故曰兼通。却攝彼衆故曰宗匠。如身子十六聲振五天。與目連共師。沙然梵志。未經旬月。沙然徒衆盡以付之。大法欲啓先爲開闢如陳如等。知所化既生能化猶與分庭抗禮如迦葉等。抗者易云。知進而不知退。知得而不知亡。亦對也。未肯爲臣故分庭不退。崇我道真者。具如迦葉緣中機熟可化故云易染等。諸大士各掌一職。智慧身子。神通目連。辯才迦旃延。三昧富樓那。更度未度者。雖師徒受化道未休。度兼二義。若全未受化則方等中更令入小。若諸菩薩但令盡無明。言重熱已熟者大小兩熟位既未終。理須進入釋。慕大中云。不知者。祇此不知之言即大機冥發。下云機情二索。即此意也。含挾等者。謂般若中通教二乘。故彼部中通教真中具大小故。名之爲含。大帶於小故名爲挾。從始至終通大小故。出內等者。明領業也。自他之法皆令知故。出內具如下疏中說。出內兩字江南多分去聲呼之。非無所以。若人之出入出字可從入聲。人之所運可從去聲。內字南北二音義同。但熟濫內外故從南音。共謂通教若爾何不付藏。答先已得之。別即別圓。偏圓具如玄文分別。被加爲奉命所說名領知。名說爲領無別領也。猶住小果名無希取。轉成熱酥名未頓捨。望後極教故名爲雖。被加

領法其心不驚。名爲通泰。故漸已之言通告。通泰唯在熟酥。次聞法華明至第五時。具如信解中廣說。顯真遺體故會天性。天性定故父子義成。昔結大緣名爲真體。得受記別父子義成。定昔二萬佛所。方乃堪爲記別。孤調涅槃故云獨滅。尙無一人獨滅豈留多人。法王下更述一化化意。初用下借半滿枯榮以成化事。釋上方便權巧之言。大化功畢故曰身子等。不待涅槃故云息化。賸命如釋籤若此釋者。方釋法華經衆總別兩重消釋本迹。尙恐失旨。直爾一句翻名而已。何異諸教聲聞衆耶。唱滅等者。正由功畢唱滅言興。故唱滅之緣正在斯典。二萬燈明等者。準文殊答問引往所見。皆無後教。當知即於法華訖化。若東方所見具見法華涅槃。是則引同今佛故也。若迦葉出世其土猶淨理同往見雖涅槃有無不同。並於此經顯實爲學等者。男如寶積善德等。女如月上無垢施等。道謂出家二衆。俗即在家二衆。發起等四皆悉有之。乃至良賤人畜親疎恭慢瞋喜凡聖。其相非一。故注云云。次總明觀者。總別大旨委如前說。以二十心所共輔心王而緣善境。如初起觀不離王數。通數猶通通至善所。以此大善歷緣對境。其善轉深如至今經故此善數無別心體。還祇轉其惡數而生。故從外入小從小入大。自始歸終方名善極。善行雖多不出此十。故云十心爲本。轉既極已。還同心王無善無惡。如諸弟子得授

記已。分同法王。故云立也。又漸轉者。如諸聲聞若頓轉者。如頓菩薩無非實相使。王成究竟法王子成。法王真子。咸堪補處轉化餘生。是故於中先取善心。然今所列並準舊譯新云。信及不放逸。輕安捨慚愧。二根及不害。勤唯遍善心。初二句一字列。後四字結。若欲對舊名略辨同異者。新云信謂於三寶所忍許故也。與舊名義同。新云不放逸者。謂修諸善專注爲性。舊名爲念。念謂憶持。名異義同。新云輕安者。謂輕利安適堪任爲性。舊名爲喜。喜悅安快。亦名異義同。新名爲捨。謂離沈掉與舊名義同。新云慚愧。舊云矜覺。名義俱異。新云二根。謂無貪無瞋。舊云定慧。名義亦別而道理大同。以無此二定慧方成。定慧亦深淺不同。二根非無優劣。新云不害。謂無損惱爲性。舊名爲戒。名異義同。新云勤奮名進。名義大同其義全不同者。譯人意別不須和會。今此貴在從名入觀。故善王善數共導諸惡以成妙善。故通心所輔王亦然。以數對人隨其行相。亦應可解。十人既爾以十望諸。乃至無數不出心所。何但一萬二千乃至未受化來。以惡心所攝之亦盡。何但善及通耶。十人各備等者。寄本迹以明觀心。本乃已成法王迹示善通心所。以示入道不同故也。言一心中皆有王數者。既二論不同。今言相扶即是同時。亦應更云次第相生。非但同時異時。亦乃諸數互有。信具諸數從信爲名。餘九亦然。從強而說故

受別名。十通心所準。此可知。是故展轉相扶攻。惡若一心改餘者相從。若相扶轉盡同入。實境。無非真王。非王非數。故知隨人何者偏強。強為觀境弱者隨去。妙得此意。四儀三業修觀有託。況復能觀須辨異同。言共攻者。通心善心即能攻也。言不行等者。指餘惡等。能攻屬智故云。行般若也。引普賢觀者。能所盡故。故心無心法。不住法。計有能觀名為我心。有我心故能所不亡。我所若空罪福無主。無心無數名。正觀者。故云若不盡者觀則不訖。故至妙覺方名為訖。訖所言盡者。因心所盡果心無盡。猶如五陰因果名同而其體永別。通引諸經意云。衆生不度等者。借事證理。若所觀之心衆生不轉。則能觀王數師弟不息。云云者。廣明王數能觀所觀。訖與不訖。成不成相。正覺之名又通諸地等。次列菩薩衆者。大論第四先問。何名菩提薩埵。答一切諸佛法戒定及智慧。能利益一切是名為菩提。其心不可動能忍成道事。不斷亦不破是名為薩埵。應約三教以釋。答文。對小成四。菩薩為出家等者。論有二問。初問聲聞經中有四衆無菩薩者何。答有二種道。謂聲聞菩薩。四衆是聲聞道故聲聞經無菩薩。次問具如今文答云。通離如此別則不然。具如今文論問。若爾。衍經何不獨列菩薩。此問意者小乘教中菩薩非正。但列聲聞及以四衆。菩薩入在四衆中攝。衍中聲聞非正。亦應但列菩薩四衆攝在菩薩中耶。論答

云。是乘廣大諸乘皆入。如恒河中不受大海。大海即能受於恒河。論答意者實如所問。但為攝取漸令歸大如恒入海。彼存方便。若依今文先說諸部共別有無。方識今經列衆之意。非關列衆離合。能辨大小偏圓。如金剛經唯列小數及金光明大小俱無。豈可判大小別耶。故知先以教定以教辨人。則百無一失。故今等者言通意別。若具存等者。先辨存略。菩提下正釋名。先約上求。又成下約。化他摩訶比前亦大等三。具有四教道知用三。故云多種。具如玄等及止觀中。一一四弘即其始也。一一利生即其用也。一一道品即其行也。一一法門即所知也。四弘若別四三必殊。及簡五味。方是今經圓妙菩薩也。如釋論下至醍醐也。寄五味名以辨四教菩薩。論又云。凡稱善法皆名為薩。善法體相名之為埵。故知菩薩自利利他皆是善法及善體相。即是四種阿耨菩提之道。一切賢聖之所稱歎。是為四種菩提之薩埵也。又論云。通論三種皆稱菩提。所謂三乘。前二乘人雖稱菩提非佛功德。故不名薩埵。凡為雜血調成三祇百劫淨乳。引大品三文證四味者。且以三教義攝四味。況今五味皆判菩薩。故以酪對通。二酥對別。醍醐對圓。以諸菩薩歷此四味入。不定故義當三觀。即三藏菩薩轉入通時。義當於酪。據時並在方等已前。轉入別時在二味者。以二味中皆有菩薩不思議事。引淨名者。已入實者於二味中心稱脫理。八

千受屈。示同鈍根及二乘人彈斥淘汰。方並入別。準玄文意。即離二味以對通別。進退盈縮並有二意。故入實者皆自立身如彼座像。座高四萬二千由旬。身亦稱之。借本迹中意以助約教。菩薩疑除等者。並證四菩薩中權者須開。故至今經方除三菩薩疑。方是善行菩薩之道。又涅槃等者。然二經同味咸息。希望。是故引同言略有者。今昔合指。本迹者為三。先明本迹莫測。次所以下明施迹意。三然其下正示本拂迹。初文中云。或齊法王者。如文殊本是龍。種上尊王佛。餘並準知。散影垂容等者。同前聲聞總明本迹。次施迹意中有法譬合。譬中云。總攝者。化主為體。輔者為用。乃至互為皆為成器。本以古質為淳朴。今以未治為淳朴。令其成器。故名為器。淳朴不一故名為諸。觀中名破為成觀後云云者。五住對三次與。不次觀亦如是思之可知。同謀下云云者。應合喻云。今開秘藏不涉權下。故證信之人皆非率爾。故今文列不必在多。列衆雖爾。本門得道數倍諸經。即先得無生增道者是。故知復是隨要列耳。此明數中已當因緣。雖即不明約教本迹。因緣之人既預密謀。必是圓人及有遠本。八正即八萬者。既是無作道品八正。無不觀。彼百界千如十善既為所觀。八正即是能觀。能所相從各有八萬。大明位中初是因緣。次應四種下約教。初文中云。無上道如境妙中者。六境初四菩提是也。境成妙道之所趣。以所顯

能故須指境。若辨四悉者。三不退異世界也。入位功德生善也。必治無明對治也。證一分真第一義也。下去準知。不能具記。具此名誠致者。阿者無也。跋致者退也。第三祇時橫得三不退故。離五障時三義俱得。即是第三僧祇通至百劫。通是三不退也。至此名為上忍故也。大通教位引六心者。通教地前無位可論。借別位名以通其位。即指別教七信已上。入乾慧也。故云初地至六地方名位不退。或指地前假立七賢。即以忍位為第六心。依小乘位雖云忍位名位不退。望菩薩乘猶名為退。次別教中許地論師故不破圓位者。諸教圓位不過華嚴餘文雖有位義不彰。或略舉初住闕後諸位。初住既爾行向豈殊豈得同其地前伏惑。然又華嚴住後兼別。或便一向作次第解。或以一向作圓頓解。一何誤哉。具三不退者。若先以不次第說者。則七信名位不退。八信已去名行不退。初住已去名念不退。今從初住已具三德名三不退。故云具也。般若是位離二死故。解脫是行諸行具故。法身名念證實境故。彼經第七賢首品中廣明其相。卷初帝釋問法慧云。初住成就幾法幾功德藏。法慧答云。此處甚深難信難知難說難解難通難分別。然承佛力具足演說。仍先較量云。供養十方阿僧祇衆生樂具。經於千劫復令證支佛。百千億分不及其一。又云欲知十方世界一即多。多即一。一念無量念等。望法華中施四百萬

億阿僧祇世界六趣四生。乃至令得無學不。如初隨喜人。彼經仍易彼是聖位。故云十方等。望此第五十人一念功德。方顯圓位不可思議。此經為難。既俱是圓初後不二。亦何彼此。尚非初住者。此諸菩薩皆是一生補處。尚是古佛況復初住自新譯來但以。瑜伽唯識之位。掩蔽華嚴圓常之說。誰知唯識等文但明別位後代誰肯見。茲同異又復有人全毀唯識論之權宗。此則全迷方便之路。不識述者迹居諸經之首。來至法華經初。驗知可是淺位人耶。既失其本理迷其迹。況從部判部妙人等。諸師既不曉於五時。安知菩薩本迹。故云所歎既謬等。以藏教通尚已成失。以偏教圓過莫大矣。還成增減兩謬者。祇此一謬義招二失。經無三教苦欲增之。抑圓成偏減豈過此。三觀即三不退者。空位假行中念。一心者。還約妙三。一觀悉具。云云者。委釋次第不次第相。及以一念須約六。即極有眉眼者。縱而奪之。雖有眉眼大體全無。從嚴論下奪也。無趣向者。此現德等何教無之。雖云法報不簡圓別。儻分圓別為初為後。乃至諸句為橫為豎。故總破云無宗體也。若有宗體故證位人依經立位。位之所依名為位本。本即是體位即是宗。況復今經特出諸教諸位之上。準教歎德意則可知。故始自不退終于度生。先定體宗方可歎德。問此經何以暨歎十地別教位耶。答一者寄本。二者證同。三者順論。云何七地等者。古人所判云七地恐

起二乘心者。此似通位。是故難其不成別義。難圓亦爾。若言七地始入無功用道。此是別教教道明義。故不成圓。言進退等者。斥進不成圓退非通別。今文橫豎者。暨歎赴情意本在圓。先正釋。次料簡。然初暨中初文雖借離二之名。須異環路二為方便。還依一念具三不退。以為初地。圓離三垢。圓發三智。圓明圓轉。一念供養。圓植德本。為佛圓歎。具圓三慈。不二佛慧。下去準知。若不開等覺則四句同歎十地。今從開說故後三句歎於等覺。文云二句者。指第十一十二句為十地內外德者耳。但不從初即具。故似別耳。次橫歎中初句亦云過二邊者。暨尚俱圓。況此橫歎離二邊耶。但約非暨而暨如前所說。過二邊者。龜惑前去。又從勝說從中立名。下去諸句準此應知。阿字者今師承用。具如止觀第五記。問答者。初問中初句立宗。三藏下縱許。聲聞下立例。迹為下立難。立宗意者斷惑也。地住已上皆約圓教斷位歎德。三藏菩薩始終不斷。容不彼歎於斷惑中。尚歎二乘。迹為通別斷惑菩薩。何得不歎。而橫暨二歎悉唯歎圓。答意者。義通本迹意唯在圓。暨文似歎於別。依部唯歎於圓。借迹消文經意從本。故準歎聲聞從迹。亦應菩薩四教俱歎。但欲知圓旨。故亡迹以存本及去初而取後。次問可見。答中為三。初正答。次舊云下引別位為例。八地位既未極舊釋尚具德不疑。何妨圓人諸位位具足諸德。三法華論去引

證。論云。彼菩薩德十三句。二文攝取。應知一者上支下支門。二者攝取事門。初上支下。支謂總相別相。應知初至不退轉是總餘者是別。彼論云。不退有十種。示現具如。今引。但除初總句。猶有十二句。乃以供養植德二句。合爲第四。示現名稱度生二句。合爲第十。示現。故但成十。示現。皆以不退爲名。故知圓釋句句互通。一一示現具十。示現具一切諸句。何但十。示現十二句耶。此與四十二字門意同。又經云。以慈修身。句中論文具修身。二業經文所。以略修心者。慈即是心。心熏於身故。不別說。乃至依我空法空不退。故知地住俱證二空。所以暨釋文雖別對意。非別者。一者以有次文橫釋是約暨論橫。二者依論句句義意以對諸地。如初地云。不離。二邊三觀具足。自利利他。有無雙照。若爾若智不離一心。內因外緣何嘗不具。初地既爾。後去悉然。即此地中橫堅具足。爲對次第權借地名。爲顯唯圓。彼須橫釋。故論中攝取事門。即當暨釋。是故今文具用論中二門解釋。但今文中準論於何等境界下。剩何等二字。論但云。何等境界中。應作所作。故論自釋云。地清淨者。八地已上。三地無相行寂靜清淨。今文意以彼論三何等言。一一皆屬諸地。清淨。即諸地惑斷。方便。即諸地進趣。境界。即諸地所依。應作等。即諸地功用。論云。方便者。有四種。一者攝取妙法方便。任持妙法。以樂說力。爲人說故。即初四句隨義思之。

二者攝取善知識方便。以依善知識應作所作。故。即第五六七八句隨句思之。三者攝取衆生方便。以不捨衆生故。即第九一句也。四者攝取智方便。以教化衆生。令入彼智。故。即後四句。既諸句各對。復云。何等。何等者。辨別之辭。今亦互通。一一方便通約十地。順諸經論及瓔珞中。初地已上入法流水。念念趣故入證道也。論中復有攝取事。示現諸境地等。於經非。要故不更述。言八地者。雖不同。瓔珞諸經非。無復是別中教道異義去取俱得。今且依瓔珞。於論既非大違。且依一家承用。言何等境界者。利物處也。次約觀心者。此中前文叙古破舊。義當因緣。今文二釋。義當教觀。雖兩本述德隨於人。故不重明。三觀無殊。隨事名異。若爾亦是諸句展轉互具。以得不退一心三觀。方得乃至度生一心三觀。乃至以得度生一心三觀。故方得乃至不退轉一心三觀。中間諸句準此可知。當知百句祇是一句。故初住去位位圓融。句別義同。不須曲釋。小乘之中。佛爲身子。開一句義端。身子尚說無窮盡。況此圓菩薩德欲分張之。令楷定耶。況復觀門。即是其德。觀融德妙。何可疑耶。故應約諸句自在說之。有人問。何故此中文殊居首。答。序中既能釋於彌勒之疑。乃是一經發起之首。況二萬佛所成爲衆。皆疑。是故列在八萬之首。法門等者。依此名義例。應四釋。而今少者。一者

準例可知。又菩薩事迹或隱或顯。或真或俗。或主或伴。不同。聲聞事迹顯著。雖非顯著。必具諸教。而今開顯義必在圓。況復如前約諸聲聞。總別廣釋。因已具知。菩薩本述。本迹既爾。因緣教觀。準類可知。故不委述。菩薩總別。今初文殊中引五文者。初三辨名。思益舉。說明行。悲華論。顯益物。初大經者。從德立名。即以見性立妙德名。此準第十七開王。悔後發願文也。次二經但舉梵音不同耳。思益明。如說而觀。觀謂不起。法非法想。觀即行也。即言行相稱而得妙名。悲華因取妙土。益物事廣所化位高。高廣顯行一切皆妙。名爲妙德。菩薩利生迹因何定。於此文中。亦可義立四悉釋者。即以妙德若名若體。無非四悉。取土即世界。說法即爲人立行。即對治。佛記等即第一義。此是圓人復當約教。從北方去。即本迹也。又如楞嚴經過去無量阿僧祇劫。有佛號龍種上尊王。亦文殊是。觀音中作四悉者。名即世界。思益即爲人。稱名即對治。寶藏佛去即第一義。又思益見得菩提。亦第一義。下文指普門品注云云者。亦闕約教。及以本迹。教。即圓人本。是古佛。觀心中釋。初二字。與下不殊。但第三字與下稍別。下約事釋。以所被爲音。此約能觀。以所宣爲音。由觀故設教。故云觀是語本。次大勢至者。思益約行。悲華約願。思益約威勢。以釋勢。正當字義。取大千者。以世釋勢。勢力取世不違其志。以志大故。故佛記之。志取世故。亦名世志。

若作四悉者。思益世界。悲華為人對治。寶藏佛去第一義也。亦闕約教本迹例前擬後可。知文闕常精進。如大寶積經云。是菩薩爲一衆生經無量劫。隨逐不捨。猶不受化。無一念棄捨。以身心俱進。故義通四悉。教迹觀心準例可知。不休息者。與常精進義意略同。欲辨別者。無間趣入名爲精進。長時無廢名不休息。是故觀解名爲不住。故釋不休息。亦約長時。但得記與利生不耳耳。教迹準知釋寶掌者。先釋掌。次令釋下釋寶。掌謂身分。既被上鏡。身分堅固。以其固掌法身之分。尙出無上出世之寶。況復世寶。故此兩寶必具四悉。於中云。不志二乘者。簡法寶。通慧心者。從實起通。通是慧性。故云通慧。約教本迹等云云。釋藥王中。三緣從後醫王義當於藥。前二雖別。是則佛世滅後。皆立行生善。火淨者。從燒身立名。文中且以世治表出世治云云。欠七菩薩未檢經。跋陀婆羅中。初句是世界。次思益下第一義。此菩薩名在般舟經中。亦名寶護。善即賢也。善巧將護令其不退。彌勒中初句是世界。思益是爲人。賢愚是對治。悲華第一義。又云去。應合在因緣中。賢愚等者。彼經第九佛在迦蘭陀。阿難忽然思惟。彌勒世尊。往昔云何發此慈悲之心。得是妙益。從禪定起而白佛。佛言。過去久遠此閻浮提有一大王。名摩訶波羅婆。主五百小國。與群臣出獵。王所乘象欲心熾盛。因見象師調象。而便發心。今爲補處。又經亦有未

濟。破冤緣。而立慈稱。以本願力。熏見苦生慈。前悲華中。乃以拔苦而釋。與樂。故圓拔與而無別體云云。云云者。約教本迹觀心。乃至迹門發起衆等。釋導師中文。舍四悉。導師是舍婆提國人。是白衣居士。令入正道。釋導字。不求恩報。釋師德。以亡懷。故方應師位。具名之外。但列數者。因緣觀等具如前意。但名不可盡陳。故但標大數。總而言之。但由國人舊多知識者。則先列之。證信爲易。一代教中。諸大菩薩宿緣獲記。多在悲華第二卷中。經云。有菩薩名曰寂意。白佛言。諸佛皆有淨土。如來何故取此穢土。佛言。本願故取。我於過去恒河沙阿僧祇劫。世界名刪提嵐。劫名善。輪王名無諍念。主四天下。王有千子。有一大臣。名曰寶海梵志。唯有一子三十二相八十種好。常有諸天而來供養。國爲作號。名曰寶藏。出家成道。亦名寶藏。說法度人。其數無量。其王千子。各各供養。經於三月。過三月。已欲爲授記。先入三昧。現十方佛土。集諸菩薩。先授寶海。十方世界衆生寶海教化者。一時成佛。次授輪王千子。授第一子云。汝觀六道起大悲心。斷諸煩惱。令住安樂。今當字汝爲觀世音。阿彌陀佛般涅槃後。二恒阿僧祇劫。於夜初分。正法滅時。於夜後分。其土轉名一切珍寶之所成就。所有莊嚴勝安樂界。於一念頃。便成正覺。號一切功德山王。壽九十六億那由他百千萬億劫。第二太子名大勢志。如號第三名文殊。如號第四名普賢。在東

方十恒沙世界微塵世界。名不瞬。乃至第九名阿閼。如是大第授千太子。中有願取五濁成佛者。以大悲故。其土名婆婆。何以故。是諸衆生忍於三毒及諸煩惱。能忍斯惡。故名忍土。是千人中唯除一人。餘並於賢劫而得成佛。

法華文句卷第二下

法華文句記卷第二下

唐天台沙門湛然述

次列雜衆者。舊云凡等者。如八龍多是八地菩薩。乃至華嚴中並得不思議解脫。此中有道者。如闍王所將豈獨俗衆。五道者。無地獄即乘戒俱緩。二界者。無無色即戒急乘緩。八番者。欲天色天龍乾緊修迦人。具如下列。方等列地獄者。具如釋籤第四戒緩乘急。中陰花無色者。中陰上卷分身品。定化王菩薩白佛言。快說斯義。曉了衆生聞法易悟。復有難悟者。或在有對。或在無對。或可見。或不可見。前有對有可見。不可見。故可見有對如前。不可見有對如臭毛鬼所至聞氣。不可見無對即餘鬼神。或在有色。或在無色。或在非有想非無想。有色即欲色。一界無色即下三空處。雖復難化。佛或至彼或攝到此。此經無者或略等耳。故云不可一例。又準乘戒細論具如淨名疏。舊云。入是土主者。意指八番中闍王衆也。今

亦不用。故引無量義破之。豈有鬼神等必須外客耶。言未詳者。雖望無量義入。不必在後。或恐有。鬼神重出者。即緊乾脩機難者。亦應更云。諸機不同。折與體難偏與圓難云云。此是約教釋者。二乘即兩教二乘。菩薩即三教菩薩。三教皆有出假智故。佛道既云一攝。一切唯得是圓。二乘菩薩並是從初。佛道即是元初修圓者。不從漸來。三十三天。及三光四天王者。俱舍云。妙高層有四相去各十千。旁出十六千八四二千量。堅首及持鬘恒橋。大王衆。如次居四級亦住餘七山。妙高頂八萬三十三天居四角。有四峯。金剛首所住。中宮名善現。周萬遠繕那外四苑莊嚴。衆車龜難喜。若作四悉者。住處得名世界。能施爲人。思義對治。天主第一義約教者。阿含證三藏般若證通。別圓者。華嚴經帝釋在第二地。故知兩教並得首楞嚴定明矣。過賢劫等者。具如般若云云。得記義當三教菩薩。本迹中云。共服甘露者。大經第六四依品云。如三十三天有妙甘露不死之藥。譬初住已上理同也。名月等本迹並出。正法華。本必有教。觀解意者。三諦即第一義天。諦即是境。境生於智。智如子也。云云者。境別智別生子不同。居四寶山者。祇是須彌。正法念云。四級各有十住處。具如玄文。廣二十四萬里者。未知所出。若俱舍依妙高半腹而住。有四級。頌云。旁出十六千八四二千量。向上一一各半減故。東提頭等者。名在金光明第二四天王品。

爾時提頭賴吒天王。毘留勒叉天王。毘留博叉天王。毘沙門天王。始自東方終于北方。第三鬼神品列二十八部。不令等者。述防四樹。四樹既表於四德。以述表本本護四德。雙樹雖復四枯四榮。然非枯非榮之理。亦不出於常樂我淨。故護八樹是護四德。護四德者有其二義。一者不許偏取。偏取成邪。二者不許全取。全取成執。須知其理。謂非枯榮今言枝葉者。以一德中皆具四德。若偏取一名不知具德名取枝葉等。故外教中並有其名。是故文云枝幹喻常等。正顯一德各具四德。護八愛見者。一諦下各一愛見。四種四諦各隨其教。除其愛見。故四王各領不令。腦人如各護見愛。不令取境。若從後說王即王三昧也。當教教主亦可皆王。各破愛見。他化五欲下云云者。應具明欲天身量壽命。俱舍云。瞻部洲人量三肘半四肘。東西北洲人倍倍增如次。欲天俱盧舍四分一增。色天逾繕那初四增半半。此上增倍倍唯無雲滅三。人間五十年。下一天一晝夜。承斯壽五百上五倍倍增。色無晝夜殊劫數等身量。無色初二萬後後二二增。少光上下天大全半爲劫。若論高下於一天。如去下量去上亦然。別譯阿含第六。廣明諸梵來下。第八第十一廣明諸天讚佛。諸天若來並同人形。第四云。梵王來禮佛。佛入火光三昧。不能得前。因往瞿伽離門喚之。瞿伽離問。誰喚。答梵王。又問。佛記汝得阿那含耶。答如是。又問。阿那含名

爲不來。汝何以來。梵王言。如是之人不應與語。故知一同人法。還有違情而誠伽離。例有教門等者。既爲一代請法輪主。請大則大。請小則小。本迹者。本住清淨一實妙境。觀除惑穢並得名淨。又文中從釋諸天來唯帝釋具四釋。三光四王自在等色天雖有因緣並闕約教者。然諸天常隨世尊處處聞法。亦應隨諸教味以判淺深及開顯等。如引身子得記之流。但弘教事薄舉例而已。故八龍下多然唯緊有教。以義便耳。無量法門下云云者。從多頭故且以假觀爲首。即是一假一切假。若通說者。一空一切空。一中一切中亦多頭也。長阿含等者彼經具明池出四大河如疏。阿者無釋達者患。無彼三患故也。本住法華三昧者。實道所證一切皆名法華三昧。今且以華釋華耳。四緊者。雜心云。是畜生道攝。緊那一角。乾闥無角。身相略同。今言奏四教等者。既歷五味皆有緊等。當知所奏亦偏圓別。來至今經獨顯實諦。如大樹緊那羅經中。大樹緊那羅王與無量緊及無量乾無量諸天。奏八萬四千淨妙樂音。來至佛所。絃歌一動。聲震大千。須彌山王踊沒低昂。一切聲聞皆從座起。猶如舞戲。天冠菩薩問迦葉言。少欲知足頭陀第一。乃於今日猶如小兒。迦葉答言。非本心也。故知彼經屬方等部以大斥小緊那奏於別圓之樂。故使聲聞不能自安。故至法華理合純妙。十寶山者。華嚴具列。已如止觀第五記。若俱舍中先列七

山并妙高八。論云：蘇迷盧處，中次健達羅等，於大洲等外，有鐵輪圍山，前七金所成，蘇迷盧四寶，并雪香山，合十山也。既云爲天奏樂，天亦諸機不同，歌詠十力者，既云不起滅定，卽初住已上也。故述中絃管亦應歌於四教，各有十力。若大樹經中，於香山南請佛供養，佛受供已，記其當得作佛號功德王，理應法身記也。若在初住八相之記，猶在迹中，今經所將不及大樹經中多者，以聞實經不易故也。又今經龍王舉八緊等各四者，有所表故。八擬八正諸教，各有八正故也。緊既四教大旨可知，餘者俗樂以俗表真，四乾對教隨義釋出。幢謂緣幢卽竿木也。倒謂擲倒等，四脩亦云。無天者，無天德故。佛地論屬天種，正法念鬼畜者，無天德故。佛地論屬天種，正法念鬼畜種，大權示現往緣何定。準阿含等四脩次第，住於海底，各二萬由旬。言畜天等種者，並據元祖五繫繫魔外道者，具如止觀第五記。五住者，他解祇是界內見思。若爾與四住何別。他云：三界見爲見一處住地，欲思爲欲愛，色思爲色愛，無色思爲無色愛。三界無明爲無明住地。然依五性宗中，以見疑無明等種子爲無明住地，今意不爾。五住爲二死作因，卽以三界通惑爲四住，更加別惑爲第五住。故別惑中總含內外無知及以障中無明故也。望唯識等，但加種子爲異耳。正本者正法華耳。水精入身者，或是有情，或是非情，若是非情義同濕生而兼胎藏，如阿含經有女人向火煖氣入身

寶山者。火欲至。餘金山。若約教者。初云勝。群輩者。過諸外道。故云。大身者。亦大乘。始故。次大滿者。出假足故。如意者。如理滿故。次列入衆。草提希者。亦云思勝。言未生怨者。母懷之日。已常有惡心於餅沙王。未生已惡。故因爲名。無指者。初生相者云。凶王令升樓。撲之不死。但損一指。故爲名也。八法者。或八邪。或八風。或八倒。普超經者。第三決疑品云。佛因爲闍王。破計定有殺父之罪。廣說三世三心。得令住法界。闍王聞已得柔順。忍說法華時者。據得柔順。在法華前。故在法華爲清淨衆。至涅槃時。身瘡始發。悔得初果。故知爲引逆罪者耳。此乃全作大權釋。故引迦葉爲例。若作實行者。在法華會雖云清淨。未見獲益。準理應云。障未除。機未動。至涅槃時。障欲除。機已動。故開佛記。領解歡喜。次說偈讚。佛故第十七云。父王無辜。橫加逆害。乃至心生悔熱。遍體生瘡。世無良醫。治身心者。不信六臣六師之言。稟受家兄耆婆之教。聞佛說法。獲記發願。當知二處並是述爲。於其本地。有何逆順。又如若有婆羅門名曰不害。以殺無量諸衆生故。故名。央掘以見佛。故發菩提心。又波羅奈有長者子。名阿逸多。殺父害母。殺阿羅漢。燒僧坊。後欲出家。諸比丘不度。自發菩提心。並是其例。觀心者。害貪愛母等。如止觀記引楞伽。言行於非道等者。逆即是順。非道即道。又道以通達爲義。所覺之理。能通觀智。從因

至果。故名爲道。乃至九界心皆名非道。何況逆心耶。有人問。法華一乘低頭舉手皆成佛道。何得闍王重罪不滅。但須依向機動。障除四句等。判時熟前後。化緣隨機不須。此問。次問可知。答中雖引無量義準。理更應引分別功德。以四天下乃至大千塵數得道。其內豈無人衆類耶。故知但略一句。開爲四句。至如淨名疏者。彼以七義解釋四句。一明乘戒值佛不同。二信法二行不同。三大小乘別。四根性漸頓。五應迹。六觀心。七化他。初云乘戒者。有乘則值佛。無乘則不來。信法者。坐禪聽學。講說皆得。值佛。但隨所習大小耳。漸頓者。大小皆有漸頓。故也。應迹者。已得二十五三昧。應二十五有。引實行者。來至佛所。觀心者。但隨觀行。以判見佛。化他者。見與不見。皆約利他。大權現迹。略如今文。若得等者。以此四句。能辨自他值佛時處。得道者。促諸經例衆多。少有無。以驗己身當來生處。如印不差。揣心自責。於經序。豈不懷慚於正宗。次釋別序。入第三別序者。望通得名。且約當教相。爲言。佛及弟子。經前經後二文可知。又若從如來最後遺囑。則通序唯通別序。唯別。若如來出世來。至今經對昔辨者。此之別序。意別而兼通。通叙昔故。唯在今經。通序文通而意別。別在今故。諸經通爾。若直就昔論。通別者。通序文通而義通。部含諸教故。亦有義通而意別。別在諸味故。別序文別而義別。不關他部故。如持鉢合蓋事。在當經。

亦有義別而意通。通諸教故。又亦可。通序文通而義別。隨部對教多少別故。別序文別而義通。通叙部內教多少。故爲欲遍通通別故爾。二序相對其名自分。於今經中言。通叙昔者。說法則重叙出生。放光則漸頓俱照。唯有華地。專表斯典。意密未宣。入定乃義兼開合。衆喜則悅動殊。昔約昔異。今疑念乃雙緣。過現猶預於當。答問則廣叙三同。通收一代。經意既遠。序亦異常。是故他經直爾發起。爾時者。欲現六瑞時也。古人云。衆集時者。不體言旨。凡云爾時。皆指前事之末後事之始。此指現六瑞之前。欲說無量義。經時衆初圍繞。若云衆集時者。不可云衆集時衆繞。如方便品初。即指文殊答問竟時。不可云佛從三昧起時。從三昧起。如云爾後爾乃等。皆是爾時之後。若集衆竟。可云爾乃說無量義。故知別論即是欲說無量義時。通論可指佛未定起之時。初則四衆圍繞。乃至雨華地動。故云是時天雨等也。所以重云是時天雨者。別指入定後時也。此雖小事。其例實多。事還不輕故。令遍識翻覆者。結前逆順也。從前向後名順。翻覆向前名逆。言生起者。從前向後則前生而後起。從後向前則後生而前起。即答生由於問起。亦可云答起由於問生。乃至集衆亦爾。雖許其逆順。意斥其無旨。故云未顯其旨者何。謂表四一二經所顯不出四故。此亦以光宅義而破光宅。若依今家應表十一。直是等者。斥其消文。

逆順但得因緣中世界一意餘三全無故云
尙自不明況二三四即約教等三今明下於
四悉中直對四一者表四一當同故知一
家始末得旨人一是世界多人和合至今同
故理一是第一義此名最順六端一一無不
表中行一是爲人修行之來爲生物善構
疑與念令衆行成教一是對治由答問故
疑除教與問答即是除疑教也此且一往論
其大旨然集衆等各具四二有此表彰方
可生起逆順有由若不爾者何大乘經不
集衆放光雨華動地但無生於大疑請答
不必妙德答問不引三同今雖未正說
但因疑請問答而後知則使華地之前既說
定異常說定之前衆不孤集雖會問無量
義既定不散知向聞未卒故知華地之後定
起所說不輕以前後華中應華地亦異由
是聞法表一乘人由現瑞表一乘理爲
顯斯理生疑問答教行斯在人理宛然又
由瑞中說開經表合教入合定表中行
放中光表中理雨中華表中位中地動中
惑除總成人一良有以也故天表第一義
天地表實相之地雖並有表兆而時衆莫
測故縱開開經尙不知開本表於合況
復能知定理等耶故待文殊引往方知化
道不殊故知生疑本爲立行疑決行稱引
古教同乃知今佛方說教二而令時會成
一乘人如是乃可爲今經由漸作顯實先
萌若不爾者徒云釋序表法華意終自未
彰如此猶是因緣釋耳約教中應明施開

廢會方顯序中所表而云非藏等者且
約廢權故並云非先廢後開理數然耳故
歷教節三尙未名一若開顯已無非經王
又開已唯圓故云非也故預辨能開不論
藏等五味四味義亦如然如此釋者仍屬迹
門約本迹下表本門者須至壽量亦可
預表故知此序顯表迹四密表本四久成
不逾此四故也久近雖殊四一理等觀心
可解云云者以皆表一理觀易彰然須
略知以示云爾一心三諦理一也一心三觀
行一也作是觀者人一也能證觀境教一
也又常觀三德能所皆四法身理也般若
教也解脫行也和合三法成假名人即觀
行如來也約六即位位位四一於念念中
念念四一色一香無非四一如此觀行
眞法華之三昧也心境互發即因緣觀之四
一也非同三教即約教觀之四一也久遠
已得即本地觀之四一也向因破光宅以
立四一耳總釋五章竟次衆集下正別解
初釋威儀中先引論者論文有四成就一
圍繞二前後三供養四尊重讚歎經文闕
前後應云圍繞前後涉公云雖是論文不
順經義涉公猶疑譯者故也然今家多依
論文但一兩處不全用耳論以四釋三不
須此斥如惟付五句以八句釋之歎羅
漢德五句以十五句釋之如難解難入加
難悟等釋之故加之無咎會尋彼疏三二
卷來可畏處多於茲息矣四威儀中簡餘
三儀欲有所聞異非時住故云如法況必

待此經方云如法若通論者當部當機圍繞
住者咸皆如法正釋中先斥古直云比丘等
四有云天龍等四梵魔等四大小客舊難有
此列不判凡聖逆順權實說歎今昔微著共
別兼獨施開本迹都無旨歸今所列四乃
遍諸四收向十雙凡聖乃至本迹不濫又
涉公云天台立影響等衆有義無文未可
依信若爾有義無文而不依信應當有文
無義則可依耶今謂有文有義常用人用之
無文有義智用人用之有文無義暗者用之
無文無義迷者用之故經云依義不依語
即此意也故外小權迹望內大實本並有名
無義故佛斥迦葉汝昔但聞涅槃之名未
聞其義法師自立聲聞菩薩二聖衆龍神人
主二凡衆今問此四爲復有於天台四不
若其無者何關法華尙無當機得益之人況
發起等無則未可若其有者有文有義何
謂無文故今經列衆必具此四即其文也
義須必有發起等四即其義也有文有義
甚可依承法師所立無義有文反當斯責
況復四義仍遍諸經在今須云發起本迹
約教因緣此四次第者機雖可發必藉先
導導機既發影響扶疎三利全無結緣衆也
若言無文文殊彌勒豈非發起三周獲記
豈非當機除發起外諸大菩薩豈非影響
除當機衆如起去等豈非結緣況難衆中
雖無擊動亦能引導通名發起雖非鎮嚴
亦能輔佐通名影響淨名云而生五道以
現其自并其所引四衆義足初釋發起中

有法喻合。初法者。先明內德。擊揚下外用也。應物施設故名爲權。順宜制立故名爲謀。有權之謀故云權謀。實智內融無謀而當故云智慧。審其宿善可生可成故名知機。逗會無舛故名知時。擊揚之言義當發起。用以釋名。發機令起故云發起。初文釋發。成辦下釋起。亦可前四字正釋次四字功能動亦起也。又剖之令開故名爲發。因擊揚者啓之而動。故名爲起。義兼能所通及自他。又擊平等之大慈。發時衆之一善。揚不二之大慧。動冥益之三業。又擊大會之宿因。發當機之妙益。揚如來之大教。動時衆之固執。又扣佛大悲故名擊。諸啓聖旨故名揚。令聞所未聞故名發動。使聞者果遂故云成辦。遂必獲悟故云利益。次舉喻者。大權象王覺法身樹。至起應地。演一乘之寶唱。飽妙行之機緣。次所謂下合中云發起五序。咸益物機。故知集必不孤大權作命。由集放瑞乃至問答。等者等取正說。序意既彰正說垂啓。故序中發起元期正宗。驗知此序未通於本。雖冠經首本由別故。而兩處發起俱在逸多。然迹事非遠可寄文殊。久本難裁故唯託佛釋當機者亦有法譬合。初法者由有發起當機可成。當者當也。下字去聲宿往也。植種也。德衆善也。衆善之本故云德本。以善有本故得成機。大權作用利聖益凡。如來三達說稱宿種。故初成道護其沒苦。方等般若虛彼機生。故至此經先略次廣。三周容預攝無不該乃

至本門位登無垢。不差毫末稱其往因。中我可發故曰當機。今據釋衆。當機二字並屬所化而須機應合論理合義衆能所。今且從所以應所化。宿植下先釋機字。緣合下次釋當字。次喻中如難者。譬有機也。欲潰者。譬可發也。爲佛大聖及發起衆不謀而揅。煩惑分破機緣分熟。智德分成法身分顯。不起下合也。不合往機但合現發。現發即成現機故也。故不起於從一以出。無量之座。即時聞於收無量以歸一之說。咸登初住故曰得道。此約剋體論當機也。通收乃攝六根五品。次釋影響衆者。然化主形聲必資。伴以影響。方令發起擊動事遂。如響之應。聲影之隨形。亦法譬合。初法者。初兩句明影響之本。次隱其下明能輔之迹。所輔唯二故云法王。而能輔者。示因示漸示始示終。衆聖之威儀也。示因故古佛隱極而現修行。示漸故法身潛圓以現偏小。此皆匡輔釋迦法王。匡正也。證法曰。貞心大度曰。匡輔者匡助也。貞心助主知物機有在。讓正化之功故云影響。次喻者。如星晦獨照之用。但建輔月之功。顯德冥扶故云雖無爲作而有巨益。大論問。諸比丘何故常隨世尊。答如病差隨醫顯醫功也。此舉實行者。尙有影響之儀。況法身古佛垂形助化。故知四衆如輕病者差。八部如重病者差。輕重俱有權實影響。次釋結緣者。結謂結構立機之始。緣即緣助能成其終。則爲未來修得三德之先萌也。無前三益故云結緣。即

此衆會前三之餘。故此一緣兼具二義。謂助現助。當於中先對前三辨無。力無下簡異。發起德非下簡異。影響而過下明非當機。凡發起衆皆具二義。二者引至會所二者扣佛成機。而法身菩薩具斯二用。故云之能。而結緣者闕其勝利。故曰力無。鎮謂鎮重。即內德也。嚴謂莊嚴。即外儀也。內德既高外儀必整。嚴飾化事光榮主用。故結緣者於其所無故云力無等也。又鎮以肅之。嚴以伏之。既肅既伏化道可行。故云之用。此結緣者自益尙薄。安肅伏他故云德非也。覆漏等者。覆字入聲。無聞慧故如器現覆。闕思慧故如器已漏。無修慧故如器污難。如器雖仰而全以污難。故爲用者棄。故總結云三慧不生現世等者。現雖得聞而不名慧。聞慧尙無思修安有。此即通取六根五品。別則五千起去之流。故起去者雖無三慧。然納種在性得爲繫珠。故知亦無觀行位中世界益也。故云無四悉益。準此分位四悉俱得名爲當機。故五品已來世界益也。六根已來爲人對治益也。初住已去第一義益。是故下文隨喜品末尙成當機。一句一偈。結緣衆耳。然聞略說則有過於一句一偈。是則不論聞之多少。但未入品俱名結緣。故五品前無復三慧四悉益也。無聞故無世界。無思故無爲人。無修故無對治。無證故無第一義。故第一義有通有別。通於五品別在初住。故得度之言亦有通別。即是第一義之通別也。是則雖復四悉義通終成

結緣位別。但作下正示結緣衆相。比丘下結數爲十六者。若據文殊彌勒但在比丘衆中。諸尼雖無請法之文。下文亦有請記之相。但俗二衆雖無正文準例合有。既至會所必爲權者之所引導。二衆既爾八部亦然。今從總相但云四衆。故知但云比丘等四。所攝未周。云無文者深成不達。次此是下次約三教者。兼論昔教。五味傳引準上可知。本述可解者。若且約體用則本住掌極或深位法身。迹爲四教一十六衆。觀心明位取五品爲結緣者。且約觀行爲言。故以名字觀行而爲結緣。以當機中初住即入影響故也。應知初住具有二義。若舊入者唯名影響。乃至開經超入後位意亦如是。若新入者得是當機亦是影響及以發起。即如發誓弘經之徒。言云云者。分別此四爲成。觀行高下不同。至此位時並堪爲此四衆故也。五千起去尙得結緣。故知不專名字五品。故約觀行從容而釋。圍繞初文具具有四悉文不彰灼準上言之。淨居天下卽世界。化爲人像卽爲人。人以爲指卽對治禮已聽法卽第一義表四門去約教。若直就當教論衆。自有諸教中佛。今從圍繞圓極義邊。乃表三教四門機動。動故見理。無量義時仍是偏小預表當開圓四門也。今昔相望四教義足。故但云例。故知昔教非無四門當教機動。但小鈍未融至此方名大機動也。若本圓人至此增進亦名爲動。但不別而別得四門名約觀解者。三教

觀行猶如行旋。皆成圓觀猶如念佛。又觀祇是念以觀轉故。故云增也。若觀下寄觀以論本述。若約體用及久近者。本住非動非不動之法身。迹示諸教機動繞佛。釋供養者。猶在彼衆爲開無量義經。衆集之時而修供養。故釋爾時不得云衆集時也。彼經所列凡諸來者咸持供具。有引華嚴經諸供養雲從十方來。亦未全然。若大莊嚴所獻供養此例似爾。若國人所置並凡力所爲。若爾何故並云天厨等耶。答從勝而說讚以天名。故知影響發起二衆供具必異。當機結緣復應料簡諸位不同供具亦別。上位尙非二衆所識。何止天供。儼然不散者。說經纔竟卽入彼定。當時放光天便雨華地卽六動。時衆觀此便生疑念。乃至問答。由此遷延儼然不散。同座復說故名爲仍。須全指彼故云不得有異。文雖廣略事無別途。問於三業中二業事畢意業如何。答專注之言言通事別。若以始終專注由此而生疑念則意未休。若且以身口讚歎供養則一期事畢。意具斯二不可一向釋現相序者。於中三先示文。次破古中先叙古。次今謂下略破。然亦許其文仍破其義。義卽表報言表報者。瑞是能表。表卽報也。云未彰者光宅雖卽彼此同六。皆云三雙全無所表。故知動靜之言太淺。上下之語既彰。況內懷歡喜非唯觀光。是故今不存其立稱。況度人觀理何教無之。所以吉相預報令知當善。故先示奇特警悟物情。名爲表

報。但衆既未了知決在文殊。文殊決已知。定起所說。不出一多相卽。從因至果威應道交。故以三雙而先表報。既列教首教須殊常。上下等言事則易了。何須文殊新同彌勒慇懃耶。三今明下正釋中三。初略列釋。次此六下辨二名同異。三略明下以瑞對妙。初文者。六中除說法餘五同時。雖復異同共顯一致。然於六中雖前二後二正爲時衆。以中二爲表。正在因果故也。所以華表真因地兼分果。說且顯露從多定乃密意從處。圓機當發圓應照之。故知六瑞並異諸經。不同光宅。大明同異中先引文明。同人情分別去辨異。雖以異爲相表報爲瑞。異瑞之相本報妙理。從同義強復有文據。故順人情未爲盡理。玄者黑色義同幽也。願卽深也。說之等者。諸佛出世本爲佛乘。四十餘年抑之在懷。圓音將興慮不尊重。又復以瑞而擡掣之。令飲渴信生疑去解明。表報十妙者。若準前文祇應表報四一而已。以四一文略順光宅。若準令文廣則無量略則但十。極略祇可云表一乘。今雖云略乃成處中。又十妙者。此經既以妙報釋瑞妙義既十六之所表。道理應然。故近則表迹。遠表於本。具如玄文開合者是。若且表迹亦如玄文引經六瑞言威應中已說者。恐文誤也。玄文列在神通妙中。言更道者。爲辨異故。故更說之。今具錄玄神通妙文對今辨別。以各有所以故也。玄文云。地皆嚴淨表理妙。放眉間光表智

妙入于三昧表行妙。天雨四華表位妙。栴檀香風表乘妙。四衆有疑表機妙。見八千土表應妙。供表感應妙也。地動表神通妙。天鼓表說法妙。衆喜表眷屬妙。修行表利益妙。玄文通收。香風地淨。彼此六端。故遍取之。今文不列他土文者。此土自足故也。凡諸取文皆有通別。況香風地淨。但是開合。至下釋文更有料簡。又他土中上聖下凡。義同感應。入法復與說法義同。唯始終中終同應息。菩薩行行復同。因果故。行行文寬總攝於漸。凡所表語意並含弘。是故下文多番釋之。古來諸釋都無此意。光等徒施浪疑。虛答。狀若炫耀。時衆何殊。精魅外通。故一家釋。瑞必有所表。是則大事大人作大感動。大機大益顯於大理。須大眷屬以輔大會。俱感大時大運成熟。自非靈山共稟此世親承焉。能契之曷有測之。釋說法瑞中復更分經爲四。初列所說法體。次列體上之名。三明菩薩所依。四明佛之所護。初文者。先略引經釋。次今將下以十妙。揀經等者。且將述妙十中五來。揀字色喻反。謂莊揀也。既引彼經以此莊之。令成今妙。以彼善戒但從自行因果。故無餘五。法大境也。通是教法別以十二部中毘佛略部。是方等理心解智也。淨嚴行也。淨應具七。卽始終行也。時位也。亦始終位也。具足是三法妙也。由因有果。豈無所。故但有前五。必兼後五。況復且以因果名同。義理猶別。兼獨開等思之。可知云云。況復三祇義涉三藏。數有大小。

故使。之然。問以十妙。揀經。乃成。龍妙不別。答從名同邊可對十妙。若從序表實如所問。故須別釋。以對序文。次列體上之名者。先破古。涉法師云。論探諸經。名有十七。慈恩廣釋。乃爲過分。今先破生觀。於中先述彼所立。次若爾下。今文難者。般若淨名無相非序。安得以無量無相爲序。次救意者。五時相生次第別故。雖俱無相。前後有殊。二經之後方無量義。無量義後方是法華。故唯無量爲法華序。餘一遠故序義不成。若爾下更難者。始自華嚴後後教起。以至法華。此則通途前經生後乃成。次第展轉爲序別義不成。若諸經不然。豈獨無量義爲法華別序耶。次基師所立不殊。生觀。破華。前說。次印師者。印受於龍。龍受於遠。所計既等。破立一同。言無相善有成佛義者。意云。十二年前是有相教。非成佛因。指無相善有成佛義。意云。至法華中一切無不皆成佛道。所言義者。謂可成也。故以成佛義爲一乘經序。又云等者。若爾。方等般若亦明無相。亦應以方等般若爲法華序。印師防此伏難。故更述無量義與大品對辨。大品無相猶說有三無三。無量義中無相不說三。之有無。故大品無相非法華中無量義經。無量義經未翻譯故。此有三失。一者錯解無量義云。不說有三無三。失。二者謂無量義未翻譯失。三者妄破古師以。大品爲無量義失。然初失者。彼無量義既說三三從無相出。何名不說有無之異。次今謂下今文破也。但

破第二餘二可知。故具叙經來翻譯年代。注無量義經序云。此無量義經難。法華首載其名目。而中夏未觀。每臨講肆。未嘗不廢。譚而歎。忽有武當山惠表比丘。自僞帝姚秦略從子。略是表子。因爲晉軍何澹之所。得養爲假子。俄放出家勤苦求道。以齊建元三年。至廣州朝廷寺。遇曇摩伽陀耶舍。欲傳此經。表乃致請。僅得一本。仍還武當。永明三年九月十八日始傳於世。經既已來等者。笑印師也。次破光宅中亦先依彼立。彼立意者。以同歸與法華仍有二異。一者同歸非無二無三。二者同歸非破三與一。雖有二異。由同歸故。可成此二。故以萬善同歸爲無二三等序。若言下先破初句。問無量義中同歸萬善。何異。法華所無二三。兩處若同。破則俱破。歸則俱歸。二三下結難。次若言下破其次句。前舉其無量義難其法華。今舉其法華難其無量義。此難意者。前破語存略。破三正是破二破三。故今難言。破二破三。但加與一異於上句。故先將破以難同歸。故云何不破萬。次破二下雙牒兩難。初難唯正無序。破卽是無故破二三。是無二三。文中語略。亦應更言若破二三。卽是破萬。既其破萬是則無序。若以低頭舉手爲萬善者。二三尙無萬善何有。若其俱無序義安在。次取經下卽難難也。若言二經俱歸俱破。但此經舉破彼經舉歸。今亦破云。不成異也。既云互舉。歸必有破。破必有歸。互舉一邊豈得爲異。次異意下結難。

也。凡言序者，須與正殊，殊又表同方可爲序。異同既混，序義如何？劉勰下破注家也。亦先依其所立，次若含下破，其不實，與其無相自語相違，故將其不實難，其無相，尋諸下總覽破之。先總破，次若言下去取也，破序不成爲去，判屬方便爲取。初判印先對彼無相，況立有相判入三藏，次若言無相下，正判印師，次若言下破注家，此二既然餘例可見，故諸家所釋不出三教，故指權教通名爲他，次若法華論下今文消論，既云法華是無量義異名，故知無量義亦是法華異名，則序中立名於理無咎。前說無量義經以爲法華序竟，更依論意，即是先說法華異名，還入法華之妙定。若爾，前已說竟，今何重說？答前所說經灼然成序，重牒其名，義兼於正，故使論引今爲異名，名義兩兼序正雙得。次大品下引證序中立名無失，故大品經序品云：釋迦牟尼佛今既現在，爲諸菩薩說般若波羅蜜經，金光明經序品云：是金光明諸經之王。涅槃純陀品中純陀自叙云：我今所有智慧微淺，何能思惟如來涅槃之義。古經此文元屬序品，謝公治定乃加純陀哀歎品名，又云下重引者，異名同名俱序中唱。今案下依經重釋無量義名，以證成序。先列經文以辨今意，次復次下以無量義對普賢觀以破舊師，初文先出，能生次所謂下所生，今釋下解釋中有法譬合，初先釋上無相，問經中亦以無相釋之，與他何別而苦破他，答不同他也，舊以所生無

量爲無相，經以能生一實爲無相，從實生諸諸名無量，無量是相何名無相，故經云：言無量者從一法生，故不同舊所生無相注者直云含法不實，但得所生失於能生，經從能生於所以題目，人師將能爲所以釋題，故云從此實相生無量法，故今更釋能生，故知能生中道實相，與今經實相不別。一法者下更釋所生無量，雖曰所生義兼於能從多名所，頓謂等者，即頓部中具有一漸頓能生所生，亦指所生故云頓中一切法也。漸謂等者，次舉三昧，此三昧中亦有能所，例頓可知云云。三道等者，此中三四亦具能所，圓菩薩及佛以爲能生，三菩薩二二乘以爲所生，故此三四攝法亦遍，例如漸頓亦具能所，是則凡一實理皆諸教流出，無量義中述其意耳，故三乘中二乘含四菩薩兼三，若作三四義通四教如向所對，若作三四並是所生，則菩薩及佛但在三教從教判權，玄文復以四佛爲四果者，則圓佛爲一而三權三，能所相對故云四佛，是則菩薩名通於義無失，故於獨一生於兼二思之可見，此等下更結所生以示能生，能生義處法華別名，所生無量爲法華序，故序中一名義兼兩向，然應知從一以出無量雖舉能出通皆屬序，若無量入一雖涉所生通皆屬正，故義處一法亦成兩向，出生之義處屬序，收會之義處屬正，即從一義處已下兩句文，是其兩意，故佛入義處義兼二途，譬者序如下從一出多，正如除從多

歸一，故知昔教赴機益物如用錢市物，而皆未知其大數，從一下合喻，如此等者結前能所以成兩解，能生不違論，所生不違經，但依兩解經論理存，消釋既爾得意者何，即所生爲能生方是異名，能生家之所生，此乃成序，若也專能何殊生等及昔一圓，若專論所何異，注者及昔三教是故各存還成雙失，所以今家能所相從二義俱立，若專序者，則法華已前非但未論會多歸一，亦未曾說從一出多，故無量義唯今經序，復次下以前後二文對破古者，此非正破，於餘文中光宅等師云：法華經不明常住，今因明無量義序異，便救法華經正常，無量義經在法華前，普賢觀經在法華後，序結並常中何容別，何故乃云神通延壽是無常耶，故引彼經偈云：如來清淨妙法身等，豈非常耶，言百非者，彼偈略列三十四非，以之爲式，諸非準知，此明法身性離諸非，故總舉百然絕四離百之語猶通淺深，節節比之，今應從深觀經四波羅蜜者，經云：釋迦牟尼名毘盧遮那，遍一切處，其佛住處名常寂光，常波羅蜜所攝成處，我波羅蜜所安立處，淨波羅蜜滅有相處，樂波羅蜜不住身心相處，既以此四成身成土，爾前理合身常土常，故大師追括五時，悉皆有結具如玄文，他難下他難今家，序中能生已明常住，則序已是正何所說，今反質之云：序正俱常於理何失，又例去他人濫引云：例如淨名序中說常，正不明常即是無常，故

將法華以例彼經。應當法華序常正應無常。他云淨名序常正無常者。彼淨名經弟子品中呵阿難云。金剛之體實有何疾。乃至佛身無為不墮諸數。古人判弟子品菩薩品並屬序故。又取通序歎菩薩德。深信堅固猶若金剛。今亦反難意者。若以法華例於淨名。亦應以涅槃例於淨名。則涅槃序常正無常也。故知祇可以淨名例於涅槃。序正俱常。汝自不了淨名宗體。謂正無常而為例耳。當知淨名亦序正並常。故問疾品中明第一義空。空即常也不二法門正明中道常也。不思議品明常家之用。觀衆生佛道以空假顯中。香積佛品明香飯體常。菩薩行去復宗明常。故知正宗始末俱常。今論下結難。若爾諸部何別。答言序正俱常從極理說。若須辨異五時自分。具如玄文第一卷辨。若爾序正何別。答各有其致。且論今經序中雖常未明會所。正中須以會所乃常。常外無餘序正仍別。餘經例之各有其致。

法華文句。說卷第二下

法華文句記卷第三上

唐天台沙門湛然述

教菩薩法明因人所依。此去仍帶異名以釋。故加之以處。處為能生之一法。一法祇是究竟相。故云諦理。諦理乃與法華不殊。

故燈明佛教。法華經亦云教菩薩法佛所護念。故得引下普令等文。以之為證。證義處也。所以經名在序。但云無量義耳。以兼正故。教菩薩法加於處也。取下三昧來通釋之。使兩處義齊俱序並正。嘉祥云。此有二義。一者實相名為無量。二者實相所生名為無量。今謂無量之名可名所生。實相之稱應申能生。雖立能所俱名無量則未可也。若對異名能生之法。名為實相。斯則可矣。直爾釋序意都不然。經自釋云。無量義者從一法生。生即所生一法。能生即實相也。古來匠者。如何得以能生釋耶。故論云。此是如來欲說法時至成就。既云欲說非即全同。若其全同即是已說。故論存序。乃云欲說。意兼於正則為異名。論其二途今釋準彼亦順下文三昧為歎。若所入三昧唯依所生列名。祇應但云無量。故知經名文在所生意兼能出。所入三昧義必雙含。所以前消論云。欲說此經先入此定。今從經所表邊復以義處歎之。及引文證全在此經。佛護念者。果人所護。既是能生無量義處。復是佛所證得。豈佛所證而非實相。故引自住而以為證。昔未說故名之為護。約法約機皆護念故。從雖欲下明護念意。佛意本欲唯說能生。故說無量義時機仍未發。隱而不說。故云護念。故無量義下一護念言亦成兩向。但彼經文雖云從一出多。未云從多歸一。猶是覆相名為護念。若不爾者。則已說法華何名為序。以未說故。故云雖欲

開示等也。以未說故護。未暢故念。言入默者。自昔至今。斯要等意思之可知。若唯從所生非專佛護。在昔通說無時不然。故法華論云。蓮華二義。一者出水。二者開敷。彼如出水。此若開敷。所以仍名為蓮故華。但有未開當開之別。釋入定者。先舉所入之定。大明能入身心。初文中三。先結入意。次非禪下釋結意。三疑者下釋疑。初結意者且約彼經彼定。而相成者理則可見。次釋結意者又二。初明定慧之用。互有相資。各有力用。次明相即即定慧體。初相成者。先說後定且從序說。先定後說如下釋疑。佛居果位必無先後。為順化儀現有先後。究而論之其體相即。次立疑者且依序問。凡諸化儀皆先定後說。此中何以先說後定。答中先順問答佛之常儀。次申定意。欲明一定義分兩途。次說此下述為序意。今時何故先說後定。常儀說已即應衆散。更入此定肅其現業。衆既不散得為今序。次何者下述為正意。以一定中義兼二意。意雖復二時衆但見無量義後即便入定。不知所入為何是定。不知定後為說何法。故結集者復符佛旨。述所說經。但云無量。述所入定。即加其處。若從義處以出。無量顯成序意。若收無量以入義處。密成正宗。雖加義處衆亦莫知。言若作次第等者。亦順化儀辨定先後。即以不次第而論。次第於佛內照豈可分張。若明文等者。謂如來當時不先示定體。故使彌勒勸勸置問。乃是經家

於別序中。且覆別以從通。問如大通智勝說後所入。爲是何定。答文雖通云靜室入定。豈妙法後入。餘定耶。問今佛何不準大通智勝。亦先說後定。是則皆用說前開定。爲說後合定作序耶。答彼佛讓王子結緣。今佛但羅云通化。結緣義同通化何妨。故使今佛序定兼正。卽成先定後說也。智定相成前後何在。若爾彼佛前定豈不。合兩準有疑念彼此皆然。彌勒等者。慇懃指四伏疑。新固指四伏難。皆累至四故曰慇懃等。斬字。居觀。牢也。二定並得爲序。故云其義轉明。身心下明所依身心。先明不動。所以以得所緣實相故。令身心不動。次云身之等者。釋上身心所依處也。故知身心不動亦由義處。故本源理性俱名爲處。對彼身心假施二稱。如來實證色心體一。卽此色心是三德故。欲說本有理妙常經。先以色心不動表之。又身之與心俱表示迹。今以迹表。本故云虛空常寂。次引大通入法華定證身心也。故此定體名異理同。若分所入相同時別。上二句證身。下二句證心。身若下重譬身心稱理故也。非常住法身。不可以金剛喻。非本有理定。不可以虛空比。無量義下結此身心功歸義處。稱爲下釋疑。疑云定若依處應唯稱處。何得復存無量名耶。此定下釋也。言無量者。所照得名。所照者何。卽所生是。亦非異時故云而照。無量卽處存亦何妨。若作等者。向且存異名。定體身心不動。若將此相

以表序者。以此不動等正表序後當說。一實。今指不動不分別時。如義處也。上句釋身下句釋心。是則却對定前身心動運分別。如無量也。先開後合序義灼然。次更問答釋疑。先問可見。次答意者。若準常儀說已便散。何足爲奇。今說已入定知後不徒然。後若不徒然。前定體應別。故衆集說定皆表當聞。故令時衆肅有所待。肅字息六切。爾雅云肅肅翼翼恭也。翼翼恭恭心有所得。問彼經末云受持而去。今何故云不散。有待。答彼結集家語通經者。恭承嚴旨。聞必流通。故云而去。今據此經無集衆文。說已入定定起卽告。告前所集不散何疑。故華嚴等經皆悉先以聲光集衆。雖入開定等者。開定之言仍前序意。未盡其旨。故立雖言。意既在合定體豈違。常定尚未曾云從一出多。況誰曾云從多歸一。卽開表合故與常殊。文殊引古既云皆有此事。故知一定二義不疑。故云何以證今。豈可以等者。古人不立說定爲瑞。故通斥之。乃集經者大權所置。故非凡下之所測量。釋四華者。先出舊人及經論明華名不定。又大般若亦云適意大適意柔軟大柔軟。然諸教不同文多列四。若雲公所感言如雲母。此乃一時微應而已。約所表中斥舊云狹而不當者。於中先斥其狹。次斥不當。初斥狹者。今教教十六豈比舊耶。故責云收三藏十六不盡者。唯四故也。況直云十六爲何教一十六耶。故應歷教簡一十六亦可責云。

爲是發起十六乃至結緣十六耶。故云況四十八。故知語比丘等四。雖含發起等。而無理顯之。若標發起等四。攝比丘等四。況聲聞菩薩及以難類。類中一不無不皆具。發起等也。因古述四。故須對比丘等言之。夫華下釋不當者。此華密報現得妙因當趣。妙果古直云四表比丘等。故招今難所。雨者華華應表。因四衆已得何須更表。此責古人不知。雨華表現妙因異昔因也。若表四衆唯希新果何須雨華。此責古人不知。散佛。表妙果在當異昔果也。今昔因果。妙妙永乖。混同一稱。今昔無從。又生公亦云。表四果不實。此乃用於三藏菩薩斥小之文。則知四果不實。尚未解通教何能顯法華。次今言下正釋。先舉昔偏因對今圓因。昔圓因不別故但斥三教云云。二藏中但云二乘者。不可接故應如。玄文云昔三因大異等。佛因者祇是圓因。四輪因者卽初住已上。銅銀金瑠。止觀第一記具引。璽瑠。玄文復以四句判位。開前合後如三十三天等。開後合前如十四般若。俱開如四十二字。俱合如天雨四華。次下文去。引今經諸文。並是位義。問答中意者。借別顯圓。言借別者圓非無位。借於次第高下。以顯不次平等耳。此之借義。請後學在心。以此宗學者或時亦迷璽瑠四輪是借別義。若論圓位六卽亦足。何須更列四十二耶。以分異位長故。借別位分其品秩。譬虛空體一而飛者淺深云云。故止觀第六末云。或借高成

下等。玄文尚用名通義圓。況名別義圓耶。次問者。既借別位別有賢聖圓亦有。不答指玄義者。具如玄第九卷。非無賢聖但高下不同。又四念處中亦四句分別。若定判者即住前屬賢。若四句判。但是義立更互得名。住是賢位又去聖遠。故名賢聖。別地名聖圓行向人。去此地近。故名聖賢。於今圓文行向是聖復更入地。故云聖聖。若不相望當教名定。若言去復歷教破舊者。雖曰一因應識因體。四教菩薩各望其佛。並是一因而一因異。故玄文第十從一開一從一歸一。既不辯異通教何疑。故通教云。三因大同同故一也。故云不出通教。若言四衆同是菩薩因者。從初發心不共小故。法華意如前者。具如四輪乃至開顯。釋普佛世界等者。初破古者。以六表六其義可然。直云三乘但破三藏。三乘因果義未周悉。故以藏通兩三及別橫豎比之方顯。圓經六番破也。涉法師云。地神令動此見甚薄。約別破中云縱橫者。且如止觀第三所引。今釋下正釋也。初文似約教。清淨行經似因緣。初文釋中云。譬礪者。即堅大貌也。即七方便人未破大無明。來至此會始破無明。無明難動猶如大石。是故云也。又前非不破壞。難破者。至今皆破。故云譬礪。若準長含多緣地動亦可為表。經云。有六緣地動。謂入胎出胎出家成道。法輪入滅。小教雖即不云。所表。既在八相中之後六。即初地初住位之功用也。故此位居六番之首。四輪但因故從

因立名六動象果從果立名。又極果分果俱得名。故名為果。破古對今則具四教。又妙覺者雖未即入。到在不久。始末兼舉故云從果。本述後言云云者。應引本文我本行菩薩道時。即本四輪也。我成佛已來本六番也。本初實成亦以此瑞用表六番。故顯教中文殊引他佛之昔事。同我佛之今序。密意正表昔佛必有於今。今佛豈無於昔。昔成已久故非一反。觀行釋中初句總標。次正釋中初約動為表。大約六為表。初文者。言雖象六正語於動。皆表當破無明。名為動難動地。即能表也。淨未淨根即所表也。次東等二六者。俱約六數表也。表淨六根約觀解故。故得通約觀行相似分真等位。皆淨六根。於中初六者。事東踊等。具如中陰等經。今入觀心。義復符會。言表根者。眼鼻已表於東西。耳舌理對於南北。中心也。四方身也。身具四根心遍緣四。故以心對身而為踊沒。謂中踊邊沒邊踊中沒。可表六及十二入也。復有六動者。義兼十八。於其六中前三是形後三是聲。形實聲虛六根亦似三形三聲。此六事釋新舊不同。新云動踊震擊吼爆。今且用舊。搖颺不安名動。自下升高名起。擣礪凸凸名踊。六方出沒亦名踊。隱隱有聲名震。碎礪發響名吼。令物覺悟名覺。新云擊如打搏。爆若火聲。經論略標多云震動。即形聲三各標一也。大經云。純陀去後未久之間。其地忽然六種震動。又各有三者。以表一根各

有根識境三。初文表六中表雖更互破必同時。淨十八界者。次辨所表皆破無明。故知祇是見陰界入皆常住耳。云云者。應具述所表以成觀心。但略存數並闕。心境辨妙相狀次不次等。亦可根根皆修三觀如十八動此中但約能動之相。所動唯祇一地而已。如根雖六以心破故。一切俱破。釋大衆心喜中。先因緣者。昔教雲雲不觀雨華等相。今欣躍殊常。理應甘露方降。時衆雖無測者必知機成不久。機成相應何疑不釋。問如文。答中通明異常故也。引大經證如文。次若言下約教。雖具列四對昔四喜不同。於今純一實喜無復差別。入天等四皆云動者。權為實動故也。問實理無動今那言動。答動即發也。圓機實成名動實相。以餘四動當趣實故。文無本述觀心。若作本迹者。本住不動三昧。迹以地動表發。義立觀心動者。如二十五三昧中破四天王。空假中動。釋毫光者。初文總標放光。釋中初釋白毫。天釋放光。初文但有二釋。初雙標二釋。應機標因緣。設教標約教。破惑下明二事意也。現光本表斯二。具二方除疑惑。白毫中初是因緣。復次下約教。初文四悉者。初文世界。其毫下為人。放光下對治。光照下第一義。四皆此經。次約教中具斥三教二乘。即當前兩教也。雖有菩薩同見二諦耳。復次下明放光。具為四釋。因緣中三。初放。次收。三收放意。初應具四悉。文相不顯。但可通令見得四益。大品一一相各放者。

以身輪表般若遍也。大經面門者，面門口也。表佛口密說於祕藏。今經定中眉間表意，隨機各現，皆具三密四悉也。雖一代來三輪施化，當當之益莫若言教。臨滅之際，面門放光，表此言教流至來世。今且通論放光，若別論者，準諸文說，不照無色義同集衆，次收光者，初引育主，多是因緣釋。此中現在一文是章安私意，從足入去，並經文也。各表記其當界，所以他經授作佛記，皆兼諸界，唯此法華專表佛記。言當界者，但明諸界各有死此生彼及大小果位，以下表下等部屬方等，故對多緣。而今經等者，定起必收收必肉髻，略耳者，以至佛從定起，必須收光，以所表事辦須斂衆心，令入一實，是故合有收光，但是文略，又解下次收放意，可見亦是一途非究竟故耳。以現在正令會三歸一爲正，未來當得爲旁，若文六下約教中，先正釋次明光表，表中先破舊者，舊明雖橫照一萬八千，土至尼吒皆此土瑞，今意不然，放光一瑞義通，二土，言由人者，不能全破，次舊下舊解，但約一方，表滿不滿，若照下破也。既許實照十方，何得獨以東方而爲所表？有人云，眉者放光處也，眉者媚也。若人無眉則無媚也，所言放者，一者不制唯照大千，二者作意發動則照一萬八千，亦云表一乘，此不知佛無謀而作，以作意放釋諸佛之功用。今明去正解，次若就下本迹中，表四位增長者，四方表四集表增長，言增長者，從信入

住，乃至等覺，故下文云餘一生在，次觀解中云此等境界者，即十八界各百界千如。蘊在十八，佛慧未開，故以光照表開，開即別在初住，文云去，引十界機皆開十八界也。言分文屬此土等者，始從爾時終至周遍，並屬此土第六瑞文。他土初瑞但從下至，至尼吒天。今文以此放光之文，通兼彼此，故其文勢亦含長短，若短取者如向所列，若長取者須至尼吒，還將此第六而爲他總，若爲他總，亦有長短，準望應知。次明下正明他土六瑞爲一，先略次廣，初略中爲四，初標次一見下列章，即當正解釋也。三既有下生起六瑞，四若此下對此以明瑞之所表，次列文中但云上下，不云感應者，以感應義通三雙故，不同此土前之二雙並在於應，故第三雙得云感應，又彼土瑞至第三雙生起中，云行始必終者，但互舉耳，明菩薩有始而必終，如來已終而有始，又入法雙中雖人通鹿苑之末，法唯乳味之初，然法必有人人必對法，故且對辨，又上下雙中雖上說被下，而被物未顯，即雖未顯始末由之，故得對之以論上下，況凡諸取對皆是一往，是故更須求其始終，初雙中六趣者，廣解章門，非此中意，乃至離合以爲四生五道七識住等，如論廣釋云云。言總報者，瑞雖有六以光爲本，光表覺智，光照此彼，先表二覺，次表三同，於三同中二，先總次別，先總明道同，同相如何不出三同，既今同仍隱但成二耳，若所見中亦見授聲

聞記，說壽長遠，則如來都無所作化儀不成，雖然縱見記小長壽，此衆亦疑，不知此土聲聞爲合記不，既教誦出其壽若何等是未知，故並隱之以生疑問，文殊廣答具述三同，衆機略知定後之相，故知通序文通而釋契別理，由四釋故，別序文別而義妙由五時故，所以答事機訖定起於斯，事符於答，知文殊見極，從盡見下別者，即三同也。次廣說中初文先出他土，次當知下引彼例，此結始終同，起塔之相雖表二經，法華之相猶未明了，是故但成具於已當二同，此土三同當仍未起，言二土出世意同者，同五濁故，故施等不殊，開權即是法華之相，息化即是涅槃之徵，非頓等者，法華一乘非頓漸攝於一，開出乃頓漸生，是故今云非頓而頓，非漸而漸，準此可知，起七寶塔者，二經味同，隱者未說，十二因緣經云，八人應起塔，謂佛菩薩支佛四果輪王，佛八露槃，餘之七人次第減一，此土既爾他應準知，故今所見須皆佛塔也，當知下引彼例，此總結前文，言從一出無量者，始從華嚴至般若來皆從一法開出，至般若時頓漸已竟，而人不知法華出頓漸外，請觀竟字，法華但是收無量以歸一，次更約因緣釋者，文中自有通別二釋，初云通者，通於漸頓，遍於四時，四時之中各有感應，對今無非今教之因緣也，故知因緣有其多種，自行化他自他相對，文從自行故云昔善今教等也，次別說下正明現在之因緣也，亦可此

三展轉相生。由發心因緣故信解。由信解故修行。若別說者。別指般若中三教爲三種也。故云三藏之後。以般若部是菩薩行故。又就下以般若中三教。教教皆有四門及四悉等。故云復有無量相貌。言五百者。明共門中種種廣故。五百雖是三藏有門。約所證同。且證於共來。至般若並成通入。冥得別益。今且從顯故得引同。仍舊乃成種種故也。不共易知但例而已。共不共名出在大論。既云藏後理應通指方等般若。唯云般若者。以方等三同般若。三小同鹿苑。故不別指。他人於此離爲三門。謂因緣門。信解門。相貌門。今謂言辭雖爾。義理不然。因緣謂感應差別。信解謂能感不同。相貌謂信後行異。有此不同。皆云種種。雖復殊途不逾二味。感應則互有疎密。故云因緣能感。則內懷納受。故云信解。修行則身口外彰。故云相貌。外相儀貌。故云相貌。問行一解異如何行別。答觀外識內故名不同。言彼明此相者。彼謂彼土彼所現相。故云此相雖復種種。同至法華無復餘相。但未見法華座席以入滅表之。故但云一因一緣等。言一因等者。亦是彼土法華已先得云種種。既會入實同一因緣相貌等也。此是感應等相。問光中所照一時橫見。何得乃云先頓後漸乃至會歸耶。又於見中可無純頓唯漸等耶。答實如所問。時衆但知因光得見。大術在於世尊見者非其境界。然令見意本爲證同。所放光明爲成一實。事殊理

絕者非光所照。遠近既俱令其見聞。過未亦何隔於視聽。故使十方始末皎若目前。安以凡情測量聖境。何獨化主佛力令見。同聞衆中及以集經者。時有古佛。跡其間。智鑑當時。述斯橫豎。加令見者聖凡一等。故知但依文次。經意宛然。次爾時下釋。疑念序。初云但成一疑者。本疑六瑞。自力不任方思。答者。再思有在仰託。文殊。文殊念與有決疑地。故第二念於茲自亡。既已得人何須再念。故第三念於時復息。及至發問初疑尚存。故云一疑。問經稱文殊是法王子者。此諸菩薩。何人不是法王之子。答有二義。故。一於王中德推文殊。二諸經中文殊並爲菩薩衆首。次釋。初念中初因緣釋。云神變內外者。此明表裏異須。此別釋若通釋者。如大寶積經一切諸法皆名神變。具如止觀第一記引。神名下釋名兼辨相。首楞下明所依法。法王下功用也。亦是問由。次若夫下即約教也。亦是更釋功用及以問由。又此問由雖由不測神變。正由自決故利他機發。故應赴。因緣和合而設斯問。令知彌勒不識所以。故須諸位展轉比決。散者苦行外道及諸凡夫。定者得福外道及信者習定。聖者三藏中除身子外諸聲聞也。此就極處亦不知者。凡若夫之言明其意通故下節節不知於上。若極位者則一切下位而皆不知也。故菩薩補處及以尊極。此之三位。若存教道應通四教展轉互比。文中且然。今最居極故補處極不知尊極。又彌勒去義當本

述。隱本智明迹同。暗訥。若作觀心釋者。智照靈通六即隨變。初文因緣義對四悉。其義宛然。內外異故見聞歡喜。六瑞外彰物觀生善。依理變通遍調一切。法王理極故無過上。若將下偈顯大衆疑念同。彌勒有三者。此諸大衆共觀六瑞。自入位來遍歷多會。久知文殊神用莫測。故至彌勒與念之時。衆亦精誠專注妙德。故使彌勒發問之際。先觀大衆方宜固疑。審知文殊是決疑地。舊解可知。準今問答意引偈既云三念不專彌勒。但處一事任運發問居先。言問答者。文殊最能何獨彌勒。應云物機在於問者答者。故以四釋而消其文。即因緣等也。初問答下是因緣。如文殊推堪問疾於無垢施。仍爲所訶。故云在無。又法門下約教。四教不出權實故也。又迹下本迹也。又名下觀心也。初因緣中其文雖繁。若義立者亦具四悉。問答隨樂即世界也。赴衆所欣爲人也。咸釋衆疑對治也。位行齊等第一義也。次發問序者。頌初先料簡偈文有無。先何意下問。次龍樹下答。論文十義。今但列六。前五即初五文也。六使後人於經生信。七易奪言詞轉勢說法。八示義無盡。九明至人有無方之說。十如今文第六文是總論。即因緣釋也。初二世界三五爲人。第四第一義。又爲下第六對治。能除後來疑故。餘闕四文。第六同爲人。第七同對治。八九同第一義。故略不論。正釋中先述。古。次觀文下且總非之。說法下釋出顯是。於

中先明非縮。次明非盈。初文準義在初二句中故非縮也。於中先立但舉放光動地之末則知說法入定之本若無定慧安能現變。次他不見下責。今反下引答以難又問下覈出問處。今指下答也。前長行但總問放光若執唯光是問餘不問者應當非瑞則兩華動地尚不成瑞何獨說法及人定耶放光既在此土瑞終仍居他土六瑞之首故總舉一光通收二六。況若更下別問導師兩字義自兼之。次明非盈者。風地二瑞並有所依所依是瑞能依豈非故於今文明非盈也。於中亦先述非。次破中初一句略斥。次風本下破為二。先明風有香尚得為瑞。況復風地本為顯華雖各立瑞名而共成華德。正法華中但直云香不云風也。故知風若無香不成瑞也。夫天華下明香本屬華。華香如檀故云檀風若香風非瑞華亦非瑞地淨準知於中為四。先總明有香等。次此表下釋出所以言因運至果。明華香入風如道風德香熏一切也。三金光明下引證四故以下結成。以果上二事顯因功也。由華有香非獨風爾。由香風故其地必淨。言二事者謂功德法身功德因也。法身果也。由至果故成就二義。一至果二果淨由。因至果故令果淨。次二句地動瑞。次一行衆喜。雖不依前次第六瑞宛足次初三行下言驗此等者。前長行中光瑞乃居此土第六。乘此即明他土六瑞。他土六瑞無光不見。故須判為他土總瑞。恐

人不了至此點出故云驗此。故偈中此土光瑞云大光普照前已明竟。至他土瑞首重云眉間光明等者。重牒總瑞文耳。涉公都不立二土六瑞。但云此初行中上半譯足下半譯非。應云佛在大衆入于三昧。三昧大事。而不云放光。下文自有今謂此文自是他土總瑞。故知自未曉於經旨。徒加譯者之非。既為他土總瑞所以不別分之。但戴在六趣之始。即初一行頌總瑞也。次頌別瑞初頌六趣中云六是能趣人者四趣。及天雖即非人。通指宰主乃遍六趣。於中初二句略舉上下諸世界下具列。依正因果。初諸世界者。指萬八千。非但見能趣有情。亦觀所趣諸有。非但見果報好醜。亦知業緣善惡。故見六趣。但是取機之所。又觀下云聖主師子等者。聖即是主。故云聖主。有人云聖中之主。謂於外道支佛羅漢法身菩薩諸聖中主。今謂華嚴十方世界主伴之主。非關二乘外道。但是諸菩薩伴中之主。聖主如師子。故云也。師子具如大經大論師子法門。又師子吼者。名決定說。前兩教主非師子吼說非決定。不譚真寶第一義故雖云兼別最初純大故云第一。前之兩教猶難煩惱。故非清淨。赴機未遍。不名柔軟。並證中道故云深妙。稱理當機故云樂聞。有云。如來胸中大種所起。故名清淨無辛暴。故名曰柔軟。此以欲色凡夫報質。釋佛梵聲。何苦哉。各於世界者。一者以萬八千為各。二者主伴不同為各。信知須判為華嚴

教。前之兩教及中三。味無此事。故二教八門名為種種無。三乘事名為佛法。若人下頌四諦等者。他人不作華嚴消文。遭苦已前鹿苑之始。豈有各於世界之文。以小乘中無十方佛故。頓後漸初唯有鹿苑三藏三乘。初乘四諦乃至佛子三相宛然。如何不以五時消文。文中先出能厭之行。厭不遍故未得名盡。雙厭因果。至說涅槃。方乃厭盡。在文分明者。苦含因果。即苦集諸。厭老病死。即道諦。為說涅槃。即滅諦。亦可為說之言。兼於道諦涅槃之道。即道諦也。所證滅理。即滅諦也。又遭苦是總標。厭老病死是知苦。知苦。故斷集。為說涅槃。是知滅。知滅。故修道。難陀持戒具如止觀第四記。支佛但說得果之由。及以所求法勝。若例聲聞須明行相。云云。若有佛子下是開六度大乘者。修種種行及無上慧。諸教共有。今初形凡小亦得種種及無上名。不難凡小通得名淨。非畢竟淨者。且約三藏六度言之。藥中無病名為淨耳。若欲於此辨四悉者。三乘行異世界也。緣覺為人聲聞對治。菩薩第一義。況復各各皆具四悉。三乘約教準例可知。知本迹觀心亦應可解。下去諸度隨文略消。又聲聞等者。且約當教一途而說。應知通教三乘。並以界內滅諦為初門。別教菩薩以界外道諦為初門。圓人以界外滅諦為初門。此中明因光暫見不合廣求法相。但略攝表同於理。即足。若論修行方可廣辨。以下三十一行半廣明二味。故判此文唯三

藏也。結前開後者。結前中言見聞及事者。據漸頓教皆云演說及爲說等。即是聞也。又見佛子等。即是見也。見中種種多皆事也。大綱略足故云。若斯。同者略之謂。千億事言開後者。續後而說故云。今當及千億事文中置之。今應兩牽。亦可。前四句結前。如是下二句開後。蘭菊之言斯有在也。此下三十一行半。分文但云。菩薩修行。既居鹿苑之後。又在涅槃之前。準下釋般若須兼二。酥以法華相未決了故。從容釋之。雖約二。酥教多在二。如前分別故。諸度約教別圖之前多不云教。含二意。一爾後釋義。準部通四令識眉目。以長行中具云。方等般若故也。總問中經云。恒沙者。阿耨達池四面各出一河。東銀牛口出。說伽河。南金象口出。信度河。西瑠璃馬口出。縛獨河。北頗胝迦師子口出。徒多河。各繞池一匝。流入四海。於中號伽沙細而多。外人所計以爲福河。入洗滅罪。佛亦順俗故常指之。又佛說法多近此河。故以爲喻。此下六度但略指大體。若依二味具出其相。具如止觀第二第七記所引。問既云。方等般若。亦應具有兩教二乘。何得總問唯求佛道。答實如所問。但避繁文。還同鹿苑故略不說。馴馬者。四匹共乘故云。馴也。狹字胡帖反。豪也。文殊下經云。往詣等者。表往非餘故指佛所。所問尊極云。無上道。所棄不輕故云。樂土。身心俱離故云。剷除。如是消釋世所共有。凡諸解說貴在教宗。顯理之精息。其繁

苾芻五王經者。此是一卷小經。經云。昔有五王。隣國無競。互爲親友。有一大王。名曰普安。習善薩行。以餘四王。邪見熾盛。普安感之。呼來殿上。七日七夜娛樂受樂。四王曰。國事衆多。請退還家。大王自送并命。左右而隨送之。至於半道而問之言。各何所樂。一云。願春陽之。日遊戲原野。一云。願常作王。種種嚴飾。人民侍從。道路傾目。一云。願得好婦兒。端正無雙。一云。願父母常在多有兄弟。美食音樂共相娛樂。各各說已。迴白大王。王何所願。答我。先說卿所願不長。若樂春遊冬先彫朽。若樂爲王。福盡相伐。若樂婦兒。一朝疾病受苦無量。若樂父母常在等。一旦有事爲他所執。四王又問大王如何所樂。答言。我所樂者。不生不滅不苦不樂。不飢不渴不寒不熱。存亡自在。四王問曰。如此之樂何處有耶。何處有師。大王曰。吾師號佛。近在祇洹。諸王歡喜各詣佛所。却坐一面。白佛自責。佛說八苦。王及侍從百千萬人得須陀洹。捨國入道。大相略同。既云。問無上道。非關小果。且據捨土出家事同。故今引之。光中所見亦可。八苦以爲助行。諸教共之。故捨國事同。觀行須別以分諸教。又如長含有四輪王。分於一國。屬人剃頭。既云。諸王機亦不一。下去又見等亦通諸機故也。

法華文句記卷第三上

法華文句記卷第三中

唐天台沙門湛然述

經云。被法服者。如瓔珞經云。若天龍八部鬪爭。念此袈裟生慈悲心。意令比丘安可不忍。亦令俗衆生慕樂故。龍得一縷牛角一觸等云云。彼王所慕與此大同。此中祇合明所見意以序表正。諸度行相功德及袈裟等。但是寄此況明之耳。然必須辨行體顯教以分殊。生忍等者。文中兩解。初通以三句用釋三忍。次一句別對三忍。應須附文釋出。所以若分三忍對四教者。生忍苦忍別在初教。通爲四境。何人不須具此二耶。別在地前求佛道者。此中雖無但準例說。次文即以誦經爲第一義者。若不求佛忍不開誦。故以誦經同求佛道。第一義忍通亦在三。別唯圓別。故令三句諸教不同。如別譯阿含。佛在舍衛有一梵志來至佛所。種種罵佛種種惱佛。佛告梵志。如汝以種種飲食上王。及遺親族彼不受者爲復屬誰。梵志曰。此屬於我。佛言。此亦如是。我既不受還屬於汝。故此不受亦是生忍。故此生忍別屬三藏。在阿含故。通於通教理不受故。況復通用諸教共之。其名既通須釋相狀。次進中實相亦可通四別二藏者。如瓜在穴病也。禪中云。通途皆有根本修者。諸教皆修故也。若達根本。卽成出世及出世上。具如止觀禪

①又見佛子等二於此悉見等 ②酥二蘇* ③紫二煩 ④者十(如云) ⑤那二耶 ⑥日二日 ⑦通二還 ⑧苾二相 ⑨不分卷 ⑩[云]一 ⑪祇二只 ⑫[及出世]一

境中明。今文語略但云出世上上及以根本。根本卽三藏。出世卽通教。上上卽別圓。又四教皆以根本爲境。故釋前行通涉諸教。於前行中云。離欲者。通教也。又根本下藏通兩教也。此兩皆修根本背捨等故。然應須知觀行猶別以辨兩教。別離二乘。且從難說。中道離欲中義通。圓別從圓受名。重釋深修者。由深修故離欲不同。則根本中亦應傳傳爲深故也。此中根本乃至二乘具六已來。亦具藏通二教意也。別教五通如文。亦可讓於初地已上。圓教初後皆六通者。但約理圓。無漏失。故義立六通。若從實說。初地初住分得無漏通耳。安禪等者。前通釋中。通深淺故。今上上禪別在。別圓釋般若化他中。云定慧具足者。別人利物。橫具諸教。乃至圓教。今從極說故展轉比。乃至地住方乃具足。是故文中初從色定。亦名爲等等。故具足。有漏尚等況復餘耶。背捨等名。等不等者。約無漏事禪以判。既云厭背。故多屬慧。九定名定從名判耳。無間入故。十一一切處前八屬慧後二屬定。又前八在色色界之中。亦自得等已如前說。前是因緣。又二乘下約教判。二乘卽前兩教也。菩薩及佛卽四教義足。空觀去約觀判也。破魔等者。四佛各有四降魔相。具如止觀第八及記若對教者。亦空二假別中圓則具教觀二義故也。乃至地住各有破於八魔十魔。八魔十魔具如止觀第八及記。究竟破盡故名一切聲梵等者。卽真妙梵音之所轉也。既降

魔已應轉法輪。文從實說但云初住。通論四佛各各能轉。乃至真妙亦通。四佛大約不次第云。隨見而問者。問向明所見可非隨見。答並是隨見。但二途不同。從不次邊最爲隨見。尙許一見具經五時。何妨觀行次與不次。三藏後等者。此則全是彼佛所說。且如見人見行不妨見說。捨禪者。第四禪也。亦可別圓忘懷之捨。忘彼禪故名之爲捨。悲禪者。婆沙云。初禪修悲易。二禪修喜易。三禪修慈易。四禪修捨易。此中悲禪既云化。豈獨初禪。故婆沙中尙有通別況大教耶。故一一禪皆應云慈乃至喜捨。華嚴思益等者。華嚴具二。思益具四。故思益第二卷初。網明菩薩放光遍照十方阿僧祇國。一切煩惱一切疾病遇光安樂。煩惱病苦並云一切。乃至佛自放六度光。觸者蒙益。故皆具四。以初地例佛亦應無妨。故得引之。第一云。佛告思益梵天。能教衆生一切智心是名布施。不捨菩提心名持戒。不見心相生滅名忍。求心不可得名進。除身心龜名禪。離諸戲論名慧。豈非三藏六度耶。第二云。我說布施名爲涅槃。愚謂大富。入諸法實相故。持戒是涅槃。不作不起故。忍是涅槃。念念滅故。進是涅槃。無所取故。禪是涅槃。不貪著故。慧是涅槃。不得相故。又云。布施平等卽薩婆若。乃至般若卽薩婆若。又云。布施不施不慳。乃至般若不智不愚。此等豈非並是通教六度相耶。第四云。能達一切法無所捨名檀。達一切法

無所漏失名尸。達一切法無所傷損名忍。達一切法平等名禪。達一切法無有起相名慧。豈非別圓六度相耶。華嚴具如止觀第七記引。又如地持六度各九。此並蒙光得益之相。以佛道名通悲禪不局。初地初住及通七地俱皆得入。故作通釋。四相既分五時可辨。是故不假諸餘繁論。未嘗睡眠具如止觀第四。然彼是方便此中正修。亦通四教。若小乘中如那律。具如止觀第四記。此中在大以求佛道。故引般舟以爲行儀。般舟翻佛立。此舉除睡中。最以九十日常行故也。準部又通通諸教故。無缺乃至究竟但此十戒名出大論。亦通諸教。具如止觀玄文。今十始終悉是菩薩。故皆求佛道。生法兩忍。合前一忍爲生忍。第一義爲法忍。初半能忍人。次半所忍境。下半用忍意。意卽兼於生法故也。故知生忍之名名通義別。三藏中生滅事忍爲生忍。衍門中生忍法忍永異三藏。力者。阿含云。力有六種。小兒啼爲力。女人嗔爲力。國王憍爲力。羅漢進爲力。諸佛悲爲力。比丘忍爲力。離諸等者。五蓋具如止觀第四卷云。初一行半明所離。次半行明離意。以諸教禪皆離五蓋。意在佛道。如寶積經迦葉云。有四法急走捨離。百由旬外。一利養。二惡友。三惡衆。四同住多。戲笑或喧鬧等。又云。若有打截大千衆生。若有惡心惱發菩提心人。此過過是。癡眷屬者。具如般舟須離。癡人及鄉里等。望前亦有方便正修之別。四事者。前

●通十(通)● ●沙二婆● ●苦二若● ●妨二政● ●被二榮●

之三行正具四事。初行二事。謂飲食湯藥。次行衣服。次行具房舍。諸教之中。或復橋梁。義井園林浴池。今無橋梁。殺畜也。膳美食也。不知何事嘉祥及涉法師。皆以殺爲肉。縱有一分字義通肉。何須置餘專用於肉。使後代少識者疑之。應云。非穀而食曰餽。若作膳者。噉也。說文曰。膳者具食也。祇云從肉。作訓噉。誰卽名爲噉肉。或云。是肉未制之前。斯言更謬。大乘頓制一切斷肉。何論楞伽前後制耶。況復並是光中所見。豈一萬八千咸同未施斷肉之制。猶以膳肉供佛僧耶。經名衣等者。如此土迦葉袈裟直十萬兩金。光中所見或當有此。次釋般若第三行中。云言語道斷者。心不著故。必離言說。言語道斷。前初行不可說而說。心行處滅。前次行不可觀而觀。雖復雙泯而說而照。故云說不可說。觀不可觀。此語復通衍中諸教。故不局此。消此三行文有五釋。初直消經文。次釋三行全在方等。而言六者。五隨般若故也。第三釋三行全同般若。盛譯等是初行意。寂滅等是次行意。清淨等是第三行意。以從名便同稱般若。第四釋以三行具對三昧。第五復同般若。問若爾此第五釋與第三何別。答第三直以不說而說等。與般若相同。故且對之。此中因第四釋中以第三行。對於法華者。良由妙慧二字。仍云見人。不見座席。故却將初後二行。歸於中間一行。不觀而觀正同般若。卽與不見法華席同。等是不見故

未消法華。皆云或者。意在於斯。問前分文獨在方等。今釋具對三昧耶。答一者方等具足四教。攝法多故。二者唯未見法華座席。是故於法華前。從容說之。而兼般若。然又諸教六度別者。皆由般若。是故具論。所以若說若觀及言語道斷。諸教有故。故須具論云云。況所見難量。故詳之至五。收羅既廣。不出於斯。兩意從人者。第四第五意中。正指第三行也。冷然下云云者。如向略申。上文但云種種因緣信解相親。未分三昧四教之別。釋者誰知三行合於二味。又諸經論六之與十。離合不同。具如止觀第七記。又璣珞十度各各具三。義通諸意。故下卷云。施有三。謂財法無畏。尸有三。謂自性受法利生。忍有三。謂苦行外惡第一義。進有三。謂起大誓心。方便進趣。勸化衆生。禪定有三。謂亂想不起。生諸功德。利益衆生。慧有三。謂照有照無。照中。顯有三。謂自行神通外化。方便有三。謂進趣向果。巧會有無。不捨不受。力有三。謂報得修得變化。智有三。謂無想智。一切種智。變化智。以佛舍利者。略如長行。新云。室觀波。此云高顯。方墳者。義立謂安置骨身處也。見有滅度之相。則知佛已涅槃。雖見入於涅槃。不知爾前所說。而時衆不決未測。見由故不同。古畏妨壽量。又復爾前已見二。而大小理足應不重說。是故懷疑。諸天龍神等者。塔藏身界。故供者福大。不同殿堂形貌安處。故長阿含云。佛臨涅槃。有梵摩比丘。佛前立執扇。扇佛

佛言。却勿在吾前。阿難思念。此比丘常侍佛供給無厭。今者末後須其給使。乃令遣却。何因緣耶。佛告阿難。今俱尸城十二由旬。天神側塞。嫌此比丘當佛前立。今者末後諸天神等。皆欲供養。而此比丘有大威德。光明映蔽。使我不得親近禮敬。是故令却。阿難白佛。何因緣故。有是身光。佛言。毘婆尸佛時。以歡喜心。手執火炬。照彼佛塔。使其身體光明。乃爾上至二十八天。身光不及。火照既爾。餘皆準知。故知舍利所住之處。其功甚多。何可具列。並非今正意。經云。天樹王者。卽初利天波利質多羅樹。具如釋籤引大經文。結文意者。正供舍利旁殿。國界。若直爾嚴國。何須起塔。白毫爲本者。此約道理。白毫表中爲諸法本。不必最初。及由光見以之爲本。如他土瑞六趣居首。豈爲瑞本。所以他土以佛爲本。若論總別。仍同因光。言佛爲本者。下依佛。佛之人法。由佛始終。始必歸終。問他土六瑞容可因光。此土但云佛放一光。見此國界。何曾關五。答因光見處一切皆妙。當知光是殊妙之本。況復諸瑞並本爲本。光卽中也。他六皆中由光亦爾。次行者。初二句歎光本。初三句初二句二字。舉光本。本卽神力智慧。言諸佛者。舉諸顯一。正指釋迦。次二字正歎。爾前不然。故云希有。由二事故。其光乃淨。下之二句歎光體用。於中初句歎光體。次句歎用。所照國也。過萬八千方云。無量。故前立數。且從所

●義一美 ●般道二希值 ●日二云 ●作十(者) ●[經]一 ●盛譯等二寂滅是 ●寂滅等二無二 ●[與]一 ●有十
(有) ●祇二蘇 ●則二測 ●禮敬二敬禮 ●初二於 ●

表況復諸方所照亦爾。故云：無量第三行中。初二句重舉所照而歎過常。次二句舉見稱號以請答。云：見此者。二土瑞也。與一化異故云。未曾既殊。凡諸未曾不虛。諸佛子等疑事不輕。故重啓之。非專爲已故云。衆也。言構難者。構者架也。累也。頻至於四故云累等。彌勒飾節設問。文殊皆構而拒之。此三意者。初意明事大意遠。次意將議發起影響二衆。第三意將護當機結緣二衆。雖復初二共成第三。故彌勒三意並託機緣故云。妨聞機在仁者及以闔衆。是故託衆翻其三意。而請必答。斬亦固也。廣雅云：強輟也。兕者音似似牛而一角。似牛非牛故云疑兕。今憂懷不決故云憂兕。闔字胡臘反。閉也。漢書云：闔衆不應。一人者闔盡也。當知今會盡衆疑也。初拒中云衆未曾疑者。且據不發言者。以質彌勒。次待佛定起者。佛若定起其疑自決。言時答者催促之詞。令其即答。劍師招音。作劉字者誤。劍師有弟子行深。從支遁買山。答問爲四。初開章。次生起。三惟付下所以。四廣解。生起中云。罔像者。亦可云仿像。未實貌也。髮髻二字古作仿佛。上敷往切。下方物切。上相似也。下不審也。若準此義。上字正當。惟付答也。惟付答上此土瑞者。欲說等五句。既對六瑞。卽是以五付此六瑞略。會既云放斯光已卽說大法。他土六瑞以光爲總。因光先觀聖主演說。故知答他土問也。廣會具述燈明六瑞及光

所照。如今所見。乃至定起說經。卽是雙答二土問也。雙問意在問於定後。故云雙答。惟付下當因緣釋。然文下本述也。據未廣述。似同未知。既云今昔卽廣會但未彰。言先示惟付。故先五句酬序。六疑破。古中先叙次。今明下破。先去取云其法說不用者。仍存其譬。不用法者。本門太早故也。問至此尙破太早。何以通序本述釋耶。答通序通於本述。別序唯在述門。故釋通序。汎用本門。非通序中廣開壽量。乃至別序雖有本迹之言。或時且用體用本迹。問若爾譬本譬法法既不用。何以用譬。答祇緣光宅法譬分張。法則本迹俱譚。譬唯述門顯實。去法存譬良有以也。儻若全取仍須責云譬本譬法。如何三譬唯譬得記。改小破惑二法。乃以本述雙論用譬除法。良由斯也。然論有八句。一欲說大法。二欲雨大法雨。三欲擊大法鼓。四欲建大法幢。五欲然大法炬。六欲吹大法蠶。七欲不斷大法鼓。八欲演大法義。今但依五句。以初句爲總。下四爲別。他以八句四對釋之。而云一破惡進善對。二開權顯實對。三得智證真對。四說法利生對。仍云釋釋來由。唯有五句。成兩對半。有破惡生善說法利生。開權一句。餘者則闕。仍不次第。讀者應知。今謂論文八句釋經五句。是知不斷幢炬釋。法鼓耳。不斷明鼓體相。續幢是法鼓標幟。炬明法鼓破暗。以喻釋喻道理。然今依五句總別釋之。然通序冠首乍可從容。別由藉異無涉。遠本。文殊

答述尙自惟付略廣方法。乃酬問旨。何得率爾示遠本耶。若釋五句作顯本者。略會廣會並須知遠。光中橫見應發近。光中橫見尙隱當同。但以起塔密表入實。豈容於此便見遠成。及以塔踊并分身耶。惟付既未關於遠本。故略廣唯譚於近迹。釋後既虛等者。釋顯遠既虛釋開三亦謬。開三既應。如今總別。不須以對廣略二文。若不爾者。徒稱權實。正釋中先直述大意。次正釋三橫豎下結意。正釋中。先釋。次結惟付。初文又重一。先對五瑞。次別釋。大聖付量不徒涉慮。此初惟付乃爲略廣二答之基。故彌勒思瑞以設疑。文殊附疑以付度。是故內惟昔佛正前之六瑞。付是今佛瑞後之三周。故略廣時方顯內付。此卽一經之骨目也。初中三先對五瑞。次欲說下。一一解釋悉令表正。三如是下結。示有無。祇爲釋中以瑞表當。故論八句皆云欲也。釋中初句答說法瑞者。明昔說無量義經表欲。速門入實。兩時無量義義既殊。驗知今日出生之後。收入何疑。法之大者豈過於此。次句答雨華瑞者。惟昔雨華時已表當說。圓因四位。故四而非果。付今天華而四雨了時會之一。因二因必四位爲所階。四雨以義天爲能表。第三句答衆喜瑞者。付今同昔衆見瑞喜。冥表必行依理教。故喜心內動圓障冥壤。改昔權人成今妙衆。人必慕教行理成然。第四句答地動瑞者。付今同昔見地動時。已表當破六番無明。故普佛世

○一○(欲)○一○(二先)○釋○八字○一○
○二○(二先)○釋○八字○一○
○三○(二先)○釋○八字○一○
○四○(二先)○釋○八字○一○
○五○(二先)○釋○八字○一○
○六○(二先)○釋○八字○一○
○七○(二先)○釋○八字○一○
○八○(二先)○釋○八字○一○
○九○(二先)○釋○八字○一○
○十○(二先)○釋○八字○一○
○十一○(二先)○釋○八字○一○
○十二○(二先)○釋○八字○一○
○十三○(二先)○釋○八字○一○
○十四○(二先)○釋○八字○一○
○十五○(二先)○釋○八字○一○
○十六○(二先)○釋○八字○一○
○十七○(二先)○釋○八字○一○
○十八○(二先)○釋○八字○一○
○十九○(二先)○釋○八字○一○
○二十○(二先)○釋○八字○一○
○二十一○(二先)○釋○八字○一○
○二十二○(二先)○釋○八字○一○
○二十三○(二先)○釋○八字○一○
○二十四○(二先)○釋○八字○一○
○二十五○(二先)○釋○八字○一○
○二十六○(二先)○釋○八字○一○
○二十七○(二先)○釋○八字○一○
○二十八○(二先)○釋○八字○一○
○二十九○(二先)○釋○八字○一○
○三十○(二先)○釋○八字○一○
○三十一○(二先)○釋○八字○一○
○三十二○(二先)○釋○八字○一○
○三十三○(二先)○釋○八字○一○
○三十四○(二先)○釋○八字○一○
○三十五○(二先)○釋○八字○一○
○三十六○(二先)○釋○八字○一○
○三十七○(二先)○釋○八字○一○
○三十八○(二先)○釋○八字○一○
○三十九○(二先)○釋○八字○一○
○四十○(二先)○釋○八字○一○
○四十一○(二先)○釋○八字○一○
○四十二○(二先)○釋○八字○一○
○四十三○(二先)○釋○八字○一○
○四十四○(二先)○釋○八字○一○
○四十五○(二先)○釋○八字○一○
○四十六○(二先)○釋○八字○一○
○四十七○(二先)○釋○八字○一○
○四十八○(二先)○釋○八字○一○
○四十九○(二先)○釋○八字○一○
○五十○(二先)○釋○八字○一○
○五十一○(二先)○釋○八字○一○
○五十二○(二先)○釋○八字○一○
○五十三○(二先)○釋○八字○一○
○五十四○(二先)○釋○八字○一○
○五十五○(二先)○釋○八字○一○
○五十六○(二先)○釋○八字○一○
○五十七○(二先)○釋○八字○一○
○五十八○(二先)○釋○八字○一○
○五十九○(二先)○釋○八字○一○
○六十○(二先)○釋○八字○一○
○六十一○(二先)○釋○八字○一○
○六十二○(二先)○釋○八字○一○
○六十三○(二先)○釋○八字○一○
○六十四○(二先)○釋○八字○一○
○六十五○(二先)○釋○八字○一○
○六十六○(二先)○釋○八字○一○
○六十七○(二先)○釋○八字○一○
○六十八○(二先)○釋○八字○一○
○六十九○(二先)○釋○八字○一○
○七十○(二先)○釋○八字○一○
○七十一○(二先)○釋○八字○一○
○七十二○(二先)○釋○八字○一○
○七十三○(二先)○釋○八字○一○
○七十四○(二先)○釋○八字○一○
○七十五○(二先)○釋○八字○一○
○七十六○(二先)○釋○八字○一○
○七十七○(二先)○釋○八字○一○
○七十八○(二先)○釋○八字○一○
○七十九○(二先)○釋○八字○一○
○八十○(二先)○釋○八字○一○
○八十一○(二先)○釋○八字○一○
○八十二○(二先)○釋○八字○一○
○八十三○(二先)○釋○八字○一○
○八十四○(二先)○釋○八字○一○
○八十五○(二先)○釋○八字○一○
○八十六○(二先)○釋○八字○一○
○八十七○(二先)○釋○八字○一○
○八十八○(二先)○釋○八字○一○
○八十九○(二先)○釋○八字○一○
○九十○(二先)○釋○八字○一○
○九十一○(二先)○釋○八字○一○
○九十二○(二先)○釋○八字○一○
○九十三○(二先)○釋○八字○一○
○九十四○(二先)○釋○八字○一○
○九十五○(二先)○釋○八字○一○
○九十六○(二先)○釋○八字○一○
○九十七○(二先)○釋○八字○一○
○九十八○(二先)○釋○八字○一○
○九十九○(二先)○釋○八字○一○
○一百○(二先)○釋○八字○一○

界六種震動。動雖形聲二別。且以大鼓付之。故知誠兵。必破邊疆之大賊。地動則除中理之無明。故二乘昔來都無斯理。序中冥利時衆未知。第五句答放光瑞者。付今同昔觀。光已表開顯道同。故以一光俱照。彼此此表釋迦。彼表四佛。故知迷門不得同本。問大法義二句何殊。答大法表此土開顯。法義表彼此道同。此照於彼。彼同於此。故云演也。並一代所無信答問有在。言兼具者。驗知四瑞在定定不可無。闕此至略耳者。略謂極略。一往略會似如略於惟付。義則不然。以略會中既有過去諸佛之言。但是望廣名爲略耳。非望惟付。是故惟付但付量過現。無會見之言。故更略也。故此略言有其二意。一者言略無會見故。二者闕略闕入定故。次別解中復爲總別。總者。以下四句皆是大法。故知下四爲成初句。所言別者。即以雨等別彼大法。令入住等對四位故。故名爲別。即以光宅三喻而從今法。故釋五句並託喻從法。先以華瑞舉於橫別以示堅總。以初句中義含四位故也。故次以雨等以離前總出四句。故準此下四當位自具從始至末。文中且從對堅以說。故以雨華用表四位。如吹法蚤通表改於四位。而別在於十行。擊鼓亦通表四番破惑。而別在十向。演說既通云橫廣堅深。堅深即如位位堅入。遍通諸位而別在十地。故初雨雨乃至法義一一遍於迹門廣說。但於衆生得益不同。須從堅釋

東橫從堅。故入住者且名法雨。乃至入地且名法義。是故迹門通名雨雨乃至法義。故下廣釋句句皆云爲令衆生。所入又有超次不同。今且從次並言今之與昔等也。如初明雨雨但表入住。即不云今昔。從信入住何所論改。非不改信。非改真位。不得改名。故始入住不須云。改。故知二乘鈍根菩薩昔法華前。未破無明。今初入住但得名開。是故略開利根深益在第二句。故第二句容有昔時利鈍菩薩及二乘人。先密入住并於今經始入住者。並進入行俱名改號。若顯若密至今不同。三四兩句準第二句。故知改名亦通於後。誠兵亦然。證位雖爾亦有今昔開經薄益入品入信。略如向明當機結緣。具如玄文利益妙說。故知爾前亦可義通開等四名。橫闊堅深者。前之三句非不深廣。今至地位最得其名。次惟昔下總結。橫堅釋竟者。若總別相對以總爲橫。以別爲堅。若於別釋。初句雙顯橫堅。釋下之三句。文正明堅。位位兼橫。涉法師云論釋此文略無奇功。雖可具依。是故今文亦不全用。經善男子者。涉法師云。離五不男。豈法華中衆但離不男。纔堪爲受聲聞無作。一緣之中少分而已。今言此名大小通共。至今應云開。七方便爲善。堪聞獨妙名男。男子即丈夫。具如大經。大經仍合三教佛性。具如玄文所引云。須陀洹人佛性如淨乳等。豈小教中有佛性耶。故知大經於法華之後。開方便教。遍立佛性之名。名通義別。故

男子之稱通在五時。諸教義別。次釋略會初言小分明者。且從言說階漸而言。意則不然。向云惟付還付廣略。故知略會更述。惟付答中但略舉光瑞。光照他方義當他土。總而言之並答此土。況他土之文元爲成此。故知惟付且此略會且彼。所以分於彼此者。以惟付中有今佛之言。略會中有過去之語。以今表此。以過去表彼。若爾廣會亦置過去之言。何以雙表。答廣中具述三同。可以三同顯此。復有過去之語。而以過去表他。若爾判答之中無過去語。何以雙判。答今見此瑞與本無異。本表過去也。今日如來即顯此也。雙述過現故表雙判。言會見者。即是見廣。但言中釋序略廣漸增。爲答之方賓主儀耳。欲令等者。欲令之言。譯教意也。聞即聞慧。知即思慧。即開顯之聞思。故云難信。既有二慧必入修慧。豈佛說法獨令唯二。但以知釋修未可全當。故但云思。亦信法者。即圓二行。聞即信行如隨喜法師品等。知即法行如安樂行等。豈二行者全無修慧。如三周授記及本門功德等。並一往分別耳。乃至云。若開是經思惟修習等。故經文中其例不少。以一部文凡論入法。不出二行故也。二慧二行得入諸位。故欲令之言意通初後。云收無量以歸一者。指說大法意也。義當於總。次云改三乘者。指法蠶十行。次云六番指擊鼓十向。次云諸佛等。指演義十地。次云開等。却指法雨十住。故知略會還述惟付。瑞表所爲

故云欲令一切世間等者。若不遍指諸位並開佛知見。豈得云一切等耶。如下文云。一切世間多怨難信。難信之。珠四十餘年。方乃信解。次廣會者。還廣上二言。橫堅者。彼此相望爲橫。今昔相望爲堅。通號者。應身皆具十。故名爲通。法身望應亦得義立。吾今此身即是法身。故知應號即法號也。然釋法號須從法立。具如止觀第二記。又諸經中或時通列三號。即十中初三。故淨名云。若我分別此三句義。窮劫不盡。準三望七。亦應可知。應號無盡況法身耶。別號不定如楞伽經。佛告大慧。我於此娑婆有三僧祇百千名號。亦如華嚴此四天下十千名號。十方各一世界各十千名號。乃至十方盡虛空界種種不同。此佛既然諸佛皆爾。佛號既然佛身說法亦復如是。十號功德如育王經香口比丘云。若爾今之一佛尚名字不同。何以言今名與他同耶。又釋別名作定慧自他釋者。何佛無此自他定慧。獨云燈明與釋迦同。答應佛得名隨緣各別。其義疑具不及證明。如楞嚴中。堅意問壽。佛令往東方過三萬二千佛土。有佛名照明莊嚴自在王。堅意往問竟。白佛已。阿難云。如我解佛所說。彼佛是釋迦異名。故照明之言正與日月燈明義同。涉法師云。日破暗月作明。日成熱月清涼。日開衆華合青華。月合衆華開青華。燈於密室能破暗。如彼智能破惑。然全無合喻。況復亦無三同之見。依今合之。方在今教。方可依前定慧自他故

云隨緣稱別義則不殊。次說法同中即五時同也。如華嚴四諦品云。文殊告諸菩薩。四聖諦此娑婆及十方世界。一一各有四百萬億十千名號。大集亦爾。故知諸大。四經多爲辨異。唯有今經特爲顯同。非但今佛與他佛法同。亦乃已他皆入一味。故下文云。因緣譬喻皆至種智。是故諸經不出異意。大乘七善者。既云通大小乘。論中又以聞思修三。而爲三時。成論又以少年中年老年所說爲三。不同今人今人老者所說非善。又亦以三乘爲三。故云通也。今文以三段爲三。其言仍通其義則別。時節既爾餘六準知。今經應云圓乘七善。八音者。一極好。二柔軟。三和適。四尊慧。五不女。六不誤。七深遠。八不竭。諸教悉有從所宜異。判教不同。從所依異判佛差別。來至今教理無二途界內外等者。別圓兩教攝彼二處。總名滿字故名圓滿。師云者。指南岳也。又初去重出異解。金光明者。如金光明最勝王經第四云。此經希有難量。初中後善其義究竟。雖不云其語巧妙等。以餘文例可以意知。部雖方等義圓極故可以證今。前心者。謂住前中心者。謂登住後心者即妙覺。理猶未顯名不思議。分證定慧名爲莊嚴。惑究竟盡名爲不壞。此三如來。凡有所說皆同一善。初心尚云不可思議。況復中後所說皆善。是故亦與說法同中時節同也。故但立三時餘皆善也。有人云。初句總六句別。故離七爲十。初離三故四義深。五語巧。六

無難。七具足。八清淨。九鮮白。十梵行。須爲分其大小。漸中不明方等般若者。但以六波羅蜜擬之。但是文略。既云答上種種修行。應具如上。顯漸既同橫堅不別。故知因光橫見非但生彌勒問異之疑端。亦爲文殊答同之先兆。又非但二聖問答之冥符。元是如來化道之玄旨。故主伴相與密說。一途使便。物機宜聞皆契轍。問前問中以菩薩爲三藏大乘。三藏之後方云種種。即指二酥。今何以將菩薩六度答種種耶。答凡諸問答及偈頌長行皆有廣略。此文望上應爲三意。一者上廣今略。故今漸初但舉一乘。二者上離今合。故上菩薩別開二酥。別明諸教。三者上旁正具舉則通列三乘。今直論正且語二乘。問觀文語勢令得菩提屬菩薩句。何以離分對味不同。答有二種。一者義意。施前諸味本爲佛乘故。將令得以對元意。二者答意。問既具騰初後答亦委述始終。不可離守略文令闕大旨。故隨問勢從義離開。況此問答隨見而辨。信非二聖虛構言端。方荷今文釋者之巧。引過去無量劫遠事與東方萬八千屠同。驗舊消文未成答問。成一切種智者。五佛章中皆云爲令乃至種智。故知同也。所以定起引同還同光中所見。故五佛章種種之言不出四味。昔同下云云者。令更分別三同相狀。今佛正在於定。故以法華爲常。古佛已說法華。故以三皆在昔。所以古佛六瑞及以爾前四味。而爲與今同已同。唯說法華名

①〔之〕一 ②珠二珠 ③被二被 ④堅二堅 ⑤〔法〕一 ⑥明十〔作明〕 ⑦〔慈〕一 ⑧四二乘 ⑨兩二兩 ⑩廣二廣 ⑪〔上〕一 ⑫章十〔中〕

爲當同。古師不以六端而爲今同。具如下破。初引至五舉者。文殊巧說爲避。繁文故文殊見時皆具五味。言指前者。以中後指前初一佛也。二萬之漸指最初及後。最後之頓指二萬及初。而不引二萬之前等者。且引同皆爲頓開漸。過去既爾。驗知他土不過萬八千者。以過此外不同故也。若云無量何妨照同。若依現數則中間不同。尙亦不照。況萬八千外。雖然猶是一往。光但令見一萬八千。答但引於過去二萬足得表道同足。可釋疑念。故定起所引十方三世。何但如向所見所引。問若爾何。以將數而爲所表。答凡有表者皆約現數。忽至三萬豈無表耶。以自在法門無盡故也。況正爲所表。且至一萬八千。二萬燈明觀釋還表二萬。如前二千即二萬也。如菩薩八萬準說可知。若具以二萬爲表即表權實滿也。姓顯羅隨等者。眞諦譯也。婆羅門中之一姓也。本行集勦重幢重字平聲。一切諸佛皆不在餘二賤姓故。尙尊貴時則在刹利。尙多聞時在婆羅門。又濁難伏時則在刹利。清易調時在婆羅門。問三同判文姓何爲異。答姓屬祖。父名從己德。縱使姓異未足爲乖。若作義同不無其理。尊貴多聞義同名別。如會名中豈以今古同名釋迦。言能仁者。亦根利捷疾不違物情。故得國人從之如市。所言不二咸滿衆心。故云滿語。故滿語等祇是能仁。王子一八亦復如是。若爾十方諸佛誰非利根等耶。答本引

今同何須求異。況今但以三同例之名同。乃是從便來耳。如五佛引同。十方無不從頓開漸。無不令至一切種智。此八子名作四對釋者。但得觀心餘三全無。經云各領四天下者。有言金輪必不值佛。此亦不然。諸皆不例。言發大乘意者。祇是四弘誓。此諸聲聞大通佛所。先已曾發何況被會更有小名。然發心者雖華嚴十種。不出四弘。具如止觀第一卷廣明。今未發迹等者。亦應云開權。言發本者。從示迹說。問集經者在發本後。何故仍云聲聞耶。答此約文殊答問之時猶是聲聞。若爾經首不應猶名聲聞。答從昔列之具如序釋。故解釋者。先須順經現文次第。且歎其小復更約教及以本迹。探取文意準今以說。問此云發本與發迹何殊。答大同小異。發者開也。若迹覆本開。其能覆。名爲發迹。迹既發已。即見其本。約所開邊乃名發本。以覆本故。迹名能覆本名所覆。約所除邊名爲發迹。約所見邊名爲發本。下文者。具如五百受記中說。則知一切頭角聲聞咸是菩薩。昔明至則有者釋疑也。恐疑昔與今同中應一切同。何以今具五序昔但二耶。初是現相。從彌勒當知下懷疑。從時有菩薩下便論說經。所以古唯二者。有二意故。先徵竟。次既言下釋中二。先明文無義有。次又若下明隱昔顯今。從要答二理兼者略。若具引三序以答彌勒之問。還成文殊引往爲答。有何不可。但文殊鑒物知此時

衆情在於已。故彌勒云。四衆欣仰瞻仁及我。是以隱昔日之三。而但述二。令知問答之後即說法華。巧申己見以愜衆情。適時之宜何以加也。又若下第二意。祇緣不叙昔答。故以垂辭具騰始末。始說法華終盡滅後。乃至結會方結述云。今見此瑞與本無異等。乃至偈云。我見燈明佛。本光瑞如此。以是知今佛。欲說法華經等。但利物乘機何勞費辭。故隱問答但述己見。若爾何妨述衆。答據無量前無衆圍繞等言。且云無衆。而云說大乘經教菩薩法。所教菩薩及二十億非衆耶。況二衆三除何須述。若爾何不述問。答問必有答相從須闕。初所因人中先述不同以徵起。次述諸師謬解。言因託者。是流通之人即指妙光言。非直者。非如今佛適從定起正說之初直告身子。彼佛下。次明妙光非彼佛定起對告之人。如今下。明身子但堪對告。非堪流通故云未必。次因託下明彼佛流通屬在妙光。故云莫若。次如今下引今流通之人。同彼妙光。莫無也。若如也。此佛弘宣無如文殊。不可匹類。故云無如。次今佛下明今佛既其不歎身子。往佛所以不歎對告。故知今昔俱歎弘通之人。故云何必。何必者。是不歎之辭。文殊下重引所歎流通人耳。次又舊下復述古師。而以藥王爲所因者。許而不用。此師見下法師品初。云爾時世尊因藥王菩薩告八萬大士。即以藥王爲所因人。若引藥王以例妙光。稍似

①繁二顯②眞二直③父二文④〔者〕一⑤云二言⑥光二光⑦殊十〔引往爲答有何不可但文殊〕⑧以垂辭二以已
詞⑨勢二辭⑩辭二詞⑪若二言⑫士二士

可爾沒却身子深不可也。但云文有所因之言。亦是對告之。限且云可爾。言引往。小不類者。若引往證明正說之初對告之人。以證今藥王故不類也。例同身子。此則類也。所言小者。猶同文殊故也。或言下又引古師言。不便者。釋疑之時如來在定。定起因機非因文殊。定起唯云告舍利弗。何得將在定釋疑之人。用對。定起對告人耶。今明下斥舊所釋不當。故總云不爾。經云爾時燈明佛從三昧起。因妙光菩薩而作下責。舊文云。因其說經。何得云因其流通。此乃下責二師。公謂彰灼抗謂拒抗。二處皆是定起對告。告即所告。乃以妙光為流通。藥王為對告。違經抗佛何關釋經。昔因下引諸事同非唯一途。云述門竟等者。非謂述門全竟。但是譬說周竟。便云告舍利弗無智人中等。今古下結斥。言更若為勝者前釋難云。昔已發迹云是菩薩。今未發迹云是聲聞。衆事既齊故所因亦等。而近下斥引藥王。而近棄正說之初。遠取流通之首。是時下說法。名同中經。中所歎與無量義辭句不殊。若釋此中。教菩薩法等。依前序義者。非正宗意。若作異名與今不別。故無重叙。行後無境者。方等般若種種行後。不見法華涅槃之會。但見起塔供養之事。故云無境。是故今文下答出法華之會。即行後事也。六十小劫如食頃者。六十與五十。食頃與半日數似少異。皆即長而短。故云同也。生公云。豈實然乎。表重

法心志故寄時云耳。若云寄時。應言如六十小劫。何得直云六十小劫。謂如食頃。故但情謂非實短也。信六十小劫經文非虛。聞法之志。加以佛威。一坐經時忘其久耳。注家初引淨名促劫為日。演日為劫者。乃是佛促以爲食頃。此則違經謂如之言。猶不如於重法之志。但言寄時與經背耳。引奢促已。乃云況玄匠真一之門。何爲不以歷劫爲數刻耶。雖復況釋。理竟未彰。今謂且如世人苦則以短爲長。樂則以長爲短。此亦情謂之長短也。有云。受佛法食美。未飽故。此喻稍通。有人於此立以四句。如中論破。此亦不然。必非聽者於中修觀。乃是佛力及聽者忘時。故知中論觀法但被未代鈍根者耳。經梵魔等者。梵即色主。亦三界主。魔爲欲主。沙門此云動息。動息惡故。婆羅門者。此云淨行。外道中出家云淨行。種也。古人濫以此釋四衆者。若攝衆足。何以更云及天人等。所列不同。並趣舉耳。此中先舉欲色二主。四姓舉勝六道標準。並且從勝。略餘惡道者。皆取入佛法易者耳。古昔既爾。今佛亦然。迦葉佛下云云者。應明佛與土有淨穢涅槃進退。不以例證明。是故迦葉以土淨故。法華唱滅即入滅也。今佛等者。長行末云。即時釋迦牟尼佛以神通力接諸大衆皆在虛空。以大音聲普告大衆。誰能於此娑婆國土廣說此經。今正是時。如來不久當般涅槃。但今佛雖唱而未即滅。故云不久。信解亦云。將死不久以在

穢土須說。願命爲拈拾故。扶律說常令久住故。兼權明實助發實故。帶實用權顯權力故。過常未常始末一故。色身常身無生滅故。雖此不同唱滅事等。授記同中先正述徵問。昔事下答。若說下明隱昔意。文殊巧譚不發迹者。明所隱意。意待定起一代所說非無圓融。未記二乘化道不暢。今方始遂推功有歸。豈可文殊忽卒盡理。故隱所見待佛定起。說記德藏時來不驚。故云諸經皆爾。執教者未驚。下云云者。應叙一代記不記意。如華嚴法界何所不含。隔彼聲聞。使如聲聞。後分雖有授記事。乖鹿苑初聞一向唯小。五等尚味般若猶生。雖楞伽方等有記小之言。楞伽乃密對菩薩方等爲斥。舊聲聞故一代教文彰灼唯此。請搜檢大藏方驗有所歸。故將護執權教者。謂聲聞永住涅槃。而隱昔記小之言。從後以菩薩立號。或恐聞者驚疑憚教。或恐拂席以亡後聞。此前未驚等文處處說故。故不重論釋疑意者。彌勒雖在八百之數。多遊棄習名曰求名。雖藉宿因補釋迦處。豈若妙德諸教盛譚。況曾爲師釋疑非謬。言密開壽量者。預擊時衆密發疑端。豈有伽耶適成而已。師爲弟子。兩時弟子何者爲尊。二處之師誰爲實說。既師弟無定實本迹難遷。終須剋覈令理有歸。密生其端本門方密。九代祖師者。若論八子皆師妙光。則八子皆以妙光而爲父師。既云八子展轉授記。雖同師妙光應先記長

①取二浪 ②(小)一 ③得十(以)一 ④定起一起定 ⑤此乃下又取下 ⑥(名)一 ⑦中十(經中) ⑧(教菩薩法等)一 ⑨(者)一 ⑩頃二頃 ⑪近二近 ⑫未二味 ⑬也一 ⑭古十(淨行) ⑮先二光 ⑯不二否 ⑰末二末 ⑱(教)一 ⑲隔二融 ⑳五二方 ㉑兩二兩 ㉒密二密 ㉓父二文

子。餘者次第展轉爲師。故得妙光居八代之首。八子最後名曰然燈。然燈既爲釋迦之師。是故妙光爲九代祖。生非生等者。既師弟更互當知師弟生實非生。爾前曾滅滅亦非滅。必久曾證非生非滅常住理。故述示生滅故云非等。又述難測故故生非生。本理妙故故滅非滅。本迹雖殊不思議一。是故須以非生非滅之師弟。預密表之。問彌勒等者。昔八十劫承稟妙光。雖不通利安得不聞。今爲補處宿智。頗忘。何故而今猶生疑問。答意者。此依權道不從實行。實行雖即會聞。何妨今仍猶豫。然憶昔會聞法華會中得記等事。亦應憶昔曾見法華會前瑞相釋疑。故知實位補處輔應化佛。示歷五味亦且從權。是故文中從權以釋。次分明判中先騰意。次正釋。先騰意者。惟付既付是今昔。當知惟付見已分明。故云不疑。爲答之法先微後著。故至明判顯向非疑。故云皆決定也。皆言表諸即初後皆決。豈文殊大聖先思後當耶。次當說下正釋中。當說等者。當說合經。定用開經以之爲表。開爲合瑞理決無疑。名妙法等者。華必有運如。因定則果。故知當入妙因。定用天華四雨爲表。教菩薩等者。自此已前衆機仍隔。此會之始根性欲純。觀瑞欣然當入行理。定用人喜以之爲表。佛所護。念等者。所護之理中地無動。欲念救弘令當入果。入果見理理是所護。故用地動爲其表也。衆總入定等者。四瑞總由中定而成。說法

雖即不專由定。說是慧性全定爲體。故開定合定總攝教行人理故也。有人下述古。正是現瑞時。問。故得以瑞爲今。謝方名己。云何在定華地炳然。衆喜充懷毫光溢目。古人稱己殊不體文。唯說法適休。況衆猶未散故從多瑞皆名爲今。故引文云。今見此瑞今何所隔瑞無不通降此屬當故云當說前昔同下注云云者。正指此中。故作等者。六瑞爲今具兼二義。一有文證。故文云今見此瑞。二者推理。無量義經事訖衆存猶入其定。又云。爾時世尊放眉間光。爾時者當爾時也。若謂華止地靜爲已同者。如來亦應已從定起。偈中不願惟付略會者。偈望長行廣略之意。各有其方。爲解義故爲攝持故。互存互沒尚不失旨。況爲答之法容與階。漸。長行既實主禮足。偈頌但存於大綱。已有廣會明判。故不俟略及惟付於廣至中間者。舉前舉後中可。比知表無問自說者。方便品初從三昧起。告舍利弗。廣歎略歎。此土他土。寄言絕言。若境若智。此乃一經之根本五時之要津。此事不輕故須先表。即十二部中之一也。現諸等者。都指四行故名爲總。其中六瑞文相猶別。初一行頌說法。次一行頌入定。次二句頌雨華。但加天鼓以助妙因。次半行頌衆喜。次半行頌地動。次一句頌放光。不能細分但且云總。以兼天鼓。天龍供養非灼然云喜。故且云總。良由此也。頌他土中。初頌六趣中三行爲四。初半行重明總瑞

次一句正舉六趣。故云一切。次一句中總明生死因果及處。生死兩字總標也。業明。生死之因報明。生死之果。處即二十五有故亦與此同也。次一行明所依土前長行文及問答中皆不云光色。至此方云者前豈應無。次一行明諸趣供養雖云供養意表機成。當知前亦非無也。問既云莊嚴則是淨土。既云道同那列淨土。答淨由光照元具六道淨土則無惡道之名。故知非但色淨由光。亦乃衆寶具足。各供則指萬八千土。可知下云云者。四機既遍於諸趣。四佛遍赴於物機。是故四教各有真道。一坐任運三十四念一念相應不加功力。二處妙覺本得自然。他不見之大小混亂。次例如下引例以釋自然。但舉小喻大。七生等者意。同前問。若言真道自然三教入真何以聽法。由答中如流得風。故引小爲例。如七生聞法尚滅至一生二生。況諸菩薩。應具辦三果家家一來。以例地住真道位也。今光中所見應皆果佛義可通。因既有本迹四句不同。豈無一土本下迹高本高迹下及以俱下。本迹俱高理數然也。故自然之稱其例。實多。若云法報須約別圓。故注云云。言將法約人者。但云深法不語菩薩。約法須之。第四三行者。其中既云不願圓覺。則初行頌聲聞意應云二行頌六度。但云一行惡誤。又頌施忍等於四度。亦惡誤也。第二行中進戒二度。第三行中施忍二度。祇應等餘禪慧二度耳。若作初二行頌聲聞。則初一

①非二不②滅十(非滅)③頌二四④念一⑤欲念二念欲⑥問二同⑦漸一新⑧同二因⑨實二亮⑩圓二緣

行直明見人。次一行明所修行。以云有諸比丘故也。但諸文中多以進戒表於聲聞。然亦不以比丘爲菩薩。前發問偈中。但云。又見菩薩而作比丘耳。次一行明菩薩乘。即唯指三藏。言將入約法。但云聲聞不云四諦。約人須之。第五二行云。頌上種種相貌。又云略無起塔者。具如上文以對六度。又如以般若三行對三昧是也。亦可從或有諸比丘去。至說法求佛道四行。總頌菩薩即六度義足。以第三行是禪第四行是智。即如長行亦於菩薩乘中兼。於二。酥故云。六波羅蜜。從今得去爲法華意。亦祇是進退取之耳。若依向分即是六度。含於多種以當略及二。酥菩薩也。次爾時下一行半。云追頌者隨頌也。若準玄文用此追字。皆云退耳。如云涅槃追分別諸經。即退向前也。今此但以退後爲隨。天天下初兩行二句頌因人同者。經云從三昧起。即讚妙光讚後方始說經。故知正是對告。故不可依古作流通解之。況復但云證知不云流通也。囑累如遺教者。彼經初云。我滅度後當珍敬波羅提木叉。如暗遇明如食得寶云云。是汝大師。若我在世無異此也。一一文初皆云汝等比丘。有悲如涅槃者。涕泣盈目遍體血現。如波羅奢華。此即悲法慕人之志也。有慰喻亦如遺教者。彼經末云。汝等比丘勿懷悲惱。若我住世一劫。一劫會亦應滅。會而不離終不可得。自利利人法皆具足。若我久住更無所益。例如。

今佛付彌勒云云者。如云一稱南無佛皆得值彌勒等。後彌勒初成道時語言。釋迦牟尼種種呵責無奈。汝何教植來緣。今得植我。即彌勒受付之文也。我見下四偈不同。舊釋以爲結成。須頌上文判答意者。若作結成之言則刺。判答之文又闕。豈得不將頌判答耶。頌上當說大乘經者亦應云。名妙法蓮華。頌云佛當雨法雨等。頌上教菩薩法。故知上之六句。但明欲說之由。誠衆令生渴慕耳。頌云諸求三乘人等。頌上佛所護念。是佛所護。故爲斷疑。與上文相混合。何得不頌上耶。若作斷伏疑釋者。文復妙同。斷第一意者。妙瑞本表報於法同。斷第二意者。瑞同。法必實相。斷第三意者。至此會者咸無異求。斷第四意者。三疑得除。功在於佛。事窮等者。事窮謂名等三也。理盡謂所顯之體。事理合一何所復疑。

法華文句記卷第三中

法華文句記卷第三下

唐天台沙門湛然述

釋方便品

正法華題稱善權品。及至釋文皆云善權方便。當知法護亦以善權而釋。方便。善是巧之異名耳。文自分二。初略中自二。初正釋中文自爲三。初一從字訓後二從意義。又

初二從昔教後一屬今經。雖有三釋。並以三教而爲方便。但有能通非能通及以即不即異。致成三釋。然須略謂三種大旨。方可消文。然於三。中初約能用三教得名。法是用用是能用。雖法之與用俱通四教。但有方圓差會之殊。故方便之稱從權立名。權不即實。故對昔辨成體外權非今品意。文中舉圓即屬實實。相對來耳。故知在昔不應以祕妙釋方便也。乃是祕而不說名爲方便。況圓於昔乃是兼帶之圓。是故通圓成非今意。次第二釋權屬能通三教。亦得名爲方便。然雖不即。以能爲圓作遠詮。故所詮之圓亦帶能詮。爲方便故。故知並非今品意也。前釋不云三爲能者。權實逗會各致其極。故方法不同。至第三釋方乃三權即是一實。指此即實之權。方名今經方便。次消文者。初約法用中爲五。先法次舉譬。三用權意。四引證。五此義下結非。初又三。先釋訓。方者法也者。說文云。法術也。正當今文。爾雅云。則也。即法家之則又云。正也。今亦如是。其法正故方可逗機。雖未開顯。不得不正。次法有下釋。義雖俱法用以偏望圓。偏差圓會。會雖勝。差然會非差。用顯非妙。三三權下釋相。又二。初釋法方圓。以對規矩而分偏圓。用顯非妙。三方一圓者。雖即四教俱名法用。正以偏法名爲方便。次若智下釋用差會。所以俱置法用言者。各契機耳。非俱會圓故並云逗。又法用者。法名雖通用既

①(中)十於②③蘇二蘇④即退退即⑤一三二⑥六二五⑦(是)十故⑧法十(同法)⑨⑩不分卷⑪譯二說
⑫[故所詮]一⑬各教一致各⑭義十(三三權下釋相又二初釋法方圓以對規矩而分偏圓用顯非妙次若智下釋用差會釋義者)三十六字⑮(三三會)五十四字一

適時。未爲純一。爲以何法。逗何等機。故以四法。赴機差會不等。權實相待是非。俱非如前釋法意。既未融逗。物未暢規矩。仍別。且云善用。謂所趣正是用也。智詣不同。用法不等。次譬意者。正譬法用不同。有二重法譬。於中置却圓中方法之名。且借祕妙之號。故隔偏之圓。亦有體內方便。故名祕妙。祕妙之名。似同第三。然其意則別。何者。第三乃以開顯爲妙。此中乃以獨圓爲妙。故此文中四俱方法。前之三教唯名方法。非祕妙。後之圓教是祕妙。故後教中得祕妙名。非開顯。故用偏法。如以一指偏目一方。若用圓法。如以五指遍示諸方。三用權意者。爾前未合。即以權法。名爲隨欲。四引證者。應以三權爲引出之法。文寄小說。故云三界。況所離不同。三界無別。若於如來方便本一。此意未宜故屬昔教。雖是體外方便。於理無非。體內而衆生未知。準佛意說。故云稱歎方便。以未開故非。今品意。次第二約能詮者。若理教相望。四教各論無非。能詮。今以三望一。三爲一實作詮。故三名能詮。是則前之三教。教行人理悉爲能詮。於中爲七。初直立三教爲門。此從義釋。非關字訓。次門名下釋門義。如世之門本爲能通。三皆入實故名爲門。三方便下明門意。衆生不了。元是所通。依其所執。得成弄引。但不善曲者。以引爲弄。四真實下明門用。雖非即所得。入由茲。五從能下明得名。權實尚隔。由物機差。

故前之二釋。於顯露邊及別地前。奉今品意。六引證意者。明彼昔門但云能通。於今須開故云開方便門。非謂於彼已明開門。七此義下結。非。第三釋者。即今品意。但前二釋於昔但得名。偏名門。祕而不說。今開其偏門。即圓所也。故云祕妙。顯露彰灼。故云真祕。又爲六初直立者。於昔成祕。彼祕被開。於今成妙。次妙達下釋功用者。達即是開用。妙之便。以開祕方。妙外無法。故云即是。三點內下約入教。以示相者。衆生身中有昔種緣。名爲衣珠。自退已來。於彼醉客。偏門尚無。偏門之名。何況圓所。若不開之。三權未顯。如衣覆珠。今經開之。與果智一。作人亦爾。思之可知。四如斯下結。名方法及門即是祕妙。故云如斯。五如經下引證。六故以下結名顯。是。次料簡中三。初約自他三語。寄前初釋。以簡於三。故初被開即第三也。次約能所。寄第二釋。以簡三。三。故第二被開亦即第三。三約四句。共簡三釋。初釋者。自有三文。簡初文者。三教一向名。他名權權隔實故。釋次文者。以三教之他。與圓自對辨。釋第三文者。三俱體內無非。真實。但名爲自外無他。三語亦然。次約能所者。亦自有三文。並將能所兩字。以簡能所。是非。釋初文者。且指三教。但是法用。尚非能通。況是所通。是故三教非能非。所。故三方便悉皆爲能。釋次意者。門是三教得是能通。不云三教即是圓故。故非。所通。既其不。即故猶是免。釋第三文者。

亦開前二。非能非所。及以能通並開成。所中善巧名爲方便。故妙。方便異於方法。及能通門。故知下結斥。先結名體。若同若異。雖俱名方便。有此三異。豈但聞名便解其義。故三釋皆有方便之言。二非今品。故云義異。世人下總斥世人。豈大師帶偏情。有阿黨耶。其如理何。其如文何。其如行何。其如證何。生公天眞獨秀。尚云從昔題品。若從昔題何。故稱歎。若稱歎昔豈非毀今。若以昔歎今。又失於昔。則使體內之權全闕。體外之用又虧。乃成內外俱亡。安得歎佛權智。五佛開顯。便濫初施。三周善巧。仍爲徒設。若言品雖題。昔品內在今。縣額勝州。惑亂行者。又初釋中。既以隨他等三。通後二釋。次釋復以門通初後。理應亦以妙通前二。文無者略。但注云云。應云初釋方便是祕而非妙。次釋方便祕堪入妙。後釋方便祕即是妙。此乃從佛內解。以說今成顯露。故闕不論。三約四句中。初問意者。正本既云善權。當知權是方便異名。欲約異名。料簡同異。故先問起。答中四先標列。次釋三三句下判。四故正法華下引證。釋中相破一對分爲兩句。相修相即各爲一句。合四句也。他文或以此爲三句。或爲六句。隨其法相立意不同。句法常定。今立三對。已乃開爲四句者。欲以四句用對三釋。以前三句屬初二釋。若但爲三句。以前二句判屬前二。有何不可。但相破中文相別故。又準相破相修。亦可分爲兩句。四句屬前亦無大失。名句隨

●非十(次釋指中先釋法云三權是方一實是圓者雖即四教俱名法用正以偏法名爲方便次釋用者)三十七字●(如世...門)十六字
一●意十(四真實下釋門用五從能顯下明得名六如經下引證七此義下結非釋門義者如世之門本爲能通三皆入實故名爲門門意者)五十一字●四真實下明門用二言門用者●五從能下明得名二言得名者●(六)一●(七此義下)一●●非十(如前)●

時不可一準。言相破者。權與方便今昔並有二名。於昔則偏圓二名相破。於今則偏圓名體相即。此對初釋故云相破。在今則三教並妙亦名爲權亦名方便。在昔則三種並龜亦名爲權亦名方便。故將昔二互破昔二以成二句。即二。酥三教對彼圓教。故昔教中三於圓教人。俱成祕妙及以同體。故云四種皆是祕妙及同體也。故相破言但從於名不從於體。今從名釋其體常定。言相修者亦並在昔二名互立。但是三教二名互修圓教二名。是故異前相破句也。雖昔圓人亦見四種俱是祕妙。然於彼教不得顯說相即之言。故但依。向於昔對論。故相修者亦對三教以辨一圓何者。若捨三修圓還同破句。若即三。是圓乃同後句。不破不即從權入實。故得修名。若於爾前二味三教利根菩薩有顯露得。兩教二乘唯祕密得。由得入故即稱爲門。言相即者。即祇是開。故相破屬初釋。相修者屬第二釋。相即是第三釋。言云云者。更以四句約味比決。若開若判具如餘文。準說可見。下復廣明故不重說。三判可見。四證者。正本名即今乃體即三權三方便即一權一方便故。次釋方便者。亦應言方便即權。舉彼釋今故不便者。當知體外方便即體內之權。名雖更互。名下之體既開。體上之名本實。由昔分於體外體內。則令二處名下體殊。故知今經方便即是正法華善權。正法華善權是今經方便無二無別。低頭等者。尙開人天況復

三教。若被開已一體無殊。前已三重總貫八門。下第五門雖結權實寄彼便明。三番釋品正意須以三種釋品通貫八門。思之。不謬乃可。解釋況一門十雙之中。雙雙須解。三番解釋。一部之內一代教中不出八門十雙故也。次廣解中。先破古爲四。先述五時教非。次述半滿等非。三復有下述難釋非。四又有下述附傍非。如是四失皆稱權實權即方便。不知將何以釋今品。初五時非者。皆先叙次破。先叙初時。次今謂下破者。大論破無常但是對治對治屬事即無實但成。小宗方便。縱有第一義悉尙非行門三悉方便。豈符今教第一義中權巧方便耶。次破十二年後爲般若者。今不暇破。其在方等前。但破權實不出通教故云。即空引論意者。雖空有相即望實成想。尙非般若中實無實則無同體方便。豈成此經方便品耶。問般若三教俱念想耶。答通別俱約未證實者故文但云照假有空。空未實故故破云。想。心境未融故觀名想。故有想觀非今方便。次叙淨名意者。以方等中自行內照。空有二境。如云修學三三昧。不以三三昧爲證等。納海入芥名爲變動。意謂以此權實過前般若。今謂下破者有二。一者對前。前教豈無內照外變。二者當部內實對外還名爲二。亦非淨名入不二門。既非不二則非圓教二諦相即。豈是今經權實不二之方便耶。亦不知他人指何爲二。及以不二。故非所用。次今謂下破其申法華。以三

三四一者。具如下顯實中明。況雖分權實而未出前教。以不云相即之權故也。故知權實尙隔何殊偏小。次叙其判。涅槃者昔妙覺方常。今謂下破。汝雖許涅槃明常而判在妙覺何者。道前道後照真照俗。俱有常與無常。云何定以金剛前後判經部耶。部中得益豈皆妙覺。量謂數量及以體量。以彼俗境是有量法如境而照。是權智也。此用攝論理量破之。故今文意若明常住。衆生理性尙實尙常。豈等覺後方乃常耶。此五時下總結也。故彼五時權實莫異。並非今意。次乃至下約半滿等。破半滿等宗。具如玄文第十。五時既傾半滿諸宗不攻而敗。三復有下破難釋中四。先別叙。次如是下總破。三權。爾下別破。四各不下結非。於別破中云。處所者謂智所託。處爾之與假皆暫時之言。故知還約暫時處也。化城草庵等即其相也。法門者智所用法。隨物機宜指三乘故是法門也。言智者。能施之智進否有則。故於鹿苑設三乘也。鍾佇僞反。亦可鍾佇遠及。隨物輕重前却均平。故是智之巧能也。四結非中言。不包容者。權實自住不相即。故況約處約法但云三車。故使智能不逾於此。文不收於四教行理。故云。不包義仍未攝開三人法。故云不融。欲消今品。具如四句。何法不收何法不融。四叙附傍五時非者。義勢多是嘉祥舊立。故今上下三兩處破之。令知得失。如其無失。何以歸心。其失乃是歸心之前。破之則是光

一七二 法華文句記卷第三下
①及 ②示 ③二 ④一 ⑤[釋] ⑥今 ⑦改 ⑧改 ⑨明 ⑩光 ⑪以 ⑫已 ⑬煩 ⑭二 ⑮向 ⑯二 ⑰二 ⑱二 ⑲二 ⑳二 ㉑二 ㉒二 ㉓二 ㉔二 ㉕二 ㉖二 ㉗二 ㉘二 ㉙二 ㉚二 ㉛二 ㉜二 ㉝二 ㉞二 ㉟二 ㊱二 ㊲二 ㊳二 ㊴二 ㊵二 ㊶二 ㊷二 ㊸二 ㊹二 ㊺二 ㊻二 ㊼二 ㊽二 ㊾二 ㊿二

其後也。於中有三。初略立。次初二下略判。三此諸下約諸教智三重三轉。先述其立。初文意者。彼以初重二慧爲本。故但云「一權一實」意以權是凡夫實是二乘。謂二乘實破凡夫權。而迷凡夫未有權名。此亦未可。此附鹿苑非也。次空有等者。意以雙離向來空有。而以觀空不證爲權。涉有無染爲實。故以觀空非空觀有非有以顯中道。此乃附般若非也。不知般若之中中道非一故也。次云空有內靜者。意云。息向空有權實爲實。以此外用爲權。非但內靜雙非。復能外用雙照。前雖雙非但同內靜。此亦不知二教共有此附方等。非也。次更以此雙非雙照在金剛前。仍爲無常。在金剛後方是於常。此乃非其內靜外照。此附涅槃非也。此師雖見涅槃五時。不語法華真實。況亦除於乳味。總論雖五唯附四時。次述其略判意者。初直立二慧令信有故。故但直舉權實。次生解者。元立二智。意本離著。故離二邊方解立意。第三意者。離內二著方成自行。復能不著變用益他。第四意者。非唯益他自他俱權。論其實意本在極果。故指金剛後心爲實。然今明五佛非不在果。及以本門久遠之果。理則不然。尙開凡夫即是真實。況金剛前仍判爲權。權若唯在金剛之前。則佛永無權智。將何以消今品名善權耶。況都不判四重權實。爲權爲實。況都不語法華。全非今意。是故不用。向已通辨故云略也。次述三轉者。具歷諸

等。所言三轉者。於向四重除第四果以前三爲三。於中又爲四。初略對三轉。次何故下明轉所以。三又如下引證。四又漸下述意。初又二。初正約諸。次教智例。初言諸者。即二諦也。權實爲本。故先約諸以判於境。境即真俗。於中先標。次對二諦。二諦語同深淺各別。且判初重一實一權。但名二諦。以此二諦爲信本故。即是轉凡而成小聖。次重意者。轉前二諦俱名爲俗。雙非前二乃名爲真。此真但是離著而已。第三重者。先騰前空有爲二。二。騰前空有爲俗。雙非不二者。騰前雙非爲真。即此真俗復轉成俗。故云三不二俱俗。非二非不二爲真。第四果重是三轉外既雙非理極。但有因果相望權實是故不云。次例教智者。明此所證以爲所觀。既有三轉。能證能觀豈無三耶。次明所以中言爲人者。三重二諦皆返物機。機即是人人有三種。此不指四悉中爲人也。所以始終不出二諦。且約隨機又名爲人。引證者。常依之言不逾此三。故但對之。重與佛教所依證前約諸意也。次又佛教去重引總意爲證。即證前約諸教中所述不出此三。故云三門教即門也。次又漸下約佛化意。總述前之諸教智三化意能所不出此三。初令凡夫捨有入空。即初制小也。次破二乘空著。故空有雙捨。意云小菩薩也。雖捨空有應未見中。古釋菩薩但以次位而分大小。不論知中不知中等。次或者下中邊並亡。即大菩薩。或指八地初

地十地等覺。次此爲下更以五乘判。向化意。意云。佛世化意不出五乘。於三重前以凡夫爲人天。人天生信破有入空以爲二乘。次又爲下約三假判。此似次第修中之人。先破三假。此中一番但加三假。餘無異也。祇是分別向之五乘。最初破有必具三假。故初以三假爲俗。諸意並同。然諸番中雖不云假初重俗諸理須是假。又前諸番不云初重元爲修中但是文略。故破假修中多是中論師意。第三重應云非二假空有爲二非空非有爲不二。二不二爲俗。非二非不二爲真。準前可知。故不重說。今詳下但總略破之。又爲五。先略非。次經云下引文正示。三又初下結非示過。四如天親下引例。五當知下結示初文者。附旁用。他五時之意。隱五時名潛爲已釋。今以「一時中橫論權實體用多少」意明。如來難思巧用。巧用不立但成漸次。是故云非。後約三轉又除果地。意欲擬爲智諦離著。以因顯果。不意亦成漸次之非。次引文。正示者。今用五時八教相入。方成一實。一。一時中橫堅問難。唯至法華諸智純一。仍辨使成方便之相。故方便初即歎五佛智諦方便。是故品題須依圓頓。經云。皆得親見汝乃至果。方常經令捨於方便。汝乃却更用之。大經自指法華爲極。汝乃唯指金剛後心。應開諸教汝乃廢之。次示過中云信解化果者。即前四重始終漸入。次何。闕下正示。其非。故嘉祥又云。身之與乘各作四句。乘四句

①離二離②與二舉③入二空④或二惑⑤(他)一⑥[正示者]一⑦隔二開*

者。一三爲方便。一爲真實。令捨三取一。稟教之徒雖復捨三而封一實。龜惑雖去細惑尋生。今問至法華會若已捨三。復於何處而封一實。若未至法華。爾前復無捨三之教。聲聞之人於法華前。見修久破。至此何等細惑尋生。封實爲是何等惑。豈有細惑由聞法生。次云爲對破。故明三與一皆爲方便。今問。不審三一俱是方便。爲在法華經前爲已。至法華會耶。爾前尚迷。三足方便。何曾云一亦是方便。故此品初但云昔日方便示三。的無三一俱名方便。對破之語爲在何會。三云。稟教之人乃識三一俱是方便。更封兩非而爲理極。今問三周何周是稟兩非之文。爾前二乘尚無前二。況雙非耶。若菩薩人處處得入。何須法華三。又以三一爲二。兩非爲不二。二不二皆方便。非二非不二爲真實。破亦準前徵人及處四者。二與不二及以兩非仍屬四句。未免名言並稱。方便諸法寂滅不可言宣。乃是真實。今問三昧起告三周顯本爲說不說。寂滅義通何但法華。教下之理本自無言。況大不可說。先爲五人。況今廣明五佛開權辨教權實。權實既顯。復封言。言封三者。迷教迷情。今約部判教。消方便名。須有指歸。豈徒遣語。以語迷語迷終未祛。雖千萬破終不可盡。身之四句準此可知。況此品初題爲方便應用。方便以釋今品。乃作實釋殊達品目。故知嘉祥身露妙化義已灌神。舊章先行理須委破。識此大

旨。師資可成。準此一途餘亦可了。亦如三種法輪殊乘。承稟大師稱爲頓乳。其以根本爲名。大師以三。味爲枝。條其亦以醍醐爲歸本。今問。凡言根本。即曰能生能生始成。後攝歸本本。却非始。一言相乘。枝本不立。攝亦無當。況根本。兩分攝歸方一。一爲根本。二則名枝。是則根本本來是枝。應須會初而從於後。故開華嚴枝別。以入法華本圓。況華嚴別圓俱成近迹。根義復壞。法華本成。又言三味是枝末者。鹿苑可爾。二。酥如何。若二。酥別是枝。華嚴豈可成。本若爾。乃成會本歸本。或即會枝歸枝。若法華不關華嚴。則令二本永異。何得名爲會。未歸本。況法華部內無入華嚴之文。但有人佛知見。況涅槃終極五味明文。本師所師舊章須改。若依舊立師資不成。伏膺之說。摩訶頂戴之言。奚寄。四引二文爲例者。即是今經體內方便之流類也。大乘方便經十種方便未檢。五當知下結示斥非。言如空若海也。總包諸經色流。咸歸今經空海。今明下正釋爲二。先通。次別。初文三。先列。次釋。三若一切法下。以四攝法辯法功用。釋中四句皆。先標次引文釋。初句者既引文云。諸法平等者。以有言故。且從有說。有言不出。千如百界。第二句者。頻引五文。皆證入實。且以入證對說爲實。初文是被機之意。次文是諸法之本。次文是化儀之宗。次文是本行之源。次文是亡教之理。諸文皆以入證爲實。故知有說無說無不皆以真實

爲本。第三句中引證意者。諸法權也。實相實也。實即次句。權即初句。合彼二句。共爲第三。以初二門無別法故。例如下引例。假想故虛治。欲故實。祇此一觀是實是虛。何妨一法亦權亦實。第四句者。引文即指中理。虛實理等二諦難思。雙非此諦。以顯妙中。亦不異於前之三門。四門理同故皆云一切。三若一切下辨功用。又二。初正辨句攝法功用。次直列下明其句意。初文者。祇此四句尙互攝互破。權則俱權。乃至俱是非權非實。況復餘法不攝破耶。況四句外無復有法。如此方成今經破立。豈與諸師破立同耶。當知諸師既不識於諸權諸實。縱說諸實既未分判。實義不成。況彼彼相望互推迷實。是故並爲初句所破。故云無不是權。初句尙爾。況復三耶。故諸師權實並得權之少分耳。言如來所說者。舉果況凡佛有所說尙皆是權。豈末世法譚自言真實。佛思華化唯應凡軀。第二句者實即究竟。佛說之權尙須入實。況餘權實而不入耶。故知一切唯有一實。言果實者。說文云。鳥居木曰巢。獸居穴曰窟。保者。住著也。消通大旨。須稱佛心。直守一隅如保巢窟。三四二句準說可知。是故今文句句皆遍若攝令可識。祇是三智照三諦境被三種機。遍法遍理遍事遍。皆云一切所以可知。以一空一切空。故一切皆實。一假一切假。故一切皆權。三四二句祇是中智雙照雙非。內由三德三身具足。故使外用橫豎顯密。爲成

①一十(次云) ②次二又 ③(已)一 ④味二味 ⑤條二修 ⑥日二日 ⑦兩二兩 ⑧名爲二爲名 ⑨先二前 ⑩門十(四門) ⑪譯二談 ⑫而十(而) ⑬直二豈

今經破立之意，以對昔故須爲四句通論。大綱法相雖爾，別論今品唯在第三，亦權一半名方便品，以對自證實智說之。是故須云第三半句，仍須攝被餘三及半入此一半，方可得名今方便品。若專四句各攝一切，尚非通方，何況諸師遍計權教，故云不得一向直列下次明句意者，如向所釋雖復略引略釋相狀，仍成直列以辯句相未及融通以論玄旨，若破若立尚已無遺，不偏一句不滯一隅，故云尙自如此。況以大旨而遙觀之，非局一方故云玄覽方謂一人一行，所謂一理一教，隨立隨攝隨破隨亡，取捨自在故云曠蕩，升出暗滯故云高明，又略遠教曰遙觀，察深理爲玄覽，用橫周爲曠蕩，指堅徹爲高明，顯一家消通故云若此，若作懸字意亦可見他不見此將何以釋方便品耶。況論旨趣耶者，爲破古失，且以教相權實破立開施出沒盈縮行藏，若行解兼論自他合說，覽向文以論其旨，撮向事以論其趣，須曉四句祇一法性，法性祇是真如實相如如涅槃，以法性體不違諸法，不受諸法不住諸法不入諸法，故一名字一一心法，一句偈一因果，一一凡聖一一依正，乃至十雙無非法界，自在無礙其義可成，具如二十門所說。若本若末體理無殊，說而不說不說而說，照性非遠自在無窮，雖復無窮不出四句，四句無句無句而句句句遍收十方佛法，但法華前教教四句句句未

暢來至此會一味無殊云云，具如藥草喻中差即無差無差即差，次開章別釋者，已知諸法互融通入，舉實即實中有權，方指此權名方便品，舉權即是不思議權，此權有實方以此權名方便品，舉亦權亦實則各有所歸，此乃相即之兩亦攝三之兩亦，故名方便品，故用即實實之方便，爲方便品，舉非權非實則祇是方便之理，理收三句皆方便品，問若爾句句皆遍皆方便品，何必第三答一者名便具權實故，二者義便所攝遍故，餘句義便而名不便，餘三雖有權義權名，不如第三即名即具，用此即實而權爲今品也，故下十雙雙雙皆具權實之名，皆取即實而權爲方便品，況初三總釋皆冠十文八門故也，若不爾者，非方便之事理乃至悉檀，非列方便中法相之名，乃至非今經之本迹十義十義無二本迹似殊，本迹雖殊不思議一十義相別實相一如，爲衆生故列釋生起乃至本迹，事理乃至悉檀，同得意忘言言說解脫，若見此意常默常說言行無違，還以爲此旨而爲觀境，使彼觀境昭然可觀，諸釋所無良由於此，如此解釋尚恐有漏，況復諸家單淺隻獨，縱多列法相大小難分，雖判教時法華未顯，若以法華與餘同味，三說所無其言何在，然此八中前七述門第八本門，本雖未至權實理通故下文云是我方便諸佛亦然，故方便之名通於本迹，此既玄釋不同消文，是故不同，光宅判句，又此八門次第意者，若

不列名無以解釋，若不生起迷於詮次，解釋正示十文相狀，引證爲防不信者故，結歸爲明品元意故，分別爲令釋品有歸判釋令知龜妙有在，如是方顯品之深旨，又預辯本迹令識本地權實自他，方顯大途久近之化，於列名中一一須安權實之稱，如云事理權實乃至悉檀權實，即是事權理實乃至悉檀三權一實，復以三種釋品分之，乃成今經之方便也，故論云自此已下示現此經因果相故，故十雙中初五從因果，後五果家勝用，況一部文亦可本迹而分因果，故知因中若無前四，則因義淺狹，若無後五，則果用龜近，於中教是聖化，且以受者得名不同，世人以教爲因佛智爲果，亦不同他三四等也，餘如下結權實中生起後云云者，應於章章述生起相細尋可見，又復文標能化義須對所，故後五雙唯體用中一隻對所，餘四並從能對得名，又此亦與十妙義同，若不爾者，誰知方便須具十法，誰知十法義遍一經，若無十法乃成經文不詮因果及以能所，是故十雙皆窮至要，方是今經之十雙也，若爾一經始終皆名方便，並指前教以爲所開，方乃可云此經方便，故知序中證信發起方便，譬喻祇是比況方便，因緣祇是往昔方便，本門祇是久遠方便，流通祇是諸佛菩薩通法方便，由是方便故名真實，若得此意如觀掌果法華一部方可知，一代教門剎那便識因果自他共成一法，十方三世無懷異

●列十(下次明句意者如向所釋雖復略釋相狀仍成直列)二十字●[云]一●●升二昇●●懸二懸●●實二實●●若十(善)●●末二末●●具權二權具●●冠二貫●●此十(首)●●復二復●

求以十法乘而觀察之。法華三昧投足有地。無上佛果修途可期。有眼諸賢請垂觀之。

法華文句記卷第三下

法華文句記卷第四上

唐天台沙門湛然述

◎次正解釋者。初釋事理中。先釋。次所以。釋中先釋理。云理是真如。至爲實者。理實何在。在心意識。故理無所存。遍在於事。故事名權。故俱舍云。集起名心。思量名意。了別名識。在彼一向全無。即理。若大乘中八識名心。七識名意。六識名識。彼教爲迷。又無即理。故偏小教有漏之法。全無性淨。即常住理知之者。故知有漏雖緣淨等。同屬於事。具如事理不二。門明。故所以中云。非理無以立事。事有顯理之功。故稱歎方便。誰肯以三界有漏心等。以爲如來之所稱歎。方便品耶。若不爾者。爲令衆生共義安在。世間相言如何消釋。釋理教中。先正釋。次非教下明。所以。初釋理中先略釋。次引例。初云。總前事理者。合前理惑也。故知無明法性乃至界外一切諸法皆是所證。此心意識名之與體。具足一切界外法。故。誰知法華之教。以此等法而爲所證。若不爾者。邪見嚴王惡逆調達從何而得。大舉例者。此即舉解以例於迷。解理之時真

俗俱諦解由迷得。故於迷中且名事理。由詮此理而得成教。以理望教。教名爲權。理在於迷。迷亦名實。故權實之名非一處得果教。譯此能證亦權。故知其教祇詮其理。是故如來稱歎此教。自非今經誰肯歎。此詮迷之教爲方便品。若不爾者。從三昧起所歎者何。次教行中行有深淺者。謂圓漸也。圓漸者何。謂七方便。還指漸漸即是圓漸。故教定行移行權教實故。言教無進趣。況教詮實相。實相之理無復淺深。問若無淺深。應當無復詮行教耶。答教有二。一種詮理之教無二。表行之教自分。祇緣行有差殊。致詮行教小別。又能詮教亦無進趣。所詮之行自階差耳。若不爾者。如來方便波羅蜜等何所證耶。次縛脫者。行名猶通仍兼違順。故以縛脫而甄權實。名爲縛脫。又通昔者。諸經地前尚自違理。未開權故。此經彈指無非佛因。以顯實故。誰知此經佛以惡行。亦得名爲善巧方便。死屍之興。遍通一切。具如修性不二。門明。因果中三。初正釋。次無果下所以。三。觀下釋成。釋成中云。二觀爲方便者。且約法示相借權例顯。一。一重中通攝諸教豈可定局別一觀耶。如體用漸頓開合通別中。亦有諸教體用等法。從體起用。從頓開漸。從漸合頓等。次體用者。還指初住爲隨分果。此果即有百界之用。言立一切法者。前事理中即以染緣爲一切法。此中即是淨緣諸法。具如染淨不二。門明。次漸頓中一者自他俱有漸頓二者

化他起用義兼權實。並體內權爲此利他權實法。故須明開合。開合者。漸自不合者。藏通兩教不廢小故。亦不合頓者。三教菩薩不入實故。次通別者。前漸頓門漸中雖有半教。半在漸初今半通後。悉檀即是判前體用乃至通別。准前以釋。次當用下結示方法。言四句者。相破等四。具如前釋。四引證中二。先引次彼論下結歎。初又二。先經次論經中先引一部。次引一品。引一部者爲欲略示方便遍故。具如前判。引一品者正示剋體。指文處故。具如後列。初引一部者又先簡意。次正引文。初簡意者。簡通從別。十雙一一具諸教味。若有不明事理乃至悉檀者。信非佛教。且從相待故。簡通從別。次正引者。初事理中云。不如三界者。謂不同也。始自二乘並異三界。未足辨今。今從上句非如非異來成此文。故與方便教事理不同。理教中理云寂滅者。真俗二理不可說故。次教中舉五比丘者。從漸初說。亦應須云。若無性者爲說人天。乃至脩羅爲下品善。乃至爲說無作四諦。故知從理俱不可說。從事大小俱可得說。證教行者。若聞證教善行證行。汝等下二文並皆證行。應廣約此經。以明善行作佛之相。種種之言義含教行。以有今昔因緣故也。次但離下證縛脫者。但離等者。小中離妄名爲解脫。即以虛妄名之爲縛。小雖解脫非一切脫。小脫於大仍名爲縛。故云未得此證。大小俱有縛脫。唯今名脫。盡行下證

因果盡行因也。道場果也。須約此中明本。然果別。故注云。佛眼體也。見六道用也。始見頓也。學小漸也。注云云者。五時不同。會令入頓。獅子開也。付財合也。化城通也。實所別也。種種四悉也。次別引一品者。先結前生後。諸佛下正引。須一一釋令。義合十雙。及與此經意會云云。初引諸佛等二句者。上句明佛智所知。故云甚深。即是理也。下句引門門即教也。所證既妙。故云難解。所知所詮其理無別。一切等者。事理俱境。境即理也。智即能知。望於能證。悉名為理。同是所詮故也。此正用門字。故難解字。更分屬下聲聞不知。於大名縛。此舉不知正顯能知。故能知名脫。次所以下釋上難知。證教行者以能知者。屬在於佛。良由稟教有行故也。以親近佛必聞教故。名稱普聞必行備故。次成就下證體用者。成就甚深即體具也。隨宜所說即是。應知文中略隨宜字。次吾從下證因果者。正取成字。以證得果之因。亦是有因之果。種種下證漸頓者。種種證漸令離證頓也。所以者何。下證開合者。方便證開具足證合。且約自行論合。自行既具利他必然。諸佛大事下證利益者。大事從別別必會通。取要言下證四悉者。取無量無邊之言。以證三悉止。止不須說為證第一義。正指不可說理。如是相性證等。字者。十界為事實相為理。若取究竟等者。空中等為理。假等為事。若將此文對下權實等。皆約體內論之。當部已開故也。言佛佛皆爾者。諸佛顯實皆舉五佛以為事同。次引論中與論小別。但有入雙關。開合縛脫。利益即是通別開別出通為利物。故縛脫與因果小異。故不別對。論釋諸佛智慧甚深為證甚深有五者。今約所證故判屬理。雖離為五不出於證。義謂義味。佛智得證有實義故。實體謂所證之理。內證謂自行契境。依止謂正明所依之理。無上謂歎所證之理。至果之時過於三五七九乘等。論自轉釋無上甚深。云大菩提者。論以大字以釋無上。非引菩提證無上也。以第三自有證甚深故。向約當品亦以上句證理下句證教。言阿含者。此云無比法。即言教也。前五證理而能起教。名為理教。今理通因論文在果。門是教智名智慧。此中縛脫一雙論文中無。今若立者難解難入。仍加難見難覺難知。於難解上。云一切聲聞辟支佛所不能知。此正是解脫意也。脫須對縛即與縛脫意同。論文合在阿含義中。論於阿含義更開八示現。即初從佛會親近去。為受持讀誦甚深。二百千萬億那由他佛所修菩提。為修行甚深。三從勇猛精進為果行甚深。四名稱普聞為第四增長功德甚深。今合論四文以為教行權實論成就下為第五。快妙事心甚深。論意趣下為第六。無上甚深。論以隨宜說法為第七。八甚深。今合論三共為體用權實論以二乘不知為第八。住持甚深。經既無文今無所對。論從此後復立如來四種功德。因果權

實是一者初住成就。漸頓權實是第二教化成就。此中關一開合權實。餘與論不同。亦不須和會。以論文增句今但直對。如前引當品文。故今更消現文。從證教行中親近必修行。精進必增長。若不精進增長安有名稱普聞。故二成行並由開教。次證體用中事即是用。無上及入即得體也。既云成就信用從體。次證因果中云。說如來功德成就者。功德屬因成就在果。經云成佛已來。驗知果由因起。次證漸頓中。云教化說法者。教化通攝一切化儀。兼於逆順。說法唯在口輪局於順化。當知三輪皆云成就。不獨施頓。次證利益中以自證釋利。以利他釋益。自證實故。故云成就不可思議。隨他權故。故云言前云說法通於自他。此云言語唯在於他。次證四悉中言可化者。四悉並從有機為名。故云可化。前云教化通種熟脫。此中可化多在熟脫。今言不可化者。相對來耳。即無四悉機者也。證事理中云。成就諸佛能知法身之體。此指果地法身為理。以隨眾生名之為事。亦是法身妙境事理。且足。今意通。凡論文局果。果由凡剋故義亦同。此與佛經及菩薩論文理雅合。故云與脩多羅等合也。五結成三種權實者。結成頭數也。故以權實共為其數。若施若會法無增減。若無此文則使前釋權實未分。且列十名略釋而已。故今對教乃分權實。文自為三。初結成三種中又二。先通後別。東通成別。通中又二。先通中通

對下權實等。皆約體內論之。當部已開故也。言佛佛皆爾者。諸佛顯實皆舉五佛以為事同。次引論中與論小別。但有入雙關。開合縛脫。利益即是通別開別出通為利物。故縛脫與因果小異。故不別對。論釋諸佛智慧甚深為證甚深有五者。今約所證故判屬理。雖離為五不出於證。義謂義味。佛智得證有實義故。實體謂所證之理。內證謂自行契境。依止謂正明所依之理。無上謂歎所證之理。至果之時過於三五七九乘等。論自轉釋無上甚深。云大菩提者。論以大字以釋無上。非引菩提證無上也。以第三自有證甚深故。向約當品亦以上句證理下句證教。言阿含者。此云無比法。即言教也。前五證理而能起教。名為理教。今理通因論文在果。門是教智名智慧。此中縛脫一雙論文中無。今若立者難解難入。仍加難見難覺難知。於難解上。云一切聲聞辟支佛所不能知。此正是解脫意也。脫須對縛即與縛脫意同。論文合在阿含義中。論於阿含義更開八示現。即初從佛會親近去。為受持讀誦甚深。二百千萬億那由他佛所修菩提。為修行甚深。三從勇猛精進為果行甚深。四名稱普聞為第四增長功德甚深。今合論四文以為教行權實論成就下為第五。快妙事心甚深。論意趣下為第六。無上甚深。論以隨宜說法為第七。八甚深。今合論三共為體用權實論以二乘不知為第八。住持甚深。經既無文今無所對。論從此後復立如來四種功德。因果權

次通中別。初通通中。初標至。亦如是者。標中雖云四教皆十。乃成四教各二十也。或三十或百六十。言二十者。即自十他十。故也。以自通。他無別法。故還以自十通利於他。是故文中但列十耳。或三十所以著。或言者。表不定。故。故自他一或無本數。指自他故。今仍分爲自他一對者。一依教故。以大經中有此自他一重二諦。二依理故。既攝單自他而爲自他合。失彼單名。自爲一對。或但一十以自中合權爲實之十。實。對於他中合實爲權之十權。總合方成。十雙權實。若二十者猶並存於自他十雙。故爾當知四教或八十或百二十或百六十。攬茲共成。一不思議權實。謂體內權以對於實。若不爾者非法華也。次又當教下別釋中。云四種爲自行者。前云通者。十十皆通自他等故。今云別者。十中分於四二四故。故知直爾分十以爲自他。不對諸教教教皆然。又亦可以前五爲自。後五爲他相對爲自他。也。恐一教內自他猶通。自他相對今爲分十以成三義。則一向成別故爾。是故四教唯有四十各具自他。故知今經唯屬圓中化他自行化他乃得名方便也。次別結中云。若通若別者。指前當教通別故也。今總以四教共對自他。則三教爲他唯圓爲自。故云別也。前通別名自之與他義涉餘教。別束通別。自則唯在今品。是圓家方便施開等也。云。次結成四句者。結向別結自他以成四句。問前立四句。一一遍攝。今何

以分權實各明相對爲句。一切不成。答雖借彼四句用申今意。乃分四教離今對句者。有其三意。一者對論第三。雖收一切教盡未可得。爲今品首題。二者開意還同前文圓融一切三者今第三句既收教盡。但以此第三句中權實相即。則任運收得餘之三句。借彼一切者良有以也。若以四句並通諸教。思之說之。三結成三種釋品者。即初文中法用等三。故將此三各歷五味以結品名。故知前釋略依當分對教爲言。故一家顯妙。必存五味方成妙故。故一一釋遍於五時。則令法用及門來至法華。並開令成同體法用大車之門。前二並成第三義也。初約法用。又三初直明五時。次如來下明五時意。三故釋下結。成釋品名。初直明又二。初明出世施權之意。次正明五時。初文又二。初明入資本。意。道場所得實也。修得故權也。故引攝大乘雙證。二文。即理量是。次。佛雖下明施權意。爲接小故及鈍根故。轉者車行跡也。初行之始故云發也。次五時中言置是事者。置獨說也。故至華嚴兼說於別。部中論主雖是圓教。準五時意以別助圓。下二亦爾。此約前四時三種法用不能至實。故但成於初義釋品。若至法華縱名法用。亦成祕妙之法用也。即可以用釋今經品。則方外之名昔日通四。今無復三。次約門中四。初亦直立五時。次從始至終下明五時意。三釋品云下結成釋品。四前一下與前章辨異。初文亦先明出

世施權之意。次正明五時。初文明自證望。說以爲權實。故云自證亦不可說。次乳教中不云。乘別直言別者。從門義故。所以前釋法用通四。今唯在三。故今約五味釋門皆從能通。所以乳一酪一。生酥中三熟酥中二。醍醐置之。四辨異者。與前法用雖同明五時。此明能通至於所通故得辨異。前一番等者。初約方法中。明如來能知能用方便。法是能知用是能用。衆生不知是佛方便。今並開之令衆生知。此一番明令衆生從順方便者。謂從門順實故也。而亦不知方便即是所順之實。今亦開之。又前之二章並有機應二意。但前多從應說。故且云如來後多從機說。故云行者。故應勸稱歎之言。並從佛得。復次下第三約祕妙釋者。以妙故。即爲欲通前四時以圓爲釋。三爲不即故更對不即以釋於即。於中又四。亦初明化意。次歷五味。三上兩下對上辨異。四上釋下以結品名。初化意者。大旨同前。五味可見。言辨異者。雖同五味所對別故。雖諸味中有即不即。於佛常即衆生自離。又凡五味釋但得名判。若成今品復須更開。此雖準前三義釋品。則前二義至第五味已成開竟。雖第三屬開。今復通前前四亦云。非今所用。於今亦成所待之能。圓及所入方是真實。後釋雖復更對五時。但知醍醐無非祕妙開之與。判威在其中。六明分別照諸者。又二。先明來意。次若通下正明照諸。初文意者。前自他等既

【或一者】十一字一【故也】一【他】一【故】一【雖二離】一【成】一【明】一【意十】(次佛雖下明施權意初文)十字【佛雖下明】一【意十】(者)【外二法】一【復十】(今無復)【亦二證】一【四】一【前二蘇】一【成二誠】

述客言意。雖復等者。述絕言意。諸佛二智如前說云云者。具如三種及以十變。今欲諸佛及以釋迦爲下五佛并引諸佛兼四佛故也。上光照至。於此者。俱有五時。正表五佛二智不殊。此彼相望故名爲橫。今古相望故名爲豎。此表釋迦他表四佛。即表五佛道同故也。當爾之時者。五瑞等時也。佛常下問。此有下答。答具四悉。古今異故有出入故。即世界也。言必前入。無量義等者。此準作序意也。但一定之中義兼兩向。俱成世界。爲人中云。履歷等者。履歷即歷事對境。法緣即內緣真理。出入稱理方生物善。即爲人也。定治散惡須先入定。即對治也。約自他益俱得實相。即第一義。並云哀者感之別名。感物之方。必四悉故。此不思議大感應之四悉也。故四法並名安詳而起。言安此者。內安四法方起化他。有人問。此中身子與大品何別。今答何但大品始自四含終至此經。自舍利弗出家。已來處處有告各各不同。四含中或爲發起生滅法輪故告。方等斥故告。般若加故告。今經開故告。本論云。告身子。不告餘聲聞者。智慧深故。不告諸菩薩者。有五。一爲聲聞所作事故。二迴向大菩提故。三令無怯弱。故四爲發餘人善思念故。五令不起所作。已辦心故。當知五意兼異他經。前顯露教不云聲聞得入佛智。十種如玄義中者。玄文第九釋用中。本述各十。述中十者。謂廢會開獲破三顯一。住三顯一。住三用一。住一

用。二住一顯一。住非三非一顯一。若本中十但以本替一。以述替三說之可也。故先告之以動。群輩。此乃經家等者。故知告舍利弗四字全屬經家。應知經家從省。若告舍利弗下更著舍利弗者。繁也。言論與今義相應者。引此論文亦具四悉。初文世界動不動異故。如實智下爲人爲生物善從觀起故。現如來下對治力能除惡故。如來下第一義不離定故。故文自釋云第一義。又以四悉總釋自在。若爾四悉總釋前二謂自在無忤。此二各具四悉也。加跌等者。文在婆沙。今更具錄。第二十二難健度中間。一切威儀盡堪修行。何獨結加。或有說者。是過去恒沙諸佛行法。後代行之。今初文是。有云。令人恭敬。非世俗儀故。今第二文是。又云。能發三菩提心。故今第四文是。又云。能破魔軍。故今第三半文是。又云。可入天意。不與外共。今第三半文是。今爲成四悉。所以合論第四第五。爲一對治。論對治居第一義後。私謂去。私判前文云。具四悉意者。令如向點出兼釋出四意。問餘經等亦是論文。論云。何名繫念在前。答繫在面上。故云。在前論中初有眉間亦然。又云。無始已來。男女相視起於欲想。多在面故。又云。眼等五根能生欲心。說之可知。今文分在前在面以爲兩釋。義立故也。初在前文作所表釋。即四悉意。次約在面義立四釋。即四教意。初有背有向。即世界。觀寂定生。即爲人背生死惡。即對治。寂滅有理。即第一義。

大約教中不淨觀成。灼然初教。與空相應。豈非通教。爲分別故。豈非別教。實相即是圓教意也。問面唯四根何得云六。答面具五根。四並有身。若緣現量色等境時。意又居上。故俱舍云。有身根九事。十事有餘根。言九事者。即能造四大地水火風。及以所造色香味觸。并身根一。故云九事。言十事者。餘眼等根皆具十事。如眼根上有能造四及所造四。眼及身根故成十也。眼等覺觸即身根性。非三種化他者。非三教中權實也。前已多重釋品。且約一種以三屬化他爲權。圓爲自行屬實。故前文釋自他等三。約歸釋中作三節釋。第三節釋三俱屬化他深高橫度者。於中法譬合以此例後。今釋實既周窮橫豎。下釋權理應深極。下當釋權預述其相。故注云云。其智慧門者。其乃指前實果因智。若智慧即門門是權也。若智慧之門智即果也。蓋是等者。此中須以十地爲道前。妙覺爲道中。證後爲道後。故知文意在因之位。除真如外凡有修入。皆屬於權。唯以果位真如究滿。爲清涼池。此約自行因果相望以釋。即釋品中第五重也。若通餘九此則不然。豈以道前而無實耶。即初四雙中實也。豈有道後而無權耶。即後五雙中權也。難解難入等者。略歎道前因位始末。次從不謀而了去。即於因中仍指事用爲權也。以此因權並是真因。即知此權由證實理。文中從用從因別歎。十住始解者。解是開之異名。故將名以對位。論中此前更有

三句謂難見難覺難知。今謂此是難解方便。亦可。以對開思修三。法身本意者若望十方無時不應。今準此方未設化前。乃至久遠未結緣來。於此段衆生並名在法身。無有欲以小化之義。故云擬之。無機等者。此從結緣已後爲言。其時猶寬。從華嚴下今世設化。今大機至。不知者。大機擊於大應。故云啓發。應言欲發何以云啓。由大端已彰。故且云啓。次重釋門。中光宅等者。以五停等名小乘方便。若論化意散心。彈指尙得是門。何獨小乘方便非門。光宅之意未必全然不可。全奪。故云與奪。先明奪者。未能入大。爲佛所破。既不能知門義不成。所言與者。三教並是能通之門。二乘亦得能中少分。既未能入。猶失於能。尙未成。能永不識。所言最淺者。小乘已淺復是方便故也。云云者。此與仍奪。應廣分能所識不識等。如前以門釋方便也。今解去廣立四句。欲以初句破光宅。故泛舉第二第四。以無佛智爲門。入方便智故可義立。若論今經唯在第三。光宅但得初句少分。況復諸門光宅之解乃至一觀者。空分體析。析是空中少分。十二門者。應分別十二門。各有門中方便之相。於三四門。既有進否。會唯在一二門者。多指有門。以有門中用七方便故也。第四句者。先已入中。故云雙照。若開顯中即是今經從體起用。區區者屈曲貌。此須開拓者。開論一句。如向諸教各有諸門。云云者。十六門中爲是何門。

若圓四門具如止觀第五回教觀門。及教智行理。故論唯云阿含言教爲門。今家乃以智爲智門。意云。初住佛智爲門。入佛果智。故住至地並名爲難。以難歟。入令得入。故若得門無功用道必入佛慧。無所疑也。故上說圓因稱方便品。因即門也。是則開示悟入皆名智慧門也。所以者何。下至諸佛二智不同。光宅釋者。一者文初有所以者何。驗知釋上。二者下釋迦文初自云吾從成佛已來。方是釋迦自歎二智。今釋諸佛云所以者何者。雙冠二智。何故實智甚深。良由外值佛多故。云親近等。近佛必稟承至要。純厚必由盡行。勇猛精進即釋權智者。諸行不出勇猛精進。今於權智上加勇猛精進者。有二意。一者期心有在。二者身心俱動。二智並由精進。然今但以行道法邊以屬實智。約名稱邊以屬權智。恐未盡理。故復加勇猛。用釋權智。又用實智深廣。以例權智。權智亦具橫堅故也。故須勇猛精進一句用擬堅深。故不得以精進釋實智也。又難入門者。若其退從分證八相。亦證證不容易。故門難入。入已即能思覺百界。故曰無疆。問百界有限何謂無疆。答界雖有限。益物不窮。分證尙爾。況論十方究竟果佛。以果驗因。豈有不盡行道法。不勇猛精進。而能令二智橫堅深廣耶。次結二智中以成就爲結實。隨宜爲結權者。實必成就權必利他。故實智云到彼岸底。權智云稱機適會。又實智中稱理故到岸。甚深故究竟。並隨時爲言耳。隨情等者。法華已前不了義故。故云難解。即指今教咸皆入實。故云易知。若爾。由入者不當故云難解耳。若至今經更無不當。但借昔之難解。以釋今教之易知。引攝大乘者。今文顯了但依文判。如記二乘遍增上慢。實得必信滅想猶聞。大通結緣化城無實。如來久成之塵數。過於昨日之墨點。持一四句偈功不可量。聞壽命長遠獲無邊果報。豈此文下更有義立。令二乘人不得記等耶。令佛壽量短促等耶。故四意趣中平等意趣祇云諸佛威然。不可以他佛替。此亦不可以別時意趣釋。記聲聞意樂意趣釋。迹本長遠縱使用者。祇可云爾前不樂且逗滅想宜近之徒。若全以意趣消此經文。此經全成不了義說。並須以義判文故也。故前諸經隨何部意文義兼含。如真如真諦無生無滅地前地上法身化身。咸須義定方了。文旨以部含教共不可依言。須從義判乃稱部意。言有時者。非其聽次別語決時。故知自行不專於實。利物何獨唯權。以自行化他俱有權實故也。所以成就中云甚深。隨宜中云難解。其深豈獨於實。難解不專於權。故但以成就對自。隨宜對他。則任運自他悉具二智。言云云者。亦可前句結自行之實。後句結化他之權。以自行故權實俱實。以化他故權實俱權。以初釋結文但在自行權實故也。雖云適會正語功成。故云

云意。中更須別對。具足如前四句中說。自行權實尚開四句。況對化他。化他理須具四故也。所以歎實歎權及釋權實中。權並從因者。以釋前果。權之所由。以果從因得故也。及至結中言隨宜等者。須義兼於因果。以因權用權俱名權故。以用權中復通因果故也。至釋迦章歎釋權實皆悉從果。至雙結中權指因者雙結歎釋一文故也。次斥舊三意中。舊師亦有許所以者何下。釋諸佛二智等。但釋釋迦章分文前却舊以舍利弗下盡屬權。次舍利弗下盡屬實。故使不同也。初開合者。今家諸佛亦權實各歎。以釋迦二智豈不同耶。諸佛二智豈不異耶。故知後之二意亦不同。古釋迦亦先實次權故也。言但依文者。依今分文。言又汝云者。責三不同也。以五佛章門共顯一化。故得本迹開合自他不別。何得五佛互辨在無。然非無此理但不須達文。文順義當何須別途。故注云云。譬喻者。且分小衍故云芭蕉及如幻等。此譬觀俗故且立之。若譬真諦及十六門各立事理。廣如止觀四門料簡各立事譬。言依諸論者恐誤。應云本論本論略舉漸中初後。故云乳及醍醐。仍闕云乳譬十二部經。玄文亦以乳對於小。言悉到事理邊者。應云邊底或闕或略事理底故也。如來知見如前者。如向釋知見波羅蜜。如此下釋疑。恐疑釋結實智而置深廣之言。謂為實智言說可及。故今釋曰。約實體邊實非橫豎斥彼

攝法不用故云橫。斥彼照理不極故云豎。究而言之並非橫豎。寄言者正破疑也。說有橫豎理必不然。無限故非橫。無極故非豎。如函大等者。用不二智稱不二理。無量無礙者。如彼生數生無量故慈等無量。故此無量猶名若。干。故以若。干。而歎於權。權名便故。以無限故名無礙。今且從自能入邊說。故以能入稱無量等。非但至梁代等者。自梁朝來。皆以此句以為結實。實無礙智無復若。干。那云無量。故知無量用表。不一云云者。同教實智皆無若。干。豈圓實智更有若。干。無量下釋若。干。等故四無量定在權智。既云四等及以四辯。驗非實智。即是無緣四無量。心在運應物。八音四辯力無所畏。略如法界次第及止觀第七記。大論廣釋此中文略。但舉樂說以說前三。文仍略法但云一辭一義而已。就此復略不云。又與一切相即說故。既云比於通別。理合四教相望比決力無畏等。禪盡禪之實相等者。問實相之禪與楞嚴何別。答不同。何者於根本禪達即實相名為達禪。首楞嚴定本性健相。經解脫者。亦窮八脫之源。三昧者禪定解脫。至初住時破二十五有。已得名為王三昧也。況合果地不得王三昧耶。故下結云深入無際。故知禪等皆無際也。若以根本三三昧等。而釋此中法華變成婆沙俱舍。故釋經者先知部類為屬何時。時中為在何會何教。然可判釋法相淺深。問既云權智那云實相。答自行之權全指

圓因。攬因成果故云成就。即向無量皆實相故。皆果德故。以無量法得理故也。故能橫豎橫豎不二。鄭重者。漢書云。皇天所以鄭重降命也。今文前以諸佛對釋迦。乃成六重權實。何故由中又兩重耶。故此述云表。懸勸也。一代所無故懸勸以表之。然西方重聞以表。不輕。此土根別聞重則慢。故文為。故以息。此見言辭等舉實者。問既言。悅可。衆心。赴物應是舉權。那云舉實。答衆心乃以得實為悅。故更引二文證之。前歎中等者。此明權實前後。欲明今佛化儀始末不同。古師以今佛望諸佛而為同異。異則成失。今辨異者望他仍同。又果等者。前分為實則獨為一句。今重釋者則冠下二文。皆云取要。取要不過權實故也。單明一事者。舉偏顯非。故不偏指若權若實故云。悉也。止者下正絕言歎者。古非可見。今意者文但二義。初歎。次設下止。此取義便。若從文便則應先釋止。次釋歎。所以從義者。以從釋歎言兼二字。指止為歎。故云止歎。次釋一向以釋止意。雖云恐傷善根。正以止生欽慕。故不解者。指後五千預分兩瑞。知佛言音妙赴衆心。應於二義離為三意。一以此理妙巨。說故止。二欲說妙理止而歎之。三將護物機似止未說。以初一文離二故也。故不同印以下自有略說開。其疑請之端。故其解未當。觀師仍似今之後意。而不知常情何過必須止之。次釋歎意。中云兩意者。初是修得。修得之言通於境

①從二初 ②故二述 ③既二即 ④辯二辨 ⑤在二任 ⑥同二四 ⑦于二于 ⑧若二若 ⑨權二滿 ⑩中一 ⑪故一

智行位自他局在於果。大境界者通於凡聖。始終逆順局在於佛。大就佛成就下於初意。中復以橫豎二意。釋果人法橫豎理窮。第一釋初意。中云成就對不成就者。以果對人。因即因人。自他相對即是橫也。故知因人皆未成就。須對教味。委悉簡他。經第一等三句亦爾。今云成就對不成就。乃至難解對不難解者。中略二句故云乃至。應云第一對不第二。希有對不希有。以降此外皆非。第一希有故。圓中極果他所無也。說者委消。不成就等四法對果。兼辨因及諸權故也。唯佛去明。堅深者。前句既以成就等言。對他為橫。今有究竟之言。故對因明。堅法華文句記卷第四上

法華文句記卷第四中

唐天台沙門湛然述

大諸法下釋甚深境界者。此是法華之理本。諸教之端首。釋義之關鍵。衆生之依止。發心之仗權謀之用。體迷悟之根源。果德之理本。一化之周窮。五時之終卒。得此十義。以消諸異。坦然無誤。所以先歎能依之智。即五佛之權實。權實何依。所謂妙境。境不稱智。尚非佛智。況無境可論。直云對等。何能曉此難思妙智。是以廣破諸師。大廣建立。玄及止觀。以此為主。一家用義。大括包富者。莫不由此。恐後輩猶亡其所歸。故懸勸煩

重。親見尋斯教者。猶昧故耳。故須思之。故須思之。若迷此意。諸教之蹊徑任運失。趣一化之條流。於茲枯竭。光宅云。三三。者。謂人教因。昔無果義。故三乘各三。一理非虛。故言實相者。應云非虛。故實非相為相。故名實相。四一之中偏舉理者。舉光宅意。既同舊人。不立理一。但云理是四一之本。故四俱名一。此不及今文云四中之二。此去訖。北師並是光宅釋也。菩薩以六度為體者。光宅亦立三祇菩薩。以為三乘之中菩薩。即今文三藏菩薩也。近代以來。此義全棄。五百所集。須歸五天。若但會退大自歸。佛道不關此者。何但定性永滅。亦乃菩薩空談。云云者。應明支佛聲聞以諦緣為體。實境有四一以四廣其一理者。因緣等四判為實境。故以此等廣談理一。暢師但約佛上。唯立一實。而無三權對十力者。非無此理。望今四釋佛乘一釋。尚自未周。以無究竟空假中等故也。於中。相是總舉。十力之相。次是別對性。等體為根本。最後云總者。約前八力。釋處非處。即以本末總收。前九上來諸釋。非不一途者。諸釋可見。望今家釋。各得十界十如中之少分。故云。二途光宅雖似自得四聖。而但立九。又分。辭九五權四實。北瑤二師雖具立十而不分判。但在三乘又無一實。然攢衆釋。既許三乘及以一乘。三一俱有性相等十。何為不語六道十耶。四聖是事從因至果。六道亦事亦應。例然。因果既同。十義寧闕。四聖是能照

六道是所照。十界是所照。佛乘是能照。故佛智照十界十如三諦具足。究竟等言。其理宛爾。何故諸佛各據一途。使佛境智不具足。耶。今師不能細斥。但總破光宅云。文理不通等也。理謂道理。文即現文。初文可見。次破理中。先以十中四五對難。因果者。因緣是。因果報是果。若實下約人對破。且依四五若依今文。應約十界以論。有無次義。不下結破。文云。諸法須收。十界。界界十如。實相。是界如之體。若唯一但四。體外尚遺九五。況復十十皆如。今欲正解。先引大論。即達磨所用。引論意者。但泛為類例。非的同也。論既云一一法各有九種。故知光宅不應以四五別判。諸師不應以三一各據。故知但依十界十法。則諸家咸壞。況復四釋冠絕古今。如此消文。方契經旨。諸師分辯。理趣在何。此達磨多難。是難心論主。婆沙有法救論師。是難心論主所承。從師為名。既依大論。不別分張。今一句中皆云。即是法華中如是相等。縱不委細。免上諸非。次今明下正解中。先述標章。次正釋中文。為三意。初列章。次引聖言為證。三正釋。引證文中。初二文可見。次引離合中云。止止不須說等者。以此十法。隨自隨他。唯佛決了。故云。我法妙難思。但引合文。義兼於離。既云難思。方能遍逗。故須離也。引約位中云。唯佛與佛等者。三德極理。非七方便所。知故也。雖復不知諸位法爾。故分此十所屬不同。三正釋者。初十界中為十。先標列。次法

雖下界如攝法。三如地獄下示相。四故毘曇下以小例大。五當知下以理準例知有界如六若照下判言自位者。雖明十界界各十。且照當界以九為權。以一為實。故須結云一中無量。一界具十一十如。若自若他若因若果在一心故。故云無量中一中無量。不可以一說。不可以多說。不可以權說。不可以實說。因果善惡空有大小。凡聖漸頓開合心法依正。一多自在。一切諸法悉皆如是。是知。譚法界者未窮。斯妙。致使。惡果事而迷因理。七若照六道下兼破光宅。光宅既無十界。今且依彼破之。縱依十界各具十如。當分。歷歷思議境耳。況復光宅但在四聖四五不同。八所以下結位。先重立境云一中無量。凡夫絕理等者。自離無分故云絕理。隨。想異見故云情迷。既絕且迷徒具何益。二乘等者。即二教二乘。三道即是捨而不觀。避空求空反資小脫。菩薩等者。藏通照六別照次第。故云不周。皆迷己界不達佛界。不了了言尙該十地。故今應指別地及因。橫豎具足者。一中無量為橫無量即一為豎。多一相即故云具足。九唯獨下引證結意如文。十上玄義下指廣。具如玄文境妙末云。舒之則充滿法界。不知從何而來收之則莫知所在。不知從何而去及釋法中廣釋十界十如也。次約佛界為四。初正釋。次此。具下稱歎。三例亦下例釋。四如來下舉果結斥。問此中佛界與前十中佛界何別。答前則在迷在

因通悟通果。今乃唯果不通。因迷。故一一法皆用雙非。非相非假非不相非空。雖出雙非意存三諦。下九準知乃至本末究竟等也。如是方名究竟佛乘。是故皆以大車文結。此則於今品文。是佛果家之諸法實相。於彼譬說。即至道場之莊嚴大車。於彼宿世。即極果佛之開權實渚。於彼本門。即久成佛之所契妙法。若正宗可識。豈迷流通一句一偈之言。彌可。信也。三德三軌之說。較若目前。若得此意。廣演於八年。不出乎一念。經五十小劫。詎動於刹那。例如一代返機。居于心性。十方佛事宛然。矚目。法界根性覽而易通。隨宜所說咸指藏理。結斥中以眼為喻者。且以小乘慧眼見空。與而為論云。得一眼。初住菩薩乃至等覺猶有無明。今且斥方便教菩薩未見中者。並如夜視。次釋離合中為四。初正釋。次離開下舉境稱歎。三凡夫下斥。四為此下結。初文為三。即三語也。隨自方在今經細尋可見。四約。但中二先正釋。十如。次初位下重釋。究竟等。初文者。相性體三與前佛界不無小異。前明已成佛果。故以修性對論而具十法。今明位涉聖凡。分對十法。十法位別故云約位。以初三唯理。位定在凡。力在五品。作在六根。因緣即是初住已上修得緣了。果報即是極果菩提涅槃菩提果也。涅槃報也。是故初三且在通列十界。佛界三德同在理性。故十界之言亦唯在理。若不爾者。何故云若研此十界等耶。故理性三。德其文在斯。然諸

文中多約修性相對辯者。為成教相故也。讀者悉之。今見此文應貫諸說。若研至如是果報者。初之三法既俱在性在因。合名為正。故力已下屬修屬果。所以觀行位去研此性境。有除魔惑之力。及有似行之作。若入分真對彼性三。合名為正。乃以具助名為因緣。至究竟位菩提名果。涅槃名報。雖分對始末。乃是一佛法界因果之位。故不同。古人以權實辨判。初三等者。初謂相等因中三法。後即報中果地三法。故知三德即是三諦。故云初後至究竟等。初位下重釋究竟為二。謂釋結。釋中三。先重釋三德本末不二。結成絕歎之境。次重釋究竟等成於不二。三釋。不思議。初釋三德者。惡即三惡善即三善。實謂小賢。聖謂小聖。小謂小中賢聖。大謂大中諸位。重釋究竟等者。又三。初約惑中先立境。次若迷下約於迷悟對辯三諦。三又權實下約人約教。所以四釋者。明理攝遍約十界釋。明自證極約佛界釋。明佛化用約離合釋。明三德遍約諸位釋。若望止觀互用寬狹。今具四釋則此寬狹。此但正報不語三千。則此狹彼寬名目雖然理必齊等。因必具果正必有依。然本論中釋此十如。理窮教極。今述論旨使與一家義意冥會。論云成就不可說盡也。實相者。謂如來藏法身之體不變故。佛智具足知此實體。經云如是相等者。論云何等法云何法。何似法何相法。何體法。何等法者。謂三乘法。云何法者。起種種事說

①二一說 ②應二或 ③應二勝 ④想二相 ⑤具二是一 ⑥問十(次) ⑦法二妙 ⑧但一位 ⑨德十(法) ⑩(合名
為正) ⑪所以二故 ⑫(去)一 ⑬具二真 ⑭馬二有 ⑮教極二極教

何似法者。依三門得清淨故。何相法者。三種之義。一相法故。何體法者。唯一佛乘無異故也。今謂初句先明十如通三乘法。次句者。所謂三乘教差別故。次句者。卽三乘人依教契實。次句者。開三乘相無他相故。次句者。開三乘體唯一實故。論又云。何等法者。有爲無爲法。云何法者。因緣非因緣法。何似法者。常無常法。何相法者。生等三相。卽不生等三相法故。何體法者。謂五陰非五陰。今謂此番離開三乘。展轉別釋歸實相體。初句者。以聲聞無爲對六道法是有爲故。次句者。以支佛對餘非因緣故。次句者。以菩薩法對餘八界悉無常故。次句者。總以三乘對餘六界皆三相故。次句者。十界五陰皆實體故。論又云。何似法者。無常有爲因緣法。何相法者。謂可見相等法故也。何體法者。謂五陰法能取可取。是苦集體。又五陰者。是道諦體。今謂此一番釋以上二句。總合在於第三句中。仍撮第三入第四中。謂三乘法皆可見故。又撮第四入第五中。成初苦集。復指苦集全是定慧故。云又五陰者。是道諦體。故知六道三乘望實猶是苦集。論又云。復有依說。何等法者。謂名字句身故。云何法者。依如來說法故。何似法者。能教可化衆生故。何相法者。依音聲取彼法故。何體法者。假名體法相放。今謂此一番釋。還依五句欲以教法通說前故。初句者。具詮十界權實法故。次句者。所依皆實無餘教故。次句者。明權實根緣受不同故。次句者。明諸

根緣會大化故。次句者。明能化所化能詮所詮皆假施設以望所詮。唯證實故。信知論文不可輒判。故用今意方應妙旨。況論四釋即是今家四釋故也。初釋既以三乘體相皆一體相。即佛界釋也。次釋既以三乘對六道釋。即十界釋也。次釋既約苦集對道。此外無餘。即約位釋。次釋即約能詮教釋。由教權實故有施會。即離合釋。故知一家大義並與論旨冥符。是則現文一十八句。乃成一十八重釋。十如也。論文豐富而人莫知。今從總論故且四重釋耳。三若就下釋。不思議者。前境雖已成。不思議其名仍通。故今更對思議辯之。令識前四釋真不思議。先略出體相。次引事類況。三舉理況結。初文先略出。次諸經下指廣。初文先法。次譬。初文先釋名也。出心數法。故不可思。過言語道。故不可議。次不能行等出體也。體不當因之與果。若其屬能則不關體。次舉譬中三。謂法喻合。初法者。觀色是常。故不敗壞。常必具四。四祇是心不異亦爾。譬類中二重。初以明暗喻。不思議與惑同體。故指月光全明是暗。次又日出時下譬。轉暗爲明。云常在者。祇是暗無暗性。舉暗是明。迷悟亦爾。理性無殊。因位之明與無明雜體不可別。故云其合入分異位。破一分暗。所破之暗體變爲明。豈有所破移在異方。無所趣。故云常在。豈智明發仍存先暗。云常在耶。雖云常在終須破盡。

究竟永淨方名。常在生死與道合下合也。次指廣如文。就事況者。四不思議中。闕釋佛者。世易信故。教多說故。故以佛在四中之第一。三類尙爾。何況佛耶。云如阿含者。如增一十八云。舍利弗說。界生不知。如來壽命。佛言。有四不思議。非小乘所知。云何爲四。如文。因釋。世界不可思議。引經爲證。言阿含云。一。士夫者。雜含亦云。佛在舍衛。有多比丘。在食堂上。思惟世間。佛知其念。詣食堂上。告諸比丘。汝等思惟世間。非義非饒益。不順涅槃。汝當思惟作四聖諦。此是有義有饒益。正向涅槃。如過去世時。有一士夫。在王舍城俱絺池側。不正思惟。見無數四兵入藕絲孔中。見已作是念。狂耶失性耶。世間無是狂而今見之。時去城不遠。有大會。士夫往問。如是之事。大會皆謂是士夫狂。失性故爾。彼見佛問。佛言。非狂是實。彼池不遠。有天與阿修羅共戰。修羅兵敗入中藏耳。是故比丘莫思惟世間。非汝所及。釋龍中兼明有天亦能出雨。卽龍類也。五道下卽釋衆生。論云。五道各有自爾力故。婆沙難捷度中云。若因祭祀唯鬼神得。問爲勝爲劣。答非勝非劣。若勝天人應得。若劣地獄應得。以其道有自爾力故。準斯誠教。可證世人設六道者不可盡得。此是梁武見江東人多好淫祀。故以相似佛法權宜梓之。論云。如人不能離地。四指於須臾間。爲能飛空高下自在。前寄雨一事者。明餘道不能如善住龍王以。

①論+(文)②又云云云又③可二所④云二文⑤(化)+可⑥受+(苦)⑦詮二證⑧以+(以)⑨(釋)一⑩令二今⑪〔法華譬喻〕一⑫昇二衆⑬卻二即⑭爲二其⑮雨一雨

此智力知帝釋欲與修羅戰脊骨便鳴若帝釋欲入園時脊上自然有香象現此畜生道中不思議攝如鬼能變食等又云諸士各有自爾力如釋籤言此有三異者以此頌二智文望前初章歎諸佛二智文具三異初句頌實智中但有二異下三句歎權智中又有一異初異應云雙隻次異中云開合者上長行人法俱開故諸佛中並二智各明歎釋結故云開今但云世雄故云合人必兼法故云人總也言法別者被物時異故有權實此別仍合無歎等三故第三異云二乘及一切眾生者同是不知之人尚未足異應云上人法並學故云其智慧門法也一切聲聞等人也今但出人又是有無異也亦是雙隻異也又上文不分四佛但云諸佛故今前行但云世雄即當諸佛後行但云佛力不云吾今以前文中釋迦權智具有力無是等知是頌釋迦也又前文有諸佛字則可分爲四佛今但云世雄似非諸佛然以義分以世雄句有世字故可屬三世世必有方故知是頌諸佛後行直云佛灼然可屬釋迦言佛力無畏是權智者前長行中指於因權此中既云功德功德之言亦多在因餘法等者前力無畏但是自行從因之權是故餘法爲化他權此之化他非指權法名爲化他但對自因名化他耳但舉初後者仍先學後二却舉初二故先云大果報次云性相義也義字等者義謂義理祇一究竟之言有空假中

義理故也大與種種等者具如玄文破光宅中被云大故知是實種種故知是實今文意云權實互有豈果報唯大性相唯種種耶又釋妙中大妙相望以爲六句六度至發心者斷即成佛故也如意珠具如止觀及記無漏不思議者當知此不思議之無漏故無漏名同應思義別云生出四種解釋已如上者指上四番釋十如也此下偈文對者是也逮得涅槃指六度者以望二乘此生即得故云逮得逮者及也又今欲廢小菩薩爲旁故旁云及也當入滅耳若不爾者今準他人上之三句正明二乘脫縛即是已得涅槃云何更云逮得涅槃由聞三僞一真是諸聲聞但聞三乘皆是方便方便即僞又聞要當說真實所以疑其實未曾聞說唯一實偏舉二乘者世人若問若三俱會何故此中叙疑但二亦應反問若菩薩無疑何故下文云菩薩疑除若云疑通三人會唯有二菩薩何過而不會之經云疑除作不會釋此乃破經何名釋經一解脫者昔教三人同一解脫方等般若中雖聞勝脫今從初說有云已得三德中之一脫此不然也釋三請者瑤師龍師非無眉目故不全破但不及今師以望三周抑令三請此則釋文所表俱有深致凡一家破義皆恐累後學於經有過強復破之不同世人任其胸臆又偈後三行半云動執生疑至爾時衆中下但云騰疑致請者問準品初開章云初略開三顯一

次爾時已下動執生疑及到此中何故乃以略開三文爲動執生疑爾時已下文爲騰疑請者何耶答但動執生疑之言言兼兩向何者若在爾時大衆中下意明由前略開動其舊執生其新疑若在三偈半文意明此之略開動彼舊執令生新疑故復名長行之文爲騰疑致請執既被動因茲有疑今先騰疑後方致請是故此文兩向用之非參錯也若以此文爲騰疑致請則應更開章云略開三爲二先長行并十七行半偈歎二智次三行半正略開顯動執生疑文云執動疑生者由前略開動其執故執動由前生其疑故疑生疑既生已今但致請是故章首但云騰疑致請得益之者悟有淺深所引之人獲記差別約能引權衆辯益不同已知顯益欲知其利須辯待時爾爾時下次明二止初止意者恐懷疑故次舍利弗騰宿根利是故更請次佛止之護上慢故次舍利弗述慧益多騰疑更請一次正廣開三中三先分章示相次義四分別三依文正釋初文四初引經標章次舉品分周三亦名下三周異名四引例例如大品三根者第二十一方便品云須菩提白佛言如佛所說若廣若略諸菩薩等云何求耶佛言如是如是乃至一切種智如是相菩薩摩訶薩學是略攝般若波羅蜜則知一切法廣略相世尊是利根菩薩亦入耶佛言利根中根定心散心並入是門是門無礙亦如三種發心不同以十義料

①云合人必兼法一②故一③是二畏④化他二他化⑤實二權⑥也一⑦有二又⑧生疑二疑生⑨文一⑩法華疏記卷第三終

簡者。自古此文多有紛譁。今爲評判。及以自
立因爲十門。然此十門雖泛拾破。一家置章
不無次第。初欲明所被之人。先明能益之
法。故先辯三周通別同異。次辯所被權實有
無。故次明第二於實行中得入之人。三周
不同由惑厚薄。雖現惑厚薄須知由宿根。
雖已成根根須在悟。既得悟已必知領解。
若有領解理須與記。得記之者悟有淺深。
所引之人獲記得否。能引之衆須益有無。
已識顯益欲知冥利。故辯待時。初門自立
文初中云。若我遇衆生等。是因緣說者。昔
曾結緣即是昔因。中間相遇處處皆以佛道
成熟。今日五時咸資佛道。卽始終赴物也。根
利未須述。大通事。若謂此文屬說法者。雖
在譬說文初。分文仍屬說法文後。既在譬
說題內。故且用之。不然則取次文用之。長
者驚入是因緣者。昔因今緣是感應義。長者
是應所聞是機。驚入卽是赴機故也。故知應
赴卽是今之一化故也。答意者。許各具三根。
法說自被法說中三。餘二亦爾。但說三根
攝九卽足。從正略旁者。上根中上根爲正。中
下是旁。亦應云。具論有三。且言上耳。若逗
上根上三俱被。但上根爲多爲正。中下是
略是旁。中中上下下中中上亦復如是。第二
義中光宅有實爲權所引。則成定有實行。
引權意令有實。開善定執引權意令無實。
今云有無且約實行權應暫有何須論之。
開善指四念處爲初業故。故云外凡。今言
有者。誰論初業能知常耶。豈以初知令今

無耶。如大通佛所誰不知之。亦言于今
有往聲聞地。言寧有者甚不可也。法華之
前所執者誰。經明等者。正爲光宅所破。既
云寧執小果。權者何所引耶。今先總斥二
家乖經失義。乖經者。光宅也。今經二文得
記故無。未記則有。又在昔故有於今則無。
故今引文約開約記破其定有。若望後無
計有則失。失義者破開善。若定無已下文
是。既有入城必有實行。權何所引者復以
光宅結破開善。故今立實有與光宅言同
其意則別。今雖云無亦與開善不同。從得
記後說故。若定有者下破執定有。恐計三
周後猶有聲聞。若定無者破定計無。如序
品初因光橫見文殊引往。方便品初千二百
人法說周竟。尙自不悟。仍待譬說宿世文中
于今有往聲聞地者。又學不知之人。云舍
利弗辟支佛等。乃至流通處處有之。云何
言無。又云無者。破住果者定計永滅。非
謂本無。若言下今文泛難。今許實有爲權
所引。仍恐他以三藏佛例。此義不倒。下文
申之。佛居果頭則無實行。聲聞不爾。是故
有之。三藏佛言出自今教。故知不是他人
難也。何處者。佛必三身圓滿。故稱此佛爲
權。若言三十四心。此乃教權似實。古今學
者此佛尙不敢爲權。誰知寂場不實。今明
下正解。先立理。次引論。初略立。次云若從
等者。實智尙無阿鼻。豈見定有聲聞。若說
時未至有義非謬。故長者佛眼始終皆無。
以法眼觀中途須有。作人亦約未得記前。

次引論者爲五。一正引論。二若依下以今
經望論義立五種。三若從下判。四若得下結
意。五復次下判大。引論如文。次今家依經
望論。但加佛道一種。三判中云若從決定
至實所者。約大雖無準。小仍有。退菩提心
仍屬有者。由在小教。今譚其初故云退大。
實者既爾下明應化也。所引迴心能化本大。
若增上慢二途不攝。本非商議。五復次下更
判大乘有無者。先判。次結意。指應化爲
無。第四第五並名大故。故論中則無大乘之
名。但云應化。若從下正指佛道。此用今家
所立之名。而以發迹釋義。仍除開三得記
已。卽名生身得忍菩薩故也。故取發迹者。
知有實本亦得名爲大乘聲聞。是則從隱
德故無從發迹則有。所以得大乘聲聞名
者。彰言發迹仍示聲聞。故得名也。不同
他釋於大乘中自立聲聞。從今開三下定
文正意。須爲二人。爲退大者與論不別。
今取決定意似少殊。論據在座得記。今據
通途被開。其不在座展轉爲說。或在界外
亦得聞之。或佛滅後教遍令信。此經通說
直云與記。論云退大且依一途。如諸聲聞
於法華前誰知退大。方等等席。咸稱滅種。
準今經意。既彼此聞經。必彼此與記。一開
之後無所問然迴與未迴以分二義。當知
論涉有餘之說。無以經意雷同。第三惑有
厚薄者。古師以迴惑釋惑。今師以煩惑釋
惑。故與舊不同。於中先列古釋。重觀所
證。故云遊觀。由遊觀故知一理同。及其下

明其惑由。由聞教異。將必下正明互疑生惑。教本詮理能詮既三所詮寧一。所詮若一能詮豈三。踟躕下明其惑相。雖復迴遑未辯得失。以理下判其得失。以理惑教有順理之得。以教惑理有違理之失。上根等者乃以「小中理」教得失。而判入大三周不同。故上根執一理情多。理名近大。故聞無三而順一理。所以前悟。教惑理者三聞方知。一理無差。所以因斯成下根悟。中根二情。力等故悟居中。今謂下破。先總破彼理教互惑而為三根。若以互惑為三根者。不可。未聞三周預生迴惑。次三人下具破。一者大小永不相關。二破在小不應惑大。此別破二意。初中又二。先且定之故云。何等。若迴遑下正破又二。先約小破。疑屬見惑初果尚非。何得互疑名三根耶。次若迴遑大乘者下約大破也。大小既別。安得於大理教互疑。次意者用今經意。若大小理教更互惑者。汝於何處聞斥三耶。方等雖斥般若雖加。並未會云三。是方便。故知爾前大。小未惑豈出入觀三一踟躕。既預下疑難爾前已曾理教迴惑。當知已曾動執生疑。若已生疑。略開三時已應領解。何得聞略。仍云四眾咸皆有疑。言今日者聞略開時。進退下結非。次今明下正釋。先判正意。大約四句。以判三根。三約三品。以明入住。初文者。先總明根惑並異於他。小乘根定迴惑又除。安得還就小乘辯惑。他縱以小而惑於大。他又不立別惑之名。故小迴惑不成。

厚薄。問諸聲聞人。爾前無斷別惑之文。何故今約以論厚薄。答顯教雖無華理。合有。故被泐汰義常斷伏。由根不等斷伏亦殊。致有三根前後不一。大約四句中先列。次以四句別對四人。根惑並由過去熏習。致令悟有三周不同。所以三判者。初釋收機令盡。故第四句攝結緣業。後兩釋不定者。三根已定。但句法至四。將四判三。故從容進退第二釋中應以中間一句為中。文云。為中下者。或剩下字。或下根字別為下句。三約三品惑者。又二。先釋次例。初釋者。即二位皆有。三重。今且明三周始入初住。有三不同。惑盡不等。故使爾耳。例如下。以小例大。十六剎那皆名無漏。至第十五猶受向名。故三品盡方入初住。爾乃獲記。第四轉根不轉根者。亦先述古。次若爾下破者。雖有轉名聞時俱上。三根不成。若轉下破轉義不成。亦無三根。三周悟時俱名為上。將何以辯三周三根。餘未悟者不名為轉。次例意者。先立事。次難。若二俱利及利鈍仍存。不名為轉。身子一聞等。具如止觀第六記。次夫衆生下正解中。初正解。次料簡。初文先引現為類。現既為緣所轉。隨往亦然。先世下明宿生先轉三根已成。故使三根前後悟入。次譬者。乃如根本如惑。執者如機。佛令其斷。受教如聞法。運衍如用觀。木斷如證。曾磨如轉。遇磨不同。故有利鈍。此中間悟似是信行。非不兼法。由於往世信法迴轉相資不同。信法等相具如止觀此一坐中。

應無六十四番。問意者。未入住前稱為三根。即此三根入住已後猶名三不。答意可見。次問意者。住前名緣初住名。真未證二住亦名緣修。住前緣修既有差降。第二住前亦差降耶。答意者。位同理同。不應更別。住前未證容有不同。然圓住前亦名緣者。唯有此中及四念處。仍望別教。義立其名。五明悟不悟者。初今文自立。先引經立妨。次若言下出妨。三然經下辯別。故云。義未必然。故昔三根不同三周。三周三乘各三成。九。今經下今家因。此須辯支佛有無。先微起牒妨。已知三根遍在三乘。今經何文云。支佛悟。次支佛下釋妨。言中根者。依前三乘。云隨根者。以聲聞中亦三根故。故身子下證無別支佛。既明二乘得悟三根不同。菩薩亦應遍在三周。何者是耶。故出舊師明。菩薩悟許有三根。而咸於法說並不。至於中下二周。言域懷者。域謂限域。期心分齊。言近果者。彼指共位。謂離二乘即求作佛。佛果仍與二乘位同。故云。近果。今聞佛果過於五百。縱有遠近之疑。不同小故易悟。三根下古判三時。同在法說。今明下破。初周之前指法說初及略說中。初周三乘菩薩居首。然不併在初。若爾下引證。何得分別功德品及流通中。如妙音品等。猶有始悟無生忍。者。舊云。下古救意云。初周先悟已成法身。今言下重破。六百八十億等豈可先。是法身仍云得無生忍耶。無生忍後方名增道。次問者。既不許菩薩唯在初周。二乘亦

應至壽量耶。答意者人不局。初名不通後。問既於三周已得無生。即是法身何以不許古師釋耶。答古師意者。元是菩薩。初周聞法得成法身。至壽量中增進損生。今云聲聞至後雖通是菩薩。或有未得無生忍者。不名增進。故但云無生。今師前難古人者。本是菩薩。尚有至彼方得無生。如初釋惟忖中。先得十住等。自是一途。豈令菩薩盡先於法說得無生耶。故知一乘根性獲記者。亦有至後方得無生忍。故不可一概。當知一切皆通初後。但三周後無小名耳。第六領解有無者。雖不云舊古有此計。故今引破。今明下先破緣覺。次辯菩薩。初文中四。初立理。次身子下引事。三又四衆下意有。四信解下義有。

法華文句記卷第四中

法華文句記卷第四下

唐天台沙門湛然述

次菩薩中。一先總述意。次又其意下別出。所以其意有三。初明無。次意或有或無。易故則無故云處處有文。準理合有故云梵文等也。三明有中云菩薩位行者。菩薩實位極至妙覺。仍異於別故名爲深。新入實者猶非所及。故名爲絕。始從權來。故名爲新。昔權位下故名爲小。說壽量等者。據理迹中具合有領。新小自不敢耳。故下總領

頌云。佛說希有法昔所未曾聞。世尊有大壽命不可量。無數諸佛子聞世尊分別說得法利者。乃至或無礙樂說。餘有一生在等。即是補處總爲領解。八相易領故聲聞領之。法身記難非淺所領。言更求何物云云者。應更責問者。汝唯知聲聞別領。而不見菩薩通領耶。故此三釋其義猶通。初意通指三教菩薩。通皆求佛。雖是權人執易轉故。第二三意雖云處處有文。及小菩薩等。故應分別。小在三權悟大語略。故注云云良由於此。第七得記不得記者。亦是古計。先徵起。次正釋中緣覺如前入聲聞數。故但對菩薩亦爲三。初文即用向領解有無中初意。義兼第二。若同初二即同第三。即是初文並用前三義也。有記即有領解故也。言如前云云者。一者如前領解。第二中少梵文或有。但云隨要。第二意者義同前第三。但前文通今具通別。龍女別。法師通。既彰灼記。何妨領解。第三意者據近遠別。近非所欣遠記亦在分別功德。言壽量者重開於壽量故得記也。望前第三。但所對別。前對小菩薩此小乘人。次問意者。何不直云過若干劫得妙覺法身。但云初住八相。此是一家教意正文。而人多不悟。答意有二。一者明須八相。二者後與法身以後形前知是初住。且橫指法身本也。故知二乘兩處得益。且與八相記者更令與物結淨土因。菩薩已於多劫利物隨熟隨脫。不假八相淺近之記。二乘不爾。是故須之第

八悟有淺深者。此無古師於中又四。初略明所以。辨有淺深有明晦故。次初開下釋淺深意。既云初聞法說已入佛慧。佛慧之語住中不專一品故也。或唯初住或二三四乃至十地。三節增進理實如然。如釋惟忖中云先入今入。故今入之言該於四節。即三周壽量也。但先入者顯密不同。恐不了前意故重云耳。三如聽下舉凡況聖舉。龜況細。若再聞無益初亦徒聞。四節加功理應增進。或至一生良由此也。四單復下引事。如寒得衣重重漸勝。厚薄者釋單復也。問若爾。何故前云此真位人無復淺深。答一往同位實無淺深。細論明晦及明升入。既登後位理有增進。第九明權實得益者爲六。初出舊解。言一云者。舊應多釋。其一違文故且云一。次今明下正釋。言隣圓者。圓謂圓滿。近於滿位。隣妙覺也。言際極者。顯隣圓耳。三所以下明得益由。國文云下引證。言化功者。影響迹時已有化益。前後增進即是深利。權人處處得益深故。五故一音下立理。不必併須待至壽量。故云一音。又密益者宜聞長遠時處不同顯密各異。故注云云。六又我下正證。影響得益之文。若於已無益何謂欲得。第十明待時不待時者。初正釋中先大判。次若就下就三周及本。委論待等。三周之中自論密者。如法說時密聞。大車及大通事而得益者。即不待時。中周密聞準說可見。問三周及本有密說者。玄文那云法華唯顯答言顯密者。爾

前通圓互不相知。今至此經同入一圓。雖密而顯純一味故。但於一座有待不待。但知彰灼授記二乘。顯露分明說長遠壽。於茲一座無不聞知。故名爲顯。問云。非顯非密者。謂決定性。於前四時既無密益。不至法華復無顯得。二處無益名失時不。答餘經等者。謂前四時既云永滅。諸聲聞等不知變易故。淨名中迦葉自叙云。皆應號泣聲震三千。於此大乘已如敗種。準彼經制敗種豈生。來至法華咸受佛記。若爾佛於爾時何不即記。而使稽滯來至法華。顯密不同如前已釋。若將永滅權論用釋。開會實經。經既已生論何能滅。但以滅者於彼得聞。餘經不說。況通經論。故失顯密亦非失時。但弘教者曲將釋此。是釋者過非論咎也。五千起去等者。無四時之密益。失此會之顯功。此化失時彼土非冀故應失時。答云。滅後益者是也。問經云。佛滅度後實得羅漢。容可得益。上慢不實。應非此收答敦逼實者。誠如所言。既通許過餘佛亦何隔於上慢。如其不發待。後佛時問佛若大慈。何不令其無謗生信。答是言者過非日月咎。法界衆生未益者衆。況此五千已蒙下種。滅後時遠當不遺。問身子初周爲三根請者。此下雜料簡不關十門。言爲四衆三根者。初周普請佛亦普說。餘未悟者還爲普請。既普請普說云何言佛各爲說耶。此引三抑俟其三周。佛既權抑預表身子權能預謀。何以不各各請之。而三周之首通

爲三根。譬周之初通爲中下。故諸天領解文後云。爾時舍利弗白佛言。我今無復疑悔。是諸千二百等。故知是爲中根請也。乃至文云。願爲四衆說其因緣。卽爲下根請也。答意可知。然身子設使預知在三終須普請。若爾初周普請何故佛但作法說耶。何故譬說復更請耶。譬說已變爲中下。何故復作宿世說耶。答初周普請說亦普說。聞者未悟自在物機。中下尙味是故重爲中下普請。佛亦普爲中下譬說。故千二百中四人之外屬下根者。故佛鑑機不須更請。便卽許云。宿世因緣吾今當說。若爾亦未申難。若通彼三根。那云三抑俟其三請以表三周。答鑑物機情理須預照。及至爲說何擇下中。故法說時已益中下。乃令中下再三便悟云云者。豈有法說中下不聞豈有初請專爲極利。廣責舊見不曉大猷。問者將法譬二對於宿世似如三世。若許三世當現如何。答中言無文者。一往語耳。如說法中當爲汝說。若將昔三以望今一。則今爲昔當。此約縱無方之辯以答無方之問。得作此說若不爾者。但得依常立法譬名。既云無方觸途皆轉。如譬說中大車望小大亦是當如。法說中望三爲昔。一亦成現。今云譬是現者。譬是現事且云現耳。準後望前者法譬在於宿世之後。故以宿世爲過去也。準知法譬合同當現。問舊以五濁障大者。舊師計也。四句料簡今家破之。言如前者指上玄文。五濁有除不除。大機有動不動。不得

一向云障於大。亦可云如後。卽後釋五濁中。具歷五味四句是。有人下復引他解。斷見惑竟有無明在。故所證真與此無明。其爲大障。無明舉修惑也。卽不發心初果故引法華論證言無煩惱者已斷見故。有染慢者有修惑也。未知常住卽是大障。若博地不執未有所證未會斷見。二癡合明無明惑強。故云獨障。意云五濁之中衆生劫命不全爲障。爲障者見修兩濁。若爾下他難也。意云。若二人無明若其若獨俱能障者。此之無明若定能障卽定須破。若聞法已破不妨聞法。何障之有。若未聞法無明先破。則聞法時無明已去。復不名障。此是三論師意。不問無明爲障所以。直以自他等責障有無。答至爲通者。聞法故破破由聞法言。無前後者。未聞法破爲前。聞法已破爲後。前名自破後名他破。自他無破無因不可。次雖不前後等者。雖非自他因緣故破。以因緣故亦前亦後。亦前故暗滅。亦後故明生。今從破說故無前後。今從立說無明定障。又亦應云。雖無前後聞法定破。次更料簡知與不知。初引兩經皆云。知何以此經三周說竟猶云不知。然雖云知文意少別。彼屬方等應具二意。一者對諸菩薩。云二乘人元發大心後終歸大。二以不愚等一往斥之。具如止觀第三文末。彼漫引之以爲難辭。云何三根之後等者。法師品後段長行文云。若聲聞人聞是經驚疑怖畏當知是爲增上慢者。此以上慢驚疑而

顯不知。但三根之後皆悉應知。何故猶云驚疑怖畏。初疑謂三周之初動執生疑。後悟謂三周領解後無疑。何故此後向自驚疑。答中二意。初通明知。次凡有下分門別釋。初文意者。此經亦云。知者。責於問者。何以專引不知之文。故此經與記處處云。知。次引今文。正答云。知。三根之後有不知者。敦逼之辭。諸不愚等來。至法華皆悉已知。假使更有不知之人。判成上慢。既非上慢道理。皆知滅想。尚知何況餘耶。次分門釋者。初明知者。聲聞於彼亦不云知。佛於彼經爲諸菩薩說其元意。故云知耳。此即答前兩經之問。昔曾發大故云。前知中間退大。大明不知。今至法華。被會方知。若佛在世。三根得記。佛滅度後無不知者。又身子下重引此經以證不知。初句是身子叙千二百不知。我今下法說之初自叙不知。此是三周之前不知之文。非關三周後也。又大通下此當三周之後亦有不知之文。何者。既云說是經時。十六沙彌皆悉信受。聲聞衆中亦有信解。其餘衆生千萬億衆皆生疑惑。即是彼佛在世亦有不知之人。然亦不得云永不知。即是王子爲其覆講。此十六子義當餘佛。佛雖在世。四依弘經。理亦不失。當知且對聞佛說時。云不知耳。若執下次爲和會於中。先總非。次正會。初不許偏執者。如前二文。或初後知而中間不知。或初不知後必得知。生滅度想。尚於彼知。況在佛世。暫時不知。安得固執而生矛盾。矛盾具如止

觀記論者下抑挫凡情。恐成巨損。言餘事者。修行趣果。有饒益者。方可論之。聲聞等者。且順大經評論之文。故大經皆云。不解我意。然彼經中二十三雙俱云。不解者。以對吾教。故責迷者。二俱不解。若誠化意。則二俱名解。在昔須云。不成執者。望今成過。在今須云。必成。望後逗小成過。以大小教開與不開。並通三世。若唯引不成。以證定性。既俱有過。安偏引耶。雙引各執。尚違教旨。迷實執權。其過非小。亡權執實。斯愈猶薄。既申實教。須云。定成。人不見之。徒援權典。用證實教。今試下正存今教。而爲融會。先正融會。雖有二初大初爲定。豈從中間取小情執小滅爲規。故大教定成。不須爲譯。一義既爾。二十二雙請爲觀之。若佛世尊俱留有妨之文。何成三達五眼。故依此判。詳論自消。縱二十三內小部不同。灼然易殄。次若得此意。下於念處中。以分權實。故知但點一種初業。其滯自消。何須復以二初作妨。況若聞法華。無復疑悔。知與不知。二門無礙。故權實二人。知不知別。有人言下引古略立利鈍二人。及至解釋。離爲四句。純以權人示知不知。故不應理。今不取下總破。故準今意。具明權實。是故不用純權四句。若委論者。約實行對權。各爲四句。故注云云。文且略立。權者。先知實者。不知。寄小初業生滅想者。現世不知。知者。現得悟者是也。即初二句也。第三句者。初不知後知第四句者。即方等中被斥者。機未發。故非

知。以被斥故。非不知。權人同實。示知不知。論其內心。無時不知。故不用舊於義自顯。更廣約諸教。何位何時。顯密權實。知不知等。望舊雖爾。今家於實。祇是初則不知。後方得知。因此重料簡緣覺。問可知。答中引經云。從知者。問此佛亦有聞法緣覺。何不令其聞佛說法。如方等般若中。二乘之人耶。答未斷惑者。可令聞法。已斷惑者。自謂獨覺。以是應知。世無二佛。問緣覺在小住。亦何妨。答元爲法滅無師獨悟。既有佛興。復不稟教。去則不與。稟教爲妨。是故不同。方等元是稟教之人。問徒向何處。答向無佛興處。縱在此界。亦是佛教所不及處。如有德王與豈慧星不沒。若爾。其得神通。豈不知耶。答爲護物機。不護緣覺。知亦何爽。願生至十四生者。以願簡其任運生數。而值佛者。若願生者。生數未滿。若後在天願向牽來。具如眷屬妙中。是故此人即名聲聞。言十四生者。人天各七。但總立七或二十八。具如止觀第六記。明極鈍者。至十四耳。故生未滿。即成無學。二三果者。如一來人及五含中後之三人。知佛出世。尚有從天下來親近佛等。若上流者。縱至無色及無色般。並有起欲界化來見佛者。若不見佛。亦可容得。有餘般時。亦名獨覺。故云二果三果例然。今云例然者。以從願故。況復二果欲人天生。願亦易牽。變化緣覺者。義準聲聞。亦具四種。今文列一義已含三。所化兼二故也。●許文爲三。三文各一。則

以三文各二字是。如初文中初是順。次豈得下許。次文初是誠。吾當下許。第三文。初是簡。汝今下許。大經四善法者。德王品釋。功德中云。一者親近善友。二者聽聞正法。三者思惟其義。四者如說修行。唯此四法是涅槃因。若言苦行是涅槃因。無有是處。後之三句。即三慧也。故佛誠之。是涅槃近因緣也。五千在座至簡衆者。或當過去有謗法緣。或機未熟。聞必生謗。故佛知時。神力令去。又如說璣珞經時。五千菩薩尙從座起去。彼譬喻品因佛說法。身功德。座中有五千菩薩從座起去。目連問佛。此諸正士。修菩薩道。已入如來正法之藏。行過三乘。何故聞說三身不受而退。佛言。善男子。聞說是者。涕洟血流。面何以故。是無數劫恒生誹謗。是輩過去恒沙佛所。修行六度。起於著想。有悔心。故有退轉。故當更經歷勤苦之難。千佛過去猶未得度。是人雖修菩薩之道。欲得成佛。終不可得。如人欲於虛空造室。終不可成。今謂此乃三藏菩提之心。機未合時。若聞三身理合。生謗。通在衍門。生謗。義少。故知今人雖欲發心。不簡偏圓。不解譬境。未來聞法。何能免謗。問前云三止抑待三根。今何故云由五千在座。答三請已後。五千必去。祇一三止用當二義。於理無妨。有時一法當無量緣。祇此二事何足生疑。五濁障多者。五濁加多。表具見修復。加執慢故。根名深。障罪是根。而或未深。故加執慢。方乃名深。枝葉細末者。若實得

果如根本大材。任爲器用。但計枝葉。謂爲堪任。而輕根本。謂等謂過名。增上慢。執方便之方便者。小乘四果。已是方便。更於煖頂。執爲真極。應知上慢。不全無法。但以淺位。自謂增上。而慢他人。名增上慢。四請者。以受旨文。義當一請。并前爲四。毒鼓者。大經云。譬如有人。以毒塗鼓。於大衆中。擊令出聲。聞者皆死。鼓者。平等法身。毒者。無緣慈悲。打者。發起衆也。聞者。當機衆也。死者。無明破也。今世惑破。近死正當當機人。也。來世惑破。遠死。此五千等。雖非當機。如來何不。張爲其說。作久遠因。如喜根等。即遠益人。具如止觀第八記。答中云。華嚴末席者。此且一往寄結集說。舊經三十七云。時舍利弗。祇園林出。不見如來。自在莊嚴。變化及師子吼。妙功德等。不見諸大菩薩眷屬。亦無智眼。能見覺知及生意念。亦不樂說。不能讚歎。以聲聞人。出三界故。此即如響如應之文。於彼未曾。即當漸初。然亦寄於娑婆一期。設化漸教。以說用通。今意。應知華嚴盡未來際。即是此經常在靈山。何殊十方更互主伴。至第三十八入佛境界品。文殊從善住閣出。與諸天龍等。至如來所。頭面禮足。設供養。已辭遊南方。時舍利弗承如來力。見文殊師利。從祇洹出。而作是念。今與俱行。時舍利弗有六千弟子。從自房出。禮佛足已。至文殊所。此六千等。皆新出家。已曾親近過去諸佛。皆是文殊之所化度。舍利弗爲諸比丘。廣讚文殊。文殊語諸比丘。汝等

善能成就十種大心。則得佛地。況菩薩地。自古共云。華嚴時長。若爾。乃是結集後教。至般若來。方可得云。令諸比丘。成十大心。此乃義當轉教時也。結此等意。入華嚴中。故云時長。當知以法界論之。無非華嚴。以佛慧言之。無非法華。道理雖爾。若約次第部類。不便。則鹿苑諸教。皆應結取。但是大小不同。機見不等。故令教主。說亦不一。驗舍利弗。已有六千弟子。故似方等般若教時。何但鹿苑耶。今文復云。未破小執。即似鹿苑之始。準下釋信解品。中長者之文。但是機見著脫前從。今亦且寄漸教大末小初。爲釋今諸佛至簡遺者。以無密教同席益故。今欲滅化城。廢草庵。乃是一化之等體。此尙於小起。增上慢。況能大益耶。故大此人正宜令去。若去住俱謗等者。聞略不謗。聞廣必謗。故云去則有益。故毒鼓二義。謗及不謗。前聞略說已成。不謗毒鼓之因。何須更加成謗因耶。二因無別加謗墮苦。不作謗因。或於涅槃得當機益。若加謗者。多失近利。故任其去。以存近益。喜根慈故。令遠得益。與共樂種。如來悲故。護令不謗。拔其當苦。次問可見。答中非當機等者。若唯以五千而爲結緣。餘當機者。則五品已上。並屬當機。然準望前文釋四衆中。當機乃在初住已上。堪爲影響。則六根五品並爲結緣。但是結緣。義寬欲收。起去之類。縱以五品爲當機者。此等亦得爲結緣也。已如上說者。如上待時中說。即如來滅

後持弘經人得益故也。昔大通佛時等者。具如上文釋結緣衆。亦將此文而證結緣。經爾許時方乃得度。如來滅後弘經人邊得常機益。猶爲太近。故知彼十六子衆豈無至今仍有未度者耶。不見三世久遠之益。而以現難深不可也。此是大聖見機之說。滅後弘經實可爲例。說大經時萬五千億人等者。師子吼菩薩言。如佛所說。一切衆生能信如是。是大涅槃經。不可思議。世尊。是大衆中有八萬五千億人。於是經中不生信心。故能信者不可思議。疏文欠八字。疏意云。既云是大衆中。又云不生信心。故知已爲結緣衆也。故五千雖去已開略說。不久者意亦指於弘經人益。金光明等者。第七云。一者深信大乘方等。二者毀譽不生。信樂不生。信樂者亦得結緣。故引爲例。正廣釋中爲二。先示廣以開略。次示廣列章相。初文又二。初對略開章。次上句下略示廣所以。次六者下正示廣相。於中又四。初列六章次生起六章。亦名章意。三於五章下示五佛有無四又六下明六章大體。生起宛然大體隨時以此六義。共成開顯之大旨。言略而不闕等者。五佛互略互存無闕。謂所至共成一化。何假繁列。如三世佛。但各二章。豈非極略。故六章中開顯二章略而無闕。令權詣實。而略却四章令文不繁。前後無在云云者。令說無在之意。六章之要莫若開顯前後互無在餘四章。但義存六共成一意。應須具說大體以辯不次之理。云云。今

但下總佛章中所以但四無二者。四正二旁。當知五六成就三四。是故略指。又前四中三。四爲正。初二助成。故三世章各但三四。釋迦化主五濁施三。故復加之。但闕歎法一段文耳。總而言之必須具六。爲避繁文。故須互指四十餘年者。菩提流支法界性論云。佛成道後四十二年說法華經。久久稀疎者。爾前非無指獨顯說。故曰稀疎。如華嚴佛慧隔小帶偏經。歷三昧今乃獨暢。此有二意。二者久乃說之。二者是時乃說之。雖列人已堪等三意在指時故也。問方等般若雖有帶對亦說佛慧。何名稀疎。答此約二乘鈍菩薩說。初於華嚴而不聞。次於鹿苑而入證。後於二味而不取。今始得聞則成稀也。諸利菩薩何嘗不聞。但以增進爲今經益耳。若約本門非此中歎。問若爾。華嚴與二酥一概佛慧。何但華嚴已說佛慧。答二酥非無。但華嚴雖兼佛慧稍純。從純得名。優曇華者。新云。鄒曇鉢羅翻爲瑞應。金輪王出大海減少。金輪路現此華乃生。作金輪王之先兆也。調熟者。亦有通別。通則二字通於二味。別則調謂調斥如方等也。熟謂成熟。即加說也。醍醐下云云者。廣約三昧明不說所以。如上諸文故不重列。靈下云云者。須說靈即靈通以通一切。隨義便。故靈寺在後。從名便故靈應在前。有此觀故必獲佛記。亦名爲瑞。有此觀故後方得果。故名爲華。三觀成已具因方現三千爲表實可兼之。此理下理教行人言反乖

者。以反以乖釋。順釋正。由昔乖反。故今反乖。昔逆即順何反乖耶。皆云至者。實之極也。若至今經無過上故。故皆云至。還指等者。釋勸信意。何故勸信。欲明昔龜即妙。恐物生疑。故預勸誠。言四種者。祇上所列此理已下四文是也。故客作言下不云人等。但云四種。以客作之言而含於四。故總貫之。所以昔爲客作之。四今成長者。子四。更無所改全成妙四。故云汝等所行等。信無等者。佛世尚乃以人顯法。末代安可法妙人龜。若云大權必無以善而濫於惡。神縱異迹並越二途。世云勤學不如擇師。故云汝等當信佛之所說。初明佛道至難知也者。施權意也。以諸教中無施名故。今欲明開故先叙所開。即所施是。故玄文云。爲實施權意在於實。開權顯實意在於權。當知以實爲權。權名隱實。開權顯實。實外無餘。潛之與顯利在物情。常住本源未嘗增減。故未開之前非但不說顯實之名。都無施權之語。故說宜權之言。即須顯實故也。故知此是法華之宗致。實教之源由。釋義之旨歸。衆行之府藏。若不體之。徒施徒運。每至此意皆動勤者。恐斯宗學者失經旨故。所以者何。下應釋諸佛云。我以等者。以我釋彼也。借此者。既將自權而釋於彼。故借字亦子夜反。去聲稱之意。正引彼證此。故且以此釋彼。意亦明於道同。彼此皆悉施開故也。是法等者。若結開權。是法兩字指向演說諸法是也。標入法中云。舉無分別法者。將向

是法爲顯實法，故云法也。唯有諸佛舉人也。即是向法故云。能知除諸等者。若爾法華之外皆魔事耶。不然但前教中權魔亦說之。唯此一實魔永不測。故云除耳。故惑阿難時亦說中道。但除其魔而開其法。非五七九等者。以三五六等皆是方便。故皆云非。三藏三乘加入天五也。加通教二乘七也。但會二乘何二乘耶。以其二乘與婆沙中二乘永別般若不與彼二乘共。故今問之。若三藏三乘不須會者。婆沙四階即是究竟圓常果不。若祇歸此果即是。大品共佛。以不爲是璣珞妙覺位不。爲是華嚴遮那果不。加通別菩薩九也。若義分行向乃成十二。此等皆是被會之異。合彼異故。故名爲一。一體收異故名爲大。大即今經圓妙一乘。位與華嚴圓位同也。儀式者。祇以開合之相爲威儀法式。今開三乘。開三在昔。而言今者指今一化。從一乘開故云。今耳。如釋論等者。文初適云諸佛大事。今文復云何名諸佛大事等者。佛所尊重故數言之。故引爲例。云云者。論更有文。亦云如王好施所生太子名數數與等。次正明顯實中。古以此四顯實今以開示等四並爲理一。舊師所無。但說者受者並於理上立因果耳。此師於此立因果門以釋開等。猶不及光宅於別序中以本迹門而釋四句。別序雖序迹門。仍居一部之首。豈法說初更分因果。又正是因門者。且從弟子因說。言果門者。且從師之遠果。其實具有委如玄文。若爾去

反徵古師。本門既移來。此迹門理合向前。不可本迹重張。復令本門剩長。若其雙標。本迹品內之義混和。豈有雙標於斯。至下別生緣起。況釋四一不及光宅下方等者。舉本別由以責古釋。塔現證前兼爲起後。故寶塔踊爲本。遠由地踊菩薩爲本。近由二由未來安得辯本。次叙光宅今亦不用下破也。初作因果相違破三慧在因故也。又三慧下但約於因以多種三慧即是縱難。縱用三慧須簡三教。三教三慧尚未入於當教聖位。況圓聖位。故復縱云。若圓三慧此位亦未開佛知見。故前兩教及別地前無佛知見。若作餘三等者。結難也。初句結非佛知見。若作下自違命章云云者。應須廣辯。不可用意。將教及理明不用意。以破地師。先述次破。初述中言第五恒等者。彼依大經第六四依品云。善男子。若有衆生於一恒河沙諸如來所發菩提心。然後乃能於惡世中。不謗是經。愛樂是經。不能爲人分別演說。二恒正解信樂受持。亦不能廣說。三恒受持書寫雖爲他說。不解深義。四恒廣說。十六分中解一分義。五恒八分六恒十二分。七恒十四分。八恒十六分。具足解釋盡其義趣。所謂如來常恒不變。如一句經文。一恒之前。又有一照連河未。能信受。都成九段。以照連河近。俱尸城小於恒河。言發心者。有云。值一佛發一願。下一砂。縱值多佛。不發願者。亦不下砂。縱有發心。不見佛者。亦不下砂。見一佛縱發多願。亦祇下一

一砂。一發心見多佛。亦祇下一砂。如是積數至八恒等。以明入位初易後難故也。初之一增即得八分。此後但能二倍增者。如至大尉易丞相則難言十六分者。如世間秤十六兩爲斤。故大論中佛語。饒腹外道。汝若出家比舍利弗智。十六分中不及其一。西方校量多用此意。古人五恒判在實位。以六七八用對初地。已上至十地。以對二十四十六分。當知古意云多發心。在方便教實教其心無多發。故來對今教不可多發而分開等。復約賢聖立位不同。問彼多發心皆云於涅槃經得若干分解。如何判之爲方便教。答涅槃之名。既通所緣生解亦異。縱非前之兩教。但成別教教道。以此而言教相難辯。況古師對位自消彼經。若見思斷位不成。別義不可通位消圓開等。若同體見思盡非六地。故知現在能信。如來甚深智慧甚深境界。理不容易。華嚴融通極頓說者。尚失旨歸。法華唯顯一乘。不可會之成漸。又有仙慧開善治城。各有判釋。皆非今意。章安云。三十心是初依五恒也。初地已去是第二依皆師位也。意以初依具煩惱性爲弟子位。章安亦自約彼經判位。若判開等此亦不然。何者。令判四依須約四教。並不可以此判於開等。四依通凡開等唯聖。聖復約圓。故下結云。不與經會。引經等者。大經對地前爲聞見。即別教地安得證通。登地眼見即佛眼也。故六地思盡全在通教。古來但知以地釋地。而全不辯

地之所在。注云云者。廣立理教以破古師。略如向述。難此同前者。難同光宅。用三慧也。且破三慧。故云同前。亦應更云。五濁先除。安指今教。若今教除濁。應始成聲聞。若始除濁。爲是何佛。知見顯耶。穢除理顯。難亦如之。次有人去。兩師皆以法華爲入。令法華成極。却失前三。佛之知見。並今經。開等豈可分屬餘教。則成餘教有佛知見。乃言別教三乘別故。卽指鹿苑。二師皆以通教三乘。而爲般若。言抑揚者。以淨名中抑挫聲聞。褒揚菩薩。此甚不曉。彼經亦有抑挫菩薩。不獨褒揚。故今家八字判盡。經理謂折小彈偏歎大。褒圓裂亦辭也。亦分帛也。四句不可分也。有人云。三十等者。通無地前三十心位。故名挾別。但云初地六地。乃至十地。名爲旁通。未見法華奇異者。經之難思。非凡所測。準聖教擇師者。可知。今依義附文略。有十雙。以辯異相。與二乘近記。開如來遠本。隨喜歎第五十人。聞益至一生補處。釋迦指五逆調達。爲本師。文殊以八歲龍女爲所化。凡聞一句咸與授記。守護經名功不可量。聞品受持永辭女質。若聞讀誦不老不死。五種法師現獲相似。四安樂行夢入銅輪。若惱亂者頭破七分。有供養者福過十號。況已今當說一代所絕。歎其教法七喻稱揚。從地湧出。阿逸多不識一人。東方蓮華龍尊王未知相本。況述化舉三千墨點。本成喻五百微塵。本迹事希諸教不說。如斯等文。準經仍

有。且依向指非。奇何謂。有人引華嚴等者。他人意者。却責諸師。地前有四十心位。何不用釋開佛知見。而但用地前三十位耶。破有二失。二者。經用華嚴十信。二者。賢位非佛知見。言華嚴不明十信者。古人亦以華嚴住前修十梵行空。卽入初住。將十梵行空對十信位。今文破者。經無信名。故云無也。攝大乘等位。具知釋籤所引。恐是十地論剩七字。有人去。破用論四智者。彼師所引云。總別一時。欲釋四句。令無前後。不意却成高下不當。今爲二破。一者。但云四智一時。而不分位別。二者。四智在果開等通因。由斯不當。故今不用。且準止觀引論四智。以彼因果各有總別。若唯指果四智位高。今且直以果智責之。四智者。謂道慧道種慧一切智一切種智。此四在果一體具足。若開等四堅中論橫。故須四位別對四智。縱因果相對各有總別。但成因果何名開等。有人言非。空等者。意以雙非理顯爲開。不出空有。分明指理能空能有。故名爲示。見此空有不離於理。方乃是悟。復了此理不二而二。乃云入。此人下破意者。空有之言是約二諦。雖作四重。祇是空有二理而已。失理淺深迷空有體。但列空有徒分四重。故無中體。徒用雙非。不出二乘。恐涉通教。有人云。達三諦等者。雖標三諦不辯融卽。任運分張。別人初心何嘗不達三諦之理名。達爲開。不名開也。至十行位分明見假。至迴向位觀無一異。若入初

地方順法流。如此何能免於別義。亦未能辯開等別相。非是初心畢竟不別。故非佛界。次有人去。用總別相以釋知見。此人不。知論云。一切智。是聲聞智。不應以此爲知。一切種智居二智後。屬別佛智。不應以此爲圓佛見。又古人見一切之言。便以爲總。以有種言。乃判爲別。此亦不見大論圓文。論云。爲令易解。分屬三人。況彼分三大小因果條然永別。如何將釋圓佛知見。有人解盡智等者。盡無生名。出自三藏。無生之語。稍通於三。約清淨之言。並判屬通佛。如上等者。都不見於法華大意。總如玄文大意方了。略如今疏釋方便品。至此僅知佛知見義。

法華文句記卷第四下

法華文句記卷第五上

唐天台沙門湛然述

法華論云。去引論釋也。論有三文。初約三乘。意令二乘與菩薩乘同得。同有。於中先引論。次論言下解釋論意。云次第者。與令解釋次第不違。準論文意。初以無上爲開。論文又云。佛知見者。如來能證如實知。彼義故。經文既云。爲令衆生。若唯佛證。何以乃云。爲令衆生。故非今釋義不可通。第二句示同有無上。初論文但云二乘與佛法身同等。故此釋中言三乘者。不獨菩薩。故

以菩薩合二乘釋即是三乘法身同佛。第三句者令知無上。即是悟也。第四句者證無上故名爲不退。證祇是得卽入初住。論意以前三句共令得入初住位也。初開者指所知見爲無上。次示此境同有次令悟同有次令入此境故云不退。既先約二乘與菩薩同證。故知經意先在二乘。是故論文不簡定性。況論云未熟卽當熟也。當非不故不得云無。次約菩薩者。驗知菩薩與二須會。若不須會何故別立一釋同二乘耶。釋初句中論無別釋。今云如前者。與二乘人同得耳。鈍同一乘良有以也。故知爾前非無上也。釋示中云菩薩有疑令知如實。故知爾前挾疑非實。疑通會別理不應然。若不被會豈知如實。況知如實仍須修行。釋悟中云未發心令發。菩提心若不發心。不名菩薩。故知爾前得菩薩名未發心釋入中云已發心者令入法故。故未發者或指藏通已發之言多指別教。別教知中雖似已發。不入證道故須令入。佛知見言正簡於權。當知三教菩薩有疑未發。未入真常。所以論文現今菩薩開示悟入。而苦不許公違論文。第三約凡夫釋中論亦不釋開句。今亦指同初文。故知凡夫與三乘同。第二句雖釋。其言全與初二乘中第二句同。至第三句方異。前二釋。故知凡夫與三乘人同。有法身佛性。故下二句凡夫與三乘別者。以外道計常故。一切衆生未知菩提故。既爲凡夫別一番釋。

故知不得深位釋之故釋悟句云令覺悟入句令入菩提。當知凡夫不知不覺有無上法。亦未曾發菩提之心。而皆云與三乘同也。故知三番人異義同。是故初句皆可義同。次釋菩薩第二句中。云令知如實。如實祇是法身異名。此亦言異義同。第三句對二乘不知。故云令知。對菩薩已發心。令更發心。對凡夫令異外道。亦令外道悟故。此則義異意同。第四句中對二乘退大云不退。對菩薩已發未入。故云入法。對凡夫未曾發。故直云天道。當知祇是一佛知見。爲令此等人異開同。故知舉三乘及以凡夫收機盡。咸曰衆生。凡收六界三乘對實卽十法界釋。若約所趣。唯一佛界卽佛界釋。三番義通卽約位釋。佛界對九復成離合。況論釋四句與今位等四釋義同。論句句釋者論三釋中句句別釋。今於初釋乃離爲四。卽成三番各有四釋。但舉二乘以例餘故。亦是學難況易。二乘難故。今初釋者先屬對論文。初以證不退爲四位釋者。卽論第四句。既云不退卽開示悟入皆念不退。次明佛所證得爲四智釋。卽第一句。論云除一切智更無餘事。次以同義卽第二句。論云二乘法身平等更無差別。若無觀心云何知同。次以不知究竟處者。卽第三句。處是所通二乘不知。今爲令知。卽是門。門爲能通。故作四門釋也。二乘既然菩薩凡夫例皆如此。是則三類皆須圓教教門以爲能通。入觀修智方能到。位。知見佛境若

作餘釋。爲令之說徒施。佛之知見何在。故一家釋義依經順論契行得理。佛出世意豈不然乎。今釋佛意寧可乖耶。若深張地位凡夫非。若除二障方明開者。則示等三皆在佛地。此教尚非地前之分。何益凡小者耶。言云云者。應須委明橫豎釋意。以申橫豎用論文故。故論三釋中一一豎釋。今一一釋中句句橫豎。令論四句亦成橫豎。雖有橫豎意在不二。次今釋下今文正釋。先略對古今。次若無量下明用今意。引文釋成以論廢立。初意者。今古相對卽略中廣。初言廣者。語少意含。既顯實已。須知諸法無不皆實。若今十妙乃名處中。但其名中而義則廣。消顯實文似如難用。故且和舊以存四一。卽極略也。次用今意者。廣則心應行法人理無非一實。於解釋門太成通漫。祇可覽照。故云可知。若作下述今十妙。雖不消句對義非無。故先引經對十令見。問何故經文不依十妙。却難亂耶。答理智等六經已次第。但後四文雖似前後不無深致。何者若有感應卽有眷屬眷屬取悟通以發之。見通獲益良由說法。依玄次第自是一途。六不可越經文灼然。初云非思量等對理一者。所思故也。唯有諸佛等對智一者。能知故也。唯以等文義既具三。理須分別。文雖具三。語意在於一。大家事。事卽因果。故云義便。乃爲行一。又智能照境方達境大。故大名智。以事爲行。有其二意。自行化他俱名事故。今化他故是佛出

世之大事也。應知初分別釋用。前分字解。意。次逐義便用。前總釋。前雖二。釋總釋易見。故今用之。次知見者下。意取經文從欲令去爲位。一文中但云知見者。以經文一句中皆云知見。即能知見已屬智行。所見諸理已屬理。雖不分於知見淺深。乃以開等對位。各別故。屬位。一。次又取結文對三法。一。重取前文攬意而說。故云又也。又取諸句下出現之言。爲感應。一。四句皆同隨義故別。無非感應。餘四可知。經文等者。明廢立意。雖消文不用義理。非無。是故三中存而用略。從若略下欲用舊略。復論去取簡義存數故也。於中先簡次存。初廢果立理。舊以四句同是果。一。雖以果爲理。名不別彰。故須破之而別立理。故依道理無理屬魔。既句中皆云知見。故所知見豈非理。一。次廢因立行者。行之始終。即是因果。但點行一。即收二義。雖廢果稱乃在行終。但加理一。爲教等本故。使理名通開等四義順故也。次人一下存其二也。次正釋者。先明來意云。且從略對。十等說故名爲略。十等仍存故云且也。先釋理。一。白爲四義。今又爲三。先標列。次正釋。三。所以下結要歸宗。正釋中初約四位者。即眼智所階於中分八以出。文相初標如文。次歸境下以所依能用顯於所涉。同述來意。然此四一準下消文皆有兩向。並從一邊。左右互攝以別四一。故四相望尚各具四。況兩向耶。何者。如所知爲理。則能知屬智。能稟是

人能證是教。今文具二故。且從理。故云理一。今顯此理。理不獨顯。以智門觀三。歷所涉位。共方顯理。乃是却將人教行三。歷位取理。觀心人也。四門教也。四智行也。三種相由破惑入位。階於至理。若爾後三。相成亦應可爾。是故今初舉所依諦。不能自顯。智是能。用。由之見理。故云乃能。三。智下簡能用進否。二。智四眼否也。種智佛眼進也。雖體相即顯勝須分。四經云下。約位引文釋。其所以。衆生義兼佛果唯極。極果知見令。物即得。故異前經。五三教下約教判意。古今諸師釋佛知見。約爲衆生其理不顯。自非今見委出。妙境衆生心佛一體無差。豈知衆生有佛知見。故約教判其理宛然。於中先出。能知見人。又分得下明衆生開局。於初住方名開也。六故寄下結意。並是證佛知見位也。七如瑞下明所表。定慧之後尋雨四華。可表同歸經於四位。華皆散佛至果不虛。又散大衆乘位之人。八開者下正釋中。二。初正釋。次然圓道下融通。初釋開中。二。初略對。次何者下正釋。於中又五。初明位障。通惑謂見思。別惑謂無明。通別兩惑同在一念。念體即是。是體非理。是事非是。是非一如同體爲障。二惑互分故云難可了知。次初心下明依障之位者。隨喜之前初心圓信。名字位也。圓受五品位也。圓伏六根位也。將此凡心。即爲伏斷。故云能也。伏通信受。信必在初。不同世人初心。即佛。三丙加下明。加行除障。有法譬合。由此行故得

入初住。合云緣修者。即指住前。問若入初住方名開者。當知此經凡夫絕分。何故不許他從高位。何故論文云。爲凡夫答四釋之中。約智約位。唯聖方開。約觀約門。乃通名字。況爲今之語。令凡入聖。結緣之益準此可知。所以四釋方顯今意。不妨高位不棄凡夫。四引證除位。入理之言義通深淺。從初立稱故且云住。五住於下結所表以立名。次釋示中三。先明破障體顯。次明顯體具德。三結位名。準義亦應如入十住。一者文略。二者已入無功用道。下去亦然。次釋悟中四。先明障除行成。次事理下明體德通收。三引證。四結名。次釋入中五。略體。次自在下歎體德也。三自在流入下歎行滿也。四引證。五結位。於釋悟入並引攝大乘者。借別成圓。故釋悟中云理量不二。釋入中云理量自在。當知別中無此事也。若爾前釋往中引仁王云。入理名住者。準例借別。亦可十住如理十行如量。量即理故名住。理即是故名行。融通者。爲借別故。故須融通。於中爲四。初正融通。即無復淺深。次但如理下明淺深。所以三引證中先引。次釋。四舉譬中有開有合。先開中云。朔望者。朔明也。謂月初明。望謂相望。即圓滿時日月相望。月非朔望。寄於朔望。則有虧盈。合文可見。言云云者。須引大經月愛喻也。次約四智中初辯異者。祇是圓位能契之智。言不如者。不同也。簡異於遍。彼般若若

中通三教故。故名爲通。今不依之。唯一圓道故云。不如。如字平呼。次正釋者。先約位中已略明行相。此中重明但直述而已。有釋有結釋中。二初正釋。次又道慧下重以攝大乘意消之。今可見故。初文者。慧因智果各通總別。因果之上各加種者。故得別名。各加一切故受果稱。初言道者。故受因稱。慧之與智一往且然。若依諸經未必全爾。具如止觀第三記。次此亦下結文意。亦是融通言結意者。既屬圓智。故理量相即。非因果總別而因果總別。前文雖有如理等言。非文正意。今釋四智正應用之。但須融通耳。如彼俗境數量。如於實理契之。各云如者。各稱境也。然一位各具二智不二雙入。且寄四位四名便故。不別而別。初後理同。次約門者。門既是教理應先列。今在此者各有其意。若專釋此四則先教次觀後方智位。此中釋理四皆能證。於四法中親者先列。具如下文逆順生起。以親先故。故先位智次及教觀。於位智中位爲所涉智爲能證。則所親能疎故先位次智於教觀中非教不觀。故教前觀後。於中亦先正釋。次融通。初云橫者。初心所稟教法具四。以法相望無復優劣。故名爲橫。應知位智多約於豎約觀乃成非橫非豎。通論並是約非橫豎。以論橫豎。觀門亦有淺深故也。教四相望似亦淺深。於中初釋。大能通下以理攝教。攝即融也。故門門中皆通智位。從淺至深以歷有等。皆通於觀。以至於住。故門成橫。雖

對開等。但明有等義同開等。非對深淺約位開等。又一門中皆云一切者。本顯互通互具故也。猶恐不了。故下更以理性融之。次觀心釋。且語大略以消開等。委論觀法具如止觀。觀本無障不須融通。所以前三釋初不述理。故一一釋文後融通。並是附理。理是文義正意故也。觀親依理。是故初論三諦之理。是爲下結歸也。結於三觀以歸開等。次所以下逆順生起者。初明所由於能。次明能顯於所總而言之。結撮四釋以歸理。二既知四釋並釋開等。應知開等一一四重。況復四文親疎互攝能所映顯。此乃教行人三寄理以辯。理既如是餘三例然。故知今家似借論文。而冥符論旨。昔方便教等者。別初地已去以分四義。即初地爲開。從二至六爲示。七八爲悟。第十爲入。而帶地前非佛知見。故別知見不可。即爲衆生開之。既依別義亦可。通取三賢十地。次第對之。或準古師。如前諸釋判八恒中後四恒是故別知見信經劫數。顯到故也。通教見地開薄地示離欲悟已辦入。三藏教中若約二乘準通教說。若約菩薩。則初祇爲開二祇爲示。第三爲悟。百劫爲入。若兼聖位則以第三百劫爲悟。三十四心斷結爲入。此之二教始終不明佛知見也。以當教不說是故云。無不可將婆沙四階般若三共瓔珞次第能消法華佛之知見。故知知見開示等名。名可通用。佛之一字唯局此經。若其欲以佛義通用。則以當教發心皆求當

教佛果。故使開等亦得云佛。而須簡部簡教而已。釋人一中言但化菩薩者。據佛意說。窮子自謂準次第論。今從開說故云。人一教行準知。行一中光宅爲教一者。約今判文與光宅不同。非立名也。光宅立名多同舊師。爲圓故諸即是一事者。所作名諸一是所爲。一祇是圓即是一家之諸諸無不。故也。亦可等者。兩向釋也。約教主者。諸有所作常爲六字。以明說意。意在所爲故云。一一家之事故云事。却指所作爲事。故云教化。若就行下牒約行釋。準前初意。若準前文。既以智爲行。至今釋行應具指四智。若不爾者。用是行爲。教指四門。此亦如是。能稟之人還修前觀。下二準此。釋理具列良由此也。然四句下今家一一兩向釋之。若論義有兩向。且依今文。古亦無妨。約經文勢所歸須依今釋。文勢雖爾。若以義兼皆具四義。從但以下釋教二。於中先正明教一。次自別教下明教一中所無。先示正釋。次破三師。破中光宅尙亦知無四階菩薩。但光宅指昔不明。故玄文有破。此云偏行尙該通別。但由光宅猶尙不語通乘是權。故須破之。況今復以菩薩而爲第三。其第二師同於光宅。亦知廢偏菩薩。但列三名望於光宅。顛倒異耳。若作下通破二師。亦但成破三藏菩薩。未涉通別。故未全當。第三師同於嘉祥。嘉祥尙然。故並不。知三乘共位。及瓔珞等次第行者。是方便菩薩。若不爾者。何故大瓔珞第九三道品中慧

品中慧眼菩薩問佛云云何三乘。佛言菩薩乘者復有三種。謂菩薩大乘菩薩支佛菩薩聲聞。支佛亦三。謂支佛大乘支佛支佛支佛聲聞。聲聞亦三。謂聲聞大乘聲聞支佛聲聞聲聞。故知菩薩三者別菩薩也。如大經中釋別五味。亦寄三乘判菩薩位。支佛三者通三乘也。聲聞三者三藏三乘。又第八云。慧眼菩薩曰。復有定意名無盡門。超過三乘成菩薩號。既超三乘乃是超前三乘三乘。不可獨云超第三乘。經又不云超二三乘。豈非圓教菩薩乘耶。若爾下破中有四。先破所存三藏菩薩。尚存三藏必存通別。次何處下破。其列名三若依下縱難。四若如下結難。今言下正釋中無有餘乘等者。既云無有餘乘。又云若二若三。當知無餘之外復無二三言餘乘者。指華嚴中別教乘也。既識三味鹿苑可知。即同方等所對中小。故今文中但況出鹿苑。故云況三藏三耶。若不作此釋如何能顯經部之妙異。他經耶。他既不以教部消經。故知教部妙義難顯。三世佛章各明教行者。文中各云是法皆為一佛乘故。是教一文也。是諸衆生下即行一文也。後總論者。下三世佛章末總云。舍利弗是諸佛但教化菩薩一人也。欲以已下理一也。居三世後名之為總。若當章等者。衆生即人一種智所知即理一。然約種智之衆生方名行一。故此各明不及下合。又諸佛章中文已具故。為避繁文。故三世中二別二含。理珞十三九世者恐誤。文在十一。彼經淨居

天子問佛。今有過去諸佛及十方佛。我亦不疑。云何有未來諸佛耶。佛言。汝為問過去三世。為問未來三世。現在三世。天子曰。不問過現。唯問未來。佛言。有二因緣有未來佛。一者過去諸佛以慈悲心。入未來世。二者未來菩薩成佛。今文依彼佛答天子文也。皆悉當世前後相望。自有三世。故佛以三種三世。以問天子。故知即有九世義也。若華嚴經更加三世說平等句。合為十句。問華嚴何故更說平等。答一者華嚴法相至十令數圓故。二者欲明三世難思。令理滿故。故須第十。又華嚴明非但九世及以平等。而云十種三世。故知前九一三三世。以彼欲明九三祇是九世。九世祇是三世。三世祇是利那。利那利那皆盡過未。此乃長短相攝。今未論之。且約三九相望以論。為引同故。三世若同十方即同。則塵刹皆同。讀者但云利說衆生說。而不思利及衆生皆為能說所被者誰。良由不思衆生利性。若得此意彼此互明。兩則指上兩則指下者。五佛章門皆須具六。總佛章中但有其四。關第五六釋迦章中唯闕第一。中間三世佛但各有二。兩指總佛即初二意。兩指釋迦即後二意。然三世章顯實皆云是法。及釋迦章如此兩字。並指權是實故名顯實何者。在昔施權尚無權名。何況有實。故今開權權即是實。故云是法皆為佛乘。故知述其施權意在開也。過去佛章於顯實中言兼得人一者。亦應兼理。以上兼字貫之於下。以

兼非正。故上文云不及總文顯也。未現亦然。現在佛章從初即是開權顯實。經舍利弗是諸佛下即當總文。故前料簡中云三世佛章各明教行。後總明入理。準此應先開章云先別次總。所以不先開者。下總文中既無開權之總。唯有顯實一文。故對三世各有權實。總別不便故也。故合在現佛章中其成文足。故云文具也。若爾何不祇合著現佛章中為四一文。而用為總耶。以經文初自云舍利弗是諸佛等。故知是總。經知諸衆生至方便力而為說法。即感應相對也。知諸衆生去感也。種種因緣去應也。種種欲等者。但諸衆生過現未來根欲性三為感。佛機經中唯有欲性二種。若有此二必有於根。故加根對釋。深心所著即是根者。宿種難轉隨習不捨。名為所著。在方便教故習者名著。何者。根以能生為義。由過習種成於現欲。欲以取境為能。以能取於五乘教故。習欲成性故性望欲性名未來。未來望今名為本性。上已說至施權者。據理先明隱實之權即是所開。既已明開即知會施無不真實。但恐不了所施之意。故先明其意。次釋五濁。故初文云祇為五濁等故。故云於一佛乘等。尚無帶二等者。欲明施權先以實況。今一實中尚無般若帶二方等帶三。況有鹿苑單三單五。縱加入天仍屬鹿苑。有人云。單五三藏單三通教。此不應理。通無別部。已在般若方等中明。有疏本云。無二者。無別教及別入通之二。無三者。無

通教及別圓入通之三。後文自有此釋。不須安此。今且依此。若無下文此釋無妨。別圓入通亦在方等般若中明。祇緣彼有通別。故有相入之文。然單論之與相入不無小異。故不依之。如是者體相也者。濁體及相不可具顯。但略云如是。經雖不具疏文。略述於中。先明其體。故云劫濁無別體等。還指釋文共爲體相。下所引文是也。云慳貪等。卽見修二濁。又不善之言通於見修。唯有命濁經文不釋。既有衆生等三。命必有故劫是長時等者。至八十也。劫者時也。諸釋甚廣。於今非要。故但略論言短時者。如俱舍中立三極少。謂色名時。色極少者。卽極微是。論云。極微微金水。兔羊牛隙塵。蟻蟲麥指節。後後增七倍。二十四指肘。四肘爲弓量。五百俱盧舍。此八綸繕那。名極少者。卽一字是。論云。一字爲名者。爲名極少。二字爲名亦名。身三字已去爲多名。身四字爲句。四句爲偈等。時極少者。卽一刹那。論云。百二十刹那爲一刹那。量。臘縛此六十。此三十須臾。此三十晝夜。三十晝夜月。十二月爲年。衆生濁至假名者。見慢是因果報是果。由見慢故招生死果。攬因成果故云。攬見慢等也。果上又起見慢二濁。見慢祇是略舉。見修二道之體。次相中先釋劫相。云四濁等者。空成壞三而無劫濁。於住劫中。準悲華經八萬至三萬。亦未有濁。至二萬歲爲五濁始。廣明劫義淺近易知。出經論文不繁具錄。僅須知耳。四濁增聚故小劫名濁。

此總標也。由四濁聚小三災起。次顯悲下明小災。由煩惱盛。次三災起下明。由三小故。四濁增。煩惱倍隆。由劫濁煩惱隆熾。次諸見下明。由劫煩惱盛。見濁熾盛。次龜裂下明。由前三故。衆生濁。龜裂色心惡五陰也。攬此惡陰成惡衆生。衆生假名也。故云惡名穢稱。表質示德曰。名。美譽外彰曰稱。今攬龜惡爲質。惡譽外彰。是故唯表惡名穢稱。擢年去由四濁故命濁。積年成壽年摧壽滅。年壽相逼故曰命濁。衆濁下總結。如水下舉譬。由奔故昏。昏祇是濁。總譬劫濁。劫濁在故餘四卽濁。故以風等譬。餘四濁。故風波等以譬見慢。魚龍者。以譬衆生無慘賴者。衆生不安正是濁相。由三濁故令命短促。如由風鼓令水奔昏。龍魚不泰。時使之然者。重以劫濁結也。如劫初等者。更出四濁在劫濁時。亦是有濁之由。雖復四濁同在濁時。四與濁時更互相濁。光音等者。且寄火後。火災但壞初禪。故也。故初成時。此天初下。卽第二禪初天。故初下人間身有光明。猶能飛行。無男女根。無所食噉。如是乃至林蔭地。膚至粳米等。男女根生。具如阿泥樓駄中說。俱舍劫章中明。地是惡緣從緣而說。故云使然。如初利等者。亦是舉例更顯地生欲惡故也。帝釋城外有四園苑。謂衆車龜難喜。諸天欲戰從龜難園出。諸戰具。須車出車苑。若歡喜園入中。生喜。欲界生欲亦復如是。次煩惱去。復於總中以辯四別。先明煩惱具列五鈍。各舉

一喻可以思知。應祇應用下字。撓字。說文撓擾也。置此非所用。應作羈。次見濁者下釋見濁。但別舉二見。餘依大品十六知見等。二見攝諸見。盡況復十六及六十二耶。無人謂有人身見也。有道謂無道邪見也。又應反此句云。無道謂有道戒取也。所通非勝卽見取也。偏執有無卽邊見也。十六知見具如法界次第。六十二見有三不同。若作三世五陰各計四句。謂過去如去等。現在常無常等。未來邊無邊等。并斷常二爲六十二。祇是有無二見。屬邊見邪見所攝。若色大我小等四以四。歷五陰。三世六十并。有無二此但身邊所攝。若本劫本見等六十二。則斷常邊邪戒取等攝。若作五陰各計我所。一我所各各有三。謂璦瑠儁僊宅等四陰十二并。我十三。五陰互論卽六十五。此但在。我及以我所。若婆沙使健度中歷十二入十八界。一一有六十五。乃至無色亦然。無色界中但隨義減色。總此諸見遍一切處及一切法。故云羅網及稠林等。次衆生濁中。二。釋結。釋中二重法譬。兩法謂前明假名。次明。流轉。譬中二處俱譬假名。以二處法俱假名故。次命濁中三。法譬合。次第者。生起前後耳。料簡中初問者。今文假設。今經由濁故不得說大。且先施小卽濁唯障大。若障於大說華嚴時。何以不障。然五濁中劫自屬時。不可令佛不生滅劫。若生滅劫卽大。小不障。命隨報法亦不可除。佛亦示生短壽故也。指煩惱見名未除濁。如華嚴中

許有凡衆聞華嚴經。是故五濁不障於大。既不障大。何不漸初即說佛乘而設小耶。而兼帶耶。答四句分別者。以根對土障。俱不障。但輕重不同。以土對根。利鈍以成四句。初一句用答華嚴後一句答漸初不說大意。中間兩句明土別耳。即初後俱不障大。但由利鈍初後不同。根鈍障重故初說小。云濁能障。故約四句皆不障大。故障大之間一往云耳。問五濁障小不者。既不障大爲障小不。前文雖云小能治濁。故不障小。對向四句俱不障大。則是大小一切不障。何以五濁得名爲障。故對小更問若障小者應一切不聞。若不障者應一切俱聞。何故初轉。但爲五人。答中亦開四句。至第四句方乃爲障。但是對根根鈍成障。舊計直云五濁並爲大小障者。其理大違。故初爲五人及身子等屬初句也。今舉央掘盤特爲二句者。則一切聲聞除此二例。並上根攝。問前第四句以身子爲遮重。何故此中以身子爲遮輕。答望大故重望小故輕。問自有等者。初四句答華嚴問。因答出身子聞法華經。後之四句唯小義當鹿苑。爲欲簡出諸部大乘。是故更問兩處不攝。爲根利鈍爲障不障。答中云此就四教者。以方等般若中聞大小者是也。既其於彼不能得入。待至二酥望前爲鈍。但以待時名爲鈍耳。望前雖鈍於此得入自利利鈍。於四門中以後後門勝前前故。故四門中以第四門移著前者。欲對四根勝者

居首。當知此中大小與前兩四句中大小不殊。初四句中中間一句別在淨土。今皆此土。言云云者。一一根意對一一門說其所。以問前何故云根鈍遮重不聞於小。此中乃云聞於有門。答在前不入於今方入。大小根性熟時不同。故知不問有障無障悉皆得入。但以障之輕重用對根之利鈍及時不同耳。若都不聞大小者。不問有障無障此土無機。今世未熟非四句收四門不攝。此中正用大論二十四釋十力中文。至第四力云。世尊以是智力。善知衆生上中下根。若信進等五及根遮等四論唯約小今通大乘。故知障與不障。貴在有根有乘種耳。障由破戒具如乘戒四句分別。以對五時四教三品諸門分別注云云者。良由此也。細推之言恐遺落耳。問五濁一往等者。準初兩重四句則大小俱不爲障。今從大根有障初不聞法華者爲問。即初四句中第四句人也。前三不障唯第四障。言非盡理。故云一往答中意者具用前文第四句意初障重也。次若聞下根鈍也。佛尚未說舊醫說。於常我等名。順其計謂無常等名。能治於濁。故唯障大而不障小。如一種機緣五濁未除不堪聞大。至鹿苑中以小治濁後方聞大。所以見若不除不堪聞當計陰爲德。即四念處所治者是。嗟亦癡也。故責舊醫專用邪常爲不知乳不識藥也。不知病等不識病也。不知問等不知授藥法也。不曉此三無客醫之術。二常不同如乳好

惡。見惑輕重名曰根源。先斷後用故曰開遮餌者。食也。食時異故。唯計常樂之名故云不知好惡。說我增於邪習故云不識根源。不了說當時異。故云不解開遮。故經云。若佛世尊先說常者。受化之徒。當言此法同彼外道。故云若但讚等。兩醫具如止觀第三記。

法華文句記卷第五上

法華文句記卷第五中

唐天台沙門湛然述

次約五濁論四悉中。劫命對世界者。劫命祇是依正二報即世界也。衆生即是所爲之人。見是能計見者。與衆生同。由此二故有所爲機。則見滅善生。煩惱是對治者。如五停中具治三毒。正用小乘能治濁故屬第三悉。亦準論意以第一義用對衍門。此四悉門通酬五濁障大不障小之問也。以四悉文所被多故著料簡門首。從若論因果下。更以多門分別五濁。初是因果門也。二因謂煩惱及見。餘三是果義兼依正。次一人下人法門。人謂衆生。法即餘四。與生相對故皆成法。並是生家之所計。四法下法時門。應云四法一時文闕略也。時即劫也。餘四屬法。若對時說生亦屬法。二報障下三障門。二報者。即衆生命。二煩惱者。見亦通得名煩惱故。業在其間者。煩惱潤業業能招

報。故云其間。衆生下中論三假門。相待可知者。即劫煩惱見也。劫即長短相待。煩惱遠順等相待。見即有無等相待。若通論者。各具三假。依正二報莫不皆從三假而成。今從分別且別說也。故別對之。衆生下大論三假。施設門。衆生和合受衆生名。命等並是衆生計法。又有所計假名對衆生名。故云名通。兩處委釋具如止觀第五記。煩惱下凡聖門。煩惱在凡者。謂諸凡夫定有故耳。然見必在凡煩惱通聖。如具縛聖者及羅漢向。言三通者。劫滅有佛劫增唯凡。又滅則有佛增通除聖。又增與滅各通有無。以大小乘不同故也。豈華藏淨滿待劫滅耶。常在靈山此之謂也。衆生之名具通凡聖。命有凡聖。報命不同。命短下長短門。一劫之中數數生故。故長短別此乃約人及以欲天見佛處說。若論初禪即劫命等。二禪已去劫短命長乃至無色準說可知。三通長短者。煩惱在凡故長。在聖故短。諸見在。餘凡夫故長。在利根外道故短。亦可在餘凡夫故短。在鈍根外道故長。亦可在小故短。一生斷故在大故長。留惑潤生入生死故。又見前盡爲短煩惱後盡爲長。今分別濁入生死者。不名爲濁衆生準說。劫但下帶不帶門。命是不相應行法。須帶陰法論長短時。餘並屬法非不帶時。非親帶故但在於法。劫通下內外門。大劫害器故名爲外。小劫害人故名爲內。或可四濁聚時通內外。三小下害不害門。物即外器。大劫起時人已上生。隨三不同

生。三禪處。小劫下五道三界門。準應別論三五相參。故合明之。通色如前。言命通者。亦應云餘四通於三界五道。命通具如俱舍中明五道壽別人間五十年等。亦應云通於四生。四生各有長短故也。劫是下其別門。次小劫下通別門。從八萬下釋大小劫。言正三壽者。他方淨土如阿閼國。亦有女人無邪欲故。舉一準餘諸可例。識廣歷諸土分別不同。故注云云。教真者。教實得者故斥言非。上慢亦然。終無實得而不信者。爾亦繼也。身尚無量者。小乘教中不說更有界外生處。有計變易在界內者。亦名生處。大乘教中既其變易生處多故。故云無量。此述通意。言中但云名增上慢。意指羅漢若實得者豈有不發大心者耶。乃以大乘密而斥之。若謂究竟應變易盡若未盡者何以不信。值遇餘佛者。初文以有餘土佛名爲餘佛。羅漢受先世身者。酬先業故名。先世身煩惱果故。故須必滅若煩惱所惑能不滅者。有於因果不同之過。縱云邊際定力持令不滅。今問邊定爲大爲少。若其小者小無變易之名。亦無永常之說。若言大者大邊除名唯在等覺。豈得記之後即等覺耶。若大入小定顯大無定用。有引羅云等此不應爾。但佛滅後諸阿羅漢隱顯不同。皆隨機緣。況本大菩薩。此是大論龍樹菩薩假施此問欲準大教具委答之故也。故答文中云不生三界。況論還引法華證之。故知博地之言無教可準。餘國之義出自他

人。故古人云。學不師。安義不中難。故此法華非茲不了。又若變易不出界者。而生五道之言。却入生死之說。驚入火宅之喻。非涅槃一日之文。便爲虛語。南岳下三釋並是南岳釋也。次釋中云。羅漢若修念佛三昧等者。若言念十方佛則已發大心。若唯念釋尊乃因小感大。亦是機發使之然耳。然小乘之中諸部不同。亦有信有十方佛者。即小乘人修第四禪邊際定力。見十方佛等。念佛觀成。感佛爲說。第三舉凡夫者。舉凡夫況聖耳。是故羅漢必無不聞之理。瑠師意云。實得羅漢無不信者。不須餘佛遇餘佛者則指凡夫。南岳豈不知凡夫於佛滅後能生信耶。故值餘佛必指羅漢。故淨名云。凡夫有反復而聲聞無也。故知聲聞難迴而須商議。凡夫易受何須引例。有人云。至必然者。意破瑠師。立不信者義亦不然。執心牢固必在昔教。不應證今滅後之文。此師又引身子於法華初聞略開之文。以證滅後羅漢不受之語。意云。值佛羅漢尙疑是魔。況佛滅後寧肯信受。今則不然。佛預教遍無不信者。故於滅後執經權說。義容可爾。云云者。應廣明羅漢及以凡夫信不信心。以破此師及以瑠師。此直是異解等九字。恐須作白字書之。指前兩師亦非全失。但未全順經意故耳。不能全破。故云異解若論瑠師見達經文。經云羅漢遇餘佛生信而云不須。經意云除佛滅後者。欲顯四依通經功能。而瑠不以四依

爲餘佛謂羅漢三根開與不開並不假從四依邊聞者深不可也。又以凡夫爲況者此則可爾。但須云遇四依耳。後師意云。凡夫易離漢難。此亦達經決了之語。故云不用此義。次釋偈頌。上慢等三四衆通有者。又凡夫上慢有五不同。謂四善根及以四果通義易知且後別說從多分故。故經云比丘等四有此三失。於三別中仍從拂席者說。故云也。藏拙等者。釋三失也。藏拙揚德釋上慢不能自省釋我慢無慚人者釋不信若自見過無此三失雖未證果且名有羞於戒等者。戒名通十即大論大經不缺不破等十。驗知三失尙無不缺。況道共等。故云缺等律儀有三。謂不缺不穿不破兼不難。若依大論。即不缺第三。若依大經則不缺居首。名同義異各有其意。具如釋義。今且依大經以不缺等三。并定共道共。即六戒也。故知六中若無後二。尙名爲漏。況道共定共判在三藏四果。今且近論無道定也。故三失之人尙無緩法。況有四果。現是玉之內病故云內起。現是玉之外病故云外動。外病名缺內病名漏。小中者。四果已小四禪更小智已極小。況加上慢。精練者。若依世禪以得無漏。如精出酒。從文入理如糠出來。既無無漏反計世禪。如棄酒存糟。不得真理反封文字。如棄米存糠。是五千有者。以有顯無有失無得。言封文者。亦應更云執禪爲實。如糟無酒。文中兩釋初釋爲正。後釋乃兼實行聲聞。起去之徒亦

於現在。未有大機是故而退。如有精機而無酒米。枝葉者無入道材。問機器何別。答雖並從譬各有一意。機論可發器語堪任。得人天身通名爲器。由懷三失故器成非。宿種又微無機可發。二義俱闕佛威令去。凡有三異者。先列大釋。初云。上有歎法希有者。上諸佛章六段之中但無後二故有歎法云云。如是妙法諸佛如來時乃說之。而無五濁之文。頌中無歎法也。先後者。上先歎法如向所引。言不虛者。次文方云。汝等當信佛之所說言不虛妄。及以開顯。上勸信與不虛合者。上云。汝等當信佛之所說言不虛也。今隔不虛者。今頌中勸信在前不虛在後。中隔五濁文也。故前四今五由離勸信爲二故也。應云。勸信不虛中爲五濁所隔。章安更云。上以釋迦方便用釋諸佛施權者。上釋諸佛開權文云。我以無數方便種種因緣譬喻言辭演說諸法。偈中如文。修道德得於諸權法者。自行因滿所感權法。正當自行體內權也。即此法體亦不可說。以方便故爲衆生說成化他權。即照九界已下文是。故知立一開權之言。於今乃成二意。一者騰普施權。二爲顯實之所。不指所開無由說實。況指權是權知非究竟。既顯實已權全是實。照九界機說七方便者。九是所被教不出七。說七被九漸令入實。人法七九故立總言。九界從自分立名。方便從進趣爲稱。又九界從物機立名。方便從化主受稱。總舉不同故云七

九言不可定判者。七九之中隨何等機聞何等法遇機便逗。故云不定。現起等者。念必對境故云現起。種種之言不出七九。過去下釋欲性也。欲祇是念。故知祇是先以希望釋念。次以欣樂釋欲。故知念則且語內心。欲論對境生想。今但約慕樂通從欲爲名。不假對念辨別。故但以欲對性二世判之。問前云過去名根未來名性。今何故云過去名性。答各有其意。性必不改故從現至未從過至今。二處並得性名故爾。亦可現在名根生未來故。然根性乃可互舉。樂欲必居現在。欲名雖不從過亦可以現望當。以名互故故重釋云。或可習欲以成性成現欲云云者。或可過欲成現性現性成未欲。或可過欲成過性現欲成未性。是則欲名雖通過未仍從現說。故知欲念之名定居現在。七方便至云云者。具如止觀隨自意觀觀惡中。云通途善惡者是。鈍根下至施權意。此是長文。今不云長者。但偈與長行不同。隨事要者則辯同異。或可略明意則可知。我設下三行頌理者。文多云說如何云理。如云未曾說說時未至隨順說等。亦是以能顯所準前諸例略亦可知。今文正取佛慧爲理之行。聲聞衆得緣覺者。聲聞數中有值佛緣覺故也。又三藏聲聞必兼當緣覺。又菩薩既兼藏通。二乘必具兩教。菩薩不云別者。前以淨心爲別教。竟。既以聲聞菩薩共爲義立。乃至一句皆

悉成佛。又誠言無疑。當知此是極聖誠說。而不肯信。大經云。一切二乘未來必定歸於大般涅槃。如流入海。又菩薩與二乘合明。當知三乘悉皆被會。假名三教等者。三教是假名故也。教本一實。故三假。為物假設。三藏等權。今既顯實。重舉所除。以示佛慧。即上句所列者。無二。是無通教中半滿相對之二者。通真含二故也。由闕別教。故更引上餘乘來。此釋成語。假則通論三教。言餘及以二三。且云相入。以有餘皆假故。得相入無餘。無復相入之名。以純一故。此指乳及二酥三味文盡。初一行半學內心。經云。如我昔所願。今者已滿足者。問佛初立誓誓度一切。今衆生尚多。願云何滿。答且從一期總而言之。但令衆生得入佛乘。即名願滿。是故經云。如我無異。若我遇衆生等者。明濁不障。大遇者盡令入於佛道。無智不受。故云障大。衆生者。文中三釋。初釋對他得名。次釋從自立稱。後釋即是功能。新譯恐濫稱爲有情。雖簡無情三義都失。十種生死短中言梵行少語者。欲界諸地法爾多語。以有言語皆由覺觀。以少語故知覺觀少。煩惱漸薄。故云短也。方者。猶如方物。動靜定故。於此死已定生天上。三角者。角者聚也。卽善惡無記。在生死中遍爲此三。諸律論文多以聚名。角。闕釋業者。卽修羅也。種類多故。謂天鬼畜如紫間色。又輪迴者。如見實三昧經云。從地獄來。聲嘶急。數戰戰慄。夢見大火沸鏊等也。從畜來者。暗鈍懈怠。

多食性怯。嘗訥所爲多似諸蟲畜等。從鬼來者。髮黃常飢。慳貪等也。餘趣比知。經具廣說。我知下別明五濁。前開章云。別明五濁障。三。五濁望三。必不能障。爲三所治。是所治障。故云障耳。亦是有濁故無三。有三故無障。故云障耳。受胎微形。初文卽約觀心者。但隨便耳。但云從心卽名觀心。其實此中仍帶事釋。由此一念最微心。故令增長也。次受胎下全約事釋。略如止觀第四記引入胎經。有人具立受胎章門於此非要。今意在顯於五濁義須施權。列名而已足明。濁意。何徒於此廣建長章。使迷途者乃謂法華亦明五濁與婆沙不別。如世人云。法華亦明三乘。其失如之。受陰身者。或恐祇是入胎經耳。總有三十八七日以論增長。若俱舍等文。但列五位云。最初羯刺藍。次生。類部。從此生。閉戶。閉戶生羯男。次鉢羅奢佉。或云下如。大品中說者。卽約二十身見。如去等具如前引。長時等者。今文具二義。故劫得濁名。前初中但有第二義。後料簡中方有初義。

過去佛章初二行正施三也。名施爲開。初一行略頌上三一。文中以教人理三兼得行者具有二意。一者通兼。既有餘三豈無於行二者別兼。卽以佛道二字兼之。所趣是理能趣是行。初一行半總約五乘中。乃以人行兼教一者。既有人行必有所慕。卽是教也。此中以七方便爲異方便者。以藏人不回。衍門故成永異。餘文多用。今通

用者未同。圓來。並名爲異。若有下二行開。菩薩乘中。進退兩釋者。亦有二義。五乘之稱。但在鹿苑。七方便名通於三昧。六度之行不局一教。故可通三。以三藏爲本故云兼。通別也。何者下釋出三教六度行相。非相非無相次第行者。雙非卽是所斯故也。亦應次第出於三諦行相。然以相無相共論卽三諦也。又入地三諦無復論開。然菩薩乘中亦云於昔聞教已成教一者。若菩薩不開。何須引昔令成教二。故凡云昔者。皆具二意。一者在昔開權。二者昔已曾聞。今正語昔聞權者。昔開已竟。皆成佛道。初義華化儀說。大意準開竟說。下去諸乘一一皆然。往佛亦爾。二乘文中有人理行。不云兼教者。祇是文略。前菩薩文亦以三兼一。諸佛滅後供養舍利者。若以現擬過如增一中。佛因手擎舍利廣稱歎已。今於四衢而起。像婆。佛言。四人應起塔。輪王羅漢支佛如來。後分云。輪王無級。羅漢四級。支佛五級。如來十三級。阿難問佛。何故爾耶。佛言。輪王自行化他常住十善。羅漢不受後有。支佛無師自悟。如來衆德具足。世人上未逮於初果。豈肯下等輪王。滅後起塔不知進否。動卽皆至三。五七九。近代所立縱云方墳而出。檐者還成一級。暗者雖味豈非冥濫。初果耶。有力墳邊云作功德塔者。其義又失。使愚者唯禮我師。或復對高禮下。況復隣接尊卑不成。不便之意不可具論。縱死者冥冥顯生者碌碌。況今舍利之言局在於

佛供佛舍利。福勝人天。開久遠因。方名佛道。況今凡質生福事難。善者從之不應習。俗地師言童真地者。地立童真名者。但古人云。住爲能住地爲所依。故以住名而名於地。從住爲名早已太遠。爲尚深故加之。以地。故今謂下責云。乖文者。文中但云童子故也。言堅狹者。橫收小善。堅成佛因。則橫堅無遠。非深非淺而深而淺。若以童真爲釋。唯堅無橫。況堅深無當。棄廣乖文。是知堅狹二俱有過。登地下且破唯深之失。仍略棄橫之愆。今以下正釋。收於童真。以顯橫廣。指微卽著以辯堅深。著在於微深卽非深。微卽是著淺亦非淺。指微卽著緣因義成。卽著之觀非此可辯下去例爾。故入地成佛如修羅渡海。此準璣瑤故云。入地。凡夫之人一毫之善。徑成佛因。如入渡大海。從佛分明下重立理。以斥二失。若如下重牒失以斥失。又例上下亦名乖文。若恐童子事微不稱佛道。散心一唱如何消融。合掌舉手皆應理釋。故知但尙佛道不識開權。殆不攝二乘者。殆幾也。幾近也。應云。全不攝。何但幾耶。若在童真尙不攝六地。況復小道。論深下結其堅狹。定廣下結堅狹失。次問答。答中意言三佛性者。過去微善願智所制。咸趣菩提。火焰向空理數咸滅。水流趣海法爾無停。但由願智未資便封果報。故待今開方是緣因。若據化意何待此開。苟順凡情立以近稱。今開近執法界本如豈由凡情局彼流焰。關中雖立善不

受報。而不明善體本融。但衆生無始唯流妄我。凡所修習未嘗不俱。不受報言爲從誰立。若約已發心者。乃由願行所引。何關善不受耶。未發心來隨生納福。此善豈制令不受耶。故知不受之言善體無力。應知會酬者其因已謝。未酬者毫善不亡。若會發心如水寄海。酬局因者如果酬。華故今於彼未酬之因。開其局情及會趣向權乘道者。以一實觀一大弘願體之道之。若不然者徒云說開。若不觀者則應善體自至。菩提何須更修。菩提行願。問若爾。何故本論云童子戲沙等。謂發菩提心行菩薩行者。所作善根能證菩提。非諸凡夫及決定聲聞未發心者之所能得。答此乃從開說之非語本善。故知定性及現未發縱有宿善如恒河沙。終無自成菩提之理。故云非其能得。若未開聞則往已成非。今若被開則宿作成已故。知善體本妙隨執者心。是故開心宿善咸遂。次大經下釋出緣因所以。三十二文具列四句。舊云闡提無者定無善性。唯有惡境界性惡五陰耳。善根人有了因性。俱有正因。俱無果性。河西云。闡提有惡陰性。善人有善陰性。俱有無記。俱無同前與皇三解。一約理解。理非善惡有彼二用。卽指二人各有善惡一種用故。俱有俱無者。互得有無一邊故也。餘二解不要章安云。此釋涅槃河中七種衆生。應云闡提常沒善人常出。俱有者。俱在河中。俱無者。俱不至岸。亦以果性爲俱無也。又約三諦釋。闡提唯有世諦

因惡善人唯有真諦。因善俱有世諦果身。俱無中道因果。於諸釋中雖復少別。善人一句其旨大同。其不同者。今不暇釋。具如止觀第五記。故今引同者。證緣因善。問上釋三乘並以果成爲理一句。今人天乘何以佛道而爲緣因。答所開不同。前開兩教二乘及以通別菩薩。並有所證之理。故開小理以成大理。今開人天小善已成緣因。大善且據能趣善體未深。若從所趣邊說此則並有所贊。此論開權皆約案位。若從進入何獨住前緣因而已。此中但從往事以說。人事既其已定不可存法去人。是故開爲緣因。豈非如貧得寶。經云七寶等者。佛地論中無玫瑰。仍云瑠璃與珠體別。珠卽赤珠也。今兼瑠璃但成七寶。離卽成八玻瓈多紅色。瑠璃青白色。碼碯或白或青。木樨者字林云。香木切。韻作櫛。玉篇云。其樹似槐而香。有人云。祈經五年始有香氣。造像爲天業者。如佛昇忉利以神足力制諸弟子等。具如止觀第一記。若華冥祥記。此土總有一十八處造像應驗。如吳中石像等。又有吳興太守吳佩女所感像等。又如宋衛軍臨康王在荊州於城內築堂三間。其壁多有畫菩薩像。至衡陽文王代鎮江陵。廢爲臥堂。悉皆泥塗乾則墮落。畫狀新淨了無汚損。再塗猶然。王不信敬亦謂偶然。又更濃泥而徹見炳然。王復更毀。故壁悉更繕改。後王疹疾每若閉眼輒見諸像森然滿目。於是方廢居此。此或是造者心重。或是毀者

尤害。以輕望重。以毀望成。當知散心微善不失。理無違順。心有是非。優婆塞戒經等者。此中文意正開其善。不論其罪。因明用膠便釋之耳。今亦因此依彼略明。故彼經廣明五戒持破之相。又云。若不持戒。名垢優婆塞。臭優婆塞。旃陀羅優婆塞。若持戒者。乃至蟻子。若持戒酒。乃至露珠。於五戒上加不沽酒。是名六重。今出家在云。持酒戒。猶以酒和食。一人凡飲幾露珠耶。尚不及優婆塞戒。安能期佛道耶。於五戒上更有衆多失意之罪。今文未盡。又有失意。謂不供養師僧。不瞻病。空發遣乞者。不起迎。逆四衆長宿。見被戒者。云彼不。如我。六齋日不受八戒。四十里內有講不聽。受僧招提臥具床座。疑水有蟲而飲。嶮難獨行。獨宿尼寺。爲財命故打拍奴婢及以外人。於路見比丘沙彌。不得前行。僧中行食不得偏與。本師好者。及過分與。路行見病不瞻不視。不囑授令治。持如是戒者名淨。名香名分陀利優婆塞。又制優婆塞。令種種供養三寶形像塔廟。畫像不得雜乳膠雞子。供養像時晝夜不異。不得酥油塗像身及乳洗。不得造牛身像。像身不具。應密藏之。應勸人治。治已當出供養。又見毀像如全無異。以四天下寶供養。不如直以種種功德讚歎尊像。志心供養二福無別。供養法者志心信樂。受持讀誦解說書寫。如法而行及勸人行。種種書十二部經。供養經如供養佛。唯除洗浴名供養法。

供養僧者。應當供養發菩提心。受持戒者出家之人。四向四果。名供養僧。今經小善尙爲佛因。況復長時志心供養。此等雖屬在家優婆塞。及有少許非文正意。然制罪令持。持即人天之善。並可開爲緣。因然亦並是出家人行之要。堪爲常規。是故便錄。今經欲收。無始微善咸趣菩提。若已發心隨有毫善。莫非緣因。戒經立像前不得坐。云云者。更有多緣。若王難等隨時斟酌。又造像功德經有十一功德。一者世世眼目清潔。二者生處無惡。三者常生貴家。四者身如紫磨金色。五者豐饒珍玩。六者生賢善家。七者生得爲王。八者作金輪王。九者生梵天壽命一劫。十者不墮惡道。十一者後生還能敬重三寶。當知豈是欲界人天善根。經鉛者。有云。錫也。今謂鉛青錫白鉛軟錫堅並名青金。造像功德經云。若人臨終發言造像。乃至如麥麴能除三世八十億劫生死之罪。廟者貌也。古云支提。新云制多。翻靈廟者。應作廟宇。玉篇及白虎通並云。尊貌所居。露盤爲銅鉞者。長安亦無此音。或聲轉耳。或是當時有人傳之。章安隨便書耳。經云。明者。或云。明。此云讚誦。西方本有此土案。梁宣驗記云。陳思王。姓曹名植。字子建。魏武帝第四子。十歲善文藝。私制轉七聲。植曾遊漁山於巖谷間。聞誦經聲。遠谷流美。乃效之而制其聲。如寶懸經鈴聲。比丘緣等音樂供養者。有出家內衆音樂自隨。云供養者。自思已行與何心俱。雖

有此文。必須裁擇。梵網誠制何待問言。祇恐供養心微增。已放逸。長他貪慢。敬想難成。故別譯阿含第五。佛在迦蘭陀城。有一妓主名曰長髮。而白佛言。我昔曾於老妓人邊聞如是說。於妓場上施設種種戲笑之事。令百千人而來觀者。是人命終生光音天。如是所說爲虛爲實。佛告之曰。止。莫作是問。妓主復問。如是再三。佛悉不答。爾時如來語妓主言。爾時無數百千人來觀妓者。諸人本是三毒所纏。復更造作放逸之事。豈不增其貪瞋癡耶。譬如有人爲毛繩所縛。以水澆之。愈增其急。本爲三毒所縛。更作妓樂。當增熾然三毒之火。終後生天。無有是處。作是語者是邪見人。邪見之果生於地獄。佛說是時。妓主悲泣。佛言。爲是緣。故三請不說。妓主云。我不爲聞佛說。故悲。但感諸妓人長夜作如是說。有人至此引諸經。華香音樂供養者。即得不退。如不退法輪經。佛告阿難。以一華供養佛及佛塔。亦得不退。及業報差別經。禮拜得至大涅槃等者。彼是已爲實因者。今文開龜。即實。故與今文不例。有人引大論小因大果者。不例亦爾。度我可施衆生者。若論度我。應在物機。施謂施設。今釋迦因。聞十方諸佛。應。乃稱南。謨。答於諸佛。故知釋迦不請諸佛度也。五戒經至。施佛者。準佛亦無驚怖之理。依下臂中長者。聞已驚入火宅。法身思機。義當驚怖。音稱南。謨。佛者。即酬順中釋南。無諸佛。五戒經釋歸命者。云。那

先經等者。彼經云。那先小時有故舊。爲邊小國王。善能問難。有多問答。亦可兼釋。小疑。那先云。諸沙門說世間火不如地獄火熱。王曰。持小石置世間火至暮不銷。取大石置泥犁火中。即銷者。惡人死在泥犁。百千萬歲何以不銷。那先問。水中魚蛟以石爲食不。王言。如是。那先云。石消不。王云。銷。那先言。腹中子消不。王言。不銷。那先言。何以不銷。王言。福德使然。那先言。在地獄中惡業未盡。是故不銷。亦如狼食骨。骨銷子不銷。又問。佛有相好不。答有。王言。佛父母有不答無。王言。佛亦無人生。皆似父母故。那先言。王見蓮華不答言見。又問。生淤泥不答生淤泥。那先云。豈以蓮華生淤泥。似淤泥耶。佛亦如是。王又問。一人死生屬實。一人死生泥犁。誰先到。那先言。如兩鳥共飛。從彼來此。一止高樹。一止下樹。兩鳥飛誰影先至。地王言。俱至。地王言。善哉善哉。餘文雖非。疏正意。因便知之。亦增智破邪。以顯念佛。胎經報恩經華林會等者。經云。第一會度九十六億人。第二會度九十四億人。第三會度九十二億人。並是初教得果人也。於彼佛所至第五時。亦悉被會。若例上等者。上六度文後結三教。爲此三句。今了因智亦復如是。皆開偏小。以成於實。又雙非之言。始自三藏菩薩。亦異凡小。乃至別教地前並須開之。然亦須知開之所以。若心龜境妙但開其心。如以相心持法華經。若聞法華一句一偈等。若境龜心妙境已隨轉不

須論開。若俱龜者。須心境俱開。亦可但開其心境。無不轉。道理必須知善體性。方乃名開。總而言之。心境並開。尚開久遠四惡龜智。況入天智。若不開之。則佛之知見永埋。四惡長沒。入天。問答意者。開彼過去微善。正擊現在執心。已爲過佛之所開。竟所以於佛滅後。聞一句經。云與記者。學沒沉深。並是預開其心。令成心境俱妙。若佛滅後。聞是經。不信者。尚付後佛。法華會中爲開其心。經意正云。三世皆開我豈不然。未來佛兩行頌教一者。經文既云。雖說及是故說。知是教一。初一行中初三句。云雖說百千億等者。指七方便一切權說。同成了因。其實爲佛乘一句明說。權意諸佛下一行明說。一之由。由知無性而修淨緣。令得成就。能演此乘。知法常無性者。一實理上性相二空。無性性空。即無四性。既云實相無自性。等。故知即是理性性空。性空既爾。相空準知。無性亦無。即是相空。故知經中一無性言。具二無性。即是無性性無相性也。本自有之。故曰常無知者。照也。具如止觀第五不思議境中。一念三千。非自他等。既無四性。一念亦無。即是性空。既無一念。無念亦無。即是相空。即是不思議之二空也。若不了今家依於智論中論等。準理準義。緣於心性。立此二空。諸無可準。非用法相者之所逮也。故於實道須開修性。若本自二空。即是性德。若推檢入空。即是修得。推而不成。須修萬行。正助合行。行中具足一切諸行。

方名緣因。開斯義已。方乃名開。問世間因緣。可以四句了。生無生。今性本淨。非關緣起。何須以此四句推之。答。世緣起法。亦本無生。但由情計。謂之爲生。理性亦爾。由謂自他等。故須推之。二空不顯。尚須更約。續待推檢。況因緣耶。自有傳說。此義者。來少有曉。此性相三假。問今文何故不立。斯觀答。經從利根者。開佛種等者。注家云。無空有性。名曰無性。堪紹繼菩提。名爲種。如此釋者。此從修得。未識性種。嘉祥云。無性者。但云無自性。又以三義而釋。佛種謂一乘教菩提心。如來藏。教及發心。但是種緣。雖即云藏不云空。與不空及行理。故不知因中爲在。何因成種。成性。故於正緣了中。須識性種。所謂三道。次知類種。即彈指等。然應知緣起。通於染淨。理非染淨。緣起宛然。此淨緣起。即是說由。明由淨緣。從因至果。及不思議感應之理。故以此說爲其種緣。他云。爲由行者善根力故。如來識上文義相生。具如前文釋開。中破於初中云。中道下立。本無性。爲本性德。故知今種。即性家之種。是故還立。無性。爲本。爲欲更明。性家緣起。以種言之。種者生義。即前十界界如理性俱性並種。具如前釋。迷此下雙明。染淨二種緣起。先染次淨。染中由無明。故爲法性緣。由迷之緣而起。九界。界界三千事緣起也。即是性種。從迷緣故。起於衆生。即是真如。隨於染緣。解此下明淨緣起。即聞一乘教起。一乘行。行通因果。能成正覺。欲起等

者。成正覺已能爲他說。故說「一乘在教一也。卽果佛種從淨緣起。衆生佛種從說緣起。若也通途爲染淨者。亦可「十界展轉互論。今明佛乘。須以九界皆名爲染。又無性等者以緣資了正明緣了功能相成。對正雖然。若論行體。一「無不三因具足。卽修得也。種果既成故云得。一起一切起者。顯果乘相。依正主伴乃至酬因一塵一行一時俱起。起者成也。如此下結果乘成相。修性一合無復分張。卽是理性三因開發。通名三性。自此已去不可改故。此爲銷經直從開說。具明修相。委在止觀十法成乘。境中具兼修性性種。正行爲了。助開爲緣。二十五法爲前方便。辯下九法明鑑修發。教行正助所諸是理。理一卽是所住法位世間相。常若不爾者。依境修習。委心無地。故知修性俱有自他。先推性中無明爲他。依此起行方推行他。以此兩他共推一自。若推性者祛滯達理。若推修者離著行成。以性本亡。泯於修始。是則兩照同明。雙惑俱遣。如是方了染淨緣起。無始無本咸歸一。如且從淨緣有所說邊。故云教一。故五佛言殊大理不別。若不爾者。豈因緣事引四佛同理。一中云是法等者。初是法者正示理。世人悉謂理性本淨。理若本淨何用修之。若本不淨修亦不成。今云理淨非已淨也。衆生下釋住法位。衆生正覺重出。是法。法不出。如皆如爲位。衆生理是佛已證是。故名爲住。如位一故故名爲位。染淨之法皆名

是法。染謂衆生淨卽正覺。衆生正覺是能住法。染淨一如是所住位。分局定限故名爲位。位無二稱同立一如。不出真如故唯局此。此局卽通遍一切故。局之極也。通之盛也。如世王位爲人所住。位亦性也。不可改故。如人王性始終不改。布衣登極相殊性一。世間相常住者。相可表。職位可久居。衆生正覺相住無二。顯迷卽理。理卽常住。佛已契常。衆生理是。故正覺衆生相住常住。染淨相住既同一。如是故相住其理須等。佛依世間修成極理。驗知世間本有斯理。故云常住。問位可一如相云何等。答位據理性決不可改。相約隨緣緣有染淨。緣雖染淨同名緣起。如清濁波濕性不異。同以濕性爲波。故皆以如爲相。同以波爲濕性。故皆以如爲位。所以相與常住其名雖同。染淨既分如位須辯。況世間之稱亦通染淨因果故也。今且從悟顯迷以淨顯染。則淨悟得於常事。迷染但名常理。又世間之名通收依正。常住之稱不礙二途。故云理一。若不了此徒云開權。如何顯實。故今問之。被開之法唯信佛說爲亦改迷。雖復四法咸以人攝。得意忘言說不可盡。又釋下單約生釋。世間相常。向釋雖然事理通總。求的示其理境所在。故以陰入對正因說。九界陰入位本常住。

法華文句記卷第五中

法華文句記卷第五下

唐天台沙門湛然述

次然此下以正陰入對修緣了。三因六法不卽不離。言正因等者。互舉一邊。應云陰入與性正因不卽不離。復與修得緣了不卽不離。正因與六法理是故不離。但理故不卽。緣了與六亦復如是。問文中何故作偏說耶。答以易顯故。正本不離今加不卽。緣了不卽今加不離。故須各具方名盡理。此用大經摸象之喻。喻文具如。止觀第三記引。言六法者五陰神我。是故此六亦名正因。同屬苦故亦名緣了。兼惑業故。此中須有通別二對。別者六中行及神我是緣。因種餘數及色了是因。種識是正因。種。若通對者具如今文。六法性德正因與六法修得緣了。不卽不離。是故修六性六一體無殊。當知陰入祇是常住。若將此文與止觀中對通別者。彼對大經三德四德各有其意。道場等者。果理先成故言久暢。且望寂場四十餘年爲久暢耳。物情障重者。除三昧中圓餘皆障重。云云者。歷部約味細分別之。上文有四者。準上但三。一出世意。二開權。三顯實。今既云四。當知上文亦可爲四。應云第四總以人理二結。上三世。可不一如上。理合文別故今云四。又有二不同。一者上先開權次顯實。今先顯實次開權。二者上文實中但有教行。今此理教或理行也。不

同無妨故不別云。指上本下者。下臂品文用此爲本。臂必有法故云本下。文義交加者。此中指下至下指此。故云尋疏等也。章安預點使無眩亂在鈍利者何憂然諸師分臂與法參互宿世舛隔欲爲臂本取定莫從。故先叙非後方正釋。初師五臂者一長者臂即若國邑下文是。法說即指今我亦如是已下文。是二思濟臂即長者作是思惟已下文。是法說即指我以佛眼觀已下文。是三權誘臂即爾時長者即作是念已下文。是法說即指我始坐道場已下文。是四平等臂即爾時長者各賜已下文。是法說即指我見佛子等志求已下文。是五不虛臂即舍利弗於汝意已下文。是法說即指汝等勿有疑已下文。是若於今家初是總臂。總臂有六豈獨一長者故不用之。第二思濟於今家是救子不得者。但是別臂中用大擬宜臂耳。故知但云思濟其理不盡。故用大救子中三擬宜無機息化。不應獨云思濟故也。第三臂去今家從我以去。於別臂中離爲六意。彼但有三。臂本不足故亦不用。瑞師盡以五佛章用爲顯實。言四章者。合初章在釋迦章中。而以權實合爲一章。以五濁章爲不得說。又以教逼文爲不得者。並不應文故不用也。而云臂中但三。則闕第三不得者。以臂中無此文。故凡者不一也。文中所列乃以開權爲第一。開權即顯實。應對第二等賜文也。此則臂本及臂太爲疎略。然長行中五佛章門諸佛猶總又

闕五濁三佛準例其文更略。釋迦化主文相稍委。故但取釋迦離爲四章。瑞師除漫是故不用。次暢龍二師並立六臂。其言似殊其意不別。二師並皆不立總臂。無可以對方便略顯。於別臂中文廣顯略。於中六義仍先分爲四。細分更多。故知二師並與臂品義不相當。以第三第四祇是今家第二寢大施小耳。又不虛文合款法希有。而不述其意。是故不用。次光宅十臂意者。初立總臂與今文同。但下九臂望今即是廣顯六義。若望今文。下之九臂祇應合爲四臂。於中第二四行是今見火義耳。次我始下第三六行半。及第四十一行明三乘化得。是今寢大施小意耳。次我見下第五去。總有五文六行。是今顯實意耳。次汝等下第十一文是今不虛文耳。今家細開稍似光宅。然與信解宿世不同。故不細開。有人去。此是他人將今家義仍參光宅。故將此意以難光宅等是細開何不。十九句。以光宅十臂對今總六別四。總別各開合有十八句。如光宅一句成十九句。何者光宅第一即今家總臂。應離爲六。光宅但合爲一。第二見火去。今家別中離爲四臂。光宅爲九。一見火今離爲三。光宅但一。三我始等即今文別四中第二寢大施小光宅離爲二文是也。光宅第五已下至第九總五段文今家合爲一等賜臂。即別四臂中第三臂也。故光宅第五我見佛子等。及第六咸以恭敬心二文。即今文別四中第三等賜。離爲四文中初文是也。第七我即

已下。即今文四別臂中。第三四文中第二文是。第八於諸菩薩中下。即今文四別臂中第三四文中第三文是。第九菩薩問是下。即今文四別臂中第三四文中第四文是。第十不虛即今文別四中第四一文。又離爲三。謂歎法希有并本不虛及下立敦信文也。此乃別中離成十二。光宅更開今文四別臂中。第三四文中初文爲免難索車二文。今已極細但爲十八。若於別十二中第六更開爲二則有四失。良由此也。既開爲二則成十三并。總中六合成十九。何以不名爲十九句耶。今雖十八不名十八句者。但在法臂宿世信解無此義故。欲令通有復合爲五。或總別二章段既少上下易同故今文中三種分文光宅定十無此盈縮。進不成十九退不成五。總別廣略又不相當。況開大機以爲兩段。法中有妨故不合開。然望餘師光宅最勝。若以至六義之內者。若立此六則攝十九入此六中。何以不但云爲六義耶。何者依前總六却合爲一。於別四中但離第二以爲二段。則爲五章對前總一即成六義。若全依今文但成五義。他且依彼而爲問辭。又十臂至參差等者。開爲十臂。法臂二處尙自參差。況與信解等文合耶。故法說下出參差相。又光宅句數與今細開似同。而章目未穩。故亦不用。下結云四失者。一前後二大小三有無四引文今初前後不同失者。若於今別細開中。第五離爲五六并。第七文爲父喜者。對於法說索車父喜前

後迴互。言法說中索車在前者。先云舍利弗當知我見佛子等至求佛道者等。二行即索車在前。即光宅第六文是。次二行一句中最後一句。方云今我喜無畏。即父喜在後也。譬說中父喜在前者。先云爾時長者見諸子等安隱得出等。索車在後者。次文方云時諸子等各白父言等。若光宅十譬中合於五六二段。同爲一索車譬本。及免難譬本不云歡喜譬本。則無此失。言雖欲會通者。縱欲曲通。云由喜故索由索故喜。亦未穩便。故云迂迴。又大小下於大小中復爲三失。言法說中大機動者。即大小不對。今我喜無畏更進用。下句云於諸菩薩中。故知此是見大機動故喜。若云見諸子等安隱得出。故知是見小機動。火宅難故喜。大因果不對者。法說中意云由昔不信。故云舍利弗當知乃至今我喜無畏。故知是大因。譬中云見諸子等得出火宅。故知是小果。法說中大障將傾者。爾後即云菩薩聞是法疑網皆已除。去除不遠。譬說中云安隱得出。故云小果有此三失。過由光宅五六七文。故作譬本未爲穩便。言又有無異者。破其十中第六爲下索車譬本。法說文中無索車語。至譬說中山根非利。所以方有故不得用爲索車譬本。況法說中但云我見佛子等志求佛道者。非關二乘索小車也。四若引下爲引文失。豈得濫用來至之言。便爲小乘索車譬本。此從合爲四別譬責。故別譬第三復合爲一等賜文也。縱開此爲四。第一名

爲大乘機動。爲後索車譬本。但不得云索小車耳。故前約大小破中云。譬說叙小果。祇云叙小而情求於大。即名機動。故云殊不體文旨。故知其文自是大機將動。然有無者。下文自辯同異。有六。初有無中云。長行有真偽者。簡爲教信文也。言偈中無者。此且一往順舊以偈末七行。爲法說流通。若依今意。以此七行爲教信文。則闕此有無一意。頗中有數法者。從諸佛與出等四難文是。長行中全無。次第中云長行先開三後顯一者。長行中初云舍利弗我今亦復如是。知諸衆生有種種欲等。豈非施三。次文云。如此皆爲得一佛乘。即顯一也。顯中初總顯中二行初行顯實次行施權。故先云安隱及示佛道。次文乃云我以智慧力知衆生性欲若取別譬文。先五濁中更開爲三。初能見眼亦當顯實。次所見火及寢大施小皆屬權也。若論別譬大意。亦先權後實。若取總顯。則前行顯實次行施權。開合中云初合而不開者。若得一偈但爲總譬作本。故云合而不開。若以二偈離六總亦有別。且從合說。故對下譬亦復更分。五濁文離爲四譬本者。恐文誤。應云三譬本。即別四譬中初文復離爲三。即能見所見驚人。對下譬文仍有四也。彼以第四廣明見火。合在第二文也。故知但三。次明取捨中。云四段經文爲六譬本者。四段者。別四也。六譬者。離五濁爲三。并下三段即是六也。數法非六譬本者。於四別中離第四段。出漢法教信。

非下六譬本也。次總別中初開三顯一者。即初二行總顯也。本迹者。且約迹中論本迹耳。即法身爲本起應爲迹。即此初章離爲三意。能見之眼爲本。第三大悲爲迹。第二所見乃爲諸佛垂迹之由耳。云云者。須廣約迹本久近今昔體用等。以簡同異。具如玄文六重本迹及前序中已略簡竟。今謂下正示義宗。宗旨別故。故云正是等也。前直法說下欲破諸師立譬不能盡理。故先騰三周理同。次若作下辯古譬之失。故云若作三十六譬於三周不合也。如前所列瑞三暢龍各六。光宅有十。然今文非不立於三十六等數。但分節盈縮與他不同。言於三周不合者。法譬不合已略如上。於宿世文祇可分爲二譬。譬故多不可。言四人信解乖離者。若對信解祇可總六別四。若對他五三六及今十八。則乖張離分。具如前破光宅十譬。故破古已自立三等。今立三者如下文云。又一時三譬。若爲五者。如總一別四。若爲六者。如總別各六。若爲十者。即總六別四。亦可爲十一。即總一別十。亦可爲十六。即總六別十。亦可爲十八。如前十八句也。但本下承上。不相應耳。若欲通於上下不差。但依三節銷文。若應四處。但爲三譬四譬。若但在法譬。則略六廣六。安隱至住處者。佛既已證。亦令衆生住於此處。而今衆生尚住三界不安隱處。扣佛大悲致令驚入。言種種法門即對不種種者。亦是從佛本意以說。如來本以一門利物事不

獲已。施種種門。施權之意。本在顯實。故云「宜示於佛道」。佛道唯實。以權對實。引權入實。故云相對。相對祇是感應意耳。本末相承等者。本法說也。末譬等也。云云者。如下所引。言廣頌上六義中分爲四者。若於別四第四分三名爲六義。若第四爲一第一爲三但名六譬。若言六義不應譬文。但可頌上故但云六義。若爲譬本則合四五六。但爲一不虛。此中有教信。教信即簡僞。故知上文不得云無。是則別六廣於總六。故今但合六義爲四。若更子派開者。若欲更分。如前別中爲十二句。爲對上諸廣文。故開爲對下諸略文。故合。舊以最後七行爲法說流通。今文不用者。若望譬及宿世文後。雖似流通。而非流通。所以人見當來世言言似流通。故舊例之將爲得意。文意不爾。譬喻品末但爲身子爲三周請主。自己得悟。復爲中根重請譬說。既酬請已。故以此法而略付之。究而論之。但是示其信。謗罪福。若爾何不待第三周後。一時付之。譬後既付前法說後何不付之。答至三周末自有流通廣付菩薩豈獨身子。如下文中尚不偏付他方菩薩。豈獨身子。法說周末身子初領。自行始成未宜利物。然大旨。在佛不須苦論。用頌教法教信者。然上文料簡有無中。云頌中無真僞者。即無教信也。今此中用頌教法教信者。但是通方教勸凡夫。使其生信。故云教法教信。以無專教聲聞之語。故前云無耳。今但頌數名

體三也者。此中從六道已去。頌上五濁。此五即數六必五故。此貧窮等即是出體。以此五法即名濁故。亦無別名。舉下證上。等者。此引長者。在門外文。入即起應外。即法身復云。佛眼。故所見機。即佛法界。若根下思無大機。方入鹿苑。鹿苑之初既云圓照乃至一乘。故知華嚴佛慧無別。不可於此強生分別。佛眼下云云者。應廣分別此之五眼次及不次。而辯體用。故觀色等用於四眼。從本爲名。仍名佛眼。貧窮等爲衆生濁者。貧故由無福。癡故由無慧。癡貧衆生衆在一處。故名濁也。入生死爲命濁者。於生死中又加嶮道。嶮道之中命易斷故。即短壽處而猶相續。爲命濁也。五欲爲煩惱濁者。名體最顯。不求大勢佛等爲劫濁者。劫中無佛故名爲濁。四濁生此亦無所求。劫若有佛雖濁能破。入邪爲見濁名體亦顯。顯六十二多故名爲諸。或云諸見是即受者。由此見故則有三受。見家之受。故云見即是受。三受皆苦。以此苦受欲捨捨苦者。無有是處。五道源來者。五道因也。從一至一故名爲趣。衰祇是賊能損耗故。毘曇地獄初生念者。一切地獄初生之時。皆有「三念」。知此處是地獄。由某因故生從某處而來。此文似不足義已具三。又云者。亦婆沙文也。五道各有自爾法者。具如前釋。不思議中。解脫達分者。涅槃名。解脫。所修善根不住。生死名之爲達。聲聞三生支佛百劫解脫之分。名解脫分。得正決定者。初果也。婆沙云。云何得禪

即根本禪。云何決定。即是無漏。以無漏心修諸禪定。得入初果。即此禪定而得解脫。解脫是初果即決定也。天中至所須即得云云者。應明諸天自然報相。一切依報悉是化有。及山河流出其實報得。約受報時說名爲自然。地獄至中間可知者。過去入中有順後業。其業未滿。至地獄中。遇緣能起如是等心。業即成就。於地獄中無有身口現行故也。唯在輕報非無間也。廣簡可知。故今不論中陰倒懸者。俱含云。天首上三橫地獄頭歸下。此約人中。天在入上。旁生及鬼同在此洲。故非上下。獄在此下。故頭歸下。從獄生人。理合首上。鬼畜亦然。天來生人其首必下。他皆例此。初將罪人至閻王所等者。有情非情。並是共業所感。而爲心變。初皆正語等者。初至地獄。如本有語。後時但作波波等聲。不復可辯。劫初時等者。諸教相中。畜生能言。皆此時也。後生云。祖父者。從初受名。二者後生亦是後生之祖父也。前是因緣等者。從引阿含下。即觀心解。前因緣中亦可具有四悉意也。五道不同。即世界也。人是所爲。惡是所破。天是第一義也。後似觀心者。從心判義。義當觀心。六道不同。略如止觀第二記。諸論及以小乘諸經分別甚廣。不遑不列。我始坐等者。準下引小雲疏。意指華嚴也。故地論云。佛成道後第二七日說華嚴也。世講說者。頃法華經應佛所說。或責地論失。於圓宗。今問此之二七日與法華中三七何別。縱除促不同及所

說各異，祇是機別顯密有殊。說時既然身相亦爾，當知法華報佛所說。如論云：「一者報佛菩提如經我成佛來等也。應佛菩提則指伽耶古德皆云：伽耶既非彼長何獨是乎。即成法佛說也。」地論既云：「二七月乃表應佛說之。豈報佛成及以說法必第二七月。理而言之。彼此無別機見。不一大小分途。小見三七停留。大觀始終無改。故二七之言知非盡理。若云不起道樹而遊鹿苑。此即述中圓佛成相。復準部意義兼於別。小機所觀弊服宛然。今此正當小化之首。道場在摩竭提國西南。去尼連河不遠。西域記云：菩提樹所周圍累甍，崇峻嶮固。東西長南北狹。周五百餘步。正中有金剛座。此即述中化佛之道場也。觀心釋樹者，託事見理。佛豈不然。何佛不作因緣觀耶。今在小也。若約華嚴為最初者，皆須約於圓別以判。經行者，此亦是觀解。若但事解祇是漸初。故且附觀約法相說。故云：道品等事釋經行具如律文威儀經等。具如止觀第二記始坐等者。文具四釋。初云：假時等。即世界得道即為人。感恩報德。即對治。欲以大擬即第一義。若作約教。應為四佛十二因緣。又以因緣釋樹。如婆沙中無明為根等。具如止觀第二記。應細釋出以對今文。即無漏與實相俱得為林。三十七品是行道法者。道品即定慧均等名。行道法。況復七科皆是所行。即是以定慧足履實相地。理攝諸法。故云：一切初安此地。故云得道。欲令他

行先自表之。庶令下效。樹地下微起。未曾有經下答。經云：於三七等者。且以三乘而為三根。以初成道通思根故。具如前云：思度二仙文也。小雲疏意。衆生機自不堪法華。不必居後。故引後文。彼佛初成即說法。華以今例之。謂為有據。亦如方便品中。若但讚佛乘而衆生不堪。方始允同諸佛而施權化。故云：後於王城。若推下章安通釋。二處不殊。不可全非。故但云：若推。今須辯別。何者。若以佛慧為法華。則始終俱有。若以會歸為法華。則終有始無。故知彼佛在菩提樹。初說佛慧為法華耳。而小雲未隱斯旨。便以初成顯說。會歸者不然。故準今意文理俱通。若密說者非所辯也。惡生王者。哥利王也。佛嘗者。害佛之時。佛發大願。我若得道應先度之。甘露者。真諦也。問何故初為五人等者。答中六文。問雖涉五意。正問人。故皆以人答。次輪王下舉三事問。答中善業輪王因。名譽業陳如。因稱讚業佛。因故云：尼吒有頂者非想也。為顯佛聲。彼無耳識非聲不及色界唯無香味二識。餘悉行故。雖有四悉意。總而言之。祇是為顯。宿報不同。致令聲及遠近不等。若依下約教。兩尼吒下並注云云者。應明。尼吒百億。尼吒十方尼吒及遍法界。以分四教。初文藏也。百億即是衍初通教。十方法界即是別圓。一成一切成。故十方摩剎起。四威儀互為主伴。初轉法輪等四處定者。聲既分四。處亦應然。大神變者。非謂小小偏對一機。如化

迦葉帝。獻方石之徒。其處必定。又除轉法輪等者。漸初則定。此初化邪。其處必定。通論一代。故可不定。舊云：思理教等者。即以三七用對大乘理教。行三並無機不受。又云：勸誡者。亦此師也。即如譬及信解大乘二門。各有擬宜。無機息化。用對此三。亦應可爾。瑞意者。亦云：化物之儀。思而表深。何必事深。令大聖思而後行。表佛初三周說等者。此與因果經意大同。四分律薩婆多皆云：六七與起行經等。七七。五分八七。大論五十七。地論等並二七。機見不同。不須和會。今是終窮極教。故且依之。觀心釋中。且約四觀以示化儀。即四教觀。以最後云：析法故也。諸梵雖請大者。問如何得知梵王請大。答據佛酬云：若但讚佛乘等。今欲至始終得度者。若不先小則大小俱失。若先用小則終必大益。諸法寂滅等者。問此中三釋義有何別。答然初一說以權實相對。即實不可說說。屬於權。三權是數。故一實非數。次生滅不生滅相對。即不生滅不可言宣。此小衍相對也。亦是事理相對。故向三乘之言通指衍教故也。此約實理權教對辯。第三即是偏真之理。對偏四門。偏真之理亦不可宣。是則大小兩理俱不可說。方便為物俱可得說。雖俱可說。佛意在大。衆生於實並非共宜。故思方便非生滅說。受行悟入者。機會即受。隨聞觀轉。即煖法去名之為行。若準有宗時節雖促。不妨具歷內外凡位。至世第一名之為悟。若得初果名之為

入轉佛等者。此有二義。若約跨節通。四如來諸法具足。隨扣而起。凡有所說無非化他。對自證說。若以圓自對三教他。此即約法亦名爲他。今從當分約漸初說。此佛內證故云心中。證有權實權法利物。故名爲他。涅槃音者。由弟子受行煩惱斷處涅槃名生。故名爲音。音者聲教。衆教之始故云起。自於此三寶於是現世間者。亦約漸始。且在小乘未論一體。從久遠劫來者。久遠之言準下宿世。乃指大通之後。以小熟故。故以一文釋其二疑。上文兼有其意者。三乘行人皆是佛子也。上諸佛章亦云。有佛子心淨等。並指昔教開方便時。已名佛子。然於昔教未可彰言。我即下一行亦指種智等。以能顯所。所即理也。更就下重分文中云。大乘機發亦名索果。問前文何以斥光宅。云。法說文中無索車耶。答。光宅若云情索於大。則爲無失。若用爲下索小譬本。是故須破。破其引文亦復如是。此應有四句者。問前文已約四句對根。此中何須更說四耶。答。前初對乳酪各爲四句。簡其大小爲障不同。復以四句釋出二酥。通對諸教四根問。法進否異同。故前初重唯第四句在法華中。餘文多在前三之四味。今第五時乃對開三獨一爲大。言即發者。但不起當座且名爲即。從彼座來非不經時。但不跨味故名爲即。索有三意者。二索既云在機在情。機中但云有感果義。情中既云密求而已。故前二在昔發言唯今。昔言雖即

通於四味。此指二酥並開大時。是故得有二索之言。又二索言有通有別。通則俱通二味。機則冥在於內。情則內動於中。二味成然故云通也。別則二索別對二味。在方等中間。不思議雖斥爲非。冥有大利。被斥不謗。義當於索。故知不謗理在。有求在。熱酥時爲大洗誘。雖無希取轉教情親。縱不彰言。索義漸切。雖二不同機遙情近。得不得者。爲獨菩薩亦利聲聞。情中進退義當於索。是則情帶於機。稍切於貴。故至般若別受情名。至領解時以得顯失。故云欲以問世尊爲失爲不失。請索雖即唯在今教。及至發言機情必具。從彌顯口機情亦殊。在昔但潛伏居懷。於今乃助彰於口。三索咸扣於至聖。赴亦自分於顯密。時熟既會。內因具也。聞略說故外緣足也。因緣具故發言于茲。問昔出宅等者。舉譬品以顯今。彼云諸子詣父願賜我等三種寶車。今何得言機等索實答意者。未出聞許出已不見所許之車。唯見許人。是故從人索昔所許。所許不與必有異途。故索昔在今。元求異意。今問鹿苑出宅唯保小果。何曾索車。答若在法說。至鹿苑時義當出宅復經二味。二索在懷。但譬短舍長義至法華之始。故譬中諸子詣父索車。乃與之仍賜於大。故彼譬意兼含二酥。信解譬長方開體命。故譬品文義含三索。當知豈與光宅爲僞。咸以等者。他人意云。約機論到恥小慕大者。般若方等也。故今破之。機身俱到般若方等。

況復法華三業俱領。且釋請義故云。機情到必三業不可偏也。今行與等者。隨便記之。且受八相故云。行與又記大唯在分別功德。此中且小故云。行與昔異等者。昔異指理昔成指果。昔羅漢等既皆是實。並得真成。今三乘俱斥則二義並失。故云。豈知何在。又三乘同學一道等者。此即重述通三乘疑。既同一理證真不殊。真雖不殊。菩薩於昔已曾得記。若已得記。何故而今並斥爲方便。若俱方便昔不應別。故云。何意有別。故疑今昔。若二若三。若理若行。既並方便失。未實證。何得不疑。前文多處通斥三教。此中但斥藏通二者。一者三乘同證真諦。二者此兩教證俱權。若更約別者。當教論中自有真實。既帶方便初後行殊。通持開斥是亦生疑。如是妙法者。具如釋籤中故云。祇是權實法耳。次如三世者。下引同中。文具兩解。前約爲實施權。後約開權顯實。又初文約教三權一實。次又約理故有權有實爲權。權實不二爲實。此第二釋祇是顯前實教之理。即是權實不二。經云。懸遠等者。若準此劫六四二萬。望下梵天百八十劫空無有佛。仍未爲遠。彌勒佛後第十五減。九百九十五佛次第出興。應無此說。夫方便可是權假者。意明前教可是權施。據佛本懷雖非虛妄。以實望假故云。權假。施已復廢終歸真實。今已說實故勸勿疑。舊從去更叙舊解。前雖略破非無一途。故復引之。令知同異。若樂著諸欲至互簡非耳者。凡小

俱捨方堪授記

釋譬喻品

有人於此立來意云：大凡無譬應有譬成。小者云：佛法多門，門有譬，此則可爾。云：先總者，總釋兩字，通冠四釋。若今若昔，以因緣等皆有別故。品初雖兼第一周文釋，題且依第二周意，故云：中下之流未達等也。初總爲三：先字訓，次釋訓，三來意，次釋訓。中託此下釋譬字，寄淺下釋喻字。玉篇云：以類比況謂之譬，開曉令悟謂之喻。既兩字雙題，應有小別。具如釋訓，故以此況曉訓時衆，此謂界內人中車宅，彼謂界外佛事迷悟淺深可知。彼但佛乘深義唯一，故迷之與悟唯小對圓。樹扇風月唯圓教理前廣下明來意者，亦是結前生後，初句結前，中下下生後，故知機雖無已，還待不已，悲智中機當生，更動樹扇，扇使風月意彰。然法說實相，何隱何顯。如長風靡息，空月常懸，但中下之徒大機未啓，蔽情猶塞，謂月隱風停，逗茲二途，須舉扇動樹，因緣等四大旨咸然，故以二字總冠諸釋。次別釋者，初因緣中並以世四法喻一實四法。初世界中直云世法者，以世冠三故也。問：譬生喜名，世界也。所以以下三皆云世法，但生等別得下三名，是故下三皆由聞譬而生喜等。因於曾有世間父子，今聞譬說我佛真子，聲聞與佛天性不殊，唯在今經故未曾有。所以密遣之日向無備作之心，領財之時豈生已物之念。特由天性相關，遂荷領知之深。

爾前憂悔至此方除，譬說之時乃名真子。今始得悟，踴躍彌加。此指聞譬生於實喜，即信解初歡喜之文。故大小兩乘皆名歡喜。次爲人中云世生法者，即資具也。故云珍玩。出世生法即三乘法，生善中最豈過於此。故昔三車妙珍玩攝。汝等所行是菩薩道。世滅法者，宅內衆災可免離也。出世滅法者，謂惑斷也。無漏道普除愛指今。拔苦本在等與大車，除惡之極莫若於此。昔破見思通論於今，莫非除惡世不生滅者，即大車也。父之本有故不生，至處不壞故不滅。出世不生不滅者，性德本有故不生，修得果常故不滅。以信解中間譬歡喜等，是故四悉俱譬父子。然前之三悉似寄施權，第一義悉方約開顯。當知三悉即第一義之弄引也。故引先心各好及以火宅免難，若開顯已無非。大車又四悉各一法一譬。法中或取法說身子領解之文，並且助成其語耳。若直銷兩字何足題品。故結云：一音巧喻。此則遮那始終一音，一音唯實巧喻兼權。權引歸實，故不同舊純用一音。故譬義含因緣等四。若不爾者，如何銷於小車大車火宅父舍中下得益者。問下根未悟何以云益。答法譬通被中下自迷，故下根聞法譬中根聞法說，雖未顯悟非無冥益。故至譬及宿世獲悟，故約教等三咸須約譬。譬既三車一車今昔相對，法亦若權若實並列偏圓。若不爾者，開何所開。本許三車索而不與，及至爲說等賜大車，當知其車本爲三一，爲物方便權立三名。出宅廢權破三唯一。四教譬

中初三藏云：菩薩獨牛等者，此菩薩從初至後皆化他故，最得其名。通教譬云：三人同畏等者，三藏二乘理亦應爾。爲對始終一向利他是故彼二且云自濟。此教緣覺自他兼益勝於聲聞。故云並馳並顯。悲劣菩薩故有並言。自行故馳兼他乃顯。菩薩自行既滿，唯以利物爲懷。是故但云全群而出別教中初斥兩教三乘俱近。次菩薩去正釋對前所列句句並決。約大象說故云邊底。三大品下證對前二教二乘簡也。通教菩薩對通二乘，斷證既同略無形斥。故知是別菩薩斥兩二乘，故以整對日爲別作譬也。準義簡譬，祇應於牛車以簡菩薩。以由證經幸有三乘俱異之譬，兩教三乘譬外又有獨菩薩譬如大象，及以螢日用斥二乘。又始見去圓教中先指華嚴及爲未入下明今經意。二處化事皆不須譬，即華嚴利根及法華上周次如今下明二處理等。雖即化儀前後而始終理一。始即華嚴今謂法華祇緣慧如是故理等。故云無二無異，問無異無二此兩何別。答重以不異複於不二，以無異故方名不二。上根利智至不須譬者，重牒二處顯上周中得悟者，爲辯異故。祇爲下明今有中下故須譬喻。然華嚴中非無譬喻，但彼入道不正由茲。如今曇華爲成法說言動執等者，上根一處中根二處或云五處，廣中有長行偈頌并法說領述二文。下根三處或云十一處，於前五處

更加譬中領述各有長行偈頌。乃至下根十二番開權顯實。具如化城品末列。由未悟故迷於法說權實岐道。我昔與彼同居無學。彼蒙記述我獨未霽。初聞略說已懷進退。爲是極果爲何方便。爲永在小爲當成大。重聞五佛疑仍未除。故須更以車譬誘之。故云。四譬世云天台抑華嚴者。乃由不善他宗故耳。既判佛慧二經不殊。但部望部不無小別。既不可指鹿苑爲始。復云聞我餘義不成。涉公云。法華華嚴廣略別也。此嗅瞻葡之流芳。而未窮餘香之奧旨。以不能盡思於斯宗故也。廣略雖爾兼帶如何。顯本未彰記小非例。乃至下文十義同異踟躕者。猶預之象。岐道者。爾雅云。二達曰岐。本迹觀心云云者。並須約譬本迹具如蓮華三譬玄文第七。若欲進寄初成設教豈無一三。故千枝萬葉同宗一根。乃至五百三千塵點可以意知。觀心譬者。空如白牛。假如具度。中如車體。乃至幻空幻假幻中。次分文解釋者。置譬且釋前品之餘。初領解中云。置譬說之前等者。有云。爲譬作序。則應難云。信解藥草授記。亦應安化城品內爲化城作序。長行領與解至各陳者。長行三業各標釋結。標結二文並具三業。而不分領解。但於釋中以身業爲領口意爲解。初今從世尊下領也。從所以者何我昔從佛下解也。偈各陳者。三段各二。至下偈中一一點出。一幸者。謂一業遇喜。今三業俱喜乃成三幸。我今身已近佛。況更聞

法。開法即是口喜。得解即是意喜。又昔但機情。機情居內名爲一幸。今由口請三業並欣。故云三喜。過意所謀故云幸也。故下文云。非先所望而今自得。并者撫手舞也。心口之喜暢至于形。由二動形故三俱動。文云下引證者。正證三喜也。文雖且列。意口二喜有二必三。理數應爾。內外異故即世界也。又此四文應約前品。而今後三約信解者。開顯義同彼此通用意同時異亦應無爽。棄貧受富者。開三藏珍玩也。得真善利。生善中極。憂悔雙遣等者。開二味也。永除憂疑故除惡窮也。我念昔在方等時。被斥故憂。至般若時。住小故悔。方等被斥故疑。般若若不取故難。濁爲外障。小爲內障。又被彈不受名爲外障。蒙加不取名爲內障。今則無此三雙之失。故云大明。住一實第一義也。次約教中初文通途簡昔喜體。故先叙昔小。次今言下簡異。即簡無顯有也。若若下正釋既世間之喜久已除之。藏通二喜久已得之。若二空教道復非所擬。歷三教簡良有以也。非今所明故唯圓喜。泝小水也。如凡無潤無出世智故也。圓教中初位次人。初住名歡喜者。義立耳。既三法開發與初地不殊。亦名歡喜。身子至歡喜者。未敢定判故或二途超入即行或向或地。設不超者。亦入初住名歡喜也。注家直云。疑慮外除喜心內發。不覺足之蹈之。故云踊躍。故須教分方辯優劣。故阿羅漢無三界喜言。踊躍者。爲別惑所熏妙法外被。觀心不記

云云者。應云一心三觀六即之喜。次釋外儀中。此是經家事釋可解。他縱有表但云表合不知能所。爲是何智而合何理。今表異諸部文中尙略廣簡如釋方便品。此中亦簡向佛。今知是實故也。合掌向佛何教所無。而今表唯佛果。知昔向非實今開既實向表非常。序中瑞報亦復如是。瞻仰尊顏等者。向雖合掌表不二之實。無可表於內心已解。故向而復瞻。委觀尊顏以表於解。知是佛非餘如非權唯實。故知非但外儀觀佛。亦乃意無異思。表觀他實境而自開知見。意解去分於身意以對領解。既云互舉二業並具領解權實故也。亦約所表以分身意。故以合掌表身瞻仰表意。昔身遠佛如二掌表權。今身見佛合掌表實。故云即權而實意亦昔未解實今以念而表之。故云解實即是權。故云互舉。白佛下言口領者。對彼經家。今以白陳而爲口領。領必具三非獨口也。故標等三各具三也。標中三者。既云白佛應唯在口。云何言三。然言領者必先彰於口。口述所得豈專一途。是故具述所從所聞而生歡喜三業具也。次釋中先釋身云。若日照高山。密有聞義者。問密通施施及以二酥。何故獨云高山先照。答此對小乘顯聲瘧故。部唯大故顯一向無。且云密耳。鹿苑有密準例可知。受記指方等者。有指阿含授彌勒記。阿含未曾明佛知見。何失之有。我嘗獨處思過所者。所即山林。亦應云行等思過儀也。作

是念下思過心也。今思昔日處儀及心無

非是。故云思過同入下出。其過相處等

有過由計法性。問縱使昔入小乘法性。爲

有何過。答但由謂與菩薩同入。而對三

教以辯己失。疑佛有偏所以成過。以由

不知小法性外。別有妙理菩薩得之故也。

故三藏中聲聞至佛無別法性。佛印迦葉

當教論同。即此義也。通教三人俱坐解脫

中論實相三乘共得。是則三乘通教法性。亦

與三藏法性不殊。諸聲聞人雖在力等密

成通人。未合彰言云小入大。故今所論

且在三藏述初遇。類轉及開。身論義得法

性也。非開闢妙始入圓常。次由我迷權等

者迷過由也。由迷權故謂法性同。何關

所惑理一教三。由惑實故指權爲實。何關

三圓滿因。即指佛果。通取果者。果爲因所
期故亦名因。剋體而論。唯在前二成就菩
提即是果也。從佛結身喜者。具如前釋斷
諸疑悔等者。通則通指二。酥觀菩薩事時。
別則唯在略說。斥爲方便時。又通言諸者。
方等勝境非一。般若法相該通。凡有見聞
莫非生疑之境。由境生疑。疑故悔今聞
法說。悔失一待。復由廣說疑悔悉除。由
昔絕分二義俱闕。今日乃知真是等者。初約
三句結成三文。文已分明上下有序。復以
三成佛法有分。分即初住分真位也不須。
從佛口下對於三慧。文無從生三慧通淺。
故云文盡理彰。此即道理之理故也。言更
用四悉者。更却向前銷諸領文。初標三喜
爲世界者。踊躍即歡喜也。所以者何下。以
釋身口喜文爲爲人者。三業相望身口且
從生善說也。亦應從破惡說以爲對治。不
及意喜破惡義。若爾。意喜亦是最能生善
故且一往。次我從下以釋意喜爲對治者。
剋除疑即破惡義。次以成文爲第一義
者。真佛子者。由入理故成第一義也。更約
喜心爲四悉者。雖復標三及以三業領之
與解總而言之。不出於喜。故單從喜以論
四益。動悅世界也未曾有者。明所得喜即
爲人也。動覺觀明破苦喜即對治也。動
于形明。別理顯即第一義。云云者。令依此
文釋四悉相。又通論者。既悅相異常心形
俱動。異常故世界。動悅故爲人。除疑故對
治。入理故第一義。

法華文句記卷第五下

法華文句記卷第六上

唐天台沙門湛然述

次偈文者。上云偈文領解各陳。前長行中以
身爲領以意爲解。全似各陳。而言合者。
領中合解解中合領。故云合耳。今言各者。
三業各有領之與解。雖似合明。但一一業
中自分領解。故名各耳。略須分節。後可依
文。既分爲三。即標釋結。初通標者。我聞標
口歡喜標心。言兼佛者。兼從佛也。即是
兼標身也。既是總標。且以我聞是法音下領
也。心懷大歡喜解也。次釋三業。初一行半
頌身領解中。初一行身領也。次半行身解也。
次我處下十一行明口領解。於中又二。初九
行明身遠。次二行明入法性。初又二。初八
行明口領。次一行明口解。以領解昔口之
過。入法性中。二。初一行半明口領。次半行
明口解。以領解昔口之得故。次而今下九
行半意領解中。初八行意領。次一行半意解。
後二行半通結中。初一行半結領。次一行結
解。領謂外領佛說。解即內受佛意。所以長
行中合偈頌離者。共爲一意故也。又總此
九行半意領解文。頌上心得妙解。且依前
文同以解爲名。然須於中更曲細分。亦可
爲八。初二行領昔非實。次一行正頌聞於
初周妙解。即頌方便中顯實。三一行却頌

上法說周初略說之時。而生疑悔。四一行頌。上諸佛章門。種種領上開權。譬喻頌上曇華。五佛說下一行頌。過去佛章門。六現在下一行頌。現未佛章門。七如今下一行頌。上釋迦章門。八世尊下一行半。悔過自責。驗知初疑過在於我前身。領中經云。金色三十二。乃至十八不共等者。並如止觀第七。今文屬圓比說可見。又八十種好。準大經文。佛好無量。此應色中唯八十者。世間衆生事。八十神。故佛具之以生尊敬。今經文意總言叙昔失耳。然八十好各具四悉。以利於他。不必全爲八十神也。故一好無非好海。今開開權正領昔失。不思議好。具如下調達中。言我嘗於日夜等者。若諸聖者。還以昏曉而爲昏夜。於此思惟。何足可述。是故此中應從所表。釋有二重並約昔教。機中任運冥有此疑。未得彰灼有此說也。若生死中有即大乘意。若生死中無即小乘意。既得小已。不知此證爲在何許。嘗猶會也。昔會機中有此疑來。此乃以藏對衍而爲中外。若今獲悟此疑必遣。又生死下次以生死涅槃俱名爲夜。得聞中理名之爲日。此乃別圓以對藏通冥生疑也。後開顯此疑方除。此於方等般若並開故也。然疏文語少應更云。中道實理爲日。在昔於大開此中理。雖對已證冥生猶預。未證此中如日。仍隱適開略開。尚有此疑。況在昔居小。今聞五佛廣顯實權。方二疑俱遣。如日出也。又世人等者。意譬聲聞歷諸座席。或訶或被

或喜或憂。來至法華。備經艱苦。自行利物。無不聞知。但謂非已。所任自他少別。故與諸味草創者殊。故知始自微賤。具歷文武。歷淺階深。知物可否。如香積菩薩更學雙流。故草創者少。諸衆行。然又兩途互爲勝劣。不可一向言五味淘汰者。通指五味以爲淘汰。非獨般若。經云。無漏難思議等者。昔謂無漏。但至無餘。今乃方知至實道場。解魔非魔等者。昔聞異本。謂佛爲魔。今方知本愚覺所誤。是佛。故云也。經云。佛以種種緣等者。前以釋迦開權釋諸佛顯實云。我以無數方便種種因緣譬喻言辭等。乃至三世佛章。一皆云。亦以乃至是法皆爲一佛乘。故結中云。結成者。又可爲二。初一行半頌結。次一行頌成。初結中三。初三句結佛音聲。即口喜。次三句結意喜。還以開佛用兼於身。故有歡喜疑除。所證所成。感報作用。述成上三意者。見佛述身喜。聞法述口喜。悟解述意喜。昔尙會教大。何但今日得身近耶。雖復中途會開非謬。則顯今日重聞之緣。中途教小尙不爲小。今還得聞信由昔教。驗今意解華。昔不虛。然見佛等三通有三領言。見佛緣者。由昔大見乃爲今日得實之緣。實方名見故也。言憂悔聞法緣者。自中忘來。由取於小。又聞兩酥至略說來。凡憂悔者皆由昔小故也。言不虛者。昔元聞大信今不虛。次引十住以釋無上。次引聖路以釋道者。且借別名以顯圓義。義圓名別一切皆然。他無此意。不可濫用。

此七無上文列兩重。初重者前一爲果。後六在因。於六因中初二六和。次二福智。次二證行。雖分三二。互相與力。是故六因並名。無上。望果行。因因果果。先後因後。言六和者。初受持無上。即身口意。以有三和。故自利益彼。大乘六和攝諸法盡。二障祇是煩惱所知。此之二障。若別論者。在別地前。無知唯是界外塵沙。若通上下。無知即攝內外無知。及以無明。故知但是開合異耳。行無上中祇語聖梵。無餘三者。天是所證。病兒果用。修二證。一有斯二能。是故但二不列。餘三。次重者更從果立。即以六因從果立稱。尋名委釋。以出經旨。下既結云。如是種種明無上道。故道義無量。隨何教成。故云今經圓無上道也。即是無上家之道。名無上道。一無上皆具諸道之無上也。昔雖大化等者。界內無明亦未曾破。故云惑暗。若初心圓修縱未破見思。所聞一句納種。在識永劫不失。以暗望明。暗尙非謬。眞悟寧虛。況悟眞者有次有起。具如前說。故惑暗者。指六根已前。六根雖即未破。無明似位不退。且名不暗。若得大解下微問。記有四意。下答須記意。此之四記具在三周。中周四中但除第二意中中字。故至下周但三無四。又此四中初意具有下之三意。又初四對昔二三。唯今。又初四唯自二三約他。又第三通當現。初一唯現在第二唯未來第四唯過去。嘉祥十意繁而不會。今粗點示令知繁略。一證解不虛。二令無疑悔。此二屬述成何須。

更云記三引物生信屬今第三、四令身子
慕果。此屬章初歎五佛二智爲欲開權兼
令慕極。今此但是授八相記。初住自得不
須云慕。五爲引八部故。正引同類八部
乃旁。此同今文第二旁意。昔未記二乘故
二乘根性永絕斯望。而今記之。旁引八部
故云須記。六爲引物往生與今意同。七
顯經秘密。秘密屬理記小屬事。又記屬顯
露不名秘密。此屬普教。八欲成大乘。此
屬初意九和會大小。云如昔詞。彌勒得認
等。和會是開權別名。由開權故方可與記。
十爲引有緣。亦第三意。十意數多義少。仍
闕今文第四意也。元發大心。皆期記。故
知十義繁而不足。彼疏諸文斯例其衆。餘不
可叙。正授記中行因等十經文各二。時節
中有世有數。行因中有供佛修行得果中
有通號別號。國淨中有國名國淨。說法中
有三乘一乘。經文雖無一乘之言。既酬願
說三說一爲正。旁正兼具。劫名中有標有
解。衆數中有人有行。壽量中有佛壽人壽
單論成佛後壽。故除王子。補處中有依有
正法住中有正有像。於圓淨中先立名其
上下相也。無高下曰平不偏曰正。安隱下
土用。瑠璃下重明勝相。說法中準。今釋迦
故云亦以舍利下明說三意。土淨唯一酬
願說三。即施即慶問何處願說。答準大悲
空藏經於六十劫行菩薩道。因婆羅門乞
眼退時。願成佛日開三乘法。問既得記已
何故更經若干劫耶。答若記菩薩但通途

云得無生等。今記聲聞須約劫國。應佛成
處須有機緣。此諸聲聞昔未曾有淨土之
行。蒙記已後與物結緣。物機不同致劫多
少。龍女雖畜以乘急故。先習方便。若機權
述此復別論。又諸聲聞時不同者。爲逗物
宜隨機長短。機緣不等初住何殊。世人觀
聲聞受記。則嫌劫數長遠。見龍女作佛。乃
疑時節短促。或疑少過獲罪太廣。或思小
善招功自多。或譏佛說迴或不定。或責菩
薩示迹參差。或聞勝行多劫疑教門虛構。
聞諸佛神變。謂世術和兼。或疑六十小劫
以爲半日。或迷一刹那經無量劫。如是邪
言不可知數。乃由邪見種。強宿熏力弱。端
拱守弊空談。是非。但信教仰。理何須臾度。
赴緣益物。非世所知。當知是人豈了。初住
得八相記。十方作佛種種示現。雖種種示
現與法身記殊。若不爲物修淨土行。成佛
之處爲誰取土。願中經云。十力等者。即指
佛果方名爲力。初住分得名爲功德。所言
等者。非唯供佛兼淨土行。或可由得十力
功德分故。成初住記。若引大論菩薩有十
種力分者。此明入住菩薩具足十力因耳。
經云。各各脫衣等者。此中通語。四衆八部出
家二衆。言上衣者。即大衣也。若論三衣俱
不可捨。以西方方法多但三衣。如大品中三
百比丘問般若。已皆以僧伽梨而用供養。
論中或云亡相爲法。或云。當日更得。若通
說之以兼俗故。或如大論經云。而自迴轉
者。表聞身子得記法性自然而轉。因果依

正自他悉轉。經言最大法輪者。最是今經
中間也。大是人等四種妙也。或境等十或佛
等三。妙法之輪名妙法輪。此略對初後不
述。中間方等般若。具如玄文。華嚴十事名
轉法輪。此乃通方。又云。回音不當大小衆
生自殊。此乃却貶妙法。何名稱歎。何謂弘
經後四行半自述者。但列三名。於中應分
初一行自述。次二行半隨喜。三一行迴向。應
預記。文細述其意。五悔之中無餘三者。已
有所至。略無發願。若望極果。唯除懺悔。
餘四非無五悔具如止觀第七記。如身子等
者。於前四文但述三段者。法先共聞不假
重述。但見身子領解等三。我今同聞亦應。其
得並是權者。祇緣實行未熟。權行同生。故
四十餘年不顯真實。纔聞五佛妙理。豁然
即破無明。尋堪與記。實病既愈。權疾亦痊。
豈一代化功全任實行。未愈下云云者。應廣
叙諸土示疾及愈。

○獲記下云云者。亦應騰於此及下周四段。
皆約譬及因緣。後文在法師品中。云云者。
宿世文後四衆歡喜指。法師中初段長行。初
出入類中具列四衆三乘人已云。如是等
類咸於佛前聞妙法華經一句一偈。一念隨
喜。亦當歡喜文也。今新運大悲等者。初周
本爲自疑。此中一向利物新運大悲。此即
更須修淨土行。是菩薩行之基也。準此釋
前意則可見。有人下古人意云。身子法譬二
周之初。各有一疑故云新舊。以千二百初

周未疑故止有新。今謂等者。上根初聞略說動執生疑。蒙五佛章便獲大悟。中根執重。略說之時與上同疑。法說未悟。其疑猶存。豈非中根疑多於上。故身子自叙云。我今無復疑悔。是諸千二百等。述同輩有惑。云何却云身子疑多。問凡夫亦有一聽便悟。已聞略廣五佛開權。及聞身子領述得記龍鬼尚能引例。中下何頓猶迷。答此有二義。一者久執。二者入位。解即破執執破入住。凡夫無此或當易領。聲聞之人以二義故。雖聞未證。於執久中根性不同。故分三品。經聞所未聞等者。聞身子四段昔教所無。準五佛章門我非佛知見。驗昔所得知無真實。今昔真實同異不分。故云疑惑。爲四衆普請等者。問前法說中亦前三後一聞既不悟。今還請於前三後一與前何別。答言因緣者。即是前三後一始末根由。故云因緣。四佛章略釋迦稍廣。雖以五濁用釋於權。始末未明。故使中根於茲不曉。譬說委明輪迴之相。具列三車出宅之由。兼示索三與一之意。廣叙等賜等子等心。此乃方酬因緣之請。此中四衆於前四中非但當機結緣二衆。發言領解即是發起影響二衆。慧忍恨也。開譬者準大經喻可云。遍喻通界內外及大小乘等。亦可云非喻。世間無此火宅始終及救火者。必以車運。先與後奪先三後一。然譬與合互有廣略。若譬略合廣。先攝合文。來對譬竟。至合更須委悉消之。若譬廣合略。世尊豈可徒施悠言。須委消譬

合但略對。總譬中云一門者。上云種種對不種種。即一門也。上舉所施對佛道說。佛道即是一門。種種即是施權。今出所顯唯云一門。亦是各出其能。以能對所。其意不別。思之可見。名如寶等者。行在我已名從他傳。實行則親權行則疎。行親名遠。遍於三土。行疎名近。唯在同居。方便實報。迭爲遠近。雖復親疎更互相顯。名行相稱。他無謬傳。所以行高則名遠。名厚必行親。故以處表之。驗名行不濫。封疆等者。封謂所統之區域。疆即所封之界。神小曰邦。大曰國。又云天子建國。故以最遠處爲國。宰爲宰主。有主所治爲邑。邑內各居名爲聚落。故邑與聚落等降漸狹。不用舊釋者。唯以虛空對於三千同居之士。闕於方便實報二土。是故不用。大引論意者。泛論同異。凡云立譬取捨不同。論則因果並論。今且單語果報。且譬長者果佛故也。修因之義非今所論。於極果中仍以依顯正。極果說成必遍三土。土體雖即橫豎相帶。二而不二。今從土用唯約豎論。故寬狹不等。以顯居遍從本垂迹等者。今日之前從寂光本垂三土迹。至法華會攝三土迹。歸寂光本。行所契理本也。名所及處迹也。理遍三土。化境必周。終無行劣而名廣也。即體用相稱。故云無實主之異。即名行身土皆相稱也。如舊所解不取二土。乃以慈悲被處爲國。則令同居與邑不別。故不知慈悲所被廣狹。而爲國也。則全失於實報方便。彪虎文也。炳明也。即文彩

分明可畏之相。洋溢者。內滿外充也。內滿故行周外充。故名布。三皇者。伏羲神農黃帝。五帝者。少昊顓頊高辛唐虞。彼唯利利等二。且借此以類彼。黃者中也。帝者德象天地。此土諸姓誰不承之。一往且以非其中途偏僻別得者。爲其本裔。裔者衣末也。有本可承故也。有云苗裔者。草之初生曰苗。即得姓之始也。承嗣不難如苗初裔後也。左貂右插者。貂者說文云似鼠。徐廣車服注云。即侍中冠左貂右蟬。如蟬之清高。飲露不食。又云右插者簪也。左輔右弼。丞相也。龜梅阿衡者。釋丞相也。如殷高宗聘傅說具如止觀第七記。阿倚也。倚寄也。衡平也。銅陵等者。如鄧通漢文帝夢墮井爲通所接。乃召通至。占者云不免餓死。帝乃令人於蜀銅山鑄錢。供之。豈餓死耶。後哀帝登位。被告私鑄。因在囹圄餓死也。有人云。祇是文帝時爲他所嫉。後遂餓死。一往且借初富爲言。如晉書云。石崇有金谷在洛陽東。爾延進也。亦導也。謂威以肅物不厲而威嚴潔如霜。隆高也。高而且重。不令而行。智則坐計。帷帳折衝萬里。猶如武庫何器而無。用之則行捨之則藏。白珪者。藏上玉也。說文云瑞玉也。上圓下方。白虎通云。玉之潔者也。式瞻仰也。一人者。孝經云。天子也。出世長者。十文具足。佛從下姓也。功成下位也。法財下富也。十力下威也。一心下智也。早成下者也。三業下行也。具佛下禮也。十方下敬也。七種下歸也。若以果望因。應云圓教自等覺來。以

其實因發心畢竟二不別故。故此十德皆從極果。若從當分果分權實。則權三實一十德名同。名下之體當教辯異。故使實際三諦不同。乃至所歸多少亦別。所以長者名通今須從別以別冠通即跨節也。觀心十者。觀心下姓也。三惑下位也。三諦下富也。正觀下威也。中道下智也。久積下著也。此觀下行也。歷緣下禮也。能如下敬也。天龍下歸也。此之十德不出。境智行三。雖未入位如王子胎。故名觀行如來十德。若對出世還隨其教。觀別果別準。教望觀因果自分。即以三觀對於四教。具覽德相以歎於觀。使後學者修因具足。以觀十德成果十德。以能一心具照三法。即是觀心十德具足。故引佛子等文以爲觀心之證。如止觀中具成威儀等。又此十德即十法成乘。次第合之甚有深致。何者。實相即是正境故。緣理起誓故名住忍。由心安理稱理含藏。除三諦惑得破通名。中道雙照無塞不通無作道品過七方便助使三業於理無過對境無失由依真位。信解既深故能安忍。不生法愛方感下供。三教十法展轉釋出。令成今經觀心十法。如此十觀不但橫在觀行位中。初心至後十觀具足。故此十德義復深。復與橫豎十乘混合。況復十德帖經義足分略周瞻者。部分謀略故有周瞻大度通見贊者。說文云。贊財也。所以須立三長者。長者之號本用世道。以譬出世出世之由莫不須觀故知直語出世觀心。不分權教及以遠本。仍

是存略。此中已成因緣約教觀心三釋略則十八等者。釋能託之智。門雖略廣不出所入之宅。三略廣者。一境一空。亦可境具一十八故云無量。如以一色一心皆具十八。如色對根根內色外及內外俱。此空亦空故云空空。若得此意乃至無法有法準說可知。但從總說空十八有。名十八空故云略耳。於十八中廣略多少。具如止觀第五記。及法界次第大論廣明若論下舉。福慧以釋田宅。多有田宅者。一宅一門其門尚多。況家富宅廣。一宅多門理合無量。門謂出宅之路。入宅路門不可一故。田謂養命之方。對命田不可狹。又復遍該權實故曰多門。若依四觀同觀則車門宅門不異。僮僕至具足者。僮僕名具如止觀第七記。夫僮僕者資於身命故知並是一實定慧之餘助也。所資無關故云具足。用與權變故云和光等。穴穴者。剩也。亦位外散官也。衆生居聖位之外。故云穴穴。於餘教觀尚無所屬。況復能屬極聖位耶。皆宅者。宅居也不出三界久而居之。故云宅也。世無不然。故云皆也。如來誘物統而家之。統主也。家亦居也。有人以第八識爲家。等是隨迷何不總八而言第八耶。道場觀意理爲智通。理既是一門豈容二。出必由門故無異路。光宅以教爲門。宅者。三界也。九十者。文語從略。即九十六也。九十六者。衆路也。若欲出宅唯有一門。九十六道雖各謂道真。如交橫馳走。故九十六道經云。唯有一道是正餘者悉

邪有人引多論云。六師各有十五弟子并本師六。即九十六也。準九十六道經。無此說也。彼論自是一途。豈可六師必定各祇十五弟子。九十六中有邪有正。具如止觀第三記。今明去破二家也。於中爲五。先破二師。若單理下先難道場理是所通若以所爲能。則能通是所更何所通。門義不成。故云何門之謂。單教下次破光宅。若不爲所立。能得能者。衆終不至所然理不容。多門豈唯一。今言一者。具如後釋。宅既所棲唯應立一。尚云多有。況能通門。即淨名中不二之門有八千也。今理教相望不可單論。次今取下定共門相。即取理家之教爲門。理既是一教不容二。且總爲一。祇此一句雙破二家。則取所家之能。故從能有至。雖不正破道場用智。智望於教同是能取。教能既廢智能亦然。但智必依教而觀於境。義已兼於能所。又不可云得智者也。雖然現達經文。經云。教門。而觀師云。理智。故亦與光宅同壞。三文云。下引證。教是能詮涅槃是所並異。二師四門又二下分別解釋。釋中二。先簡大小雖同有能所大小天隔是故須辯權實二能。若識二能則二所有在。若識實所權之能所俱成實能。善分判已後方論會五若宅下設難。且以今昔相待爲難。宅是所出車是所入。宅門是所出之路。車門是所入之路。既二路不同出入各異。是故宅門非車門也。故今難云。若車宅門一。何故出門仍未得車。若絕待者今應微云。若大車

門非宅門者。索時亦應別有出路。何故還從所出索大。長者亦祇於此與大。又問得宅門已未得車門。住何處。答大小異途。是故云別。開小即大同。異如何。故今申之。斥則車宅永殊。開則二門不異。宅與車二門何殊。是故三乘具有二義。承教出宅不見小車。中間已經二味調熟。乃從父索。先所許車。既索須與開彼小門。無非大教門下小理終無別途。絕理無二。龜妙體一。法住法位。世間相常。三界尚如何別之有。若不先異何所論。同。沒苦之人於今咸會。安隱對不安隱法者。如來已住安隱涅槃。對彼五濁不安之法。機感相遇故名爲對。不安隱處亦復如是。牆壁譬四大者。應通三界無非。滅損無色雖無四大造色。定果所爲皆是牆壁。三界皆以意識維持。若約諸空。無色非全無四大色。雅合其宜。欲令下觀解者前則通於三界已他。故屬於事。此觀已身即觀心義。有人至此。具以依正二報合喻有何不可。且如成壞各二十中。已無有情如何釋濁。燒義稍隔故不用之。故今文但約三界正報因果。以正攝依其義自足。歎然等者。若唯約小乘。無始相續。乃成本有。念念生滅。乃是今無。今附大乘性理。本無無明故有故云。本無今有。故無明之言。含於龜細。今指龜是細豈可除途。然本無之言。人之常說。斯爲至難。故大經云。本無今有。本有今無。三世有法無有是處。今雖引一句與三句相關。故須略辯識其大旨。然此一

偈四處出之。古人名爲涅槃四柱。亦云四出偈。故知釋不當理涅槃室傾。言四出者。謂第九十五二十五二十六。大理雖同。對文小別。第九釋菩薩品。明得無得無得。得。二十五師子吼品。釋有不定有無不定。無。二十六破定性明無性。古來解釋隨情不同。成論師云。金剛心前無常。常則本有今無。無常則本無今有。又云。本有煩惱今無。般若。如此有無並在於昔。故在金剛前。後三世有法無有是處。地論師云。常法體用本有今無。章安難云。本際今顯亦應顯已復沒。三藏難之。無始之法方乃無終。無終之法必須無始。若煩惱有終是有壞法。可壞之法義必有始。有始有終皆從緣生。何得涅槃而無言有始有終。必終終同煩惱。應言煩惱無始。始即菩提。是故無終。菩提無始即煩惱。是。涅槃生死亦可畢知。今即約大是故且云。本無今有。其實本有。即生死之涅槃。以從迷故而今無也。理淨本無從迷今有。故云。本無今有。小宗若云。本無今有。從緣生故。故云。無明觀諸師意。與涅槃理都不相違。章安五解。初約三諦。次約常無常。三約三智。四約四悉。五約四門。今文正與第二義同。本無今有。常即無常。云云。單準小宗。祇應準下偈初釋久故義。而云三界無始爲久。非今所造稱故。今開妙教須附妙宗。故釋歎然云。本無今有。但依章安第二

釋意。文義則合。故知且用無常一邊。即常一邊義當。且覆又他人至此。廣列八苦四生義章。非。文正意但知而已。無此機是五百人者。諸子語通三十指別。故知前通五道。今在結緣。無此之言却指前列。是則語五百。唯有正因。論三十別在緣了。文中列者以此五百是生機處。故。或小乘攝等者。值佛世不値佛世不同故耳。皆云十者。文中合說云。或二十乃至三十。意云三乘各十而已。皆云內有智性者。智必具十。望大品十一智。無如實智耳。言十智者。謂世智他心智苦集滅道智法比智盡無生智。略如玄文智妙中說。廣如俱舍智品中明。彼文總爲六門解釋。一有漏無漏。二展轉相攝。三與三三昧相應。四與根相應。五明緣境多少等。如此十智三藏三乘始末俱修。故三乘人乘之出定。非今正意。不暇廣云。身受等者。倒所依也。從此下倒和也。略如止觀第七文及記。準經論次立。此前須立五停心位。俱舍云。入修要二門。不淨觀數息。貪尊增上者。如次第應修。爲通治四貪且辯觀骨鎖。廣至海復略名。初習業位。除足至頭半名爲已熟修。繫心在眉間。名超作意位。所言貪者。顯色形色供奉妙觸。望大論六闕人相音聲姿態數息等者。阿那此云。遣來。般那此云。遣去。祇是息出入耳。八苦者。倒果也。大經十二云。所言苦者。逼迫爲義。言逼迫者。三苦八苦。言三苦者。依三受生。苦受生。苦苦生在欲界。苦苦三途。故云。苦苦三

界已苦欲界復苦。故云苦苦。樂受生壞苦。樂壞時苦等。於三途。故云壞苦。處中苦者。名為行苦。通至無色。俱舍云。如以一睫毛置掌。人不覺。若置眼睛上。為損極不安。凡夫如手。掌不覺。行苦。故大經云。於下苦中。橫生樂想。別論雖爾。通遍三界。各具三苦。言八苦者。即生等是。生苦有五。一。生苦。即初受胎時。二。至終。三。增長。四。出胎。五。種類。老有一種。念念終身。又有二種。增長滅壞。病苦者。一。四大不調。即有二種。謂身病心病。死苦者。有三。一。業報。二。惡對。三。時節代謝。復有二種。病死外緣云云。愛別離者。捨所愛故。即是壞苦。怨憎會者。即是苦心。苦心領於苦境故也。求不得者。還約愛離。怨會以說。五盛陰者。經釋前七。是五盛陰。迦葉難言。是義不然。如佛昔說。一切眾生皆求於色。色若是苦。不應求。色。佛言。苦有三種。即三受是。雖求不得。不苦如前。若知去起。念處觀俱舍云。修五停已。次修念處。謂以止觀自相共相修。身受心法。自相別修也。一切有為皆無常相。一切有漏皆是苦相。及一切法空相。除此三外。自餘一切皆法念處攝。一一各有三緣。謂自他俱總成。十二從。龜至細。言總相者。或總。二三四。此總仍別唯法念總。具如玄文四句分別。四生者。胎卵濕化。具如俱舍第八世品明。論云。於中有四生有情。謂卵等。人旁生具四。地獄及諸天。中有唯化生鬼。通胎化二。即大驚怖至有苦者。長者大悲小應與。其退大之心。

同時而起。無樂有苦之言。義兼大小。昔曾聞大義。如有樂。退大流轉亡其觀解。慈念無樂。唯有其苦。苦故宜悲。大小應法。須釋出之。我雖至之義者。雖出而入。故成慈悲。次雖是下。却釋雖字。於中先通釋大意。大別釋所境之門。初文者。長者先已安隱得出。雖安而驚。雖出須入。方知如來恒住大悲。安處涅槃而不離三界。故以安隱得出。釋驚怖也。生見子有大志。如久已安隱。由退墮苦。更起小悲。如始驚怖。安隱不久。故名為難。而樂生下。釋驚怖由。由未與父同安隱故。如來下明。入火由山小悲也。子已墮苦。從子苦處。以釋安隱。故云不為八苦四倒等也。故佛智之言。雖通本實。且分權迹。而為正教。故下釋門從詮。小釋。次經言下別明門義。以釋疑也。先重舉經。次今問下別釋初立疑。救云。下他人雖救。救仍未通。恐燒教有過。乃避教燒人。人猶被燒。何須是教。如門下他人立喻。今問縱使不燒。從人得名。人定燒不。人若定燒。何殊九十。況經云。以佛教門出三界苦。人何曾燒。若爾二俱不燒。則有二失。一者俱常。此未明常。二者違經。經云。所燒之門。安隱得出。今無此妨。從又問下重難意者。重立燒家難也。若不許燒教。應當作。今欲正解。今解去正釋。有譬有合。意明小教既非。色即中道法界。此教安得不名無常。然小理不滅。大教抑之。小教無常義同。被燒猶如門樓。理非無常。猶如門空。燒與安隱。二義俱成。若依

古人。人既被燒。不得名為安隱得出。立門本意。令其不燒。唯燒無出門義不成。大經下引證。經以十仙前因義同。能證。以因望果。亦可借用。如因小證。大小無無常。大豈無常。若小下此。更將小通對衍門。言文字即解脫等者。大小色教。並皆是常。但有即不即殊。乃成燒不燒別。隨宜故不即。順理故無燒。今皆開顯。即燒無燒。若就下更以權實二智對釋。從施權邊。故云權從所燒。同體之權。本自常住。縱從覆說。權為所燒。仍須分別。則三教權中。唯三藏權生滅名。燒餘二少別。故先作下引證。佛元欲用實智。凡案。事不獲已。施於無常。無常即是所燒。權智有人云。約不信者名為所燒。佛昔從出。故云安隱。雖是一途。不及今文。經云。若不時出。必為所焚。故得出之言。非獨長者。被燒之語。豈唯不信。故知教法。生滅名為所燒。非由眾生不信。故滅。宅以濁故。被燒。教門何濁之有。但聲教不住。義同。生滅生滅云。燒故須分別。樂著等者。先分字釋。嬉遊樂也。遊名。遍樂。故譬見惑。遍於三界。戲雖亦樂。隨處非遍。於三界中所繫別故。又耽溺去合字解者。此兩字義通名樂故。故以兩字俱通見修。以著愛見俱喪。道故愛見是集。集必招苦。具苦集。故必無道滅。法華文句記卷第六上

法華文句記卷第六中

唐天台沙門湛然述

不覺不知下約於四諦釋此四句。但初舉文應具列四句。但是文略於中爲三。初約凡釋。次約位釋。三約三世。初文又三。謂標釋結。初文者。都不言下標苦也。火者。三界五濁八苦也。不解火下標集也。火本能燒如集招苦。既不知下標失道也。既不畏傷故云不驚。傷即失也。不慮斷下標失滅也。無道諦身慧命亦斷。衆生下釋前四句。陰必是苦釋前有苦。既全不覺即不識苦。不知去釋前集也。四倒三毒釋前有集。既全不知故不識集。三毒修惑四倒見惑。既不下釋失道滅由不知苦集故道滅俱失。不識惑者。不識集也。既不識集不憂慮苦。惑侵法身失道諦也。必損慧命失滅諦也。如是下結。以不聞下次寄位釋者。於中先以初二句二重順釋。次以後兩句反釋。初文先以二句對於聞思。應云。不覺聞思不知修慧。但是文略。次以兩句進約聖位。次反釋者。應云。無見諦故不驚。無思惟故不怖。文中反釋。故云。見諦故驚悟等也。此明四諦觀成見思兩惑究竟盡也。以惑盡故四諦全顯。初得見諦迷悟創分。如久迷初正。故云驚悟。復更厭怖迷途方盡。次約三世者。不云過去及以集者。現觀未苦由於現集。又觀現苦由過去集。如因緣中

名爲輪迴。雖論三世正觀現苦。以斷現集。今當苦息。故知不覺現苦。即苦集俱迷。由此能招未來世苦。既迷苦集理無道滅。舉二世苦以攝三世。具如引文。亦祇以苦而攝於集。然前三釋。雖復約凡約位等三總而言之。並是迷諦。以迷諦故八苦逼身。五識等者。逼近也。濁在五識名之爲近。以切已故名爲逼身。同時意識俱受苦境。非初剎那未分別時。又祇此五識體是異熟八苦故也。近豈過此。故此同時安能厭患。故此心王心所不能。以此意識成觀。唯能分別以成三受。三受義成故云切已。逼甚故切。故一苦皆由五識以對於境。次至第六而重分別。復立苦因何能生厭。亦云去出他釋。昔結大乘名之爲種。功德即是法身家之智慧。即以此智爲體。爲苦所逼。大理智乘俱遭苦集。不覺不知名爲火逼。今謂下但約濁名不須對大。既流轉已小尚不知。故總諸義共成五濁。不覺等四爲衆生濁者。四句祇是迷於四諦。以迷諦故衆生即濁。次火來等爲命濁者。苦盛壽促令命成濁。心不厭等爲劫濁者。由不厭苦常在三界。必遇三小名爲劫濁。云云者。意斥舊師。不須將此對大說也。以五濁故。正當廣上所見之火。故上但云從四面起。長者作是下先釋能施身手。次釋所施衣被。能所俱廢故云不得。初文爲十。先標。次引合贊。三依三昧下明二義所依。四智斷下明二義功能。五此之下明二義之門。六勸即下

以四悉釋。七如來下明用二義意。八故知下結歸。九故上文下引證。十前歎下重指前證。前四可知。五此之等者。則以因果相對。勸是智家之門。誠是斷家之門。故云從二門入。今於勸門中復言誠者。門體理合互具故也。各一義便故且別說。六四悉中云。此二悉檀爲第一義作方便者。二悉是修得智斷第一義。即是性德法身。方便品初以法身智斷取物不得。是故息化。問何不云世界悉檀。各二門不同隨樂各別。又聞二歡喜皆世界也。故此佛乘生善滅惡。遍生八門。圓別四門各二各四。故此二門攝一切法。餘如文。釋所施中。文又爲三。先出所依三藏。次出舊解。三今取下正釋。初雖依三藏。但辯物相未明。法門次舊解中。初師云。大乘因果。理何不可。但闕施化之相。故不用之。次師既云出阿含經。不應用小而釋於大。縱云大乘何異四階。有言被者。行袂袂袖也。今不用之。豈以救火袖盛子耶。次正解中亦取下合贊。佛自釋義。豈同世情。於中爲五。先引下文。次神力下正釋。身手指前釋衣被等。三如來下明用三意。四衣被下明立名意。前三可知。言名略義玄者。知見二故名略。攝一切法故義玄。如衣被一足故略。盛多故玄。四無所畏。略如法界次第及止觀第七記。智論廣釋。通言無畏者。十力內充外用無怯。名爲無畏。佛自誠言。我是一切知者見者。無有一切沙門及婆羅門。若天魔梵及以餘衆。言如來不知。乃至

無有如微長相。用對四諦者。盡苦道即苦諦。說障道即集諦。一切智即道諦。漏盡即滅諦。四種四諦即四無畏。今須在圓遍一切四離二爲四。二俱依諸諦爲所依。故名爲安。次十力中通言力者。諸佛所得內實智用了了分明。無能勝者。無能壞者。故名爲力。無畏與力內外之別。一。遍攝故名爲橫。十力依理故名爲豎。則十處明諦豈不大安。無畏與力雖有內外。今皆約用故內外具足。五三七下結施化意。言而衆生不堪者。此正施大。不堪之言取意說也。唯有一門至狹小者。於中二。先指上類同。次分門解釋。初言義如上說者。如上車門。此中亦是宜一佛乘之車門也。若已出宅門。未入車門者。取難當故名爲狹小。初言別者。別約三義分字釋也。於中先正釋。教理下釋。所以初正釋者。一。既是理門又屬教。小即無機以無行故不入理教。故名狹小。二。言不容斷常七方便者。應云斷常及七方便。於實不入義言不容。言衆生不能以此理教自通者。但守方便行也。言通釋者。理教行三。一。一通明。一門狹小。以不入故不得至果。初約理者。唯一法界故云無難。由一理故遍通一切。令至此理故云能通。由于子不入故云難知。約教者。唯約圓理對教以明。出入祇是理教故耳。云凡夫不知出者。則不及二乘已從宅門小教而出。不知入者。不知車門。兩教二乘但從門出故云少知。昔教未證永不知入。菩薩雖自知出等

者。通菩薩也。三藏菩薩雖有出教。三祇百劫並未出故。又通教菩薩約鈍根者。未知入處與二乘同。故云亦也。奪七方便者。前與言之猶云。知出猶未入。實名不知入。若奪說者出亦不知。何者。而不自知上中下性故。不知出與而言之。通別衍門猶可。知入。然帶教道故奪說者。別教地前皆不知。故。尚不自知上中下性。況一地雨。從不知權邊云。皆不知。故別教地前雖知中道。教道仍權。據教道論乃至入地。入地必證故廢不論。次上文云下引文也。七方便人皆悉未入佛乘故也。不能以教等者。方便之言必用通實。若佛未開皆不能以己教通極。言將譯者。爾前未斥不云無機。略開方說故云將譯。約行可知。幼稚無識者。舊師若云入天之善爲幼稚者。此乃大善。未生何名。幼稚依今爲正。癡著等者。前明善弱故未有所識。今明惡強遊戲被燒。因時者。初退大時。果時者。受八苦時。退大已後著愛見因。依正即是愛見果也。欲界著依上界著正。故云禪定等對治之相。至小乘也者。今大乘誠門名對治者。不同小乘無常等也。故引人品四念處等。皆摩訶衍。觀不淨等。能所俱忘皆不可得。問若爾。但是觀理何名對治。答修對治。時能所皆空。今此亦爾。約施大化復令離濁。於佛正是摩訶衍相。是故得名大乘治相。既著下大之所治。宜應用大以捨惡故。若久等者。久住見思大。小俱失。不驚至如上者。如上釋不覺等文。

廣約凡夫及三世是也。背明等者。東西譬苦集也。若明見苦集東西向明。以不知苦故而起於集。如日東而西走。不識集故而招於苦。如日西而東馳。馳走義一故經云。戲。死如往。生如還。還已復往。生死不絕。無彼變易二土之壽如速疾也。又從苦起集如往。從集受苦如還。一苦一集一生一死。是故名爲馳走還往。雖用大擬等者。聞而不受視父而已。如雖見父怖畏逃走。失聞見利故云而已。已者息也。又機扣於應。故名爲視。機生不受故云而已。大乘下至父命斷者。並以大乘爲父子命者。雖大救未得種不可亡。所以雖欲小化。爲存大命。不廢化功。前云切己者。初退大時適起五濁。如初逼身大善容在。若久不出流轉五濁。名必爲所焚。即大小俱失。此語起小應時。故云若不時出。大乘善根理實無斷。意令速出。以必死逼之。若久不出義同於死。故云死義。上文於所燒至若不時出等。問意者。得出與俱焚內外義別。二文相反其義如何。次前得出下答意者。法應不同二義各別。從文從理二意不同。若準前文文既寄小。還從小教所燒門出。則還且約五分法身。若義兼於理。則法通二種。若法應相對。理須常住法身已出。今論應身物機受化。則機應俱濟。故云時出。不受化則機息。應謝。灰斷入滅。義當俱焚。焚故義當子父命斷。以此擬宜而催逼之。問前云得出是法身者。大之與小法並無燒何須言出。答祇

以無燒名之爲出。然則法應並皆無燒。應本同。物從物云。燒從理則法應無壞。從事則物燒佛出。今說俱燒意在同出。故云若不等也。有云。感應俱時。今謂但得俱出之理。而失俱燒之義。故以俱燒要令同出。從如子先下明有小機。故接以小。開一爲三。故名爲各。又知至小強者。大退故弱。小強二義。一者厭苦。二者是治。六心中退者。準璽路意。身子於十住中第六心退。恐是爾前見思俱斷。至六心時見猶未盡。六心尙退。歎三車者。有人問。何以車三使二城。一城有車無。俱譬方便而數不同。他答有餘。今更爲答。凡立譬者各從一邊。不可執一而疑異途。故一二三但是離合。爲對三周信解等異。是故別耳。皆譬方便。其義不殊。車則通舉方便故三。使則從難別對故二。城是二三之處故一。當知城亦從人故二。故云息處說二。車亦從難但二。使亦義兼菩薩。此三俱有人理教行。城若說化故亦無。車依造作故還有。使約權同故亦有。權乃非實故亦無。權實相對俱通。四句從權化故俱有。從實義故俱無。俱通權實故有無。同約一理。故雙廢。勸示證者。示應居初。隨經次第先勸後示。亦應無失。證中皆與之言正當。已證亦令。他證故名爲與。言前偈本略者。譬本但云是名轉法輪等也。廣明至六句者。實合爲四。見修爲二。賢所以合者。四念法同故爲一。煖頂同退故爲一。忍不出觀故爲一。世第一無上故自爲一。見

修道異故各爲一。廣如俱含賢聖品中。此須略明。三十二諦者。上下各有十六行相。上下合論故三十二。具如俱舍釋義略明。與苦法忍不別者。世第一心同此利那。即入苦忍同觀苦諦。應云四中隨觀一行。與苦忍同故總舉之。馳走入見道十五心者。世第一後十六利那皆是無漏。有云。十六心仍在見道。部別不同。便有涅槃音者。此約初轉爲言。觀心中用大乘觀者。凡附文作觀多分在圓。令一一文不達所習非數。他故初至所願者。心望觀境名之爲願。心未稱境故非適願。境至勇。境多觀少非勇進者。境研心者。還以心思妙境。而研於心。數數爲之心觀乃利。心境相研者。向令以境研心。前又以心觀境。故名互相。心王等者。創心修觀莫不以第六王數爲發觀之始。縱使觀境圓融不二。其如龜惑尙未先落。故皆仍屬第六王數。乃至未淨六根已來。未離王數。此是見思家之王數故也。若欲約教。即有四教賢聖位別。馳走不同。今在三藏。上法說中先明等者。上釋迦章顯顯實中。有六行偈。先約四一即是消文。次約索車。即是譬本。謂初兩行從我見佛子等。即是聞前諸方便教三菩薩也。次我即作是念下二行一句。明障除佛喜。言今我喜無畏者。即障除故喜。今先明免難後明索車者。前後既殊。光宅直將大機以對免難。所以破之。此明經文前後不同。非謂障除有前後也。以諸聲聞皆濁先除大機今發。苦具足

等者。由法譬文免難與。機前後迴互。承此不同。釋出四句。先釋兩句餘兩指上。今兩句者以前兩句。但經文互互義不成。欲令成互對華嚴等名同義異。初句雖引四大聲聞。通指羅漢義及三周次句所引凡夫理通初後。於次句中義兼華嚴法華教者。異前初句。餘之兩句云如上者。指上頌釋迦章。偈中四一消文末。四句料簡中。初二句與此大同。仍有少別是故更釋。彼初句云在三藏時末。云大品末等。次句但云法華中諸凡夫。不云華嚴中人。其言雖闕大旨是同。言餘二如上者。即第三第四句也。彼云障即除機即發。如無量義中得小果者即座聞大。障未除機未發。如五千起去。唯第四句非法華中人。若大機下更重示向經文迴互。若大機等者。如向引方便品文。但彼品文有前後。非謂彼品先大機發後障除也。若先障除者。如向引云今譬中已下文是。四諦同會見諦者。阿含經中亦有四衛譬四諦下惑盡。大明索車義云。作十難者。古人立難不許菩薩有索車義。會二歸一。近代拾用何足爲怪。故今叙彼令有索會先述。次破初二可見第三云所化是凡夫未出三界。不應有索。能化位在十三心。不可於茲更云有索。若入佛果。佛果無二。佛從誰索。第四明先斷正使。習無知在理不合。索斷盡成佛。佛復無索。第五引今經文。以證菩薩。第六云從大品等者。古以般若在方等前。故云大品已來先

引妨云法華已前皆方便者。先定付窮子下設難也。二乘領業皆菩薩法。若是方便所付之財。何以乃云皆是我有。若付財下重徵也。若所付財是真實者。菩薩於彼先得此財。已成真實。豈至法華更索真實第七意者。方便品云。一切聲聞辟支佛所不能知。故小名方便是故須索。佛子大乘者。偈云。佛子行道已來世得作佛。作佛是實實不須索。下三可見。古今所計不出此十。次破中云。私總別駁之者。私破也。駁謂斑駁不純之狀。亦難也。破彼如駁正釋如純。所言總者。通立菩薩有索車義。則十義皆破。索是求請至名求索者。引前三業皆有索文。有法喻合注意者。三乘之人成居未足皆未善行。來至此經咸須有索。喻中三句次第以對三法。凡居下合中初明索意。索義兼三。及引文證其勝始末。由索故許由許故與。許與有文何得無索。初明請中請既勸勸居先。許豈獨酬身子。況身子普請恩露自他。故云願為四眾。四眾豈獨二乘。佛許非專小乘。故但通云當為說等。許文可見。故知三周通語三乘。法說竟身子歡喜。即第二卷初譬說竟迦葉歡喜。如信解初云。聞世尊授舍利弗記發希有心歡喜踊躍。宿世竟獲那歡喜。如五百記初云。復聞宿世因緣之事心淨踊躍。次別駁者。先破第一云。齊三藏明菩薩不斷惑者。前云菩薩未至許處。以不斷惑。故不與二乘同。至許果之處。故不索者。唯三藏中明菩薩不斷。故判云齊。言依

法華有四句者。謂準今經須作四句攝機方義。若無四句。恐人謂機發獨在無障之人。故第二句。即三藏菩薩。若獨二乘二乘何曾障未除耶。逐要且列機發二句。破舊不索。若不索者。何以機發。然機不動亦有障除。第三句也。未發且指法華已前。若至法華除五千外。無不發者。破第二義者。彼師意云。索但在小。諸大乘經並無菩薩索小乘果。今經菩薩豈應索小。故今破云。入涅槃既同。何得不索者。乃以通教破之。汝云菩薩不索小果。通三乘人得理既同。俱被斥云。悉是方便。欲更求實理。須俱索。通教尚索況三藏耶。破第三者。彼文云。所化三祇百劫至補處來。猶是凡夫道理無索。此貶太甚。豈三祇百劫一向同凡。文仍不破。但破其能化三十三心思仍未盡。故不應索。至佛復無索車之義。但總判云。屬三藏耳。故菩提樹下三十二心。猶名菩薩。時節既促。索義不成。此則可爾。言思未盡此不應然。故以見惑凡夫況之。惑障全在大機尚發。況三十三心。言佛不索道理。然彼亦不知。因不至果。至三十三心必無實行。可中此佛實是三祇至果。但斷見修而已。還同羅漢。如云世間有六羅漢。羅漢安得不索車耶。祇由彼不知權。故且難之。其教既權。進退有妨。破第四意中。亦先牒難云。菩薩未斷習乃至斷盡等者。此以第三文為例。前第三文若菩薩進斷習氣無知。理合成佛。索義不成。此三乘下正判屬通

教既未實菩薩須索。次以具縛況之。破第五意者。彼以三乘之中菩薩為唯一。次被會下破。縱許菩薩伏斷不同。望二乘人亦名唯一。應知唯一語通待二不局。彼以所待二外祇一唯一。不知四教當教菩薩俱名唯一。故三唯一仍須索車。當知前三是待二唯一。圓教唯一方是絕待。如三藏唯一之外。猶有三教。通別可知。夜光明月珠也。破第六意者。彼謂般若至法華來。一概真實。汝不下以共不共責之。共不共文出自大論。不共菩薩容可不索。彼有圓故。又不共兼別。別尚須索。況共菩薩。故汝不知所付之財。兼共不共。而一向云真實不索。又若云般若中菩薩真實不索。今反難之。二乘於彼被付真實。即同菩薩。何須更索。況汝自云。至法華來。皆是真實。以汝不知三昧異故。破第七中牒難竟。次破中引本門文者。彼本門文既大小已他俱是方便。望彼本文。圖尚方便。況復偏耶。今述中三教皆是方便。況方便品初云。佛以方便力示以三乘教。何時獨云。唯示二乘。三俱方便。是故俱索。破第八者。亦先叙難。次汝不聞下破。亦應更引前三周初十義之中。有領文來。破第九者。已如前破。破第十云。猶是前義者。不出三藏。破亦如前。世人明義多分不受四教之言。今但破云。四階及以三乘共位。與華嚴中菩薩不同。若復不受。請送遼沙俱舍及大品經。却還天竺。自有行息等者。大小別故。小乘息索。菩薩未息教權故索。又菩薩下

更以義破。索是求請別名。豈有不求而得。歸其詭累者。詭詐也。累重疊也。十義多是詐。累藏通。故一三九十全是三藏。第四五六博。附通教。餘之三意義含藏通。彼由不見璣。璣位行尚屬權施。非是發心二不別故。若是實者。與華嚴經普賢行願同耶異耶。故一家立義別尚須索。況復藏通由彼立菩薩不斷。及以斷惑未窮並不須索。二乘斷惑是故須索。此則全迷斷惑菩薩亦須索。車。況障未除大機動人。今當下離為四句。斷與不斷有索不索。況十六句遍約五時。初許占人墮在一句。若至十六句令無索成索。全令隨非無句可得。於中先列四句。問初句與古人菩薩不索何別。答今別有意判在三藏故也。彼謂一切菩薩不斷。故俱不索。或斷未盡是故不索。又引經論偶成通藏以彼不知別圓義故。若本知者何事不立。故今初且離為四句。用對四教次歷五味。故初句中望後三句。名同古師其意永殊。一往對句且立根本名不索耳。以三藏菩薩始終不斷。縱被斥時亦無可索。一往雖然猶未盡理。所以更開為十六句。又根本句中第二句為通教者。三乘俱斷故俱索車。第三句者。約未被破無明名為不斷。是故須索。登地已斷是故不索。此則永異。古今諸師。況第四句無非法界。更何斷索。故第四句方名不索。前三句中初雖不索。終卒須索。故三句中俱名為索。利者先索鈍者今索。以須開故應須必索。圓教尚

不當於不索何索之有。故不同古所立十義。次更隨味具教多少準例說之。故法華前三教菩薩一切容索。兩教二乘約時前後顯密不同。更約五味良有以也。宏綱大統者。且立四句以對五味。未細分故。言一句者。如前四句。一一意者。若直對句。祇是四教句復離四教句亦名意。意者祇是教中句也。如云乳味兩意等也。故知障除祇是惑斷機動理合索車。準此中句。若從根本四中初句為首。應先從障未除機未動。離為四句。應云未除未發已除未發。亦除亦未除未發。非除非未除未發。未發非宗故不用之。初文且以除等對動。似是從根本中第二句上開出。既云一一各開為四。祇是皆以文中四句列諸教上。是則四教各以除等對動為句。以明索車。宗在動故。故一一教中皆以除等對動為言。故文但列四句為式。仍將此句歷五味簡令知。四味中諸機未純。故有當教後教不同。依今經意雖有諸教障除不除。機動必唯圓教故也。問前之三教當教論發還對當教除不除等。此則可見。若並望於圓機論發。則菩薩通前二乘不定。問教如何論斷等四。云何更動。答應將初住以對住前而論四句。一切凡夫不斷五品名斷。初心修觀雖即法性。須作意斷且立斷名。六根即為第三句也。以第四句是圓本句。須歸初住。是故爾耳。故法華前教句教未融。來至法華。唯有四除以對一發。故至法華

無不索者。口索既爾機情可知。是則味味無有不索。但機情冥密故不論之。所以且對顯教諸味。以成諸句。索之與斷其義衆多。如何乃以一言概判。故云斯宗不見等。次明體數不同者。舊三師中初一全非次師似當然第三師今不全許者。其理未顯。並由不說佛菩薩乘離合初後同異。所以須會不會。所以下破古。先通非之。次別引教。初引昔三。三既在昔驗一在今。次華嚴下皆引證四。即能所具列。初云說。次云出。說約教法。出約行儀。初三從應第二從機。當知定有四法故也。地論等者。地論在別。尚列四觀觀於十善。當知諸法咸通四觀。璣三乘即前三教。三各開三。即別教之乘也。平等即是圓教乘也。今約教下重以教門判。向三四但云三四未言優劣。故須教判。若三乘對真論同異者。即判初家。判三四九屬別圓者。更須約行方分別圓。應知藏通大意亦爾。雖引前經具足四教。妙部未顯。復須歷味方辯。今經正法華中亦先云象馬羊後乃各賜大白象車。同一梵文誰非誰是。有人問云。出不見車是故即索。此未立城應須索城。今為答之。城約有譬見何須索。問車城俱方便有無義必同。何故有無異致令索不等。答車由斥方便失實故須索。城若非真實亦同車處無。問若爾應俱索何故索不同。答車但說方便求實故有索。城云實處近是故不須索。問方便略開三未實故有索。已開五佛章。何故臂中索。

答中根迷法說故說車虛譬有無宛然齊智
者無斯難有人問三車容可有上下。一城
何得有出入答車亦無文說有下城亦不
會說有出車被斥虛義同下城開說化
義同出彼此從譬咸義立皆已入證並須
開大車寶所既無殊兩處妙理何差別。世
人下明大車體者應如玄文顯體中辯此
為破古略辯異同上雖明數及索不索若
不辯體將何以明解行之本已下諸師章
安所引故出今釋云天台師初光宅莊嚴
雖並云高廣而據果計因對昔未絕故光
宅指果此有五失。一者因乘無體乘何而
出。二者名濫小乘果尚須索三者以用為
體能所不分四者待昔無絕開權不成五
者攝法不遍以隔凡下別無盡智之語況
復圓耶。別圓雖有無生之名語同意別斷
證永乖是故不用況以今待昔方為高廣
當知當體無高廣也莊嚴在因果必無體
況行是具度亦非所嚴上求下化四教皆然
況唯知語其高廣不解始終不二舊師不
取功德意斥莊嚴欲同光宅又不云果
智屬白牛體亦不成過準前說又一師取
福慧者總破前三引無漏根力等屬慧禪
定解脫等屬福豈但慧耶者正斥第三福
慧已非車體復謬引昔文證今深不可也
過失云云又取有解者似符光宅空解無
動故不取者意謂運義不成不意運都無
體盡無生智即有解者從所盡所無立名
故也又一師分對小乘大乘但取實慧方

便運動如前私謂下章安通斥牙等雖象
通別不同通則無非象身別則身非耳等
準譬彼義意亦可知故亡體者通別俱迷
至賜車中點出者高廣為體永異諸古大
辯小車并運不運兼辯因果及索不索者
因便明之令識所開既先索小先須識
小言八智通因果者亦應云通漏無漏
如他心智即以法類道及俗智所成故也
何者若他心智緣他無漏心須以法類道
他心智知若他心智緣他有漏心須以世
俗他心智知若果地他心智即果地他心
俗智知若因人他心智即因地他心世俗
知自餘六智若初果人斷見六智灼然屬因
若二三果及以非想餘一品來所有六智亦
屬於因最後一品方乃屬果若依去古人引
教破前一向用果然但下古人正釋要因
下釋妨有旁正故若內下更立妨然果下
釋妨果無自剋由因至故故使此果得
名好運中道不達表非好運從後為名故
名好運乘祇是車車本動運運因至果得
好運名既可並顯理須雙立若乘下古人
乘向所釋立案車妨舊云下釋妨釋却成
妨舊釋意云機索可解者機縊於內可發
名索機雖有索但冥在心情未猶豫故使
不達雖情動於中未彰於口祇由情故
以天眼觀進退生疑情從佛索若尋下今
家破舊有文義二妨於第二妨中有四相
違第一與當文滅想相違二又佛下與須
見餘佛決了相違三又初下與下不見上

相違四又羅漢下與修因時未見果相違
初二可見第三引例又與攝大乘違者諸
論天眼下不見上必無二乘見於界外今
言下正釋言昔日者昔住小教既其被斥
情有所望準此判意情通一味因斥舊
解情索理違故今為立情索之義若單論情
取意為語以機生故所以情動故機情索
通遍二昧別分二味索求至之實者若是
方便昔實何在機在大乘等者釋求實意
至口索時大機已發情求昔實意在今真
此則機實而情假又情下重申假以扣實故
情實而口假故機情時未彰於口口索之日
必具機情六度通教例爾者向明兩教二
乘既然故知兩教菩薩亦爾何者昔五百八
千俱被彈斥般若淘汰受益事同既見身子
騰疑佛釋理應露已默然在座佇聖中通
有兩章兩廣兩釋者此依未次疏列稍似
難見準文次第兩章並標廣釋間出
法華文句記卷第六中

法華文句記卷第六下

唐天台沙門湛然述

一等子下標兩章門言子等故則心等者
先明子等者無非子故故心必等其心若
等其子必等心即心性故佛性等由皆是子
故心無偏財法復多是故心等車等者初明
等意所賜不二一是故云等但點所習無

「非妙乘祇緣性同賜義則等」而言下却以「子等釋車等疑」既云車等何以各賜昔習不同諸位不一至此所說無非一乘何以故若一人不遍不名子等且云本習應遍諸法一物不與不名賜等所謂色心逆順依正行理因果自他解惑小大慧福故知等賜祇是開彼三乘六道無非一如故一如無不遍攝遍具遍入一切衆生誰無四方道場之分誰不理有大車具度待時待緣是故爾耳故至今日方云各賜言橫周等者法界三諦並非橫豎雖無橫豎法界從通言橫則便三諦名異言豎則便不二互顯思之可見言四辯者謂法義辭說七辯大同法謂一切法之名字分別無滯分別三乘不壞法性義謂諸法之義了了通達知一切義皆入實相辭即言說名字莊嚴隨其所應能令得解一切衆生殊方異類多少廣狹諸道男女三世九世諸教諸門聞者悉解樂說謂能於一字說一切字於一語中說一切語於一法中說一切法隨所說者無不真實十二八萬隨根所樂而爲說之四無量者四諦爲境二苦二樂故也本是不思議之梵行也故大經云慈若有無非有非無如是之慈名如來慈故三諦慈攝四遍也四弘四攝並依境判方異餘經四弘具如止觀第一第五此之四弘即是前來四無量也四攝略如止觀第七記神通七覺並以無緣而爲所依如止觀第七無作道諦中明統緒衣也緋者天子覆冠衣前後

垂者是也非此中意此應作筵即鋪席也觀練熏修如法界次第具出名相止觀禪境玄文定學行中皆爲實相故修至果禪中勝用無盡丹枕云支昂者即車外枕車住須支支之恐昂故云支昂支持也昂舉也譬動靜相即者車行枕閑車息枕用時常靜閑時常動實體與用亦復如是自因之果法性無動所以如風不移寂然而到萬行無作衆智莫觀此則三德俱不二也以三即一故使爾耳車內枕者智首行身三珠如枕所息得理法理而然赤光等者無他法間名無分別以光譬智故云智光朱正紫間故以赤表無雜之光南山註經音云西方無木枕皆以赤皮內著綿毛用倚臥也赤而且光白牛爲三先明功能次白是下辯體德三又四念下論行相初文者修得般若能導假中三教諦緣無不至極故云到也此名通有須體節之次體德中云白爲色本本體無垢故云本淨修稱於性故云相應體具等者顯圓智也感體本淨約性論修名爲不染此即內充而外潔也又四念下即是約境以釋行相念即是智處即是境四觀觀處處觀一合如全白是身即此觀境善滿惡盡可譬正勤由此成故復令欲念思惟一心成無記通變化不絕任運常然去住自在故云稱意餘法例如道品說之問此中大車等賜諸子諸子得已始至初住乃至猶在名字觀行如何純以果義釋之答以證示人人行差別明因

等衆學事示理故但不云汝等所行是菩薩道心佛衆生三無差別是故理賜行位等賜即果賜也果理在行方可云賜豈可理果與衆生耶僕從者準對三德應車體中分正及緣對牛爲了此則義當修二性一復具三高廣不二此中僕從與楊僕從言異意同僕者進也導也侍衛者供左右也僕者下品也今習大乘者自量已心與此經文所列同異若一句即是爲是何句二句即足何須諸句豈佛謬說張驍文詞煩列車儀街惑迦葉此大羅漢久爲僧首四十餘年不受真化纔聞方便通敷二智略開顯已動執生疑情方猶豫慙慙三請廣開五佛十番開權又觀身子三業領解八部引例四衆酬恩如來述成分明與記經斯重疊宿種未開纔聞大車便堪記別故知此乘觀法具足仍存翦略粗點十觀若廣張行相何由可備不別解釋即悟無生望上稱中比下仍利若此車譬一句徒設則顯佛有綺語之辜或舉集人添絲之咎及責譯者混雜之愆若屬對有由則行儀可軌豈學大觀頓爾全棄既失大檢小徑莫從大士成亡恐隨邪濟乘壞驢乘爲向何方譬果地福慧圓滿者行理窮也福成行也慧趣理也自行德備是故內充化他德具是故外溢遍一切法故財無量皆具二德故云種種列二藏者行稱理故理藉行故更互相收方堪等賜一切下引證二藏如其不了陰入理藏徒自虔修諸度行藏言一切趣

者。文在大品發趣品中。趣謂趣入。即一切
法人一法中。一法既然諸法皆爾。行理具攝
一切法也。一切法趣文相開合。如止觀第二
引自行此行理下。次釋充溢。先直約行理。
次實智下能尊能照。即是修得三德意也。果
極利物故名充溢。雖有二釋。佛智不殊。
廣等心中亦二。但以心釋。子故云。心耳。文
具三義。乃名心等。一者財富。二者皆子。三
者無偏。是故心等。亦應更云。所以心等。由
皆子故。財富無量自行滿也。皆子無偏。緣
熟也。若富下反以不等用釋。於等由財子
互闕。令心不等。應知非子及財不等。寄
在昔教。故昔偏教。主化機二義並闕。如兩
教教主貪法財。故不得云。富。不知常住
不得皆子。縱當教名。子收機不遍。故亦非
子則成有偏。互闕非等並闕可知。別教教
道雖云皆子。兩義尚無。證道自同分等無
缺。下釋子等例之可知。是故今經一實之
外更無餘法。一切衆生皆是吾子。緣因尚收
於散善。了種通攝於一句。正乃不棄無
間。方稱一切之說。是故玄文明利益中。則
序正流通未來永永。嚴王調達不輕龍女以
義準知。況應以之言何簡於四趣。隨宜之教
應擇於順達。此等賜之大體也。故知子等心
等之言。豈獨四大聲聞而已。所以諸法皆藏
咸子無偏。今七寶下釋三義也。先明財多。
言教行者機應相對。且從現文益者說也。
次各各下明是子無偏。言各各者。由俱子
故。不差別者。由無偏故。各賜等一。祇是開

權。次釋各義。故引身子等。本習不同。故各
皆同入。實故等。又方等般若者。約法已開自
在根力。其根鈍者。於二昧初。得方便教中
之益者。於彼得益諸位。諸法種種不同。故
皆以實當位開之。所以者下。釋子等中。言
兩等者。應但云子。兩者恐誤。文學財等。況
於子等。且以處等。而況子等。子本一家。今周
一國。何況子也。言一國者。寂光土也。遍益
法界。理亦不窮。況同居土結緣人耶。此界
廣處以況略人。次釋下。正明子等。復以非
子況之。言非子者。且貶正。因不同緣了。
故抑言非。等陰無偏。況結緣子。故約無緣
慈對本有理。無非吾子。寄化儀說。且以
昔世未結緣者。而為非子。如來常給子自
不歸。無緣通覆。故云周給。入天善惡與法
界同。故父果車是子理車。但開其情。假名
等賜。衆生無盡。車亦不窮。不窮故不置。不
置故無偏。望迷為開悟。本非開。無緣尚度
者。緣了之子。是先結緣者。而熟脫之。正因之
子未結緣者。為其下種。故云尚度。故以種
者。況先結緣釋不虛。中初佛問者。本但許
三而今與一。非虛妄不。欲令身子領實。
故以虛妄問之。答初免難。不虛釋中。經云
若全身命者。具舉身命。況而拔濟之。意云
全於小乘五分法身。入空慧命。則為已得。昔
來所玩。況於火宅。方便濟苦。本在大耶。問
經文。即以拔濟。況於身命。拔濟正應。以大
況小身命。何故疏文不用拔濟。而云命重
身輕。乃以小乘五分為身。用況大乘實慧

為命。何以小身對大命耶。答此乃借義互
說。小中自以無漏慧為命。大乘自有平等
法身。具足應以大小身命。以為對況。免八
苦下結。向命重身輕意也。當知借於小命
為大命。初用小濟存五分身。已得珍玩。況
常於火宅。方便教小本在於大。而今獲大。
豈虛妄耶。小乘五分法身。具如俱舍云。況
二萬億佛下指昔因也。經中但以今世火
宅況之。疏中加於昔大。以釋從因成去
指今果也。不乖本意者。此述長者本意。若
小若大俱有本心。大本為本。小本非本。許
小不與尚無所乖。況更與大寧乖。本意
如許。少財與少非安。況與大位得過於
昔。寧非本心。信知如來本非小化。所以財
但免於分段之貧。位則超於二死之賤。義兼
備何乖之有。但小非究竟。不須更與故云
不與耳。本知無三至本心者。明不與意。昔
非本意。故今不與。經云方便令出。疏云令
不墮惡者。令不墮故方便令出。方便令出
故令不墮惡。則一意也。結前等者。雙釋兩
結皆安。似者。文似偏結。理必兼具。二輪別
故所對不同。故借二輪以消二結。自體者
實報土也。此是攝大乘師從因立名。謂有為
緣集即同居因。無為緣集即方便因。自體緣
集即實報因。亦云法界緣集。今疏前二仍舊
從果立名。後一依彼從因立稱。皆是妙色
妙心報處者。既云一切世間之父。故知三士
皆是證道色心報處。寂光既遍遮那亦等。諸
身既與法身量同。諸士亦與寂光不異。如

像如飯如鏡如器方之可知。一切衆生無不具此。果報未滿全局在迷。迷故陰質局彼太虛。滿故即與法界等量。應三土者從化事說。故云處等。於諸佛畏等者。且約界內因果而言。以對諸子。是所畏故。故云永盡。所離同。能離理極。故云無量。知見等。有人以初地離五怖畏。用釋此中都不相關。上不及諸佛。下過於離界。望諸釋義。其例若斯。但譬中驚怖在前等者。前云即大驚怖而作是念等。次云戀著。即是重釋所見。今合不覺在前者。先云衆生沒在其中等。即是略後便明廣也。拔苦等在後者。次此文後方云。我爲衆生之父。應拔其苦難等。應拔其苦至慈之力者。大悲且從拔。濁大慈與其大樂。故慈從化意悲從用小。上譬有勸誡等者。釋譬及法有無之意。即是旁正相即。即是其體本同。況此二文既是一。悉當知勸善本令斷惡。斷惡本令勸善。問二體既同。何須立二。先辯互無復更相即。答門別故二體同。故即雖復勸即是誠。但是勸家之誠。誠即是勸。但是誠家之勸。故兩門各存不妨。體一。問若爾。一門廢之理亦何爽。答若善達二門。一門亦足。但一門若廢則二義俱虧。況表父嚴教先勸又誠。或時各逗機宜不同。化時不別共成一事。我生已盡等者。無學四智羅漢皆具。或慧解脫未得。無生。今以無依是初後二智。無求是中間二智。後有即是所依處故。若生已盡未來無依。中間二智盡三界因名已辦等。故云無求。上有真

似等四位者。實合爲一。及聖位二。今依前外凡。亦但聞慧爲一。思修爲一。辟支是法行人者。一往且對聲聞憑教。所以支佛自思爲法。然支佛必自證。聲聞具信法。信法具如止觀第五記引婆沙等文。聞法少者。支佛或聞教墮在聲聞者。亦是因信但云聞少。此門至非佛等者。大論云。有一道人問佛。大德。十二因緣佛作耶。佛言。我不作。又問。餘人作耶。佛言。亦非餘人作。有佛無佛本性有之。夫答問有四。此即決定答也。若其廣出三藏諸緣。具如俱舍婆沙。玄文略出。但合等者。以此四中二正。旁當知由免難故。索車由等賜故歡喜。門有三義者。三門之中出別是門入者義立。從一色心入。一色心。門以經遊爲義。但未出名入。從一入。一義言爲入。實非外來。若作出者。須兼三藏今立通教所詮。以此兩教所詮同故。言若別義者。依別理人。言所詮者。意顯獨教門義不成。經雖云教必須對理。故知別教雖詮別理。亦非車門。但對通藏而立別名。由緣別理故名爲別。次第之初與藏通人咸出火宅。據出宅同仍可名通。初證又同。兩教涅槃。故亦可云得涅槃樂。三德具如玄文三法及止觀第三顯體中說。此釋小異於前者。前云意不在三。今云本欲與大。雖復小殊名異義同。有一大宅者。有人云。且指一方三界。故云一。他人廣列利鈍章門。三界無始爲久者。問若從因說或當無始。若從依報初禪已下賢劫近成。云何無始。

答衆生無始具三界因。惑種不亡。故云無始。故依報處壞而復成。第四禪去及無色界。雖無災壞因果相成。皆是無始無常故也。然終不如約正報釋其理便也。念念相續等者。相續故高無常故危。意識網維者。統御一身其猶梁棟樹立一屋。圯圻者。上下毀裂。振脫衣貌也。因緣觀心兩釋者。如云頭殿腹堂即觀心也。如云色聲欲舍等。即因緣也。命根已下文並觀心也。八鳥譬八慢者。但慢與憍能所別耳。諸教亦以七慢釋慢。此中所釋亦與俱舍大同。其意稍別。今略比之。盛壯憍如我慢。與俱舍名義並同。壯故我慢。姓憍如大慢。俱舍云。於他勝謂己勝。如世寡姓尙未謝於崔盧。如鳥尙食於母。況貴姓耶。富憍如過慢。俱舍云。於他勝謂己等。如世貧者。尙不下於石崇。況富耶。自在憍如邪慢。俱舍云。於有德中謂己有德。如薄祐者。尙無屈於有德。況有自在者。壽命憍如增上慢。俱舍云。未得謂得。壽高計常。如少尙未肯尊老。況實壽高。聰明憍如憍慢。俱舍云。於他等謂己等。於等而輕。如力雖劣尙欲輕彼。況實齊耶。行善憍如不如慢。俱舍云。於多分勝謂己少劣。德業天隔。謂稍下於高蹤。況少劣者。色憍如憍慢。俱舍云。色不如他亦謂己等。陋者自得未肯劣於潘安。況美姿貌。略對且爾。如名不同。此中直爾有此八事。故憍慢者。未必全有。自愛爲貪去。更以三毒例釋同異。故四思惟並有二名。所從得名不定。故

也。蟲名獸狀鬼體神形雖即非要。與使爲
譬亦可略知。蛇即黑蛇也。故漢書云。玄蛇
蜺者。爾雅云。蜺長三寸大如指。江南謂蜺爲
蜺。有牙毒。鼻上有針。蜺蛇者。蜺蛆也。有人
云。能制蛇若伏蛇者。多是赤足者。此語有
損不思。來報。守宮者。蜺是。有云。在舍
爲守宮。在澤爲蜺。蜺似鼠。若獸名作欲
似猿。若作欲字。玉篇云。似狸亦噉鼠。天若
雨於樹倒懸。尾有兩岐以塞兩鼻。狸字說
文從多。虺者。說文云。小鼠。玉篇云。有毒螫
人及獸至。盡不痛。即甘口鼠也。咀祇是嚼。
搏擊打也。撮搏取也。亦拍亦撫也。愛心貪等
者。寄此與鈍使對辯。諸見在後鬼神中。明
亦可。是鈍中利也。若從鈍說道理。亦是鈍中
道理。推求去釋也。如此土儒宗亦計天命
氣等。並鈍使攝。欲比西方道理天隔。一云
去重更全作鈍使釋也。拙者釋名云。又也。
謂五指俱取也。掣牽也。亦云向前擡向後
掣。嚙者。嚙字亦作齧。聚唇露齒也。嚙吠
者。出聲大吼也。經魑魅者。物之精也。通俗
文云。山澤之怪謂之魑也。西京賦云。山神
虎形曰魑。宅神豬頭人形曰魑。魑魅者。木
石變怪。玉篇云。水神。孚乳者。玉篇云。伏卵
曰孚。通俗文云。卵化曰孚。廣雅云。孚亦生
也。乳者養也。故鳥生曰孚。獸生曰乳。言自
類等者。即同類因得等流果。以子似父故
以喻之。俱舍云。同類因相似。自部地前生
即五部九地。但約過去。以現在爲因。廣如
彼文。鳩槃荼者。可畏鬼也。踰虛坐也。踰實

坐也。次捉狗等者。有此一釋。故曰。一云。狗
足如。因捉之。如。誘。捉足撲之。如。令。絕聲。
故云。令其失聲。因果法。爾不。由。執。無。却。由。
捉撲。所以有聲。如。由。計。故。所以有。生。以。脚。
加。頸。者。聲。不。絕。故。復。以。狗。脚。加。於。狗。頸。誘。
無。苦。因。之。上。復。更。撥。無。苦。果。如。脚。加。頸。望。
必。絕。聲。聲。豈。不。甚。撥。因。尚。生。撥。果。彌。甚。集。
本。得。果。下。釋。上。句。捉。狗。兩。足。豈。能。絕。聲。徒。
誘。無。因。果。何。能。免。果。集。無。得。苦。下。釋。下。句。
如。加。頸。時。欲。令。絕。聲。由。加。聲。大。又。誘。無。苦。
因。者。祇。指。非。因。計。因。即是。誘。也。本是。世。因。
今。謂。出。世。即。當。誘。無。兩。因。故。也。觀。解。者。前。
約。事。釋。多。在。斷。見。故。云。撥。無。等。今。約。觀。釋。
義。通。常。見。及。以。邪。正。以。佛。弟。子。亦。有。修。六。行。
觀。者。故。今。用。之。若。外。人。修。多。在。計。常。或。計。
四。禪。乃。至。非。想。爲。常。故。也。凡。云。觀。解。須。順。
內。故。又。云。作。不。淨。等。此。意。亦。以。出。聲。爲。失。
由。觀。故。生。如。由。撲。故。聲。今。不。得。起。者。復。以。
絕。聲。爲。失。釋。也。故。云。不。起。豎。入。等。者。如。六。
十二。見。雖。有。衆。釋。多。約。三。世。過。去。來。今。從。
今。入。未。故。名。爲。豎。橫。遍。等。者。如。一。十。身。見。
一。陰。四。句。四。句。相。望。無。復。優。劣。故。名。爲。橫。
不。修。善。法。爲。此。縱。恣。所以。不。修。非。撥。無。
也。雖。不。撥。無。亦。名。無。慚。言。見。取。者。非。果。
計。果。非。想。非。是。涅。槃。之。果。計。之。爲。常。無。色。
唯。心。名。爲。咽。細。三。界。壽。極。名。爲。命。危。計。之。
爲。常。名。爲。保。壽。保。壽。正。當。計。果。義。也。非。想。
下。重。釋。計。失。首。如。等。者。根。本。之。我。如。牛。世。
以。牛。力。爲。大。自。在。計。我。亦。爾。於。中。復。計。我。

之。有。無。如。生。二。角。爲。身。是。我。等。者。以。我。與。
身。更。互。有。無。爲。身。是。我。者。執。所。爲。我。爲。我。
是。身。者。以。能。爲。所。身。即。是。所。我。即。是。能。如。
以。五。陰。計。一。陰。爲。我。餘。皆。我。所。謂。僅。懷。懷。
路。窺。宅。若。計。常。者。身。非。是。我。身。斷。我。常。若。
計。斷。者。身。斷。我。斷。或。俱。常。斷。具。如。止。觀。第。五。
記。引。阿。含。本。劫。本。見。未。劫。未。見。然。其。所。計。能。
所。雖。殊。計。有。義。等。或。時。等。者。是。諸。外。道。於。
一。身。中。前。後。計。轉。所。計。之。極。極。至。非。想。以。
所。計。爲。頭。彼。地。斷。常。更。互。起。計。如。髮。蓬。亂。
計。常。等。者。互。相。是。非。強。者。伏。弱。弱。者。從。強。
皆。彼。他。從。己。如。相。殘。害。計。此。我。者。有。斷。有。
常。即。邊。見。也。夜。叉。等。者。初。二。句。總。結。欲。者。
未。分。利。鈍。亦是。下。更。別。語。利。鈍。意。亦。指。初。
二。句。即。上。句。利。下。句。鈍。並。是。有。漏。下。釋。第。三。
句。有。漏。之。心。皆。無。道。味。之。食。故。飢。以。由。飢。
故。生。死。速。疾。故。云。急。經。四。向。者。見。惑。雖。多。不。
出。四。句。利。鈍。並。有。飢。急。之。義。經。文。且。從。利。
使。以。釋。闡。看。者。私。竊。也。看。不。正。者。由。隔。窓。
牖。故。見。空。而。偏。空。無。偏。正。由。彼。忿。闢。理。無。
是。非。計。者。成。過。故。云。滯。著。心。多。不。會。正。理。
故。知。邪。正。誰。不。各。謂。仰。慕。至。道。此。二。句。通。
結。二。使。次。下。二。句。收。廣。結。非。是。朽。故。宅。等。
者。上。文。云。今。此。三。界。皆。是。我。有。此。從。化。主。
統。而。言。之。爲。生。取。土。言。朽。故。者。從。生。以。
說。故。前。後。文。國。城。家。等。隨。其。義。勢。或。優。或。劣。
無。不。屬。生。咸。歸。長。者。一。色。一。香。一。切。皆。然。
長。者。下。釋。下。二。句。內。合。至。捨。應。者。合。此。二。
句。若。以。十六。王。子。爲。常。教。者。應。云。王。子。捨。

應今從果說故云如來又拾應不孤由大將故故知非但捨應之後起濁亦乃由濁起故捨應故知前諸起濁救火大化擬宜等文意皆探取大通後文準此中意隨根上下三周不同究其根源莫不皆爾故得通用壽量者助成近義實成既遠中間數成成即是出且約二期故不云多又覆本故不可云多火起之勢者此中勢相皆應須作見修兩釋應知通論勢有二種一者勢分二者威勢勢分通至非想威勢燒無不壞今當界二勢亦復如是宅寬舍狹三界爲宅五陰爲舍若且指欲界準例可知由濁倒故身命無常故作無常消此文也。被燒相中分爲三義初二句屬見次一句屬修次三句明不出所以事由於見故重云繫茶又初二句通列故云鬼神等取蟲獸次一行別列故更云鳩槃茶等初二句中下句正明燒相故云大叫次一行中下一句明愚不知出正由不出故燒燒故不出故總屬燒相哭泣爲揚聲者此以十二支後愁歎憂惱來釋此文此是古人釋哭泣等通遍三界今不用舊釋者但在欲界人中南洲有禮度處餘所不攝戒取本不計斷若因擬果故色界火起所燒類中亦初二句鈍使次二句利使然火勢中文略不分別鈍應須義說故欲界中亦不分別鈍今色界亦爾次明相中方具利鈍即相替等也既於禪中起諸見惑帶見修禪或禪已見起或禪見俱發若禪已見或可見

存或復俱失所計異者具如本劫本見等也言默然者此準大乘一一禪中各立默然如初禪中默然第六乃至四禪默然第五以著默故失於無漏依餘經論道以著禪而爲默然或以一心支而爲默然欲界貪未來定已斷者性障未除名伏爲斷耳故惡獸噉時方乃名盡欲界至如猛焰等者煙焰上升以烟過焰故用譬色又焰猛煙微如色輕欲重身等遍於二界四倒故云四面等也亦通下亦可雙譬二四故四大皮肉在身四邊如四面咸苦故云克塞蜈蚣下明空中事者前云藏穴以譬色界今乃出穴故譬無色言空中者非謂虛空既以舍內譬欲入穴譬色今以穴外空地爲空以譬無色色界如穴厭下如燒欣上如出穴若爾瞋通三界者前欲界中以蜈蚣譬瞋此中例之不別分出既云蜈蚣復是無色故譬彼瞋色界之中雖無蜈蚣而云毒蟲即兼蜈蚣如色界利云昆舍闍即兼諸鬼故知瞋通三界小乘中云上界無毒非盡理也然諸煩惱輕重雖殊尙至等覺豈隔無色但名同體異理須分別今所燒類略無鬼神若得等者若無色定起尋即生著故名爲隨既離下緣定計非想故云又諸鬼頭上火然非想亦有八苦者文已列七闍愛別離應云失定時苦名愛別離但文中七苦初之四苦約彼定體生彼細想剎那不住名爲念念病死可知次有二苦以對修說修上失下通得名離次五盛

陰復約定果前四第八在果故也若因若果皆約彼定故得言之不處第一空座者第一義空爲智理合與悲同體今言不住無悲之智恒居有智之悲故云不處故知無緣慈悲方可與智同體舊云等者佛豈不知而待他告又云等者豈有物機還却語佛云汝子耶縱感應相關以生望佛爲他人者有何不可然消經文聞有等言却如以下語上故不用也今云去正釋凡云汝者可施於師師卽法也他義及上二理俱成問異如法界可是佛師觀機三昧縱名爲法祇是照俗如何名師答觀者屬智智卽是佛也依三昧起照故得是師雖云觀機照體是法如佛眼觀等故有此眼方能觀機義之如遣又云下約大悲者他義更親汝義稍切以無緣慈望於應身故無緣慈告於應身令起化物云云者對上辯異出觀疎意但令法正喻且分成問子本等者答中兩解妙得事理初事答者雖未曾出義似先出雖卽非入義似後入由由未出故入似入又下約理解者本淨故出無明故入亦從義立非出非入而言出入約事解中卽退大後以著五欲而爲遊戲約理解中卽以戲論而爲遊戲言戲論者卽三界見思見思卽理故出理卽見思故入如淨名中尙以小證而爲戲論故云若言我當見苦斷集證滅修道是則戲論非求法也故實相外皆名戲論故事理二解並於大通佛時雖發大心未破無明是故具於事

理二義。大善下釋退之由及以樂著。昔結緣淺名爲未著。退後流轉。唯有無明。故名無知。即此釋意亦具二釋。思之可見。四行半頌上我當等。是誠門擬宜應更略分。初一行正明擬宜。次一句總立所燒。即是見思。次一句總明燒勢。次兩句略明燒相也。次一行半廣明所燒。文中難列見思二類。不復次第。次一行況結。於中初二句舉所況。次二句正況。由無定慧。是故飢渴。已可怖畏。況復更爲濁火所燒。如得上界有漏定時。無無漏定。已爲小火之所焚燒。況墜下欲大火所燒。即指飢渴以爲此苦。是故應求大乘。永離諸苦。下三句不受即是無機。亦是稚小無知故也。文中略故但云無知。經云猶故樂著者。既無大志復不習小。已無大。小復著三界。次第三一句正思化者。見思不已故思大化。若見思不已。尙有大機。如來於時亦不憐大。但緣大小俱失。唯有見思。故於二途且令出濁先施小耳。前三行頌擬宜者。初一行明擬宜。意次一行用小之由。由著見思故唯施小。次半行用小之意。若不用小則大小並亡。故云將爲火害。害故喪身。喪身故失命。次半行正思用小。勸轉中經云妙寶者。仍屬方便。如滅止妙離阿含云妙中之妙等。若妙寶是大。何故皆詣父所索車。示轉中經云在門外者。如示四諦令知出世。故重勸中云汝等出來。勸其行相。應須觀諦而得出宅。次證轉中。經文意者。吾善造車以給一切。驗知自必不

乏於車。引自無謬證。賜不虛。故知以己所用之車。勸其令得。舉已例彼。故云在外。經言四衢者。即四諦也。前不許作四濁解者。準此中意。初在門外者。初子猶在內。是故父立。今子既出。是故安坐。又大機未會。是故云立。小化已周。是故安坐。故知立者冥利坐者顯益。經云而自慶言等者。得所化機。是故慶快。二萬億佛所教其大緣。是故云生。中間小熟。是故云育。經此多時。數數成熟。將養不易。故云甚難。大微故思小起。濁由無知。由因招果。故云入宅。經多諸下二句述其所起見思之火。經大火下述其被燒火勢。經而此下合其見思。經我已下明歡喜之由。經是故下結歡喜意。知父下三行索車者。初一句明索車時。驗知上文是父坐也。次二行正索。次二句結索。於正索中。初一行正索。次一行述許。等賜中云。上文至合有五文者。無合釋等心。願中合復無廣等心。既有等車必知心等。行具一切法名藏者。但約含藏爲義。六根具一切法名庫者。藏寬庫狹。亦可互論云云。但約盛貯諸庫不同。如根各異。雖異各具。故於諸根具一切行。以行歷根。即是根行皆具諸法。即藏深庫近。如行遠根淺。雖有遠近。皆具諸法。約根論行。無復差別。自非一家依經述釋章疏之例。豈可聞此以根以行爲藏爲庫。各備諸法。經大車中意者。因果所有總名。衆寶。約教修得義之如造。性修不同。權宜名造。行多子多。故車非一。是故所造諸而

復大。又須示方知子修名造。以性泯修造還本有。即車體也。莊校下即具度也。初一行如前釋。經云真珠等者。出憶蓋相。慈門非一。猶如網孔。一一孔中皆一真珠。如衆慈門並稱於寶。前文但云垂諸華縷。祇是直令見者欣悅。今云處處垂下。乃明衆機遍悅。經云衆彩等者。上句明垂化之處。設應不同。下句明攝物之宜。無所闕少。經云柔軟者。前直云重敷。今加軟。柔軟。又以貴麗而覆其上。諸禪自在。故云柔軟。以妙冠。宛如細覆上。茵者。說又云。車中重席。具足事禪有異。凡小。故云鮮白淨潔。得車歡喜中云橫遊等者。諸法在於一行一法。權實具足。故雖合一四相宛然。四門至四十一具。具如法說理。一四釋中。位門二釋其義已具。餘二已如前說。準上釋意。本無橫豎義。分四相。今亦如是。本無橫豎。寄於門位。而論橫豎。亦可。語是約智。前從能照。今從所依。望前唯闕觀心一種。究竟四德。即道場也。九種世間者。祇是九界耳。七望於九。但除四趣。離開菩薩。以子義通故。世間從九結緣義。局故方便。唯七。經云一切衆生皆吾子者。如大經中一切衆生。無不皆至。大般涅槃。子義在因涅槃。在果。大乘宗要。莫逾此二。皆悉云有。安順權教云。一分無經云無慧心者。通語無實。衆苦下於中初二句總標。次二句釋。次二句結。經云寂然等者。在王三昧用智。即是安處故也。經云不退菩薩者。不退義通。亦兼三藏云云。長

行不合索及歡喜者。以免難兼索。以等賜兼喜故也。合中但合後二不合前二者。於四段中。又是免難索車爲旁。賜大歡喜是正。我雖下第三一行半文又二。初一行明除。次半行遂本心。若人小智下第二七行。具足四諦。初二行苦諦。次二行集諦。次一行滅諦。次半行正明道諦。次一行半明。此四諦脫非。究竟於苦諦中。初一句標說苦由。由小智故。但有世智唯堪說小。次一句明。以集重故。須明苦諦。次一句重指苦由。次一句正明說苦。衆生心喜去一行明稱本智。於中初二句明機。次二句明應。應中言無異者。如遺教云。實苦不可令樂。次明集諦中。初一行正明集諦。次半行顯集諦能治。次半行明集過患。次明滅諦中。初半行明滅集功能。次半行得名。次明脫非。究竟中。初半行重舉得脫。次是人下二句徵也。觀諦得脫。爲是何脫。次但離下。釋離界繫。但明小脫。次其實下。釋離下。三偈釋者。初一行半以無上道法斥。次一行半出。佛本心。明惡數者。今文但云。說不說耳。有人分此云。先列惡因。次列惡果。惡因十四。一憍慢。二懈怠。三計我。四淺識。五著欲。六不解。七不信。八瞋覺。九疑惑。十誹謗。十一輕善。十二憎善。十三嫉善。十四恨善。次惡果中。先釋次舍利弗下二行結。初又二。初明由謗墮惡。次如斯下。明由墮惡故。不得值佛。初文又三。初地獄者。廣叙非時。如此分文。非不一意。而無所以。次畜生中。言斷佛種者。正當

破壞緣了二因。故前文則斷一切世間佛種。此經遍開六道佛種。若謗此經。義當斷也。問謗經生罪。非經爲罪緣。答罪福由心。經乃緣助。其猶四大損益斯成。然從佛元意。唯爲生福。是迷者過非路答也。三三賤人。次文又三。初明不值佛。次復入惡道。三復得爲人。

法華文句記卷第六下

法華文句記卷第七上

唐天台沙門湛然述

釋信解品

有人以信解相對爲四句。鈍根正見信而不解。利根邪見解而不信。利根正見有信有解。鈍根邪見無信無解。初二句依何得名。若第三句當此品者。若約小乘得作此說。不合釋此。若法執中見等。聲聞領時合入七地。云何猶在初信心耶。有人以通大地信數慧數爲信解體。今問。體是何義。指心所耶。如此心所聖位攝耶。凡位攝耶。若聖位者。大小聖耶。小非今意。大深淺耶。況今聞實而領解耶。故信解今經已入初住。則非小乘心所所攝。舉一例諸餘皆準此。有人云。對前七異不成異也。一所從異。今謂不然。三根聞略悉生疑動執。但信解前後何得云身子從疑。此中從執有疑必執有執必疑。況疑執名通而須簡小。小乘疑

執見道已除。安隔二酥。仍須互立。二廣略異者。此亦不爾。但文異義同。故身子云。將非魔等及述五佛。言略意廣。豈名略耶。三遠近異。此亦不爾。文義俱同。非但此文述道樹前身子述本著邪見時。亦過道樹故無異也。四通別異者。此亦不爾。文異意同。身子既云我等不預。又云我等同入法性。又云若我等待說所因。又云我等不解方便。叙失之文四度云等。豈有述得別在一身。此雖列四僧首又局。是則身子通及一切迦葉別在四人。若爾初周何不多記聲聞。答四衆八部即其人也。第五不論。六歡喜異者。此亦不然。若言身子獨有先愛後喜。前置等言則愛通一切。故知喜雖前後憂無等降。七云一四不同。不爾之意。亦如向破。有引婆沙云。身子上目連中餘皆下者。其語似同彼小今實。文意永異。不可雷同。正法華名信樂品。其義雖通樂不及解。今明領解何以云樂。今未釋品名。便引古人判品意者。釋題失所由。失文意。於中初通列三時。云一往等者。以此品內具領始末。退大之後更以小起。以爲一往。中間爲隨逐最後爲畢竟。古人但得三時之名。不了其意。今爲五時。加於探領法身之化。尙恐不了四聖之情。但作一往等名。焉消此品。故須引彼方識正理。總有六師。併那者。此云弘誓。次私謂下破。初總斥者。書云。劉絲盈機。不可織爲綺綬。玉屑滿匣。不可琢爲珪璋。諸解碎亂不堪。依準。夫一往下別破。仍先標

初後略出大旨。中間例知。次正別破中。初兩句縱而破之。乃許第二第三一往。故以其一往而破初師及第五師。次若法華下復以第五師一往對第二一往。而爲例並。次又二乘下以第三師一往破第一師一往。於中先並破。次若一破一不破下立例。次又父子下單破初師畢竟。遙見其父。即名相見。名畢竟者。華嚴教時已應得記。則法華無用。若後畢竟下倒並。若後是者前無復用。若無復用。昔日聞大結緣不成。又若第二三四師所立畢竟。皆在法華。意則可爾。一往隨逐近遠難依。第五師一往既同。前破隨逐畢竟非釋法華。豈有現在一化。必令至於金剛第四師章安無破。但是略耳。其云一往在於轉教。則轉教已前向非一往。爲何所名。以得悟爲畢竟。五品六根復非一往。及以隨逐爲名何等。然諸師畢竟皆不破者。前四及第五多分皆至法華。云至佛果。縱有小失。而無大過。但不可定以金剛心爲畢竟耳。今師意者。一往等言待至下根論宿世時方可商度。以人天乘及以說大在往昔故。往昔已後皆名隨逐。如何二三四師。以今世三昧而爲隨逐。故不用之。次私謂下破不迹者。若指此爲迹。應當已是本門動執。若預說後品乃是此中成顯。本竟後文無用故不可也。今釋品者下。今意且論中根信解。故先以三周之初十義中五。而判其意。夫根有利鈍。即前轉根。不轉根感有厚薄。即前惑有厚薄。說有法譬。即前通

別。悟有前後。即前悟不悟及悟有淺深。餘意非正。以是義故。所以三根前後領解。何須於此立一往等。疏豆者。若作剎刀剎字耳。二乘之人於法華前。如生豌豆鑽刺不入。但念空無相願者。是其當教入無漏門。故常思之。歡喜踊躍等者。文中雖以信等四字。用對信解。以爲爲人。此善必藉初歡喜也。況理善生破惡獲證。圓融四悉一時俱得。即分證之第一義也。餘之三悉當位爲名相從云分。故此四悉發必俱時。但以信解對爲人便。且別言之。此乃通中之別耳。此中何故四悉俱實。以從聞法得解故也。不問前文列衆帶小三悉在事。第一義悉仍須教分。五時之終方辯今意。次稟小下約教釋。此欲約位以釋信解。應具列四教。但總標云稟小大教。小即三藏大須指圓。且略中二以大小教無不皆立二行二道。故先明小。次準小下以大望之。乃分兩字以屬二道。破疑故信進入名解。信通二道解唯在修。故云修道名解。若準此意。但應初住以爲見道。初見理故。初住加功名爲修道。依理修故。文中不云二住已去。但云進入。即從初住必有增進。故諸聲聞聞法已後多入修道。今從聞法增進邊說。故云信解亦如十六心名爲修道。若昔密入至此。灼然全成修道。從顯露說信解同時。次文云下且通證入位。不分信解。近領火宅等者。聞譬解已必解於法。豈有悟後而更迷前。是故皆須法譬雙領。慧命二釋者。前是因緣。次諸

慧下約教。三一對辯從事行異。故屬因緣。佛命轉教屬約教者。此有二意。屬熟酥教。已名約教。至熟酥時。冥成別人復名約教。亦應具對五味四教。思之可知。三弟子下釋疑。非全不轉多少論耳。新名具壽具不。及慧壽豈過命。譬喻四番者。長行偈頌各有總別。亦可各有開譬合譬。二途四番各有開顯。然前釋勝則應後文二十二番。心發至意也者。準此但以聞譬信生入位。即初住去不論。見修例身子等者。發希有心心領解也。即從座起身領解也。而白佛言口領解也。應注云云。令如向對。具如身子領解。文無者略。述僧首等三不求者。述昔失也。初失者。執小臘則大法全闕。不棄小由未識開三。自固則小執未移。護彼乃迷於大軌。第二失者。一生斷證。是故自鄙年高。敗種未祛。不任之見仍在。第三失者。昔迷義旨。徒計正位之功。由斯固情。大心難發。高原下引譬自斥。先譬次合。已有得故。所以不求。經云。但念等者。亦可具依俱舍。出十六行以爲所思。十六行對三空。如止觀第七記。或指至爲僧首不求者。由居僧首。故於小大諸座久聞。無量珍寶者。昔般若領教。謂爲菩薩豈圖於今全蒙等賜。咨發下云云者。應如世禮欲有所決。須先諮發。譬文爲五。始自相失。即結緣已後。終至等賜。即聞譬之時。若合四五祇成四段。故光宅十譬不應今文。故前文云。於四人乖離。離破光宅乖斥餘師。餘師雖不離爲十譬。

對當文相又亦乖張。具如前斥西方等者。彌陀釋迦一佛既殊。豈令彌陀隱珍玩服。乃使釋迦著弊垢衣。狀當釋迦無珍服可隱。彌陀唯勝妙之形。況宿昔緣別化道不同。結緣如生成熟如養。生養緣異父子不成。珍弊分途著脫殊隔。消經事闕調熟義乖。當部之文永無斯旨。舍那著脫等者。迷於舍那不動而往。彌陀著弊諸教無文。若論平等意趣。彼此奚啻自矜。縱他爲我身還成。我化我立他像乃助他緣。人不見之化緣便亂。故知夫結緣者。並約應身。如云我昔曾於二萬億等。況十六王子從始至今。機感相成任運分解。是故不可以彼彌陀爲此變換。非結緣已界等者。本結大緣寂光爲土。期心所契法界爲機。退大已來機土全失。今流五道望本爲他。方便有餘尙非已界。況復五道流轉者耶。今窮子所居現處五濁。且以所住望本爲他。自爾已來常在三界。故云久住。此緣至長大者。機中稍厚且與著名仍未復初但云三十緣既下以苦爲機。故知猶在小化前也。到而不識故名爲遇。是昔曾見故名爲本。苦爲機者。既失大小。唯有生死於生死中有機可發。冥扣妙應大悲之城。大應尙疎機且對苦。一念失子苦等者。以念子苦思種種門。念令得樂復思一門。雖復雙念二俱未剋。今忽得之從本志說。當宣佛道且云一門。子既下釋上兩意。初棄大善而入生死。故云不當。前釋譬中門有人義良由此也。故動父憂釋初

意也。離種種誘父意。元以圓門通之。當有得義預動父喜釋第二意也。初譬如至。領耳者。第三經初述。領不及意在此也。十界七善進退等中。菩薩最難。以兼三故故別語之。菩薩尙然佛界永絕。解心無力至長大者。苦修觀行雖觀理即未入似解不能除濁。故云無力義之如幼。退大已後名字全迷。義如厚重。內熏如加故名爲被。大仍未達但可先小。大善當遂名稍欲著。此探後說也。逃逝等者。佛豈捨物隔故不見。義當於逃。言生死五欲以爲他者。既大涅槃方成自國。故且以五道流轉爲他。或十至五十者。自退大來升沈不定。故著或言幼有二義至耽迷不返者。初標二義。則不下結成。次譬下合譬中云結緣已後。一句總合通貫。下二次大解下合初義。尙有下合次義。由發大已來三惑全在義之如癡。解心雖薄冥資遠漬。密益不輕以緣微故。挫言殘福。自爾已後未墜三惡名未遭苦。但保世樂故未復初。次今習下反上二義。初文反前初義。既微向道有斷惡義。義似免癡。適苦下反前次義。納種在內故曰冥熏。復被中間外緣擊之。自爾微發。復由遭苦爲助發緣。故善惡兩途冥顯熏被此二爲機者。若宿無大緣及中間小熟借使遭苦機感不成。祇由大小兩業冥熏成機感佛。佛居本國義當向國。若以人天等者。若無大種單人天善無感佛義。不獨爲人天垂八相故。若有出世機緣諸佛菩薩尙入惡道。

況入天耶。在三界下明諸子等大善未熟。縱生人天亦未感佛。今佛下以有斥無具指。四見明機成感佛。及佛出機成。若通論機雖通十界。終於十界取出世機。今從別置通用消此品。是故下文東南方梵云一百八十劫空過無有佛乃至上方云。於無量億劫空過無有佛。大通出世乘光而來。當知中間皆蒙冥被。於中求正道等者。以計常等而爲正道。種種苦行以爲助道。雖思惟邪理堪爲正機。然由久遠大種熏被。大經云諦觀四方者。大經三十如恒河中七種衆生。第一人者入水即沒。譬一闍提。第二人者出已復沒。有信故出不修故沒。第三人者出已沒。即內凡人。第四人者入已沒。沒已出。出已住。遍觀四方。身重故沒有力故出。習浮故住不知出處。機遍觀四方。譬於四果觀於四諦。第五人者入已沒沒已出。出已住。住已觀方。觀方已行怖故即去。譬支佛也。第六人者入已即去淺處即住。何以故。觀賊近遠故譬菩薩也。不住生死故去。安心故住淺處。第七人者即至彼岸。外道得度皆由觀諦與觀方義同。是故暫引。本國如上者。上以佛已界爲本餘皆屬他。下文下問下城舍與上國何別。一切下欲辯同異重釋出國。一切佛法與上佛界語異意同。城舍亦爾。斷德還須具足佛法。大悲亦從斷德而成。此二咸收一切佛法。但約取機以國望城以城比舍。義立疎密。但由一切佛法義寬。斷德禦惡似狹。大悲對子更近。同

是長者實慧所依。同是應身權智所託。起應之前機先扣此。故云至國城等止。國城等中止一城等者。且以一方一類而爲一子。故次合云不爲一處。處必在人。祇是同居。人類未熟且止。方便不廢。化儀婆娑指彼以爲餘方。若準餘方之言。應指十方國土。設十界化。具如妙音婆娑。然他方準此。此中仍存思。此同居得子便故。且語有餘。若云垂形六道事則不便。流轉之後豈不然耶。今機既親須從勝說。若爾。何不云在實報土耶。答理非不然。實報義對發大心時。故退大後思同居機。復消中字。義便故也。舊云下叙舊。今謂下破。今取下正釋。還於有餘國中涅槃。名國中之城。亦住此涅槃之中。名之爲止。又依此涅槃而爲所居。故名爲家。問向答問云。以此城爲斷德。以下舍爲慈悲。何以至此。云城是有餘家亦依此涅槃。答國城家舍雖寬狹異。並是所依。有餘不逾斷德。今家對珍寶故云實境。下舍對子機。故云慈悲。故知云無緣慈悲。必須等於實相。故二舍義一隨所對耳。上句既云求子不得。即依自受用土一實慈悲。求子不得。故今止於自他中間住於方便。還用本所依慈悲而思於子。故國爲居民城元安主。家本養性。爲未入圓者。即七方便民垂形方便。住彼有餘思求圓機。是故居被化事無廢。思同居機其義文成。家既是舍。於彼有餘迴無緣慈。故云處此。所以止於無緣慈家。起於勝劣偏圓兩應。然彼祇應

但用勝應言勝劣者。勝兼兩處。劣唯鹿園。小機若起理當赴之。始未雙明。故云勝劣。既云五人彼土生者。皆爲菩薩。故八六等至彼土時。不須小化。漸趣圓實。豈仍滯偏習方便者多迷其教。止觀第七判八六等教道須廢。法華開顯方堪此聞。菩薩機成所應何別。五人即是四果支佛。從本立名。云須陀洹乃至支佛。斷盡乃云斷通惑者。或取三藏二乘及通三乘。爲斷通惑者。此亦可爾。三藏五人自攝通五。通教菩薩先名菩薩。不可更云至。彼皆是菩薩。當知全指兩教二乘兼通菩薩。若以四人例通菩薩名。皆爲菩薩。有何不可。但彼對勝應其義不成。但兩教二乘彼尚迴心。通教菩薩登應守舊。若準改觀通別菩薩並須發心。故云訓令修學。不云別者。以此五人證同故也。若也通論方便人數。則應云九藏二通三別三四一。不得云五。今且對小故云五耳。大富至無量者。土雖有餘親所依家不違實相。言無量者。具足六度。大富總稱財寶是別。雖分財寶般若等五。無不成實。況一切行皆成珍貴。故云無量金銀等者。等及餘寶。即餘助行道品故也。寶不出七可譬七科。是故七科六度收盡。故大集中三十七品以爲菩薩寶炬總持。其貴如寶。其明如炬。破暗中故。具一切法名爲總持。大乘者。應云圓乘。文從便耳。言禪生百八者。達禪寶相故也。自資等者。智定各有自他故也。具如前釋。僮僕等者。方便波羅

蜜約自行權滿。屈曲去明。利他權用。並僮僕之功也。如布衣所使。共至貴位。同成體內權也。事理不二。故俱云稱。就位等者。向通約方便。但云僮僕。從位別制。攝藏通別。望實與正義當。賤役通論亦可。收得人天。以異方便。即此意也。別圓十地者。仍存教道。故立別名。以無兩重十地故也。向僮僕中已有別三十心。今臣佐位是圓四一心也。兼收別教十地。而已率土下釋。臣位等深淺之意。所收既多名爲率土。雖同佛家。不無等級。初通皆聖故。雖得下即是十住。得入聖位。同王所居。真實土境。而位最下故也。始從十行終至如臣。並是圓漸。故須圓釋。次一心三觀至二乘之法者。次明僮僕臣佐吏民所乘。所乘不出諸觀故也。隨教用觀。即當所乘。然此境智雖即隨教。同爲圓人所用。驅策雖通。因果不同。歷位別別當分。故此因果並是國家之所用也。無數者。以此諸法不出權實。臣佐吏民所用實也。僮僕等所用權也。此亦一體權實也。並皆長者之所有。故非但下結攝前釋。不出教觀教觀多故。教教四門門有觀。雖復無量。被物無餘。入出兩字文中四釋。初三自行後一自他。於自三初中初以雙非爲入。雙照爲出。次番者。出入相對本相即故。出入之名亦更互得。故此智體出入互照。此之兩釋約三諦說。次無量去約二諦說。二三開合具如玄文。第四還用向之三。二自利化他。故知此皆聖位自他義含意富。故須衆釋。此是觀諦後唯在實。對

緣義立有。何不可。但以二對不二。已攝權故不勞也。行於非道者。理通三土。法性之外皆名非道。從法性出益三土生。功歸於佛故云歸己。此但功歸法性。佛道商估等者。應作實字。謂居實曰實。通物曰商。若作價字。非文正意。非但佛自化。物無邊。亦令菩薩化境周遍。菩薩化利猶資佛本。往來諸國。具如諸經十方菩薩來往受益。華嚴大集即其例也。如世間下臂向二釋。令他和菩薩亦自如二身。初內合等者。初通譚大意。次觀下明邪慧所觀。云觀察五陰等者。還以邪觀觀陰斷常。以此邪慧冥資於正。成見佛由。苦境為機者。牒向邪慧助正成機。然外道苦因應招苦果。故云苦境。由帶正種熏邪慧心。故得成機感佛正慧。涅槃通半滿者。名同體異並現所居。化物名殊佛境無別。故子所到二義雙成。機熟若證證父所證。名到父城。此乃小機先扣大應義立。窮子已到父城。故使城名涅槃。大小雙得。故以半滿共收。物機機既不回。收亦先後。父母念子等者。前雖機漸扣聖。今明聖漸收機。化道之儀且云。憂念未曾向人等者。文約兩意以申此義。先方便。次此土初方便者。彼方便中非但唯有地前住前。亦有垂迹登地登住。即臣佐等豈全不知窮子機性。但約窮子說時未至。主伴相與覆實未宜。權從物機故云不說。以由界內五人斷惑者。未堪影灼聞如是言。故云不向臣佐等說。以為臣佐意在僮

僕故也。於中指小故云不向。所以在長者心無非己子。從機異故立以小名。漸漸誘之方成。臣佐故知法身本自懸鑑。又應世已來下第二意者。進明此土昔教顯露未說對此蔽彼故云不說。是則前立勝應之義。義兼兩處。劣應之語逗彼偏機。故不說之言通及四味。四味之內具足臣佐及僮僕等。既非下釋第二意中小乘人也。如聲聞等。指華嚴席或華著等指方等也。不逮之言兼於般若。而無希取即其事也。華著即身子。棄鉢即空生。故知不說之言。何關法身菩薩心懷下却釋遠由。遠由即是不說之緣。良由昔結大時未入相似。省己斥彼故云不動。由此退大失中途調熟。故云無訓背自向他。故云逃走。逃走三義。一機息應謝。二背自向他。三居不得。所即五道也。故使如來無緣而憶。恨子下專斥於子。非但悔應早息。亦乃恨子機生致令疎我。正法親他六塵。內合等者。為論免難須淨六根。準理退者多在五品位前。為對不退位。且以五品為退位耳。文釋悔恨分對自他。準意亦可並對彼此。化期等者。約後意釋。即應世來至法華前。故云老朽。亦不約此等者。不約應化聲聞故也。胤者嗣也。繼也。若身子受決至不斷者。驗知授記為引物機。權實皆然。故云後來衆生等也。更修淨土與物結緣。身子成時開權顯實。則佛種不斷於彼方。機緣成熟於其土。其中亦有種在釋迦。脫歸身子。故須此會彰灼發

言。若身子無可化下。反以無釋有。若身子自無成佛之機。則身子所化安得成耶。故以此顯今令有寄也。經言終沒者指涅槃時也。復作下第二意者。前明失苦本顯得樂。故著我若之言。以現說當學生領熟總譬具論始末權實。故得雙辯勝劣兩應及以劣應化道始終。故譬本中前一行實後一行權。況開六義權實相對。法譬至互舉者。感應道交不前不後。但隨文便互舉一邊。先出不同。次就佛下約生佛互論。如止觀明。感應意中先凡聖相望互為因緣。次感應道交自他破已。方乃名為不思議發。今取文便者。今此雖有三文。且依二文消便。非即二文便。見有前後。故別譬之初還從退大之後在五濁時。故有三文也。見父之由至展轉者。由厭苦等。見修二性俱有厭義。修推理弱見生奪鈍。諸見互與皆能推理。備貨之法以力易財。本起邪見還希脫苦。雖復邪求冥資正道。故使世間厭苦遂成出世善機。世易出世故云備貨。從一至一故云展轉。言善根者。猶是可生之義。故有轉至之理。故云以此乃至父舍。不期而會故名為遇。不意因於世法。忽感出世慈悲。又不意世間邪推而生正見。感佛。又不意小善之內。冥入大乘圓門。大小二機雙扣此舍者。大機未熟正見而遙小。小機稍親門側而近。所以從退從未義當雙扣。從本從大獨在於圓。從近而譚偏機先遂。見父之處即門側者。前則大小雙扣處。乃獨指門側者。以小親故。

言二觀爲方便者二邊俱有得見之義故總借證之二邊並偏偏真最僻正見有二至爲遙者於正見中又分此二近即華嚴中諸菩薩來遠即二乘二俱未合但在門側文中二釋先機次應俱名爲遙踞師子床作所表釋者事師子座亦無師子之形但有所表故大論云佛爲人中師子故佛所坐名師子座佛之所說名師子吼諸聲聞人述佛所說尙得名爲作師子吼部雖兼別從勝從本故曰圓報此乃取機之本故此下去皆須圓釋實凡等者一凡承於二足定慧所依無殊從定名諦從慧名境具如止觀第三故合云無生定慧依真如境即定慧力莊嚴法身從所名能故云無生定慧言依真如境者託境成觀故名爲依果體起用復名爲依又從因說因性有修故名爲依舊云下出古釋稍似別義非今所用準例易知故不須破次舊云此經下古有四失一法身非常二他方爲此三以應爲法四對面違教今謂去破中言父子等者父子譬機應先譬後法著脫譬體用先法後譬二俱不成著脫義異前文已破從又不容下更破他方自有三節此師亦以他方爲彌陀若以尊特爲彌陀者此有三失大小兩機並在今佛乃成見垢衣爲扣此見理路爲扣彼結緣亦爾又往昔大小兩緣俱在釋迦今尊特垢衣俱在彌陀者更成可笑故第三重立難離之往緣大小定在今佛豈應今日雙應他方又何得大應

在彼小應在此平等意趣義亦未成具如前破今明下正釋此則續前應世已來釋耳故知勝應在華嚴也今經下破非常住古人皆云涅槃明常華嚴法界法華不期者不曉部類兼但對帶垢衣乃是叙昔之說在昔尙無垢衣之言何有常住所說法相至無別者今經意在結會始終設論法相如彼圓說今非全無文相存略華嚴部內不出四十二位依正自在近善知識今經明位具如四華開示悟入知識具如觀音妙音藥王嚴王依正具如分別功德寶塔神力但廣略少異舉一例諸故下文十義辯異且如十方之言何所不攝實相之理無事不收豈迷廣略而失大體總如玄文十妙引諸文證即其相也人不見之妄生去取故此經空無所有等言諸法實相之說見佛常在等人此土不毀等事堂閣種種莊嚴衆生種種遊樂乃至迹門因果諸相多以華嚴文消算數孔目藏在此典行頭取與散在諸經大本若亡徒論小利居士至卽三十心者中止中以民爲十住臣爲十地今居士是民以文狹故不分臣等亦圓四十一位也真珠至法身者並究竟戒楞嚴定一切種慧法音陀羅尼莊嚴圓因四十一地地是所階身是能階四是能嚴身是所嚴若用遠因亦以初心圓戒定等以嚴性德若從因說亦四十一位之所服也至果同皆嚴極法身言價直者有貴賤故如諸位也吏民者等向列圍繞不云吏民今明侍立則與僮僕

共列故知立名隨義不可一定元覽事理何得守株故前以吏民在實今此吏民權攝故在同異二門跨節爲同當分爲異是則同爲同體異爲異體異約施權同約開顯祇一吏民義當兩屬內與等者釋向同字同從內同得名外同爲顯於內喻如下喻向二義猶如良吏內應主意外用驅使亦如要臣於內則爲國股肱於外則民之主長臣體無別所對不同問此中雖是華嚴座席勝應相狀與前中止義意大同何故前以僮僕爲別教實位吏民爲圓教聖位耶答言雖少別意亦不殊隨其言勢遂便消之前僮僕之外有臣等四故別分之此中但云吏民僮僕共爲一位以爲所使又此中意斷別惑者卽入地住非驅使人又此與中止雖卽同是他受用報此既示入忍界爲菩提場爲諸教之始故加之以破塵白拂覆之以慈悲寶帳前叙長者所居所有今明窮子所見所有所有既同廣略轉用侍立下云云者此中既爲中道方便並宜地前以釋吏民中正二旁民主異故華部應明次及不次乃至兩教教主不同各有侍立拂塵相異垂諸華旛者四攝現通利下爲垂雖華旛並垂而華嚴於旛如通有四攝見者生喜又雖旛華俱動得名處殊旛寄翻轉華約端美神通下化令物欣悅運此二者必上等無緣故並懸之於帳用稱於體如遍覆佛上香水等者若約自行如第二釋若不灑以香水於地則帳旛

華爲塵所空故以智香水灑實相地除三惑塵則如來長者慈等俱淨若約初釋香水灑於菩薩心地既從利他修因以釋故知七淨須從菩薩行因以釋名雖同小此即圓教故舉三聚及楞嚴等若依方便隨教義別今依圓心皆由此七布於諸地自行此令他修此是故文中並依圓釋羅列等者華表因嚴實表果德因果萬德皆嚴實理故使布列皆在於地地非華實而布列華實理非因果而修證因果出內如前釋云云者指前四重但前唯在果今或通因相海者全指華嚴如來相海品及以隨好光明品中明毘盧遮那具足十蓮華藏世界海微塵數利一一皆以妙相莊嚴故云須作舍那釋之四見父畏避者父子相見雖譬處應道交不可思議然約化事漸教以論若云父先見子是如來鑑機道理如此今云子先見父相及處等非即已見並是約機應具述始末受化元由或是王王等者既云見父畏避即在頓漸教初若據頓漸之前未有畏魔之慮約漸機對大論畏避等故曰未曾見聞等也從略開已下以後驗前驗昔可中初與於大過於身子聞略說時故云有過今日復次下重釋意者小機爾時豈知二身故是述於機中不受猶如窮子見王王等問法是報師弟義別如何齊等答此是等師之子如法報相稱諸經多名經王等者重約教釋諸經有明法身義者即名經王智契於法相稱名

等故約機中對法對智名王王等即諸部大乘與小相對世人不了見諸大乘皆稱經王乃謂法華與諸教等今謂乳及二酥皆謂法報雖俱稱王非諸經王縱有經云諸經之王不云已今當說最爲第一兼但對帶其義可知肆者放也泄也申也次時當下見子譬者然諸聲聞向施子見父譬巧喻喻領佛見機而不謀恒了見子處者如來不起空座歡喜適願故但約化儀言父見子豈以佛眼必待子見後父見耶今機來稱慈者大小並得名爲來稱彼明拔苦等者譬品也亦應云前譬如來與慈驚其墮苦此譬諸子領受荷佛與樂如來拔苦本在與樂子領樂已知拔苦二處義同隨文互出即作是念至不得者此亦述於退大已來既入五塵大法非治尋謀用小小又來遂今機漸來方施小化言取小者非謂往時已得於小亦非今世漸初之小是故往日不名機來誰論付財亦無歡喜故但云昔見欲與等也今日至有所付者見小機至知大非遙是故喜其是付財地我當下却釋向來退大已後頓漸之前無時不思大小二化雖大小並失以流轉對悲故使今時付財有在今有可度機生等者問機生由佛那云自來答雖機生由佛感亦由生且寄世長者歎子自來昔機不生望今可發應歎機發稱爲自來若機尚生追猶不至安能自來我雖下探說後期僅一期

報謝無付故惜如唱減度法皆隨滅垂減尙惜故名爲雖即遣旁人等者從此方領施頓漸化故知爾前譬頓漸前若大若小但方便品至併領者意云文雖增減意必俱存方便既爲上根是故不須別說譬說既爲中品故須離總出別合及頌中雖復闕略以譬爲正餘並互兼今既領譬應須遍述言但方便品總誡勸等者恐尋者紛紜更重疏出方便品文釋迦章中但云衆大施小雖不云勸誡之別語意在勸故云於三七日中思惟如是事等即大擬也衆生諸根鈍即無機也如斯之等類即息化也即趣波羅奈等即施小也雖不云誡義含二門火宅開勸出誡者故從法說於勸開誡釋各三者勸門中三初云長者作是思惟等擬宜也復更思惟是舍等即無機也或當墮落等即放捨也誡門三者初云我當爲說等即擬宜也父雖憐愍等即無機也東西馳走等即放捨也長行合勸不合誡者勸中有三初云如來復作是念若我但以等即擬宜也所以者何是諸衆生未免等即不受也如彼長者雖復等即息化也言息化文廣者先牒前後三譬次方以三合正明息化初如彼長者牒初不得一譬正帖息化次但以殷勤下牒施小然後各與下牒等賜此兩旁合息化次如來亦復下一十六字始正合息化故云廣也偈中但誡者亦具有三初方宜救濟下四行半頌擬宜次諸子無知下三句頌不受嬉戲一句頌息化已下屬用車文

也。此頌譬文則具有三。但頌合中亦但合誠。有一行長頌仍進退二釋。初釋亦具有三。雖復教詔一句擬宜。而不信受一句無機。於諸欲染二句息化。又云。或可。下二句亦頌無機。依第二釋故云。不頌息化。即遣旁人下出併頌也。然義則有六。文但有五。先勸誠各二。謂擬宜無機。次勸誠合一。即二門息化。

法華文句記卷第七上

法華文句記卷第七中

唐天台沙門湛然述

次遣旁人者。約教約人。約教則理教相望。約人則師弟相望。人必指教教必待人。二釋方周不可偏顯。初約教者。理即法身智即報身。由智故說智爲能遣。智雖能遣所依者理。能遣如臣所依如王。所遣者教故理正教旁。故報望教報亦名正。然報由理成理親報疎。故二正中從親以說。又旁人者。下約人釋者。賢首品後十住品在初利天。下慧菩薩法慧爲首。餘之九慧各以偈讚。次法慧菩薩廣說十住。次夜摩天自在品有十林菩薩。九林亦各以偈讚已。功德林廣說十行。次升兜率品有十幢菩薩。九幢亦各以偈讚已。次金剛幢廣說十向。次升他化品有三十六藏菩薩。金剛藏爲首。有菩薩名解脫月。請說十地。是四菩薩說此位時。並云佛力

故說。故名所遣。次釋疾走中亦約人教。先約教中但以顯露爲疾。若以菩薩下重述約人。菩薩自有神通。又被佛加故名爲疾。垂心等者。垂必不識驚必愕然。如觀不意垂心不識。此教於彼亦復如是。稱怨大喚者。經但云怨而不云苦。疏文釋中即以大喚爲苦痛。所以具有二義者。逢怨必苦。故以大喚擬之。義理合然。若令煩惱即菩提者。即是令其不斷煩惱。煩惱不斷必招苦報。豈有生死即涅槃耶。是故稱怨大喚義當因果。文意兩申。自念無罪等者。自省未能同物入惡起貪欲等。今若爲之名爲罪行。菩薩必入生死牢獄。故云囚執。無大方便者。無入假智。令起貪欲入生死。名失慧命。必墮下二釋。墮三途苦。則大小咸失。溺無明地。地須義兼界內界外。約人爲使者。取機之法。須同類身。淨名等者。遣化菩薩往取香飯。彼菩薩見問化菩薩。化菩薩答以彼菩薩聞說。穢土佛及菩薩能此勞謙。彼聞欲來成雙流行。彼佛誡曰。攝身香等。彼來於此亦令此土未發心者發心。已發心者修行。故令攝勝從劣現同類也。普賢入此等者。普賢菩薩身量無邊音聲無邊色像無邊。欲來此國。乃以自在神通之力促身令小。閻浮提人三障重故。以智慧力化乘白象。亦爲不宜見於勝應者故。菩薩勝報亦不可令一二乘見之。問若爾。經何云。汝勿令見威德之身。而但云勿。懼將來耶。答身若同類誘之必來。汝身猶勝必

令彼懼。故告使言不須。還以勝身化之。故云勿。勿強之言。釋成前句。私謂下此中雖無思惟之言。譬文誠勸並有此語。勸門擬宜云。作是思惟我身手有力。誠門擬宜云。如所思惟具告諸子。故私引之。須即生善。故云不須。即息勸善。強即誠惡。故云勿。即息誠惡。宜以至如。而也者。觀其祇宜聞生滅教。取灰斷理。說有理之教。故云理水。而者以向釋之。有背生死向涅槃機。故名爲面。非謂灑彼涅槃名面。莫復與語語祇是教。不語他人至菩薩也者。此中一往但云昔小。然法華前諸大乘經不說二乘是菩薩者。將護二乘豈關菩薩。覆實護權故云。覆護。亦是覆陰。將護不彰其實。故法華前一實之外。皆名隨他。且隱四味之言。通云小乘教耳。以昔二味猶有小教定無小乘作佛之語。故乳及二酥並對小機。云不說耳。乃由彈斥加說得二味名。即是息化至從地而起者。此中二釋。兩地不同。二起無別。故息二大化離二種地。讚大隱苦故有前釋。用小取得故有次釋。次釋中云無明地者。若云臥地則譬二無明。若言而起則且從界內。故知不解。大小具二無明。並名爲臥。今逗小法。先治界內。故且云起。於四諦中至衣食者。宜趣所對之境。故云往。至小仍在機故以欲釋求。下句方云長者將欲故也。境攝法狹故云貧里。欲趣小果還須正助。故云衣食又以他日下取意。領法身地者。言中且云在道樹前。意則俱指漸

頓教前以云致難尊特故知通至頓前問四大弟子等者答中意者既問譬已具領二周入大不虛故自推云若始等也納法既重必有此知約化儀說從容進退故先齊後探耳豈有自獲小來方五十載具觀菩薩難思境界遍聞諸法一切融通非全不知然未測本源省已絕分今蒙法譬分染圓常推知如來往日先照故下佛歎甚為希有故以二味所觀驗先見非真脫大小相者相為大相海好為小相海全隱無量相好海身故譬云脫相好難量喻之於海密遺二人者於中先釋二人次初擬下方釋密遺人是所遺密是遺意初文先明但二之意故對菩薩且通指二人次約法下約法約人以分二也次釋密遺者先對旁人以辯異即之與密顯覆異耳今明密遺者覆實名密用小為遺覆滿明半準例可知即是分字解也亦是從大施小故云遺小不測大故云密然半滿字不同古釋今須在圓具如玄文約人準知形者下次釋形色亦具一意初直約小教百劫所種雖在小論不在一乘故二乘教無好形色又說無常名為憔悴次約人下隱本為密現迹為遺具如下文富樓那中問若準下文唯發滿願及阿難等迹為諸聲聞亦有本耶答入大乘論云不但羅云獨是菩薩如諸童子阿難難陀及調達等皆是不退菩薩若爾唯權無實答以權引實豈此等外悉是權耶此亦義當本迹釋也若釋無威

德者隨於形色以釋大教等者前大教疾故云即遣將護小志故云徐語倍與等者於中二釋初以戒善諸緣相對為一倍戒善在欲諸緣出界又外道下漏無漏相對為一倍亦是內外二治不同名為一倍六行非永斷故且云伏耳略如止觀第六記窮子若許等者對彼不許故須云若化儀容與荷順物情故云也不論淨佛國土者淨佛土義略如淨名佛國品中橫十七句豎十三句廣如華嚴迴向中說涅槃大集智論等文並皆具明小乘無此但令除糞故得記已方乃造修與物結緣非關行具二乘至先取者先問價直故云先取非謂已領故云慕果其父見子等者問若惑而怪者何故密遺教其取果答旁追不來事須密遺雖教除糞非父永懷欲有彰言委付故先惑而怪之齊此是領法譬至其文竟者此是寢大施小二處並有前段文竟自此文後法說但有開權譬說唯有等賜並闕中間二味若論探領法譬二處雖無正文但指法譬能見之眼即法身也故齊教領且領漸初以所稟小名為齊教別有探領故云又以於中先總述來意次列章文開四段云擬宜等者意云佛在法身預知我有大小四意故云擬宜等也次釋又字先釋字次釋義次釋他日者釋他日兩字於中先離釋兩字次齊教下約齊探二領合判兩字初離釋中其義則總以未分於齊教探領次合判中其義則分別自他等三為

教探故初文釋他為二先釋次判先釋者約二乘人以小望大為他次判者向約二乘雖以大為他未知此大元用何身今故判之即法身也大釋日者於法身地以用權實實自權他二乘法中無法身之智故名為他若從下判若從法身用於權智望二乘人亦名為他此他須指佛之權智次合字釋者於中三釋即依大經隨他語等及化他等語有為法式仍對齊教探領二時文為三初釋三相次若從下判今所屬三今從下用今意結初又二初約化他即指齊教次約自行及以自他即指探領言齊教者即法譬一文但至鹿苑依教所以故云齊教所言探者謂過探也探向道樹寂場之前初齊教者既屬初義先約機說是故齊教但領化身即非化身時為他日次從若就去探領者又為二初正明二義次此之下結也初文者雖是法身既以自行對他故以化他權實俱他所以二乘昔亦不測其旨此中自行之語似於自他以對自辯他俱有權實故雙言之次自他中自之與他各單語權實者準理合雙此中語似自行為對化他成自他也所以自行亦指化他為他自他亦指化他為他故知探中皆指法身時權二乘於彼雖稟小化同體之權二乘不曉於佛二自皆指同體法身時權雖有兩意他日皆成次結中云若有若無等者結於法身權智所照若有機若無機也言可否者明法身用智

逗物稱機爲不可稱機爲否。時至爲可待時爲否。雖有有無可否。皆是權智權機。得他日名。天判中云。若從等者。判向齊探。探領自他者。自是第二自行。他是第三自他。應重云。自方顯第三義也。並是對法身爲他。故非二乘事也。雖有兩意者。齊探兩中俱有他義。故云俱成。齊中則以法身照機爲他。探中二義則以如來自行之中。皆權爲他。他即二乘所用。雖有二乘所用及非二乘所用。兩意不同。皆得他名。今依下屬對文意。今依二乘所領即齊教探領也。又逐他日者。探及齊教二處。三他故二乘領已望佛。又領如來用他。言探領者。亦應云齊教但是文略。是故二領皆指法身之取機也。但從義別。二他不同。窓牖者。說文云。在屋曰窓。在牆曰牖。非戶故偏明處仍彼今亦如是。非中故偏不遍故狹。故法身地觀無大機。唯見偏狹先熟故也。乃由子隔窓牖之外。何關長者偏視之非。況是長者欲取偏機於同。仍遠故名爲遙。脫妙至之具者。如前已釋。生忍法忍等者。忍有情惱名爲生忍。忍無情惱名爲法忍。謂寒熱風雨等屬法故也。左手等者。小中權實狀有所畏者狀似也。權以實也。具如釋籤引成論文。又有寒風等者。大論第九佛有惱謂六年苦行。孫陀利謗金鏑馬麥。瑠璃殺釋。乞食空鉢。旃遮女謗。調達推山。寒風索衣。加雙樹背痛爲十。若依興起行經。但有七緣。無孫陀利謗及乞食不得。大論直列。興起行經

委悉釋之。大語諸作。人下譬四念處去。卽對位也。今但略對無復行相。七覺在八正前。婆沙中具有料簡。略如止觀第七記。不云五停者。停心但是對治除障。今堪修觀故。從念處正修以說。雖云約位須兼相生。方堪消此。故下文云。勤修念處等。生空如來等者。此教作法所有生法。不涉大乘卽阿含中是老死誰老死。故生法二空並屬正道。具如止觀第三記。無常等爲助者。若諦觀中云。無常者。乃是正觀。今以二空望於事中對治無常。但得名助。況復更以一期念念以之爲助。如大經中大乘治門。乃至用常何但無常。近指煖等四位者。外道求理在此位前。故名爲遠應。云念處等四。但是隨便爲言耳。此文等者。以世第一。是五力位。無五過也。下忍十六利。那下至世第一法位者。忍應上下各十六行。乃成三十二觀。今文且以四諦言之。於三十二漸滅緣行。二十四周滅行。七周滅緣。乃至最後唯留一行。觀一利。那入世第一。略如玄文釋籤略引俱含文也。阿含至子義未成者。既阿含中亦明不斷結惑菩薩。而大論斥權非謂全無論云。迦旃延造者。從所造論及所計者說。豈以會二還歸阿含。法華準舊十二年。前一何可笑。若得初果至大乘者。意云。從見道後不發大心。還令小乘道中斷結。故云由是之故。若準大論至初果已名之爲死。不任復發。大師從容於止觀中。進退二釋。所以初果亦名死等故。可發

心二十年年者。文存七釋。初一合數爲二十。次六釋但立二名。如斷見爲一。斷思爲一。初文者。見斷與伏無復前後。卽以八忍通伏八智通斷。修道九通爲一九。故但總立九無礙九解脫。五上分者。謂掉舉慢無明色染無色染。五下分者。謂身見戒取疑貪瞋。五上分中色染無色染。一向唯上。掉慢等三雖復通下。不能牽下。故云上分。言下分者。貪雖通上。不是唯上。瞋一唯下。不通於上。餘三遍攝一切見惑。雖復通上。而能牽下。故名爲下。故俱含云。由二不超欲。由三復還下。縱斷貪等至無所有。由身見等還來欲界。廣如俱舍。言猶於二乘法中斷思惑者。前見道中不發。猶令斷盡殘思。言共斷餘結者。或在外道中斷少思惑。更依權行斷令無餘。第四領付覺者。是第四五合爲一段。則使施苑文後不入方等之文。大章雖爾。細開仍有免難等文。以應一代五時之說。今猶存開標領及付領謂領業。指方等般若中。付卽付財在法華中。譬文開爲等賜四章。卽今文中初二後二者是。卽免難索車等賜歡喜。以方等般若爲索車者。彼二周文免難之後。卽云索車。但索車文促既不對二味。故以口索對之。今以二味爲索。亦祇且對機情。索名雖同。不無少別。況前索文義非局口。今言索者。不局機情。亦是方便顯實四意者。上方便偈頌釋迦章顯實文中長行。但云如是皆爲得一佛乘一切種智故。頌譬本中開則爲四意。初從

舍利弗當知我見佛子等下二行明大機動。爲今索車譬本二從我卽作是念下二行一句明佛歡喜爲今免難譬本三於諸菩薩中正直捨方便下三句正是顯實爲今等賜譬本四從菩薩聞是法下一行明受行悟入爲今得車歡喜譬本由心相體信下生起四譬次內合下預合向來生起四譬文也卽是始從方等終至法華譬中祇是一等賜耳若開十譬不應信解良由此也又前誘引譬至思盡中言誘引者密遣一人也言用宅等者出宅與思盡兩終義同法身與道樹遠近不等今領亦二者今至領等賜中總合前文兩箇始終爲一始終故云遠近始終是則齊教爲近始探領爲遠始二終俱其爲一望誘引等中終則極於等賜故云始四味終付財既以四味爲始驗知探領至寂場前次何者下釋也釋出共爲一始終卽五味也旁人譬牛者問前以旁人卽華嚴中四大菩薩大經中云從牛出乳譬從佛出十二部經今何得以牛譬菩薩爲旁人耶答佛加菩薩與佛不別雖主伴異俱是能說所說義當俱從牛出發揚也貶挫也既領知至豈不樂哉者據無希取未名欣欲既已領知增後慕樂機近付財故云脫更機已冥會故云樂哉判天性者理性同故定父子者會結緣故二乘在昔天性父子二義俱迷至法說時開其知見是會天性天性若會父子義成示其中迷故名爲會中根尚昧至譬說已

方定所生是故四人今方信悟菩薩疑除者故法說中爲令一切豈獨二乘譬中等賜非唯根敗但由領者力未及他故使詞中不涉餘衆已正他旁未遑餘及已難他易故且從難又已別在今他通普教故且從別已死他生且從初活他從昔顯已唯今顯故且從今見此多意餘則可知知是從般若至第五味者問前會三云說法華今還引大經云出涅槃云何得同答一家明義多處說之無煩廣辯欲重論者更述大猷判味同時而有部異約理名別咸歸常住約機彼稱捨拾約法彼存三權論意彼帶律儀語證彼兼小果受益彼無廣記說時長短永殊譚常過未不同論譬大陣餘黨現瑞表彰各別破執難易不同領解近遠垂垂述成被根不等用治生死不同付囑有下有此得十六意準此略知事異意同不可失旨失斯同異講授殊難豈唯兩經餘亦不易今初相者若不互釋相義不成然子體父以大而比小父體子以小而無違始終而論子未體父故見尊特觀而不受見身既爾諸例可知由此見尊特身者如淨名中譬如須彌山王顯于大海安處衆寶師子之座蔽於一切諸來大衆藥師中觀觀堂堂如星中之月大集中集二界中間諸方等經是例非一乃至聞說大法見大神通觀大菩薩難思大事等皆由已得阿羅漢果斥奪不疑故云由此金卽別教等者問大品有圓何故但云不出通別答一者但語通別

理已攝餘二論能詮教必須具四金且從理故云不出此二兼復二乘至此多成通別亦且言之通別倉庫準此可知其中多少至廣略相者第二十一方便品云須菩提自佛如佛所說若廣若略諸菩薩云何求耶佛言如是如是若菩薩摩訶薩學是廣攝般若則知一切法廣略相又說般若時前後二周卽廣略相又二乘下重釋意者密示知同故云體意言體法空者實理無二此有三者初一正是般若中意次一據理者於般若時密明不二而二乘不知謂在般若意通法華第三就今意者於佛卽是付財二乘自謂加說故般若中云豈聲聞人敢有所說有所說者皆是佛力由機未轉且言被加宜加用心等者述佛元意不出此二顯在菩薩密被二乘然領上四時皆具二意一述佛化意二已納密機是則我身領佛二義是故名領若至法華佛意亦盡機顯非密問何時名少時答中分二先約二經中間次約無量義時初文卽是情口二索兩樞之際般若非一故其間時寬總名少時望後逼故隨領一時一會咸有思量失不失者失則於己無分不失復未同菩薩脚蹠之際卽機欲發時正發乃在三請時也大約無量義者去法華極近時極少也既聞從一出多義必收多歸一四味之終故云漸已機無隔異故云通泰發在須臾故名爲卽二正付業者前云付財今云付業財從所營業卽造作皆是菩薩修得三因之

作業也。名異義同。故得互舉。靈山八載者。菩提流支法界論云。佛成道後四十二年說法華經。北人者。諸文所指。多是相州北道地論師也。古弘地論相州自分。南北二道。所計不同。南計法性生一切法。北計黎耶生一切法。宗黨既別。釋義不同。豈地論令爾耶。若爾下雙破二家。言述門說法者。祇是三周。彼解云。下地論師救。今謂下重破。自古不知。開近顯遠。永異諸經。謂述說竟無可證也。若云言不疊安。即向法師品後。方便品前。何以不著。若云佛定已起。不得說者。經家何事不先著耶。若得述門竟。何不更待本述後耶。觀公生起。便為無用。一家次第道理。冷然。依薩云者。如下多寶品中所引。若三請之時。佛未說經。何得經云。佛說無央數偈時。故知無數之言。即實塔已前經也。既言無央數偈。豈唯三卷半經。況地涌讚偈之文。其數甚多。古傳法華西方猶廣。準此文也。今明等者。意云雖非親生。既述中同業。非無相關。故是父之流例。義當伯叔當知。今日影響在昔。不無高下。是則昔示高位。如伯示下位者。如叔。並是父族。故云親族。并會字貫下。國王至是王者。前約普教諸部。為諸王言。與廢者。委論興廢。具如玄文第九卷明。今欲略論對部說者。則華嚴二興二廢。乃至法華一興三廢。今乃廢諸小王。唯立一主。是故法華名王中王。次有此經下約此經會教。以今經中部無餘教。部即部

中尊極為王。教即部內教主。為主。王。既教分。大小王亦尊卑。國界寬狹。民有多少。資產各異。所出不同。故部內教通別二轍。別則常界施恩通。乃須歸大國。故知部教俱須會通。故前云。部後乃云教。在昔未曾。如一國內二。三小王各理。若品未歸大國。故方便教主。王名不無。但兼部中圓極主。若會已後。同露一化。民無二主。國無二王。自爾已前。或歸不歸。不歸仍是小王。被輔不獲已而統之。小王本無背長良由。民心未歸。民若歸從王本一統。以此會法。義可。比知。無量義中。先已收集者。雖云從一出。多密擬多。皆屬一。故云收集。又乃由先說一出。於多方。可定起收。多歸一。故知爾前當機益物。雖於一施。三而三掩。其一。欲說收入。故預譚開。彼云。下引彼無量義經示相。如何得知。收集諸經。彼經既云。諸經無量。皆從一出。故指前經。以為無量。四諦因緣。即鹿苑也。方等般若。次第宛然。言華嚴者。具有二義。已在玄文。彌勒等者。昔教既偏圓未融。人亦權實不一。今教已會補處。豈多。補處既然。餘下準此。民歸王順。如向所論。初地等者。為會偏教。故不云圓。某城者。王本亦祇云居一城。通義通。逃隱。今逃即是隱。今我至一切所有者。所付般若。有共不共。不出因果。因為萬行。果為萬德。行即諦緣。十八空等。德謂十力。四無所畏。不共法等。具如廣乘無非衍也。此我之德。既云子有。當知汝等並

有如來因果之藏。故加說之。即是領口。又般若中數見。放光觀難思身。即令領身。般若方便。即是領意。故知知之與見。並是所有。所以法華但總說云。佛之知見。而今忽開等者。以他準。已既法譬俱解。必知定同。身子得記。嘉祥至此。更却結前。都為五雙十隻。一從旁人指華嚴為頓。從水灑去。至法華為漸。即漸頓一雙。今問。適作三種法輪。今但判為二教。則自言相反。歸頓不成。如何以捨方便。唯佛乘會。萬善顯久本之教。而為漸耶。二從灑面去。為世間。從除糞去。至法華為出世。世出世一雙。今謂諸子不察。人天之乘。故知人天非漸教。始若以除糞去。為出世者。未審鹿苑之後說戒善耶。況將十二年首訖。至法華。同立出世之言。安顯法華之別。三就出世中。大小一雙。未審方等般若。若有小乘不。三昧之大。同為一判。如何能顯妙法之能。四就大中。自他一雙。即指付財為化他。領業為自行。未審諸部般若。若有自行不。聲聞在昔。謂為菩薩。佛化元意。正付令知。況領業之時。本在自利。自爾已後。未改小途。五從二使來。是密領業。是顯顯密一雙。若微密為密。則法華為密。若以顯密為密。今此聲聞自鹿苑來。皆稟顯教。何名為密。密爾前得記。乃名為密。至此方索驗非爾前。況三種與五雙。理自相反云云。若以五隻同在法華。如向所破。若從廣之狹。以最後一隻為法華者。全不云開選

同昔大。致令後學對數而已。不求教旨用。教何耶。貴在得意者。譬中已委。故不更論。似有二義者。由結緣不壞。雖大小俱似。雖。貶曰似子義不亡。次子既下。舉正因況。若。論正因不似。亦子。況復似耶。既會結緣。誰。非真子。據會逃走父且貶之。由位淺迷深。斥之云似。云云者。如上分別。問初釋品云。信解入真等者。真是修位。即初住已去。品初。又云。年既朽邁。小尚非。似位。今那云似。答。意者。若據子逃父後。大小俱非。似位。何況。真耶。仍指結緣之時。於今稍得相似。而但。合見子便識者。上見父有四。謂由處相避。見。子亦四。謂處識喜適。今見子便識一句。即合。前來八文。文雖前後意必同時。豈非子見。父時。即父見子。見故便識。雖復逃走。機在。不久。故父亦喜。故知一文。即攝於八。我等。以三苦故等者。譬中勸誠兩門。先各論擬宜。無機。後合論二門息化。今三雙合領。初從。上初下先。騰前三意。旁追即勸中二意。再追。即誠門二意。放捨即二門息化。言三苦者。由三苦故。五濁加重。所以二門並無大機。但堪小化。五濁逼故。即是三苦。無明覆故。即是無知。今合下正合二門無機者。何爲見捉。即勸門無機。自念無罪。即誠門無機。不云二。門擬宜者。即以二門無機兼之。次樂著小。法者合有小志者。即二門息化。言不合放捨。者。捨即是息。但上譬文。息化有四。一思惟。息化。二釋息化。三正息化。四息化得宜。上。初思惟又二。一知大弱。二知小強。今言有。

小志者。即第二文也。言不合放捨者。不合。第三正息化也。是則但合初文第二。即攝。下三及初第二。故上文正放捨云。我今放汝。隨意所趣。已知有小志故。於大放捨。上有。齊教探領。今合二意者。上二文各四。小擬宜。知先心。歎三車。適所顯。今齊教中。但合第三。具陳上事。即歎三車也。及第四先取其價。即。適願也。闕第一第二文也。此二任運兼得。餘二思之可知。上有四文。今但三者。闕適。願一。餘三次第對擬宜等。具指齊教文也。教作即是探領文也。合付家業譬。上有由有。付者。上由有遠近。即小果爲遠。體業爲近。今但合近上有命有受。今但合受者。不合命。也。既有於受。必知已命。而自等者。兼得餘。二。上付業有四者。一時節。二命。子聚。衆爲。證。三結會父子。四正付家業。今既付與。仍。兼上三。須出其意。上開譬有四相失等者。此四標文。文似四章。但成三段。乃略追誘。下釋具有。造立舍宅者。有餘之土。非寂光自。然。現勝應身。非法身本有。於彼更運。依空。慈悲。故云造立。經云。頓止一城者。頓謂頓。乏。示迹之相。義同於之。又頓止。即不行也。祇於此中。求覓子機。超願第四。愛念等者。但願子背父去。即失子之苦。而無得子之。樂。失苦得樂。俱在父懷。是故失時。已懷於樂。必知後時。還來。故也。遠鑑機緣。未若於佛。經云。夙夜者。有人云。自行爲夜。利他爲夙。此不應爾。夙早也。謂晨起。夜暮也。謂黃昏。夙即化。初夜即化。末大化始。未準說可知。若。

丈六佛常說。無常。化欲終時。節節唱滅。若。言自行爲夜。不可自行亦云。死時將至。有。無善上善者。雖復時緣。無所得善。未能斷。結。故此體上。仍有見思。法身是師。是王等。者。此文合在次文。長避段中。若準上文。祇。應。法身如王。加著師者。重加一譬耳。報應。是長者者。祇應云。報如王等。兼語應身者。報是勝應故也。以長者如王王等。故便言。之。私謂以廣顯略等者。如華嚴中廣明。身。相國土行願。本欲以此廣佛知見。顯實相。體。故云。以廣顯略。授決者。華嚴前文。無授。記語。入法界品。旁誦授記。亦得名爲授記。故也。弘誓及行者。彼最委悉。又誓爲券者。誓許利他。有如券約。隨修隨償。如疏隨還。訖至。菩提償之方畢。又華嚴中菩薩行願多。明事數。名算計也。上旁人追文。有三者。初。喚爲勸門二義。次喚爲誠門二義。次是人下。第三二行願無機。即放捨無機者。重牒二門。無機。以無機放方乃息化。故云。釋放捨也。初三行願願作至。教作譬者。願作即上齊教。教作即上探領。齊教文意。自道樹來。以取。小機義爲願作。探領文意。法身地時。無時。不惑。何嘗不教。豈待願耶。故云。教作。油塗。足等者。有人云。外國下濕。使作之人。足多龜。拆。故以油塗。此語甚鄙。於今經中。拆譬。河。等。何油塗之。上受命有四。今但頌三者。初。如文。第三是第四大機將動也。但闕第二。而無希取。初二十年等者。上文具引。此中二。十年。已辯異竟。今言轉教者。前云住。二乘。

位中轉教。今以別惑見思名二十也。合譬中佛亦如是。合相失者。上相失有四。知我樂小合父子相見。上相見文有二。先子見父又四。父見子亦四。今復應知。若單以佛亦如是一句。合父子相失。意仍未顯。次知我樂小一句。合父子相見。意亦未顯。何者。上句借下句。成知樂小故義當相失。次下句借上句。成。佛知樂小故得相見。樂小由退大所以相失。退大由樂小所以相見。故二句相成攝八句也。知樂小句義當便識。未曾至其意者。祇一追喚。卽具二義。故云總也。上文譬中齊教探領各有四段。擬宜有機數車適願。既但說於成就無漏。小乘教中無漏之言。通於諸果。言成就者。唯在後位。故亦總攝二四文也。上合有二。相信委業。今不合體信者。驗知相信爲旁委業爲正。言委業者。委卽是命。今初一行長頌受命。領知上頌所無者。上頌譬中全無。命知但有受命。中三耳。初一行標斷德者。以云內滅。內卽惑體。三界惑盡。故云內滅。故屬斷德也。次標智德者。既云若問。問教屬智。故云智德。以小智具。故不欣大智。此二並舉。失顯過。次所以者何。下六行雙釋智斷者。初二行釋斷。次一行半釋智。次一行半重釋斷。次一行重釋智。故知初二行明自住。小斷次一行半明失大智。次一行半重釋小斷。次一行釋失大智。分得大乘習果也者。得初住時破一品無明。名爲習果。言牛頭者。華嚴云。出離垢山。若用塗身。火不能燒。

十思文者。文中自對室衣座三。初室有三思。初一是通遍被之恩。次二是別拔與之恩。通被是四弘之始。別被是填願中終。則發心後起行之來。自成道前處處蒙益。蒙益之相不出。與拔與拔之澤。知何可報。所以難報者。初以自行之真令。我修習。自稟教後退大輪迴。慈悲不離處處與拔。次衣恩有四。者我受教。已大小並忘。處處調停。知我機遂卽於此界。頓漸道成。雖先正爲大機。兼亦愛我善種。故於頓後便垂小化。彈斥淘汰。鎚砧鍛鍊。貶之以貧事草庵。誘之以富豪家業。宿萌稍削。尚未敷榮。長遠之恩。何由可報。是故四中初以入天。次及三昧。如來座恩有三者。至法華時。始獲妙益。兼能利物。化道初成。難報之恩。良有以也。所以第八是授記恩。九十令我。能利物恩。所以室得衣故。有覆育之恩。室有座。故成與拔之用。座假衣室。令自他行成。衣假座室。今初後理顯。是故三義合成。大恩。此始終恩。將何以報。注家但云。物不答施於天地。子不謝生於父母。以感報斯亡。今意正論。荷恩難報。何得以亡報釋之。況復祇緣令我報亡。斯恩巨報。故不得直以亡報釋之。凡言亡者。治彼不亡。今非領亡。但領難報。二時既別。且釋荷恩。

法華文句記卷第七中

法華文句記卷第七下

唐天台沙門湛然述

釋藥草喻品

法華論以七譬立七對治。一顛倒功德增上。慢煩惱熾然。求人天果報。說火宅治。聲聞人與如來乘等。說窮子治。大乘上慢人謂無二乘。說雲雨譬治。實無涅槃生涅槃想。說化城治。不求大乘以虛妄解脫。爲第一義。說繫珠治。有大乘人取非大乘。說鬘珠治。無功德人不取第一乘。說醫師治。若但依此七各有對治。則爲法作譬說。譬領解佛以譬述等理。似不成。應知論意。火宅則不指大車邊窮子。正用領付之意。雲雨令開權二乘。故化城以實所引之餘。則可知。他若云。今品唯出生者。全達經旨。況復論文。從於能潤以雨爲名。經從所潤。故云藥草。藥草則二乘不無。一雨則述其歸大。嘉祥云。草木有二。一不知同。二不知異。若有端草。卽能知同。以喻迦葉。此則但從迦葉所領可爾。若從佛述。豈可餘之。藥草悉云不知。又亦不知。三草二木是瑞非瑞。是故須云。今昔方顯瑞之是非。今謂至此法華。何得更有非瑞之草。應云。是諸草木雖元一地所生。一味一澤。而不自知。忽蒙開顯。莫非祥瑞。乃使彈指合掌。通成妙因。生無生慧。咸成種智。然文中四悉。且從迦葉領述邊說。於中先總徵起。次土地下別

釋四悉以酬向徵。初世界中二。先譬大合。譬中土地約今。草木兼昔。故云通皆有用。藥草在今。藥之草故。名為藥草。所生等者。若從如來所述義邊。無非是藥。故云通皆有用。若從能領中草為名。則祇應云。中草品耳。故云藥草用。有漏下合。先合昔。次無漏下合今。於中先合次引證。三述其下結意。初文者。問若從佛述應云。草木及以地雨。今品既是述成之文。如何但指聲聞中草云。四大弟子等耶。答實如所問。言通意別。故云藥草。言別意通。且指聲聞。佛意雖通。述其得解。別在迦葉。述其不及。及以復宗。若別若通。皆成藥草。地雨復是述其領實。故不別說。佛讚下證者。經告摩訶迦葉者。迦葉居僧之首。故別告之。故知信解雖具。列四人空生居首。然自陳之唱屬在迦葉。故今別告。又言及諸大弟子。信知得悟。不專四人。述其等者。悟必通該。領述從別。佛雙述善哉。及迦葉領通名。藥草。並與歡喜意同。及領兼述同名。世界。故可從通次文二。先譬大合。譬中云。叢有等者。譬昔。各有積習。故名為叢。有養也。日久者。經二萬億猶在方便。今始開顯。故曰。一蒙雲雨。此下大喻。今雲雨如下釋。言扶疏者。扶謂扶助。爾雅云。林有草木曰疏。以昔助今。堪可與記。言疎疎者。明盛貌也。一蒙雲雨。使草木敷榮。無始性德如地。發大乘心如種。發二乘心如草木芽莖。今入初住。如同成。佛乘芽莖等。內具十力名力。力有勝能為用。

對於芽莖。故具名內。小果得記如芽莖等。譬諸下合昔。今得下合今。先合次證後結意。初文者。既開顯已。自利兼物。從於自他受。益得名。名為為人。次對治第一義中二。譬合。譬中亦初譬昔。今蒙下譬今。言四大等者。世藥三品俱非藥王。下治四大中益五藏上可還年。言風冷者。略標二大。昔除四住病。但養五分身。還真理年。駐變易色。今蔭以無絲慈雲。洒以無私法雨。使其遠種獲益。無偏。使無常微草。乃成常住藥王。自行兼人。悉除三惑。故云遍治。當知自他並成。常身佛大仙也。次譬諸無漏四字合昔。從聞經不合今。亦合證結意。言嘉善等者。嘉善也。著漏也。稱字去聲。善始令終。名為嘉善。聞契理故曰稱微。且寄二乘領解以說。故皆云無漏。此並成於佛乘。四悉言是對治第一義者。從遍治邊。即對治義。從成仙邊。即第一義。除約教等三。不記云。云者。草木即是三教。地雨即是圓教。即為約教。若本述者。本住智地。會施雲雨。述為草木引彼增長。觀心具如玄文利益妙後。又約藥為觀者。如止觀第十。四藥治。見備述權實。思亦例然。舊師雖云。述佛恩深。無十恩意。述亦不遍。古師亦不以教作而為探領。縱立探領。此亦祇如下文南嶽所判。權功德耳。師云者。正指南嶽二乘雖復自領。已界。既云善說。即是具領。一代權實。今佛委悉述其所領。十三偈下文將古所引還破古人。迦葉雖自領佛恩深。其如佛述善說。

如來真實功德。豈獨二乘法耶。教作譬是佛權功德者。亦斥古人述不周遍。教作人譬是權法中少分而已。具如前釋。他日即是二他義也。他即是權應云。此實我子。豈獨教作人耶。今言下今師釋也。始天性等者。天性即指大通佛所。如十恩中初恩意也。中間下具如已下九恩意也。天性猶通結緣從別。自微等者。自從也。從小之。大至第十恩。故云諸也。豈止一代教耶。雙述等者。兩處謂方便火宅也。以信解中雙領兩處。今亦雙述二處所領。若不爾者。徒述何益。將說下述。其具領如來權實教法。此約因緣釋也。故不同他引論破無小也。又華嚴云云。遍述所領。即約教也。前釋尚總此釋。則別。總別義一本。即觀心大意同。前領所不及者。舉迦葉之不及。顯餘類之有分。又出迦葉之不及。示迦葉之遍領。又示迦葉之遍領。則知一攝一切。於中先列。次所以者。何下釋。釋意者。若但述二乘。祇應從中草題品。於所領外。更述不及。令知如向所例意也。又說不能盡之言。寄之以明不盡。佛說不盡。況迦葉耶。此中先叙佛意。佛意既遍。顯領有窮。次那忽下責其齊教通貫諸句。不道下正述不及。退進等者。以二乘位。望上為進。望下為退。十界各自有因果。不由次第。故名為橫。一人漸起。亦得為豎。今取難起。及具有邊。但得為橫。又以多人。次第相望。及法淺深。亦得為豎。人人各住。亦得為橫。七方便賢者。若七人各七先後相望。七人各

一大小相望七人傳入七人入實俱得名豎又三世名亦橫亦豎者。世世遍於十方十界亦名為橫。如是品類皆從諸味八教調熟。方於今日與迦葉等。或同或別。未聞遍領故佛示之。夫山川至不及者。此非橫非豎不及。如下諸文結。差無差無差即差。差即無差。不當橫豎。無差即差而橫而豎。今從無差名。非橫豎。從而差邊如前橫等。初山川下具對諸法。皆與理等同以一地。而總貫之。初有人以地譬賴耶常住其理不成。對五陰世間以明一實差無差等。無非實相故總言地。次草木下約五乘七善習因。對於一實明差無差等。次一雲下至初三末二約五時教對今一實。明差無差等。先喻。次如來下合。生公以雲喻法。注家以雲喻應。奈何道中天真而謝俗子。篤論其理何道俗哉。如龍興下譬佛身中能被法體。總譬是為下總合。更無進退橫豎等也。雖具橫豎及亦橫豎對於一實。任運施設論。非橫豎約開顯說。結差無差則開前一切皆成。無差次不及下明佛斥不及意。二乘初聞始入初住且自述己所入之法。佛欲委述所不領者。其法尚多。二乘若聞亦成遍領。具如前說言未窮者。極指後地豎入邊說。若欲遍述未暇窮終。所以迦葉述己者是。初是因緣釋。又初悟下約教。若迦葉領已即攝一切。以圓對偏即遍領教也。迦葉所證即初阿也。既即後茶遍領無別。又權行下本述唯闕觀心。具如玄文釋法中說。若依

今領者。即空故差即無差。即假故無差即差。即中故非差非不差。橫豎例知廣述成中二段。初文具述三章二木差無差等。即是廣釋。領所不及既責迦葉領所不及。所以下文仍歎迦葉者。明其雖復有領不及。縱領諸意不出權實復接引之。故結歎云汝等能知如來功德勸信者。此不及等既唯如來能知。故舉法王以勸迦葉所不及者。彌須信受若依此領已是能知。為下大雲譬本者。大雲普覆於一切。大雨普潤於三千。受益既實能不被虛。於一切等者。非智無以說。非教無以詮。欲知智在說觀教而知智。今從述教故先教也。若方便品初。欲引五佛所說。則先歎二智。既是相成前後互舉。一切法等者。問何故前文領不及中七。方便是豎。今那云橫。答約人故豎。約法故橫。又人法各有橫之與豎。具如前說。不可定判。故更以橫對實亦名為豎。若言不爾下釋此橫豎。初釋豎中云。若言一切法不是七方便以對一實為豎者。如二萬億佛所初發大心。即是一切法實中間流轉或復發心。不出七法。故七法是橫對一實為豎。又十法界下釋橫也。一人身中尚具於十。況不具七。一人既爾多人亦然。一趣既爾餘趣亦然。故七法是橫。如來身中若十若七。一念洞照橫豎無遺。此法雖多等者。七攝權盡一切逗機不出七故。為人天等者。明佛能照是故能說此中既別列二乘。故三藏事度即菩薩。通無生名通於三乘。述其開三者。具叙七善而

云三者。三從出世但開菩薩。加於人天義須通七。究竟等者。此明諸權皆歸實相。是故三教教智未會不名為一。又非明示此法從於無住本立。故不得云究竟不二。今言不二者。始終一也。其性等者。廣博之一故名為切。切字七結切並通訓眾也。其顯不二是一家之切。名一切智。寂而常照者。智所依地能生諸智。故名智地。此從境說。若智即地能所不二。故智亦得名無住本。是故亦得名智為地。正顯能立立亦生也。故此智地能生諸法。故雙名智地為無住本。云何等者。斥古師也。降此之外餘解不當。暗而復寢迷深故也。於無明夜寐解聖言。何能當理。例大品下引證智地。故先翻名實相是體智即是。若智家之地即指實相。一切皆大。由智顯地由乘至極。亦是從始至終依地至極。大事大乘皆須簡於莊嚴白牛。餘二等者。但是不一皆名為一。此約至開權顯實也者。以漸頓中不出七方便故。故漸頓中有權咸開。如來下至釋教也者。權教咸成實教者。良由以不二智而同照之。知所歸趣至各有歸趣者。能有所趣故。故名所趣。戒善下明七方便法皆有遠近者。當位名近趣。極名遠當位名權趣。極名實。權樂所治故名權病。關中唯遠是亦不然。善無自性遠近在人。於中先舉戒善近在人天。言作緣者。從遠得名故云。若作念處下言福德者。大經意也。經云聲聞者。福德莊嚴有為有漏。亦由在法華後。

故說開相可嚴法身念處兼於兩教二乘今且在於三藏聲聞中越三人故云乃至六度通別一一善根皆有二趣如來善知問別趣已遠如何亦二答十二品惑及以我之果爲他之因豈非近耶又近遠者近從物情遠有三意一者善體二從本期三從佛意佛意又二一者順機二者從體唯有如來善知體性體性之語還通二途接近令遠體性俱存此於權中取意實釋即是今經權實正意又戒善下重釋者單從藥邊釋七方便名爲識藥深心所行名爲知病能知即是識藥故也言二種者所執兼細惑依正唯龜惑故障入天者且從近說著所執者以四倒等各對諸乘然龜惑亦非全不障乘但不執理障乘義弱著所執者非無十惡失人天乘隨其淺深皆名計故故以計等隨義對之一智遍照等者應非但照一切而已須於一藥一病見一切藥一切病下文既云一切法者即是十界故一藥一病皆具十界知諸法盡名知病者寄藥顯病知一切深心等者若無識藥不知深心寄病顯藥若干者若如也如彼法體法體本空故若干無若干又如下舉心法塵譬差無差初二句明法相約心所緣法塵以辨次心有下辨別次心不下辨即次無數下辨即相權實下合譬眞法本無由心有數名法爲數全心是法全法是心不能具合但令述之故注云云譬如下第二譬說文爲二初譬後復宗稱數者準前

初開云初述開顯大結歎於初文中自分爲三謂法譬合今至譬中又云先譬次復宗者以由汝等迦葉以下文具二義亦名結前開顯即如前所開亦名復宗稱歎如後所開言復宗者此中大意本述迦葉於中廣歎如來二智似如唯歎如來不關述成故後文云汝等迦葉其爲希有此則更復前宗以述迦葉此中以述迦葉爲宗故云復宗以歎如來是歎迦葉故云稱歎三草二木下述譬釋差無差次若觀下辨譬差無差所以若觀草木之末派則有差別內合方便下合權智實智下合實智差別下云云者皆應細說以差無差用對一實及以七五植種由如來智地物情自謂之差別歎榮由如來法雨法不由情而能差衆生所受亦是智地地亦是法但植種時智地義兼衆生心地故初心名地釋差別譬者問土地與下一地何別而此中譬差下譬無差答用譬各別下譬實理今譬報陰故不同也此中先破舊者習因報果二義不同故知古人不應以山川等而譬習因習因必須增長故也故此下文三草二木各有增長即習因也今文正釋但以山川等用譬衆生五陰二種世間假實不同故今引下二文俱證人天等報果義也更下別譬者前通爲五乘五陰作譬今各譬五乘五陰如山雖高峻亦有滂隆等五相者滂字爲依今義應作衆字回也亦應作注深也隆高也謂山川谿谷土地一相中

復有五相如地雖平亦有高下似山等也川者穿也水大能穿通者曰川潘岳關中記曰永有八川謂涇渭灃澧滽潯潯潯當知通水之處俱名川也潯者窮源源出於山故云窮也谷者水注於谿又泉之通川者曰谷何妨此等皆有五相故以譬於五乘五陰山川依世界下云云者細合陰入習因法性三法展轉相依之相應云習因開爲緣了與彼陰入不即不離陰習與正法性不即不離六文宛然者責於古人不立第六爲習因增長義也所言六者一土地二草木乃至六增長故知初義但當山川未關種子增長二義也又次等如此至前後耶者古師以今家第六安置第一是故責云抄著前後又以最後土地及最初三千爲總而以谿谷等爲別間之故云問綵經文治病力用勝者若分藥草二字則以小草偏受草名餘通名藥即指無漏且從所述二乘入說是中草故故稱下草治病力弱上草同凡治病亦劣從發大心故亦名藥二木復從覆陰爲功故知通題別在中草通論皆藥但略木字耳具如品初分別可見質幹法體也覆陰慈悲也器用利物也喻二菩薩者通別菩薩望兩教二乘及三藏菩薩且云大耳然通菩薩若望三藏弘誓之境雖無優劣以通菩薩一者衍門通圓二通於別故云廣也七善祇是七方便耳若從修習當體爲名方便進趣功能立稱密雲即三密者凡云三密必約應化自

受用報平等法身何所論密覆薩佛慈悲等者。薩廣則質大。薩狹則質微。質微則利近。質大則利遠。遠密近疎。物各異。隨其用。智化境不同。不雨下云云者。因將雲等以譬三密。便引雲色不同。電師名異有雷之由雨緣不等。今以雲譬應身。雷譬名稱。雷電必有雷。雷必有雲。雲必有雨。今不取無電無雷之雨。無雨之雲為譬。須以此意合身雲等。應色非一。且汎舉五以應五乘。佛為教主。譬如電師。衆生機緣亦如電師。感應相扣。猶電師聞。隨機有感。應之以光。又四大闢亦譬機應。言五事無雨者。總以無五乘機用。釋有機。以無機故。法雨不降。凡引事譬皆有近遠。此中不須用華嚴中六天四域。祇借阿含意為譬耳。又雜含云。風雲天作。是念我今欲以神力遊戲。作是念時。風雲即起。電天雷天晴寒熱天亦復如是。問此六譬者。本譬差別。何以密雲一雨為無差別譬。答下文雲雨祇是此中雲雨譬耳。但今從所雨得差別名。若爾。與草木何別。答草木唯從草木立名。雲雨乃從所顯為能。是故不同。八音四辨如法界次第。應分教別。今從極說。普治等者。雖說五乘本被一實。豈受調時離實地耶。信戒等者。五乘皆藉此之四法。唯有人乘闕於定慧。以心所當之。明其草木隨分至兩因者。習因增長。以成報因。故習因增長。即報因增長。具如止觀第八記。略述諸論習報因等。

但彼明發相此辨修習。彼六蔽度此七方便。便以此為異耳。華果敷實至二果者。華如習果。果如報果。此隔字為對。應言華敷果實。亦有華而未敷。果而未實。亦可譬二因也。今取已敷已實者也。故至果時。依正明了。道前心地至智地者。此道前後之名。有通別。道後定在果後。道前通至凡夫。故方便品中。亦以等覺已前為道前。此中須以博地凡夫無戒善者為道前。以五乘為道中。所以道前道後真如之理等皆是地。地體無別。然皆能生。故知衆生道前心地。奚嘗不能生性耶。而不能生不能成者。必假道後極果智地。令生令成。發心已後。究竟已前。皆假智地而成熟之。開發道中者。且以初望後五乘居中。非謂五乘即有真如。五種善根即五乘也。並約如來化意邊說。故云終是一音。言終是者。終無定五。故云也。被物雖五。化意唯一。從權宜邊須名四味。合譬次第者。此中但明合中相生。準理亦應明。譬相生。譬相生者。由有五陰衆生。故有五乘草木。有五乘種子。故密雲應世。應必說法。說必有潤。潤必增長。云云者。應以差別對潤。潤說差無差等。章門者。十號如止觀第一記略釋。四弘者。肇云。發僧那於始心。終大悲以赴難。本業瓊瑤具對四諦。然彼屬別。今須在圓。知道等三不護者。常與智俱。六種法門。始自十號。終至三業。諸教所明。一切果地神用法門。此六攝足。故略舉之。況此六門一一互攝。此六次第者。由具十

號。故有四弘。故云未度令度等。雖用四弘。若無三達。照機不遍。三智具足。方乃名達。智必有眼。三法既以定慧為因。而獲眼智。兩果。故有智必有眼。如此五料。無不三業隨智慧行。故略舉六科。以示能應。佛自稱此以顯能注。即是十法界至差別者。雖通十界。四趣無增長義也。于時者。觀機時也。言若論者。且置華嚴故。利鈍之言。通三四昧十界故也。通別圓云云者。應須此三。迭明利鈍。然初句云。聲聞觀生滅。菩薩觀不生滅。已是通。竟下又具列通等三者。但重舉對別圓耳。即以聲聞遍收藏教。為進下云云者。須約三教菩薩求佛者。傳明進意。隨其至無增減之失者。稱五乘機。故無增減。如入機授以十善。為增天機。授以五戒。為減。如是乃至菩薩展轉相望亦然。報因至習果者。前文但云華果敷實。以譬二果。今合中乃以華合報果。果合習果。若不依此合。即準前文。或別有意。如說般若方等明地獄衆者。大品中如來放光照諸地獄。具如釋籤所引。說方等經。亦如釋籤。此中引三惡者。經中但云善處。今取惡道者。一者為欲攝十界故。二者三惡有七善機。今云亦者。取意釋耳。生身菩薩且指地前。然準權教地前。不可一生。故須依實教。以說後生淨滿界者。舍那彼音。此指實報土為淨滿界也。菩薩乘出內無利智者。且指三藏菩薩。問下現文。都有八重問答。意欲如問而不別云。但注云云者。約義仍有八中初者

但應以出世方乃名乘。何故須列入天乘耶。故廣列諸意以辨。隨宜逗物之相。又人天等者。準此亦應云。菩薩亦斷亦不斷。但是文略。次云二乘亦斷亦不斷者。二乘雖斷斷仍未盡。故云亦斷亦不斷。餘悉可見。以此爲例。取諸經意自在作問。乃至具歷四教七方便爲問。此並一家依義假說問答耳。次大論去更引文設問。出離合之式通前諸意。大論即於五乘爲五善根。故得對於藏等爲問。人天下答。於五乘中合二乘開佛菩薩爲二也。此以五善望五乘。說四藏合凡開聖者。將四藏以望五乘。是故四藏合人天在二乘中。開二乘爲兩佛菩薩爲兩若以五乘望四藏。即是俱開人天二乘各二。仍合佛菩薩爲一。既云爲緣不同所以亦得爲三乘。但是凡聖俱合耳。但以名狹攝法不周。明類不顯。故不得但以二乘爲攝。若直論乘何法不得具準上意思之可知。雨於一切帖合六章門者。六章正出注雨相故。一相者至一地也者。真如祇是一實相耳。七相祇是七方便。以實相對七相是故云相。即行相也。七教祇是七方便教。以教對教是故云教。所謂下雙釋者。初雙標理教也。次衆生下先釋性對理德之相。初總舉解脫下列結。此性三德雖有三相。祇是一相。如來下釋一味。由佛說故。此性可修。性本無名。具足諸名。故無說而說。說即成教。依教修習。方名修三。此讀此教者不知修性。如何消釋此中疏文。敬

請讀者行者思之照之。此三相下重指性三。以爲修境。緣生下重舉修相。故名爲行。行即因也。終則下舉果地三。智滿故從智爲名。即是智三行三性三。開合多少準望可知。有時下舉分文不同。解脫下廣釋相味。先相次味。初釋相中。性德祇是本有三道。解脫相者。即於業道是解脫德。離相者。即於煩惱是般若德。寂滅相者。即於苦道是法身德。無生死等。寄修以釋。唯有下結故云實相。二相下轉釋一相。即無住本立一切法。理則性德緣了。事則修得三因。迷則三道流轉。悟則果中勝用。如是四重並由迷中實相而立。此無住本具。如釋籤第七已釋。故無明實相俱名無住。今以無相對於差別。專指實相名無住本。無住即本名無住本。隨緣不變理在於斯。起住二門義準可識。染淨二類具在十門。一味下約教釋者。上相但云無生死耳。約後乃云無二死者。教在分別故也。前相但云離相者。無涅槃相。此教乃云得中道智慧。乃至離於一邊著也。前相但云無相亦無相。今教中云二邊因果滅者。應云通別二惑內外二死滅也。今對中道中道從理。故此因果名離二邊。此二涅槃永殊。小典小典二滅必不同。此中二滅更無前後。句句例作差無差者。既句句約教。教亦須顯差無差等。故應具如前一相中。即無住本至。即是無差別。文是也。故今對教明差無差。若不爾者。徒開浪會虛說漫行。空列一乘之名。終無一乘之旨。稟權教者

尙須識權。對此終窮安得味實。忽都未聞。性惡之名。安能信。有性德之行。究竟等者。前總釋中已略明。今於廣釋理教雙結所歸。能詮所詮咸資果智。故究竟之言通論理教。具有三法。而但云種智者。從智取境故也。七種等者。亦有人言。此中諸句何意。即節皆云五乘七善。太煩重耶。今請離此釋外與今經合者。無有是處。故知不以七善簡之。無由顯實。第二等者。前六科顯能知之人法。今滅辨所知之人法。故舉此十攝諸法盡。又前乃唯約於能。今則約於能論所。故種等四三慧所取。所取四法不出因果。因果之體體唯實性。一一對辨他經十法。三道是三德種者。即性種也。有生性。故故名爲種。生時此種純變爲修。修性一如無復別體。言相對者。且從當體敵對相翻。即事理因果迷悟轉脫等。始終理一。故名爲性。波水之義準望可知。波是水種。豈可不信。若就類者。類謂類例。即修德也。衆生無始恒居三道。於中誰無一毫種類。夫有心者法身種者。合彼性三爲一法身。對修方合約性恒開。此三從別一一各異。問若爾。般若解脫有於種類及以對論。法身類種與對論種爲同爲異。答理一義異。言理一者。祇緣理一是故性修相對離合。言義異者。對生死邊名爲相對。理體本淨名爲種類。又聞能觀智名爲了種。聞所緣理名爲正種。即是理淨與事淨爲類。諸種差別等者。須約諸教諸界廣說。不可具述。唯是理體一

三德種如來能知若約教者別教唯有種類之種而無相對於中法身類種仍別始終常淨唯不從覆故得種名藏通兩教全無此義但約當教其名非無因時三學爲五分種達分即爲二解脫種念處即爲般若種也隱顯並別具如止觀第三記故三教教道之有差本在圓實之無差相體性三既通始末所以須約十界十如釋者向釋種字既以相對及種類釋今此三法亦應例之。又前種中不云十界取極下界類中自云世智等也故此十界不出一念如彼廣釋十如中明又前釋種不約十界者欲明三德義便故也此相等三亦是三德已有種義不須依前約界則便故十界中有佛與凡論差無差或對三諦大約三法即是三慧於三重中皆初云念者念所取境思修亦然境即所聞所思修皆言何者指所取境所念等者教下所詮向之四法隨教則有思修不同對界爲境多少增減觀體巧拙隨義應知爲差無差以權對實初言用者有取境慧方有所取舉事顯慧故曰用也所言體者即當體也境中舉事是所取念等居先取所取事今先言云何指能念體思修亦然故知即是三慧當體此體即是能聞能思能修故云記錄所聞等法言因緣者謂以何之言須所聞教念等即是能聞等也不由能取令殊而爲別相乃由所聞法異分五乘七善能所和合即聞思修之因緣也言取境聞法爲因緣者所取能

取並名爲因聞法爲緣生慧即是所生法也又取境者取境必須聞法爲因且先標之故三境爲因聞法爲緣即初雖有聞等更須聞法以爲良緣故云因緣應知三慧境體及以因緣雖三而二重釋因緣者合向境體體即是智境必從體得名體必由境立稱重云因緣者既加聞法防自他計及立更互因緣故也三義具足方乃成慧及成所爲如此三乘等者五除人天以人天乘未名慧故聞前云十界此中何以但云三乘答廣略雖殊其理一也但種通乘局合大開小故但三乘又種等四必遍十界於中起慧必唯三乘三乘通於四界故也五乘之因等者慧必唯三因果通五離七準釋可以意得不云四起者且從升出生公具約諸度等法辨聞思修然六度未能分於三乘六則通漫三則攝六是約一法者故四意中前三約所辨能此約能論所所中無差即一法故故前三意如來並有一法無差但且約所以對能知無差別下云云者祇是如前差無差等而爲分別一中無量者意云是一家之無量耳一德中皆可爲緣分別無量如云多諸名字等無量中一準此可知何者去對小辨別何者以二乘人亦有二既離著入寂名同體異重對釋之常寂滅等更以無差結二乘差終歸於空準例可見鄭重抵掌者抵吳也吳手於掌表動動也向已釋竟今復釋者此事不易故重勤勤佛世尚然何況末代

斥舊云至若佛等者古人以此釋下壽量失旨逾甚今復以此釋常住教故云苦經不生不滅而云夾斷故言苦佛經佛無苦加之者過故云苦佛等耳光宅有餘未足辨異然光宅諸文皆破三祇菩薩不知何事至此即以小乘有餘之名消畢竟空有人去他難光宅諸古尚有未許斯釋何況今師經文下今師正解前對一乘重釋者良有以也龍印去引舊諸釋以責光宅一往且爾然亦不知舊第一義空與小何異隨三悉者亦以一實爲第一義對權爲三即昔日隨欲順權機也次復宗釋疑者雖未之言許爲僞類得受記已即分眞佛自鹿苑後具領權實至醍醐時領實不虛當知前歎釋迦本欲稱歎迦葉所領言釋疑者恐此時衆聞佛述其領所不及不曉佛旨而謂迦葉所領不當故述已權實以歎迦葉能知如來隨宜說法雖自領已實兼一切問何不釋探疑耶答齊教顯露虛實易辨故佛且約齊教述歎若爾探最可疑何獨齊教答雖難而易時衆聞說如來二智知佛法身恒思大小祇恐領教未必盡善故佛以二教二智述其齊教無差謬也又齊教述向自不虛驗知探領亦應非謬釋述意者向適斥其所領不及豈至此中即云所領甚爲希有故知前文但是如來自述能知何闕迦葉故今釋云世尊雖即自述理當迦葉一切皆領迦葉既其始末自領而亦經涉五時權實義舍一切故亦堪歎

甚爲希有。然章安重釋但作述前品一十三
遍收一切。問此中述前款佛恩深與古人
何別。答古人直云恩深不辨恩之近遠。故
前以十三俱具。始末今佛具述方名述
成。此是章安之助見。依大師意自成。深
致豈有等者。卽指迦葉等以爲一機。指此
婆娑以爲一方。餘機不領故云說不能盡。
迦葉等四於前品未。但云如來大恩。如來遙
鑑迦葉既能教探二領。豈不能知初四弘
恩。乃至最後令我化他。十方儀式亦不出
此。故今此中長行偈頌通述之。則三章二
本一地。一雨盡述。迦葉始末之解。身心法財
者。身得受記。心獲法財。已證第一義一實
空座。若依此義。佛本遍述。迦葉始末。時衆
不解。故須除疑。是故釋云。迦葉能知。若尋
此意。何得以四伏難與此同言。耶。若不爾
者。大恩之言何所主耶。述恩不周。翻成背
義。若也出生還應自鄙。何以佛歎能信能
受。次頌中不頌略但頌廣者。廣攝略故。次
有智下約權智者。問既云有智若聞。此必
屬機云何屬佛。答若非有智人說。云何能
令有智人信。自此之前皆名邪者。迦葉等四
未聞。譬前。義當邪見見未正故。故別大
經迦葉童子自述爲例。彼亦未聞。涅槃已
前。自稱邪見。應身至含潤者。凡說法之言
乃對應身故勝劣應皆是色身口業宣辨。新
經乃以他受用報而爲遮那。尙非自報豈
不說耶。若言體卽十身俱卽。何獨應耶。乍

可云三身卽一說默無殊。安樂丈六偏尊
相海。如空爲華華外無空。能具等者。故知
說普偏小典精不降開顯十二部中佛性圓
常之雨故云不含潤。前二味中雖說不受
雖有不遍義非含潤須扇多佛不說法者。
此以全不說爲不含大論文也。多寶不說
義如下文九十八使。初斷見愛得真諦益
而云地上清涼者。六根淨位亦且除之。百
穀語通至百善也者。五乘各以百善爲本。
言能生者。從果以說。若從因說乃是百善
生於五乘。大小乘因豈過十善。故以十善
更互莊嚴。若不能修互嚴因者。今所不
論。若爾人乘無百善酒防意地通說非無。
甘蔗等者。既舉二物應有屬對。今試對之。
甘蔗質一可以譬定。蒲萄形多可以譬慧。
慧約所破定約所緣。且分多一。既出下三
行頌十號者。文略義合。出世卽無上士及佛。
于於也。爲說卽正遍知明行足。世尊卽第十
號。於天人中卽調御丈夫及天人師。如來卽
第一號。來善去善兼於善逝。又出于世卽世
間解。充潤下四弘者。充潤衆生卽初弘誓。皆
令離苦卽第二誓。皆令離於因果苦故得安
隱樂卽第三誓。及涅槃樂卽第四誓。五乘咸
有世間之樂。皆令得於第一之樂。勸聽受
中又更爲二。初二行先歎佛。次爲大衆下能
說人尊。故所說法妙。七善無不皆歸一乘。
故勸聽受。此舉無差。以釋於差。佛平等說
等者。有愛惜故則有彼此。不於佛機者愛
餘機者憎。貴賤上下約位。持戒毀戒約行。

利根鈍根約智。亦須具歷五乘七善。展轉
說之。有人去次釋三章二木者。古師不同。
但於大草二木不定以名合故。小中二草
經自結名必無違諍。仍不知有二種二乘。
是故初師具列五位。第二三師但列三位。
以二草意同三皆未稱然三章下今釋。先總
非云。師心反佛違經者無。聚承故卽師心。
佛意不爾卽反佛。違經者。經明受潤不同。
以對五乘差別。如何三位並同在一教。別受
潤中進退兩解者。初正消經文。次以木例
草準。義以釋草既有三木亦應例。人見大
草中云。求世尊謂義亦通後。見小樹中云。
專心佛道謂通初後。見大樹中云。度無量
億謂通前二便作一種歷位解釋。以近代
來棄舊經論諸教菩薩。此爲消釋之大患
也。故今別釋其順經文。上草爲六度者。既
云行精進定。於六度中精進爲最。故大論
云。施戒忍世間常法。欲修定慧必須精進。
況復通進遍入五中。爲是義故舉進攝六。
故不可二木唯在三祇。小樹中經既云。常
行慈悲自知作佛。六度菩薩第三僧祇方乃
定知。故不及通但過二地必知作佛。故與
前異。乃從勝標。大樹中既云轉不退輪。別
人初地能轉法輪。是念不退藏通至果方轉
法輪。豈得名爲如是菩薩。故知在別。次義
立三木通三菩薩。令識通方故更釋之。
故正法華初例則云三木二草。以小草爲悠
悠樂。以上草爲上尊樂。頌文乃云三藥二
木。是故今文通別二解。釋增長中二乘增長

二解不同。並今師意。前釋得小乘盡生死。方名最後。大釋大乘中。方名後身。大小兩

種並名。增長皆由值佛。衆生自謂當分增長。今準佛意。非地雨故。令當分遠有增長。所以至此方知。合一。無後之言。且

任小教。權名爲無非永無也。若得法身等覺。一轉當入妙覺。乃云最後。論云。羅漢發心已後。邊際定力。令分段身延至變易。不

復改報成。無上果者。此多屬通義。以通菩薩過。二乘地。惑潤生身。或不經生而成。正

覺。豈華王佛果而用。一乘邊際定身。故應問言。此定與彼首楞嚴定同耶異耶。諸論皆

云。捨分段身而入變易。天親論主意未必然。但恐論釋義不正耳。故知最後增長之言。大小各別。無人有教深可爲規。問若爾。餘之

三位皆應兩釋。一者三位若不值佛。各不增長。若得值佛。當位增長。二者於法華前住四位身。被佛調熟。若至法華。得入一

實。方名增長。答然五位中。二乘執強謂爲最後。故須二釋。餘三已有彰灼明文。上下

文意一切皆爾。問二乘同云住最後身。必須見佛。緣覺不然者何。答雖生佛後。元因

佛世。思之可見。增長後云云者。具述大小今昔之意。五位雖即自謂增長。萌動之初。莫

非地雨。說雖地雨居後。長必始在初。毫今始示於地雨初後耳。亦應委說。通別增長

以偏圓。於中先分因果。次辨偏圓。先因果

別。別意雖爾。亦隨諸教二種雲雨。以譬諸教因果。隨分一音。今從究竟雲雨。以問。答中

別申二種。一音言下地者。或指圓教六根。或指別教地前。若指初住已上。等覺已前。豈

可全無隨類一音。次辨偏圓。中先出舊非。次正解中三。先圓大偏。後明自報。先圓中

引大論者。破上三師所言報者。即酬答也。如此一音亦通下地。但不關六根。次遮沙

去引偏擬圓。類例欲同。然其祇是三藏教佛之一音耳。若不爾者。能以婆沙釋華嚴

不五百羅漢有七菩薩見解。以不喻伽向別同異永乖。迦葉當知者。開譬頌初已云。汝等

迦葉及當知等。故頌文後不更復宗重稱歎者。良由此也。隋朝笈多所譯名添品法華

者。自餘諸文全依妙本。彼見正本偈後。更有一長行偈頌。乃重譯之。添此文後。又移

鳩摩安勸發後。自餘先譯並無所改。重譯言辭多似正本。其所添者。初長行中。先以

日月譬用歎佛智。此與前文重故什師不譯次明五趣中有三乘。於三乘中而說平等。亦與前文重次迦

葉問。何故施此三乘教耶。佛以瓦器譬之。所盛不同。非關泥異。迦葉又問。彼種種解

出三界外。爲一爲二三耶。佛答。若覺體等無復二三。此亦同於第一經中滅度想者也次因此後佛

爲迦葉說生盲喻。初不見色。譬諸凡夫。次以眼開。譬於二乘。次天眼開。譬大乘也。偈

重頌耳。故知無此添文。大旨無闕。若其有者。述成又刺。什公不譯。意不煩文。南山云。笈

多輒移。屬累品也。準此亦應云。移品法華法華文句記卷第七下

法華文句記卷第八之一

唐天台沙門湛然述

釋授記品

注家云。業似先達。心符後順。既拂殊音之異。寧爽一味之果。故與記也。今云。事似

先達。心機本順。然諸菩薩豈無先達後順之人。故知今記聲聞。須除通釋。釋此品題。先

翻譯。次料簡。於中初諸經下。先引經問中。初文總舉。問意。次淨名下。別引三經。初引

淨名者。彌勒得記。既爲補處。必生兜率。爲彼天主。彼諸天子。預來修敬。彌勒因爲說得

記由。由不退位。廣爲天子。說不退行。即不退因也。乃被呵云。衆生諸法。賢聖與彌勒

如同記同。何獨彌勒。況如無生滅。何以得記。次思益云者。以記虛假。願不聞名。大

品亦爾。答中爲八。初通答。次約二諦。三約四悉。四若通途下。正明今經。五他經下。對於

他經。以辨有無。六元諸佛下。廣約四悉。七授記下。判能所異名。八中根下來意。初文言

此見須破等者。意云。有見須破。願記須與。豈可專引淨名等耶。若約今經。須具五

意。一破方便教所得近記。二破始記者生染著心。三爲顯衍門記無相。四爲未合

記者息希望心。五爲宜聞破著得益者。

故行門破小義兼三教四門記相云云。次二諦者。四教並然。何得以異難俗。三四悉者。略同。二諦廣如下釋。何得以一難三。四正約今經有五。一通別。二三因三遲速。四師弟。五懸記。應言現未。但是文略。然此五意須約今經以簡他經。或遲如聲聞。或速如龍女。五對他經。辨有無者。又二。初明今有。次理珞下辨無明有。又諸經爲對菩薩。多授法身究竟果記。今此品中祇記八相。如前後說。璣珞八記者。今經已衆無不知者。故前四句中。今經唯有第三句。純顯露故。於中不必在第七地。如不輕中一句通記。故他經記深。後四句中。初句雖云遠處不覺。化道同故亦非不覺。故今經有第三句。義同初三二句也。故知諸經實義未暢言。未得無著行及以七地者。無著之言。應約通判。別圓教中初入地住已名無著。或在別教約教道耳。入無功用方無著。故據空觀成。祇合在通言七地者。在於通教。以過二乘。堪與記故。然論文中先列四種聲聞。則退大應化與記增上決定不與。有人救云。決定亦記。此亦不然。他計決定即是定性永不發心。須指經文雖生滅想。彼土得聞。彼義自壞。何須別求。但以滅想者作凡夫釋。曲會經文令成已義。又實性論祇云。聲聞出界根鈍。不云根敗。言根敗者。迦葉於方等。即是其人。若至法華。敗根還復。若入滅者。出界方生。生公云。會理無累。豈容有國。雖曰無土而無不土。無

身無名而身名逾有。故國土名號應物而然。引之不足耳。若得今意。但云八相誘物斯言蔽諸。法華論云。二乘有佛性。法身故與記非修行具足。論言未足者。據極果耳。豈可不修淨土行耶。據斯灼然更須供佛。若緣覺入入聲聞數。即同聲聞。出無佛世。同決定性。六從元諸下廣約四悉。總有十重以成四悉。世界中二者。初約機應相對。次單約物機。雖義云單終成機應。機感相稱如歡喜也。爲人中二者。初文改小入大。已生已善。時衆下衆願者。又有利他之善。四對治者。初破菩薩退爲小惡。次破欲發小心之惡。次正破小惡。次破將欲證小之惡。第三已證第四已入賢位。故異第二。若對菩薩擊彼小人。餘經亦有。今明記小復引小人。故唯今經第一義二者。先正釋。次釋疑。疑文可見。然衆生下釋者。爲成第一義意。前之三悉或兼自他。如對治中一向對他。爲人中初一兼自他。後一唯他。初世界中若將化主以對所記。亦唯在他。雖有此十。亦且約記二乘以說。佛記一句及菩薩記等。此中未論。初迦葉頌中初四行。行因。次半行得果。次六行國淨。次半行佛壽。次一行正像。次半行總結無劫國名。言三人記各有行因。至數量如文者。但旃延中無劫國名。餘文並同。次須菩提中長行可見。偈中初一行誠聽。次二行行因。次一行得果。次六行半國淨。次半行佛壽。次一行正像。劫國

名旃延中長行如文。偈中初一行誠聽。次二行行因。此三句得果。次三行一句國淨。闕佛壽正像。目連長行如文。偈中初四行半行因。次一行半得果。兼國名。次半行佛壽。次二行半國淨。次一行正像。釋化城喻品。因緣釋中爲四。初約喻釋名。次以法合。三蘇息下說化意。四權假下總結。初文者以大涅槃非化作。故不專禦敵理性即故。具衆德故。次合中初總標。權智下合神力所爲。以權下合無而歛有。用教下合化。防思下合城。教無實故。故名爲歛。言非敵譬見思者。非寬敵意見思遙見親礙故。思不障果。三說意者。蘇息施小引入顯大故。二蘇名引醍醐方入是教道故。故而言下卻釋城也。權假去結意者。辨異實故。於此四中。立四悉者。若通方義。立從於權智。若從機說。無而欲見。見已生喜。即世界益。得入蘇息。即爲人益。防非禦敵。即對治益。而言滅度第一義益。若從能引權立。此城即世界化。爲生小善。即爲人化。且除見思。即對治化。終引入大。即第一義化。次約教中三藏菩薩。全未發足。是故不論。通教菩薩雖同至城。入而能出不同。小故。元出界故。一脚不入。以大悲故。不證有餘故。一脚不入。三界機緣名之爲子。久發心者義之如妻。通教以二乘爲惡道。別教以生死爲險阻。至涅槃而不入。故名徑過。不極之言對小以說。闕教。言化者在昔則斥。但云不城。亦未曾云涅槃。

是化故至今教動執開權方云是化乃至顯實化。乃成眞即實諸故。故知藏通謂極非化。別教非極非化。圓教非極是化。亦可。是極是化。亦可。是極非化。與藏通教言同意別。今是等者。亦從破計故且云化。若開顯已無非眞實。本迹觀心不記者可比知。故應云。本住三德涅槃之城。迹入化城。若從化主迹示說化。問此等品者此人附正法華。設此問也。正法華名往古品。問者潛改云宿世品。故答中不違問者以順正經可消今部。又上根下約三時釋。言採取等者。其文雖在法說述成述正爲引起中根故。釋譬喻幼稚等文。皆引用之。若從下自約當品別論三時者。二經俱具。正經從初不及今經處中之說。並不云實所者。如藥草中不云地雨。若信解譬喻題通意別。別在實故藥草化城題別意別問化城等可知。答中意者此中文促無復二味。但叙城後即向實所。準此文意說化即是開權。開權即是顯實。顯實祇是說化。故前約教中是圓教也。故應知是開顯之圓。又領解下釋妨。以陳如記後方領故也。若記後領具領聞法及以授記。或文少等通有諸意。如今下云云者。應出前漸後頓之相。具如文中古今二同。次揭七行頌前三義。初一行頌所見事。次四行頌譬久遠。三二行頌結今昔。經云其佛等者。一切八相垂迹之處。皆先破魔進說法華。亦應先漸復云破魔似同穢土。若準壽長復非穢土。故知同居

淨穢其相蓋多。故成道等不可。全同。此土三藏故知不可。若引此土小教以消彼文。問時諸梵天雨衆天華。其華如山樹座猶下。其相如何。答不思議事彼此不礙。列十方梵文。正本中先四方次四維次上下。此則並是隨譯者意。不知梵本次第如何。然正本列數與此多異。相應下云云者。皆據諸梵請法偈文。亦與大小半滿意同。然彼佛說法亦約五味。故依古難當謂示勸證云云者。應略辨三轉之相。示者。謂此是苦乃至此是道。勸者。謂苦應知集應斷滅應證道應修。證者。苦我已知不復更知。乃至道我已修不復更修。示謂示其相狀勸謂勸其令修。證謂引已證彼。大論俱舍諸文委釋。若以大小經論轉法輪義同異之相。盡著此中。紙數盈百。尚不可盡。意令知彼先小後大。同此土耳。故不多述。今辨諸門略示同異。於中爲四。初約所對。次爲聲聞下約所爲。三何故下明三轉意。四問下料簡初文二。先對四法次對三道。以四法中義類同。故第三意中云爲衆生有三種根者。聲聞乘中自有此三。故於鹿苑取悟不同。大論婆沙亦云三根。上根聞初轉。中下準知。聞初爲等者。既云聲聞自有三根。五人並是聲聞根性。既具三根。復有諸天何意無三。爲生下答。人天通有三義故也。謂慧根道聞等不問是三慧。悟有前後。即三根。見修無學即三道。色無色般義準亦有。但非因轉法輪得耳。次釋十二行者爲二。先雙標兩門教十

二者下釋。釋中又六。先略釋。次又教下判能所。三十二下判輪非輪。四若作下判教行。五教輪下判名體寬狹。六或通下判通別。初文中云十二行者。四諸各用。示等爲教。一轉各生。眼等爲行。言能所者。四皆佛說故云能。度入彼心故云所。言是輪非輪者。輪以摧碾爲義。唯教無行豈能摧碾。若不摧碾亦無輪名。佛知機知時亦不無行而徒轉也。今言非者。教從化生行從受者是。故行輪從受者。得功歸化主故。從佛得以未盡理故重釋之。若作二輪教行相俱共能摧碾。況復教行俱由佛轉。是故教行俱得名輪。但眼智等無別體故。還指忍等故。眼等行約於諸教。而成十六。故三根人聞三轉教各生眼等。成四十八。寬狹中云教輪等者。是化他智但屬一機。則能轉唯一所轉十二。則能轉名狹體寬。所轉名寬體狹。行法輪者。教是能詮行是所詮。故行隨教並有十二。雖俱十二。寬狹則異。教定十二。行生眼等。若以示等生於眼等數同名異。次辨通別中所言或者不定辭也。或三人各聞三轉。或一人前後聞三。初雖別簡。今就下正釋。初轉法輪得見諸解。三乘之人方有十二所不下簡不能轉者。又爲二。初略示其人。次有解下因。茲通辨大小通別。初文二。先正示人。次夫轉下明不能轉意。初文云沙門謂佛法出家者。不因佛說。尚不知名豈能轉耶。故法輪名唯從佛得。沙門尚爾況餘衆耶。有云。外道中出家者名沙門。若爾

何故云尙不能知當知以正況邪。有解至之意者。今師有時作此解也。因此通辨非初轉也。於中四。先明一代卷舒。次小乘下辨一代體。三十二下辨名體同異。四又三人下辨通別。初文者且從諸體以論卷舒。從無舒四卷四歸無。卷舒祇是開合意耳。具如玄文七重二諦中說。言大小者。且約小衍釋出體耳。委悉應約五味四教。以明開顯。具如玄文及以止觀辨體中說。三明名體中。云十二因緣是別相者。一者總離而爲三世。二者別離因二果五。因三果二。具如玄文及俱舍等。四明通別爲三。先約因緣。次約四諦。三約六度。初文又二。初對三人。次無生下明卷舒。初三人下通別可見。相生傳傳滅者。舒則傳生卷則傳滅。具如玄文以辨與廢。次約四諦。但以二乘對菩薩者。但是文略。亦應先明離合。次對三乘四教後明卷舒。三約六度中四。先明通小。次明通凡。三若爾下釋疑釋中但云二乘不云凡夫者。二乘猶有分得故也。四阿毘曇下引小證通實。雲經三乘毘尼者。引事證通云云者。應具明所以脫子果兩縛者。叙初顯後俱解脫云云者。應釋三脫相對三念處。具如止觀第十卷。乃顯俱解脫人具足事定名深妙耳。諸根等者。文有二釋。意者初釋即相似位。次釋云入佛境界者。即初住位。具如華嚴十種六根下文頌中。云分別真實法者。分別故始自色心終至種智皆不出實相。故云真實。八萬四千劫下云云者。須

得具明時節之意。諸佛奚嘗不與定俱。但由物機在十六子結緣齊限故。爾許時具如次文所述者是。正法華云。入定經三十萬劫。不知法護所以。所譯其數頓乖。逢值有三種者。前二可知。第三既云但論遇小中間之言。自望元初結小緣者耳。第三類人未曾聞大。便即流轉。此人即以初聞小時爲初結緣。復於中間唯習於小。今遇王子初且聞小。人見釋迦一代教中一分聲聞未發心者。便即判云。永滅無發。是則不知如來長遠之化。次問答。答中約四悉說。文少不次。先對治。次爲人。次樂欲。次第一義。問此經何文赴其樂短。答龍女是法師品中。雖無時節計應非遠。小乘教中尙乃祇云六十百劫出界。但經八六四二雖大小有殊。猶在權教。故實教中六根五品一世可期。乃至金光明經一生十地。故南嶽用普賢觀意云。六根極遲不出三生。雖四悉赴機隨好長短論。其自行終無端拱準論。即是衆生意樂意趣意樂。正當四悉之初。仍少餘三。若指他佛爲平等者。終不及以四悉意也。問法華實教祇應實說。何故劫數猶短。說長答言。權實者。論所行法時節。乃是誘進疲夫。應知權教一向說長。如婆沙三祇及諸大乘經無量劫。此則定不可短。雖實教中有長有短。若依實道定短爲正。如常不輕輕毀之衆。祇經四千億佛。皆悉得度。豈有必經多塵劫耶。雖然長短在機理豈爾耶。既長短約人。但不爲自勤。何須論他

時長短耶。三乘通教有餘國者。一家明義以土對教。具如止觀及淨名疏。並有用教橫豎二對。橫論土體與教相當。堅論約土用教多少。則二乘人於彼有餘。已成通人。故云通教有餘國也。亦有於此已成通人。謂從鹿苑至方等部。重入通教成無生人。亦非更用此教斷惑。教道者化道也。教爲化道。故云教道。衆又清淨至立也者。化道欲畢由衆機熟。熟謂智斷二德具足。故清淨言表煩惱盡。故云斷德。正解屬智智必照。諦故云了達。諸禪之言義通智斷界內惑盡也。四不壞信者。俱舍二十五云。證淨有四種。謂佛法僧戒見三得法戒。見道兼佛僧。法謂三諦。全菩薩獨覺道。信戒二爲體。四皆唯無漏。論云經說有四證淨。謂佛等四四是所證見。三諦時得法界二見。道諦時兼得佛僧。廣如論文。此全從小釋也。此以鹿苑對涅槃時。次釋中唯清淨一句在小信解去。具騰漸中二味教也。前釋應方便譬喻品意。次釋應信解品意。若世無二乘等者。問意者準理世無一人合永入滅會必歸大。何用施三。答意可見。世言入者。但自謂耳。經文既云無有二乘而得滅度。豈可必立定性者耶。若中間至第二譬也者。此兩中間各有二意。若爲菩提者。須已入不退位。或是初心不必盡退。若住聲聞者。或是初小。或是中途二類。俱須設化城譬問此中等者問化城品但云。始終隨逐。何故無信解中相失及譬品驚入等耶。若其無者彼無

隨逐。又亦應與中上永乖。何得以此而例於彼。答中意者用譬方法不同故也。文不合用非意闕也。故云而其意則通。所言通者相失相見。既是中根得悟已後。領於今日未有大小化前名爲背父。及明見父不識之咎。譬中云驚入者。我雖背父而父不捨。恒思我機生之初。故有驚入之義。若論機應結緣已後。奚嘗不隨如今文耶。此中既云中間相遇。乃至今日相見得度。故知中間不無相失驚入。當知隨逐由驚入驚入故相見。相見由相失。各舉一邊大旨無別。次問者既云隨逐。不云失等。今既得益那無不虛。答中意云開顯已多。取信爲易故。不假用不虛譬也。又上爲中下未悟。今此迷事已周。二十二番者。準下疏文。問五處開權何異。答中具列五文處所。故知此前但有四處。四處則有二十二番。五佛章爲一處。長行偈頌各五即十番也。譬喻中開譬合譬。各有長行偈頌。故有四番。信解中領上開合。各有長行偈頌。又有四番。藥草喻中亦有開合。各有長行偈頌。又有四番。三四并十即二十二略開。但是動執生疑非正開顯。頌中雖有略頌等文。但屬釋迦章中共爲一意。法說雖有領解述成。非正開顯。藥草疏中雖云先智次教總爲開合。若各立者則成多番。有何不可。是故且依疏文爲定釋。五百由旬中先出他解。其師中先述。次破云今謂非別通者。七地斷習非正別義。八地斷無明又非通義。

正似別接通耳。論云。初地見道二地去入。修道者。應知地前是伏別惑。登地是斷同體見思。若不爾者。豈有大乘迴向而齊小乘上忍。十住已斷界內惑盡故。璣珞云。七心不退何處煖位名不退耶。十行遍入十方世界頂法。仍退何能遍遊忍無出觀之文。安能法界迴向。璣珞初地三觀現前。如何初地始入見道。請將四十心位。一一以消凡文。伏斷義殊功用天隔。論中破外破小。本令入正入大焉。存定性而令永滅小乘自謂住果。大判終無不生。故知滅後彼土得聞不可復依不聞之論。論宗既無開權之說。永滅乃是蔽實之文。有定不定祇可用申斥奪之經。廢偏廢小權實之路永隔。具消此意諸教自顯。有家云流來等者。依攝大乘師立七種生死。仍少有後無後。復合反出流來。故但云四。具如止觀第七及記。彼文破云。割二死於荒外等。今文乃成割於四種。故須更問等。是以生死爲譬。何故合反出流來。又無餘二中間即是方便生死。有人難者。難向攝師。夫因果相當準教。以立因果之稱。其如勝鬘彼以五因對於二果。四住即是分段之因。無明即是變易因也。汝於分段果上。既更立流來。於變易果中更開中間。亦應四住無明各更別立。具如止觀中被次引大論二文者。證生死但二言肉身者。四住未盡通名肉身。言法身者且通界外兩土。俱稱變易及法性身者是也。此證二死非論常身。此大論正文當代大乘師。

豈過於龍樹云。阿羅漢須捨分段方入變易。有人云下。此師所計似通教義。故云二國中難過。以六地與二乘齊。至此多墮二乘地。故難者下他人難。向所立義也。汝以四百喻於七地。故須六地對於三百。三百又以二乘功齊。既與二乘共行三百。至此去住不同。何名共行。故下難云不應得齊。言六十劫等者。聲聞極久六十劫。支佛極久百劫。二乘於佛道紆迴者。明二乘人與行菩薩道別。且取證故。今謂下破云。非通非別者。破其難者。二十二大僧祇故。非通。六地齊二乘故。非別。二十二僧祇請檢大論。此亦似別接通義也。有人言下別義不成。不應七住已上爲五百。如大經八萬劫到等者。具如止觀第七具引大經三文。此師意以發菩提心處是七住已上言。如三根等者。此師意以三周得記爲三根人。以同至大經發菩提心處。言五種人者。指前大經四果支佛。此五種人發心同三周人。度於五百。此取下破前所引明八萬與三周不同。當知此師全迷。次位亦全不識。八萬之言。亦不。解二乘得記之位。亦不了於界內外教。若。經云。爲二乘人立於化城。故云二地豈是度三乘。而云菩薩至六地時等。耶三乘之人不盡住城。縱入城已亦不皆至。八六四二發心方出。次若五人去縱難縱有此義。如涅槃中二乘人必至界外方度五百者。義不盡然。故云大經一意耳。言一意者經

存教道被鈍根者豈可悉然耶。又經雖三女但是一義。故云一意。然大經意令其弊遠通令現發。豈可一向待界外耶。此中下今家略解。此化城意元爲此世先權後實之人。若五人下明此五人。若於界外經於長時皆自能進非此中意。若法華前密進之人。爲自進者亦非此中意。準今經意待魔方進。故不聞妙經自度自進者。亦失化城意。即是失今經意也。今經意者出在外界。亦須開經。況此界耶。有人云。三界爲三等者。具如止觀中破。破其二乘不待開權。而自顯實名爲輒行四百五百。凡夫等者。今家難列過二障滅二見。離水火免二獄。越二邊超自他。並至五百。大品下此立通義。今知非實既是通義。故合二乘共爲一百。論文以二乘爲四百故。若至法華更須開之以爲五百。五百須過。具如正解中說。大引大品辨非故來。彼大品中明通菩薩過二乘地。既未彰言此城是化。故知彼部兼權顯實若云化城。即須引進。若引進者須記二乘。既未記二乘。是故彼部城仍是實。既未論下今文設徵。既未云城是化。即未開權。若未開權應亦無實。何故般若已明實慧。實慧即是實所故也。答意者。顯實語通開權局此十義。別中行因六百劫者。恐文誤。應云六十劫百劫。聲聞六十支佛百劫。餘者可見。火宅三車今爲二百者。今文假立難也。何故譬品三車須廢化城。但云二百須進意。以二百但是二乘。三根下答。先

答三車者。三乘根性俱爲火燒。俱求出宅以喻三車。大佛道下答二百。言佛道者指圓果也。故藏通二乘去佛果遠。是故須過二乘二百。乃至佛果。言佛乘非障者。藏通菩薩亦名佛乘。爾前皆進故云非障。又三藏菩薩若據斷惑劣於二乘。三百須離豈二百耶。但此菩薩已發大心。雖未斷惑且名佛乘。人見佛乘便爲一概。若爾。牟尼說法蘊應已攝九會。五百阿羅漢應是四菩薩。世品應說蓮華藏海。賢聖品應說四十二位。定品應是楞嚴三昧。智品應是諸陀羅尼。若法若衆既其不同。化主化事安能不別。如是別相無量無邊不可具舉。菩薩求此乘故。亦且名爲摩訶薩耳。何故下更難。何故界內凡夫開爲三百。界外聖人但爲三百。此問意者。離分段界內應短。迷佛道界外應長。如何却短。此引下答可見。若爾下更難若也。今經是了義者。何故實少而言多。實多而言少。佛道下答界內雖少。以有墮苦而難行。界外雖多。已住法性而易進。約行論難易非約地近遠。故所說者真了義也。問二百是二乘難等者。問意實所總有五百由旬。凡夫二乘俱須過之。不云須過菩薩。菩薩應當非是難耶。菩薩下以菩薩重徵。若菩薩非難。何故云願賜我等三種寶車。若俱須車則三人俱爲三百所障。既得出已應同。二乘二百是障云云者。先以通教答此難意。凡夫須出界故三百是難。二乘須發心故二百是難。菩薩已發心雖難而可度。菩薩

在凡時同。凡離三百不共二乘證。不愛二百難。若別教菩薩初亦同。凡夫本期於五百。圓人初發心即名至寶所。大論下引論辨別是通教意。當知共二乘同至於四百。今經獨在圓。一切權已廢。廢已一切開。無非菩薩道。是故七方便皆過於五百。故大論通義三乘所息處同皆名四百。菩薩至此位能入界化物故。初發足處復名爲一百。此經下明圓異通。五百之內位在菩薩名。菩薩道過五百者名爲果道。開權顯實。藏通菩薩是菩薩道故。云即入佛道。云云者。應更明諸教佛道不同。然後開權論入不入。今依下方是正釋。親奉聖音。尚云難知。雖曰難知。不出此三二險難至言惡道也。導師意本令度五百。以三藏人自行曠絕。三百生疲。導師立化一曠絕等者。入城多是三藏二乘。且云無人。據理通於道教二乘。有人之言通指衍教圓別二教。非曠有人。故有依無依俱行曠路。即藏通二乘有一導師。至六根淨者。即十種六根。初住分得。即十六子初結緣時。若諸方佛今日已前或可亦在初住已上。今八方作佛唯在極果。故釋慧明云三智五眼三明十力。經云慧文云智。隨語便耳。然明慧等亦通初住真因分。成以是故知通指今昔並名導師。俱六根淨故。下釋中多種導師。並共在此所將人衆等者。上立難云。何不立相失驚人。今雖無其言。似有其義。以所將之言其意尚寬。與所將共即入義也。故云別譬廣顯等。

第二自導師言至結緣之導師者。此四導師。第一通因果。第二唯在因。三四唯在果。言通途者。通他人故。言結緣者。局我師故。言權智者。取施小時。言實智者。取開權時。四從時界入。祇是一並是王子。從始至今。言白結緣者。初退已後。小機欲生。名之爲白。示城之日。通往及今。雖有餘三。必須通途常相隨逐。感於法身者。大機已滅。小機當生。故未見應佛。冥感法身。非實非顯。應耳。作化說化者。前雖云化作一城。乃是意輪。故知說化即口輪也。非意無以說。說必身輪。身輪但據示爲丈六。先須意輪不謀而運。故知三輪未嘗暫離。汝等勿怖等者。義合三轉文。不次第者。且明化城具三轉義。何必次第。前至寶所者。初今文正釋義。在衍門約共菩薩。次一說下他人異解。若爾下今文判此。三乘中仍取菩薩。似同別教。從假入空。若引勝鬘。但是通途論退大者。故亦應云別義不成。且一往耳。何者。別中更無作二乘文。然大經中亦借二乘以別別位。故且言之。又說云下他人釋。大品下今師引。大品淨名。判向一師云。別接通耳者。但入化城竟通也。然後前進者。別接也。大品中明三種菩薩。皆云初發即是被接。若二乘人顯無此事。淨名亦爾。與而言之。似別接通耳。又二乘人聞菩薩不思議法。仍取小果。祇於此座。即被彈訶。及加說大。故知從此密蒙被接。若準玄文。至般若時。冥成別人。故顯露接。唯是菩薩。二乘

密得無處不通。若言至般若時。成別人者。仍是次第之密。非不次第。不次第密處。顯實。豈但別耶。但於今佛等者。釋出其意。亦如今人等者。非文正意對退大等。一往言之。具足應如從今現在。已下文是。言今現在等者。指佛未開權前也。故知末代一時得聞。聞而生信。事須宿種。如涅槃中意者。即十仙等至法華中。化道已足。故於涅槃顯露教中。取小果者。皆知真實。大經三文者。然此三文其言小別。其意大同。若至菩提心。必至菩提涅槃。初一是因。後二是果。果中既是智斷二德。故初發心菩薩。可指初住分得。智斷然經三文皆云。八六四二。豈可因果同經。爾許時耶。此且一往故。菩提涅槃並通因果。若教仍權。但至初住。縱至極果。其教亦權。豈必八六等方至極果耶。則與一生八地。生身得忍。爲妨。然過五百三義者。先列三意。大菩提心。下釋成三意。菩提心即初住菩提。行者即從初住起行。一文並在因。即大經初文也。得佛道者。即二三兩文。即是極位菩提涅槃。然須依理使實。所義通此。亦何必以極果爲實所。雖有二意。應從初說。良由寶渚菩提涅槃。其名既通。故得兩釋。故從圓義。從初發心三義具足。下文云下至得佛道也者。引今文證三義也。何故下問二乘。下答一往從果故。佛度五百免難大機發者。以文狹故。準譬品可知。大經下正判。但至初住也。此取鈍根者。有二義。一者五中前三人鈍。以住果故。二者五人

大乘根鈍。以教權故。故云若如三藏中至。豈須八萬與十千耶。喻知八萬等其教是權。未至界外者。尙於此生法華。即發。豈定界外必爾許耶。云云者。釋出教權須廢。所以當知諸教長遠之位。多是教道。豈有出界開勝應說。必須更經八六四二。雖爾若不釋。此開權妙經。豈可專輒況有此說。今根淺者。便生疑謗。佛世尙經四十餘年。不顯真實。若除佛滅後。及首楞嚴謗亦成種。但非故惱成種。何疑漸入佛慧者。此中文狹。祇云滅化。即至寶所。不云城中經諸味者。準信解品文。理必須有。舊問者先立妨。次車何故下列三問。答中先答有無者。初約譬。大理教下約法。先譬者。今問車城二譬。並出三界宅。與三百俱。譬三界。可由對車。使三界與涅槃有隔。可由對城。使三界望涅槃。即過次約法者。城在界外。如何執教。即令理有長者說車。不應唯理教何必無。然所譬之處。是同安得車隔城過。長者既其露地而坐。車亦應過其路。既經二百由旬。城亦應隔。若言其路曠絕。名爲過者。門宅俱燒。何隔之有。既難法喻。無可爲憑。何以有無不同。而爲答耶。今約法寄喻。方爲通之。昔覆寶明。權權隱於實。故云車隔。今彰灼說。云城是化。故云過地。豈有執教取理。令一理是有執。理取教令三教成。無。若爾車城俱有。理教咸是有無。次車三下答三一。中亦先約譬。次約理教。先譬中云。息處所樂。三一不同者。車可非息處。城

可非所樂。車既皆云運載息其東西馳走。城云快得安隱令其樂於中止。次約法中盡無生智不異等者。並是通義。失藏三乘及別菩薩盡無生智不名為理。習盡不盡不名為教。知見得否亦復如是。如何初立理教。乃以智習釋之。況正當三藏二乘。唯以通教答義。故不可也。應知通教三人各證無生。故三三人同坐解脫床。故一是一則人理相望人三理一。三藏人理相望亦然。但菩薩與二乘不得同坐解脫床耳。次三家下答動靜者。城豈無造立之日。及須能通之路。車可無作訖之時。及以所至之極。故知果城為因車之所至。果車踐城路之能通。故使索車即是求城。滅城即是等賜二義無別。何足辨殊。故釋仍闕先譬文也。雖云云者。意令準望餘文難之。略如向辨。順此注意故略論之。次今明下正解初斥有無從三車下斥三一。問城與二使下。破動靜。破初文中言約衆生心為有者。一者本有二者中途。今約中途故二並有。又亦可云。元發大心。故無中以小接謂有。次約佛智先立句。次釋亦應更須翻倒說之。實智所明說城為化故。亦無權智所明為子造車。故亦有云云者。應須具明多種有無。約能設教故俱有。約所證理故俱無。覆實故有開權故無施權故有。廢權故無。俱是造作故有。俱是化他故無。故知法華非但化城亦是化車。皆逐便耳。化城正意為退大者。更與上問對論同異。故今文云。前路猶遠今

欲浪還。上兩周未有此語。但云沒苦及以所燒此亦一往亦可退大者。利通上二周元小者。鈍應在第三三車通今昔等者。昔指三昧今謂法華。故二教中俱有三車。但昔正用今述昔耳。又應以體外體內之名以簡今昔。言化城等者。亦應更云化城唯在今。言教意者。若不於今經以說教意。不可輒云小果是化。正施小時。云是實故。故云未道是化。至今經中初設之時。即云化作者。以是聲聞大機動時。得說教意。云城是化。故知化城在昔對人亦三。三車在昔對理亦一。問化為三車等者。問意者。車城二果俱在涅槃。城有化名。車豈非化。忽若許化同異云何。答中一往二輪雖復小異。論其施化大旨仍同。今從便易通且從化說宜從教。又亦應云譬如幻士為幻人說。車亦名化而於中道說二涅槃城亦是教。故知不可從譬互執。又約聲色者。亦暫約喻車亦通色說城。是教如前云云。問城與等者問也。使能下答也。亦且一往城亦教故。故下所列因緣四諦還是城家能證教也。城既有教城還是動。何故唯靜教通。因果者能證因果故也。車城唯為果作譬也。故知俱教並果。何須別途教通有為無為等者。亦約能證有為無為耳。車城在果約無為。故意亦如向今無各計。故更於權智廣破。定計五處。明開權中云雖各於教行人理及知不知且隨文相一往而說。故一一女皆須並具四一。明如來知不知等也。今為汝

等作大導師。為合多諸人衆者。此以能將顯於所將。說二涅槃者下。此中三釋。具如前文約煩惱生死及智初文約惑。次文約二乘是約智也。後文約生死。言中道下云云者。二死中間名為中道。當知亦可作。空有二邊共不共真俗權實大小等說之。如女下云云者。令引文耳。上懈退中三。今略不頌第一中路。又不頌第三不能復進。文闕重空三昧者。大論云。無相無相乃至無願無願。觀心釋化亦須約圓。頌合譬中。經云為一切導師。文云合五百者。即導師譬。五百由句從所行說。上頌開中不頌中路者。亦是文略。應云亦不頌不進。今頌合中路。又無餘二不縱不橫具如止觀第二第三及玄文三法。

法華文句記卷第八

法華文句記卷第八之二

唐天台沙門湛然述

釋五百弟子受記品

先標五百故須作受字。五百是數等非。要上二周下問也。次上為下答也。亦具四悉。初文世界三品異故。又上來下對治除嫌惡故。又默念下為人生大善故。又權實下第一義理非言念故。上來何意下但是釋疑非四悉數。我等於佛下述。頌不及。上中根聞。譬具領五時及法身地。中止方便見勝應身。

如來猶斥願所不及。我今聞此雖欲領會。豈能逾於四大弟子。當知所領之外不及處多。是故亦云所不能宣。然聞迦葉身子具領。如來委述非全昧旨。但仰佛法高深未敢逾於先悟耳。助宣我法等者。若以本望迹。豈不會於過去佛所。或助單半單滿等。而必須滿中相帶及開等耶。對於今佛出五濁世。宜引開權廢會等化。是故皆從同類以說。如文殊引往光照東方。豈無餘途引同例耳。自捨至方便也者。若據除佛之言。補處亦應不測。既其不測。本迹難量。何但會於過去諸佛。亦可本與過去佛齊。就過去佛。本復難量。或當亦是過去佛師。何但齊耶。言七方便者。且以偏圓相對論耳。故知遠本冥冀良難。若爾。此是迹中本耳。六波羅蜜互相收攝。具如止觀第二記。六品富樓那品六度互嚴。在文可解云云者。經文相狀對義分明。又如諸文所列五時。純是善道者。於中亦有差品不同。若無女人必無惡道。或時有女人亦無惡道。如阿閼佛國雖有女人而無女事。無量壽國二種俱無。不同之相不可具列。但以乘戒各有三品互相交絡。略可準知。月藏第九法食等者。法食聞法也。如安養界下品生人。在蓮華中常聞彌陀觀音說法。法喜食者。聞法歡喜。正聞屬法食。聞已爲喜食。禪食者。謂以禪法自資。不須段食。或可法卽是喜。月藏第五十善各十功德。亦與淨名十善是菩薩淨土意同。故一文未皆云。後作佛等。彼第

衣。首楞嚴食自行化他無量衆寶。無功用位彼此不窮。三周皆有此意者。若以繫珠望上二周。法說但在佛樹者。初坐道樹思用大時。以法說時未論。往古且據現文。若譬周中在二萬億佛。彼亦未論摩點界故。然上中二周豈不亦有於大通佛所曾繫珠耶。如探領中。荷領法身。豈止道樹。且約現文耳。但由根利聞便信解。不假指背。是故末論故前文中。以發軔學小爲中間故。不唯在道樹時也。某年等言。亦唯在穢不通二周。無量佛寶者。寶由質得故。亦可云得佛之寶。即利他也。

釋受學無學人記品

因緣初文應具四悉。學無學別。即世界。見道位。即爲人。脩道位。即對治。無學位。即第一義。又得記。即第一義。約教者。三教如文。研如來藏去圓教。又如通序中釋。若約觀心者。六印之中。究竟即爲無學位。餘四名爲學。理即非學。非無學。又六印者。通皆非學。非無學。分真已去而學而無學。云云者。如向略學。二人在上數中者。在多知識中。列今之得記。何爲在此。答中總論得記。在千二百中。仍是下根中之上流耳。雖有多人所識。意爲引下根故也。若爾不答上問。問意何不問上周。今答中但云下中之上。如何稱問。然非上者。爲引實故。四悉攬故。

法華文句記卷第八之二

法華文句記卷第八之三

唐天台沙門湛然述

釋法師品

釋此品者。爲二。先總釋。次別釋。初文二。先釋五法師。次滅數釋。初又二。初出經論以辨離合。有無。次判通別。以結品名。初中二。初依今經判。五。次大論下出異釋。名對今以辨離合。有無。乃至如下滅數以釋。故若多若小。俱名法師。初五法師者。未有一文著一二等言。古今共立。稱爲五種法師。故經論所立多少不同。所以此品但通名法師。天王般若云。受持此經。有十種法。一書寫。二供養。三流傳。四諦聽。五自讀。六憶持。七廣說。八誦。九思惟。十修行。十中第一。是今文第五。第四第六。是今文第一。第五是第二。第八是第三。第七是第四。流傳攝在廣說文中。餘三並攝在憶持文中。彼經憶持是受。大論中分受持爲二。則應不得單云憶持。此別論下判。通別。以結品名。於中先分。自他。以別師位。言大經分九品等者。元是別義。且借以證五種法師。九品祇是照連并八恒。第四恒廣說。於十六分中解一分義。云前四無解者。三恒并照連。五恒八分。六恒十二分。七恒十四分。八恒具足盡解其義。故須應從能解一分義去。能爲他說。即是師位。次通論下捨別從通。自他俱得受此品名。從通義邊。無有一句不任爲師。次

滅數釋。又四。謂四三一。並是展轉束多入少。無非法師。云如後者。具如安樂行品。初釋四行是也。四既指彼。此應用四以結品名。文無者略。已有前後中例可知。若欲知者。祇是先判通別。次從通四以結品名。東四爲三。又爲三意。初三業。次三門。三法。一皆先釋。次判通別。以結品名。次束三爲二。謂自行化他。云不復記者。準前可解。亦是先釋。次判通別。以結品名。以此自他既通。前三故知。自他亦有通別。別論各別通論互通。自他皆互堪任故也。今通從化他。故名法師品。次東二爲一者。謂如來行。具一切行者。此依大經聖行品文。復有一行是如來行。所謂大乘大般涅槃。涅槃祇是三德祕藏。故今却以室衣座三。以釋三德。三德祇是一。大涅槃。此大涅槃。遍一切處。遍一切法。總名爲一。先釋。次指廣。初釋中爲二。初通大別。通者。一行通具室等三法。別對爲二。先對。次料簡。初文爲九。於中並以三法對諸法。故初對善惡及攝相也。次又慈忍下。屬慧。智慧是目等者。亦應云。自足備者。必有所依。所依具二。故也。三又慈悲下。對斥偏邪。亦先釋。次引淨名證。勝於偏邪。勇修於圓。四又慈悲下。破四魔。亦先釋。釋中並須約於界外圓釋。次引證空也。云云者。釋出其意。五又慈悲下。明具二殿。仍爲二釋。祇是翻倒前釋。準後望前。前應云。慈忍也。六慈忍。故下約譬破立等。具二例。前七又慈悲。故何所下約體用。用即離過。

八出三諦下約名。不同。次第三諦。慈室包含忍衣三昧。九經言下引經。無相是座。次指廣云。不可盡。云云者。具如玄文明。圓五行攝一切行。亦如止觀十乘十境橫豎遍收。及破遍中橫豎法門。乃至四種三昧收一切行。一切行祇是一行故。爲九文釋之。次問下料簡初問者。準初釋品應云。五種。準後滅數應云。一法。何故但以衣座室三而對諸法。答者。準事顯理須具三法。況依當文應具三法。乃爲衆說。故具事理三。方可說法。故先事解。次事理合。三單約理。事解如文。合釋中言三門者。初二屬事。後一屬理。事理並是所迷之境。初約苦果者。故用慈悲門。苦須拔故。次約結業者。故用忍門。依理離故。三約諦境。故用空門。善住空故。第三單約理者。理即諦理。故約三諦。即向第三具三諦。故言云云者。應以多種三法對釋此三。令成圓融通暢自在。乃識此文攝教遍相。故下總約教云。凡多種釋品者。皆約圓教。次法者。下別釋。法師二字通貫上來一切諸釋。以上諸法是師法故。故今釋名。亦約二種。乃至五種。若自等因緣釋者。初自他不同。即世界。即自軌訓。人也。自行成就。即生善化他除惡。即對治。自他俱得名。法師者。第一義也。凡多種下約教。如向多種不可餘釋。治潤也。外凡去今文正釋。若爾與舊何別。答。今明爲自他故。異聲聞故。自行無有憂擯辱故。利他無鄙力劣弱故。唯有退沒一分似舊。故云未必。言外凡至

不慮危苦者。外凡五品欣弘通之福。聲聞一向絕利物心。聞諸大士被衆擯棄。自顧觀力未深。若不依之。內污淨觀。外招譏議。失利人之道。故佛爲說四安樂行。令無是患。遠彼十惱。故云不慮。且證且助者。寶塔證經故來。分身助開故集。由證由助。因慕流通。又示通經方軌者。著衣等三具。如後說。因告等者。本託藥王。因茲告餘。此流通。初先告八萬大士者。大論云。法華是祕密付諸菩薩。如今下文召於下方。尙待本眷餘未堪。總別記者。總與七百。別與劫國等。結。平卦切挫也。

預也。乃至一念等者。明乘此念必得菩提。遠因不亡藉茲而發。不同餘善是故簡之。究而論之。必須盡行諸佛道法。二乘記已尙經劫數。然曉其經旨。具足何殊。但自行化他。令始末耳。聞一句一偈者。通論但云聞極少法。舉經功深。部內隨取一句一偈。別論但今義合。權實本迹十妙四一之流。功福皆爾。然義通大小。故下引增一集云。如四諦之流。及下引四安樂行等。今亦準之。言皆與授記者。必由此經成菩提故。雖無劫國當得理同。此中容用別時意趣。是故應須以聞約行廣明供養。宣通益他。內觀具足。具如止觀。豈可端拱唯仰初心。中上亦然者。若不爾者。豈可上周唯在一人。中周四人得記者耶。說寄在此事乃通彼。故云亦然。見實三昧經等者。第四云。先記八部。次第五卷空天品。空行諸天見諸八

部供養得記。即便供養悉皆得記。同名火持。次三十三天授記品中。有八億初利諸天。見前諸天供養獲記。亦皆化爲諸供養具。同時得記名。因陀羅幢。說如幻法。次夜摩天品。有四億夜摩。亦見諸天供養獲記。亦以化事及以說偈。供養佛已同時得記。同名淨智。言拘翼者。彼經無恐誤。觀心者。以一實觀貫其所誦。故名爲一。無一句偈不入實者。云云者。應明一觀之相。乃至大師誦經觀法。還約誦持以成觀相。細思。勸發四意者。一諸佛護念。二植衆德本。三入正定聚。四發救一切衆生之心。下文亦以四法對開示悟入。雖是迹要。若顯本已即成本要。具如下辨。喜心有二者。橫豎二釋。又二。先正釋。次融通。初自一。初豎論。隨喜爲三。初即權而實。次即於下雙非。雙非雖不異於向實。更能解實。即雙非故。初於一念者。非唯經於一念時須。指一心法。名爲一念。信佛知見者。於初心中深信妙理。此理是已佛知見境。境非權實。故曰雙非。以理望聞。開淺理深。故名爲豎。此即初隨喜位相也。三又能下於向雙非。復更雙照。事理圓融。即名祕藏。具煩惱下雖未入品。亦可通證。具煩惱性能知故也。煩惱望藏。藏深惡淺。故亦名豎。次又若聞下橫論。隨喜者。還祇指向不二權實。故云若聞等。四法橫論以釋隨喜。謂一心二法三說。四人。初言心者。即以一心望於餘心。名之爲橫。此中心心無復餘心。故下文云。即橫而豎。及一切法者。以一

心。故下文云。即橫而豎。及一切法者。以一

切心望一切法，亦名為橫。一心一法皆橫緣故，法純是心，心純是法，故下結云：橫即是。此中自云：皆是佛法。佛法理合橫豎不二。若欲下次約說者，能廣分列一：一心法，月四。今且約觀雖未下約，人可見，引大經者，此初一念正當，少聞多解，亦名少解多聞，故且舉之。以下多聞不知義者，後當更說者，在第六經，初云：上下品師者，但約凡位以判十種供養者，一華二香，三璎珞，四末香，五塗香，六燒香，七旛蓋，八衣服，九妓樂，十合掌。音樂如前料簡，次藥王至是人自捨清淨者，悲願牽故，仍是業生，未有通應，願兼於業，具如玄文眷屬中說，如釋論有慧無聞等者，此偈及四法師偈，具如止觀第一記，故知亦許為弘法故。於內教中廣習異義，以助正教，世有習俗典而云助正，反淪至理，當知是人等者，如王使傳命，若赴主心，故得名使，得所遣名，初經是下釋，如來能遣，能遣是教，次今日下釋，所遣所遣是人，行如來事，下釋，所遣事，先約自行釋事，佛無他事，唯專照理，次今日下我今唯行，如來之事，真如是理，照即名事，一如智下約化他釋，如來利物由境智合，還說此理，以為化事，故知大悲還依如理，照如說，如名如來事，今日下依此利他名，行佛事，佛則平等，不于通等者，若爾供佛無福，何須供佛，毀佛無罪，何須制罪，答實是但為成校量故，向云：不論福田濃瘠，若從田論，凡瘠聖濃，

故應毀供重於凡也，譬如至俱薄者，亦約初心易成壞說，若約田說義例可知，如八福田看病第一，人多厭故看者福增，此乃約心難易故也，若約田就事，豈一病人比於大聖及妙法耶，如濟匹夫與獄主，天隔匹夫恩不自蔽，主澤露及萬民，四悉適宜，不可一準，然約此經功高理絕，得作此說，餘經不然，為如來肩等者，佛得權實及非權實，我亦得之，乃稱佛得，是則義當在佛肩背，亦是用佛權實等法，名在肩背，亦是衆生常在肩背，日用不知，餘經不然，故須說之，若不爾者，豈持經者盡為如來肩背荷擔，是故此文須廢事釋，若迷今文權實施開，縱作權實之名消之，亦未會此妙旨，經云：應持天寶等者，先舉人中上供，次以天寶況之，尚以天寶奉獻，故云應持，況人中上供，有人云：西方學勝皆云天也，若爾前云：人中上供即是天供，何重言之，第二長行初歎所持法等者，前約能持即舉利他信毀，以取人此明所持則舉人處因果，以歎法，於中先列五章，次明生起，故知人法處三，互相光顯方成，因感果，有師下述他解，經歎法華至闕一節者，破也，但立過未以為所校，即以法華為現為能，此師闕於所校中，今故云一節云云者，依下文文釋出現節也，今初等者，此正釋中，先列三時在法華外，次大品下明三時不及法華，故以法華人法永異衆經，若不爾者，破欲貶挫法華之妙，毀在其中，何成弘讚，嘉祥猶然，況

復餘者，大品等帶具如玄文節節明五味者是也，若不爾者，安知從昔未曾顯說，祕密之藏不妄與人，多怨嫉等，當鋒者，法華在前如大陣難破，涅槃在後如餘黨不難初當先鋒，斯為不易，此經具說至亦即是祕密藏者，初是開權，亦即是下顯實，權即是實，故云亦即，如來至怨嫉者，思宿惡為怨，忌現善曰嫉，故障未除者為怨，不喜聞者名嫉，今通論者，迹門以二乘鈍根菩薩為怨嫉，五千起去未足可嫌，本門以菩薩中樂近成者而為怨嫉，闍衆不識何得為怪，今仍在迹意則可見，理在難化者，明此理者意在令知衆生難化，四信等三力者，文中二釋共顯一意，初對三德，次對三法，故四信為行始，四弘為能導，大智為能開，故此四信須約圓乘謂一體三寶一念十戒，方為圓門四弘之首，故次文云：信則信理，理即法身，若有法身，即有理性，一體三寶，志願是立行者，四弘大誓立一切行，法身約所信諸行約所引衆善之根，即般若若是，故所信中具足四法，既對三德從勝立名，若不爾者，安為此界他方佛之所念，初心棲此等者，此用所表，如前荷負若不爾者，色身共宿乃至塵不淨顯於理何益，生處得道轉法輪入涅槃等處，具如止觀第七化身八相，此四相處尚應起塔，況復五師及此經所，在即是法身四處皆應起塔，況經著塔中，則為已有法身全身舍利，故引論證生法二身各有全碎，云云者，令釋出四相，生身

全碎如釋迦多寶法身二者。諸方便教法身碎也。法華一實法身全也。四教五時委簡可見。故知諸經全碎相半。唯此法華法身全身更無餘法。皆入實故。注家云。向以人爲魚。兔故與丈六齊功。今以詞爲筌。故與舍利等妙。若其不簡詞之微妙。還與色身齊功。此經何殊阿含婆沙。故知注家不曉持者與法佛共宿。不知所持與法身界齊。故十七名中名堅固舍利。碎身身界不受堅固之名。巧度者。如止觀第六記釋巧拙二度。彼大論文通以行門爲巧。今別以一實爲巧。則有二種者。先列二文。今言下簡取初意。又望下釋近當體前約偏爲遠。以圓爲近。次今以下消文正意。以一如實智爲因。趣於近遠。二菩提果。故因明近果。道前真如至爲了因者。此以修得對彼正因。正中緣了同成正因。修中正因同成緣了。約真之緣了。亦曰即真之緣了。並可云真如緣了。全性爲修。即此義也。唯有此法世法不染。魔不能壞。二乘不能滅。皆即是故。此乃以博地爲道前發心。已後爲道中。於道中位分之爲二。初住已前爲緣。登住已去爲了。一位分二。故名爲亦。妙覺證後名爲道後。與前小異對文別故。譬中必須教觀二重。方盡其理。教觀相循共顯其妙。教觀若偏二俱無力。初約觀中初總明觀。言雖通諸意。且在圓。依通觀下歷教明觀。祈體理同。故略三藏法華論等者。水如佛性。取之不同。故云次第。即諸教觀相淺深不同。須了其

旨。故云當知約教中二。亦先總明三藏教門下。別約四味。今論漸初故。初出三藏。華嚴後明前約觀中。已寄四教。故今更約味。以顯部妙。若止觀中復約四教。理亦如然。玄文一切皆先四教。大引華嚴者。證獲水同也。次有人去五家四解。三家並約五時以釋。然取時不盡及不大第。於漸教中初家棄初及三。大家棄初二及第四。第三家雖以大品在淨名後。亦棄前教並達五時。生公與注者。全於法華中判。亦未全當。尙爲他破。故云去佛遠近等也。乃以前三師同用五時爲一解。生注二家同於法華爲一解。今師許此破意是故錄之。此師意欲判前五師四解。即前三後二兩例破之。故前三以諸經去佛遠。於法華後皆以佛果而爲清水。故知三師去佛遠也。一解近者。後二師約法華論遠。始自乾土終訖清水。並在法華。若元依實教道理然也。若以實對權理不全爾。尋經下今師和會。以前三師指於前教無清水故。又用五時皆有。小失。其後二解但於法華中以論近遠。失於開權法華已前是所開故。今師二義約教約味。約教即對前漸教中三教爲龜。故須更唯約法華中圓以釋。約味則對前四味中未轉者爲龜。至第五味教雖已轉。或行未入。故須於第五味作遠近釋。是故二釋闕一不可。問餘經等者。他問前二釋中初釋也。因向他人判。前三師釋則諸教去佛遠。準答文中具答遠近。亦應具問遠近二意。

約純菩薩及二乘人。準化元意。本求佛果。於昔未開。權機未轉。故云未決。次問般若何故遠者。古來亦許般若能生阿耨菩提。何故亦與諸經同遠。答意者。大旨同前。然分二義。先約其菩薩同於二乘。未開權邊名。去佛遠。次夫般若若去。重順問答。般若非去。佛遠能生法佛。何遠之有。以具權實二慧故也。故舉譬云。如病人等。病人者。共般若中新發心菩薩也。兩健者。二慧也。由此二慧令至菩提。故云通能遠去。言最勝者。意在不共同於法華。故且云勝。故云法華開權不異般若顯實。故開權與顯實左右異名。法華還開般若中權。入般若實也。故言不異。及以異名所以通論。則不共般若與法華種智何殊。據帶不帶開未開別。不無同異。諸師全順今義。故但直錄而無所破。菩薩下合譬。文既約法華爲言。故可依前以爲二釋。釋開方便門中。所以先廣引料簡者。此迹門之大旨。此旨若傾將何流通。於中先出光宅。次私破云。是破非開者。由光宅云。廢除昔教。不云即是。故開義不成。又由光宅語。昔別指鹿苑。故知消釋言不容易。由除之一字。便爲臧否。嘉祥亦云。開二種之方便。示二種之真實。昔不云二。是方便。故門閉。今云二。種是方便。故方便門開。今開義善成。二乃達教。經云。佛以方便力。示以三乘教。何嘗但二。今文尙五七皆開。何但三耶。然此乃是未改時文。乃令後德混用。河西云。直名三爲方便者。意云。昔謂爲實無

入實之期。故其門尚閉。今稱爲方便有進實之望。故其門名開。還引方便品初云佛以方便力示以三乘教。故章安許之。故古人立義採用實難。有人下言十二八萬者。祇是十二部八萬藏耳。私謂至非開義者。印票龍龍從遠。印既用。教身兩種方便。故知破其竊龍印之義。及將破義以解開門。何能異於光宅義耶。故略破之。雖用教身且免會二。問方便當體等者。私假設斯問。欲出後答。私答中初正出二門。次此二下釋二門中各有開閉。初云當體者。未有所通約體外說。且以當教可入稱門。若云爲實相門者。約能通至實相。以說引算砂觀海者。算砂如釋籤第四。觀海者。即新經六十七云。有城名樓閣。中有船師名婆陀羅。集諸商人。爲說一切海法門。此二門各有開閉者。能通當體法體不別。從今昔說。故昔開今開。實相亦爾。於中先明當體。次明能通。二義各對實實以說。以實相亦有當體能通二義故也。初當體中雖亦名門。於實猶閉。故須明開。然但說三爲方便。即須說一爲真實相對論之故耳。二者下次釋能通。即爲實作門。準佛本意俱是能通。據物機緣所解有二。諸鈍菩薩亦有能知三教能通。但法華前機未會。是故在昔俱閉於今並開。故亦與實對辨。豈能通方便開。實相猶閉。方便仍閉。實得開。此釋同。河西實相亦二者。向但直對方便。故今委論。同於方便。故云亦也。虛通者釋實當體爲門。無礙名虛

無礙曰通。故得全體成能通門。含受一切無所隔礙。得名爲門。通一切處無非門。故是則約實無通而通。故云不二。及以法界。法界即門名。法界門。不同算砂當體門也。二能通方便作門者。使方便至實故名。能通若實相之力。方便無由得開。故知祇一實理從二得名。由虛通故令他所歸。如救體通原罪無不釋。劉虬意者。初句正明。真實爲方便作門。次句明三方便爲真實作門。言非三去明二門互開。故劉虬非不與私釋稱會。但語略意沈經旨難顯。有人云。他人立三章門。互爲方便互得爲門。若望注家其詞甚繁其理混亂。雖然多言少實不如守一。於中先列。次如以下釋此是釋方便品中。附五時家三轉意也。但如更互爲門爲異。唯釋初章餘二但列。初章意者權爲情塞。今既開權故云通也。實本無三爲物故三。故云起也。乃至下餘二例者。於中先例。次但不得下說。文意通塞。若欲叙出第二例者。如以三一爲非三非一之門。由達三一通至雙非。即以三一爲雙非門。由雙非故起於三。故非三非一爲三一門。第三準例亦應可見。次通塞者。若能通能起可互論門。但不得以一爲權以三爲實。用勝聲文非今意也。下二章亦然。但得更互爲門。次私破中但破初章。餘二亦例於初章中但破三爲一門。未破一爲三門。初文兩重。初破門義。次以非因破。初門義者。初句中但定三通一句。破其

門義。但以不通通之任。自非門。亦應更云。若其通者。昔何不通。使至今耶。昔不通者。於昔非門。若開下至今即開。開已非三。何得以三爲一作門。顯他不知體內體外。是故須破。準佛本意元爲通一。故未開時本來是門。彼未云開而言是門。是故須破。故知三爲一門。尙自不可。一爲三門。何俟別破。若爾經何故云開方便門。答若從今意門雖未開。有可開義亦得名門。如本是門。閉時豈非。但名閉門。開已無三。何妨從昔以三爲門。又三非佛因者。破意同前。若未開者。別尙非因。若其開已散心尙是。次例破餘二準。初應知云云者。若委破初章。次半謂實爲權門。及下二章。煩碎義薄。不能具述。他既破已。依今乃可。更立二句。破他既壞立義自成。具如前釋。問方便等者。今設此問爲欲開其四句義端。故今師前文自有二句。爲更得作餘二句不。此有下答。具有四句。後之二句理無別趣。但寄名義申釋。句相於中先指前二。次列後二。句三如名下次引例釋。先列名義。由方便下即以例釋。義是名下之旨。故得更互爲門。於中先釋方便。次實相下但以例釋。先例次中論序下引證。實名實義更互爲門。實者義也。中者名也。故寄中名以顯中義。即是名爲義門。文但舉一邊。亦應更云。亦由實義能應中名。以名非實不立。故舉實以引之。問得以三顯三等者。方便真實祇是三一。方便真實既爲四句。三一亦例有後兩耶。此

亦下答云：二如前者三爲一門，如以三顯一。一爲三門，如以一顯三。以三顯三，去釋後二句。前之二句既以三一，望於權實名義相顯。若後二句前雖名義相對義立，今不得用名義以釋，但以法體相對釋之。於中爲三。先對釋。次三一既不下正判結。三以因緣下修性相顯。初又二標釋。初文但標一句略不標以一顯一句。言昔下釋中具含二句。又二。先示非。次破此下正釋。先示非者，寄開顯說。破今昔異於中初舉非相。此尚不得三一互通。況能以三通三以一顯一。故一下結非。言一非三一等者，以其三一既不相即，若不開者，相顯不成。故一非三家之一。三非一家之三。次破此下依今經正釋。先引於一佛乘分別說三。證即三之一。三。次引汝等所行是菩薩道。證即三之一。即爲一施三之一三。乃是開三顯一之三。一。前句騰昔故云分別說三。次句顯今故云是菩薩道。昔教未說故三一尚隔。不云相顯三是一三一是一三一。由今說已一外無三。此三爲一家之三。即是以昔一外之三。全成一家之三。故云以三顯三。既開成三三外無一。還是三家之一。即是以昔三外之一。全成即三之一。故云以一顯一。故知由體外之三。顯即一之三。由三外之一。顯即三之一。次三一既不下。判結欲開下文因緣三一。故先判之。言三一既不相異者。判向開顯。全屬因緣。言因緣者。祇是感應化儀。亦名修得。三以因緣下修性

合辨。自性者，即是性德。故性德三一。雖復本有非修非作。乃由因緣即三而一。能顯性德即三之一。又由性德即三而一。能成性德即三之一。亦由因緣即一之三。方顯性德一中之三。復由性德一中之三。能施因緣即一之三。是則因緣即三之一。顯自性即三之一。名以一顯一。以因緣即一而三。顯自性即一而三。名以三顯三。以性顯緣準說可知。下結文中三一互出者。以互顯不互耳。以三顯三。祇是以三顯一。以一顯一。祇是以一顯三。雖因釋妨妙盡根源。尋一家教門。若迷斯旨。徒費心神。引十五處明門者。雖列顯數亦復不知何者須開。何者已開門相如何。如其不判徒列何益。準今文意十五。門內但是方便悉皆須開。具如隨文解釋者。是於中有違今所釋者。亦應破之。如引方便品智慧爲門。此是同體權智。豈得云爲實作門。次種種門。此是權門。而但云大乘教耶。大唯有一門下不專在教。所燒之門三界限域者。豈可但云從限域出。次車在門外。言三界者。破亦同前。小教爲門未判燒等。在門外立分爲二釋。云正習盡但在通意。門側若大應已得大。猶在門外。亦如前者。與前兩釋並不相應。門內如前者。意與前在門外同。前在二死門外。今不可在二死之內。開甘露門云大小者。是十方梵請文。或當如此。不知今在何處大小教耶。今文意者。本爲開門不爲數門。本爲解門不爲知數。若數而簡之簡

已開之數亦何咎。昔說一切世間下。更引意根釋。開顯意爲開。古人所數諸門。資生於昔尚非方便。於今顯已悉是真實。況復三乘五乘等耶。若門若非門者。非門謂小乘理教色香資生等。是門謂別教二觀爲方便。從初說故有門非門。於今一切無非通途。勸修者住於三法。仍勸不懈怠心。然後說者。故知此是觀行位中初二位耳。故勸弘因經以利於他。化功歸己。至相似位。任運妙音遍滿三千。不待勸也。於中三法相望。各具三。初標慈悲。次若就下明一中具三。修如來下標柔和。次若就下明一中具三。若能坐下無標直明般若。中三。雖復各具祇是一三。三尚非三。豈離爲九。是則菩薩常觀涅槃。故勸弘經者而常觀之。顯弘經者觀而弘之。不觀能弘之心。焉曉所弘之理。故佛令入我室著我衣坐我座。若無三法何謂弘經。安樂行下引下品文同。有是利故勸弘者依方法也。上文下引上文釋成五事者。如前利益中列第一遣化人等五是也。

法華文句記卷第八之三

法華文句記卷第八之四

唐天台沙門湛然述

釋見寶塔品

此中四度云見寶塔。下文云四番即四悉

也。初世界中翻名有無三世不同。觀必歡喜。故是世界。言經云佛三種身者。借普賢觀經也。既結此經故可證同當佛亦然者。未來有說法華經處。此塔還現彼佛亦坐。本論亦云此經爲三身菩提故。此經已說師弟因果。故古佛證集分身佛。彼華嚴經加四菩薩說菩薩因果能加但是述佛主伴。故不假集佛。但云十方互爲主伴。仍不云伴是佛分身。但云眷屬而已。文中諸品皆云集諸菩薩。注家云道非存亡古今一揆。然則裂地踊塔以表雙林不滅。更延接影微顯。丈六非生。故云見寶塔品。今謂古佛塔今佛坐。則表古今實道不生。未必預表雙林不滅。一往觀之。謂今現佛入古滅佛之塔。表滅不滅。今謂不然。古佛塔現示滅而不滅。釋迦入塔示生而不生。不生不滅故並坐表之。集分身召本屬乃顯舍那非成。豈唯丈六示滅他人問云。大眾見塔爲根爲識。爲塔令見。廣約譬類以破自他。此深不曉經之大旨。三周之後縱有凡夫。咸殊凡見。然中論觀法被末代鈍根。佛世當機何勞設此。消經觀行理合如然。凡諸釋經若無通見。致令後學不閑宗途。今正爲證經旁論所表。有人問召古佛集分身。身何故多塔。何故一。今爲答之。證經義足。故寶塔不多。合多寶願。故分身不一。假令證經須集多塔。塔豈不多。既能應現十方。信知塔亦非一。故分身是化塔亦宜權。今從所表今佛一身而集多身。密表迹用之非一。古佛多塔但

示一塔。顯表實理之不二。況從地在空。及諸校飾。悉非徒爾。明顯此事者三世諸佛轉法輪等。皆至法華出世事說。故今經文加四支微顯。略下爲人者。以校量稱爲生善也。善吉問等者。第九供養舍利品云。佛因善吉問供養全碎生法同耶。別耶。佛廣校量云。如供養一佛舍利。起塔滿一四天下。不如供養生身。由色身有舍利故。又起塔滿大千。供養色身不如供養法身。由法身有色身故。當知見色不及聞經。以由聞經有法身故。故經偏圓卽法身全碎功德不等。頂王等者。曾檢大乘頂王經及方等頂王經各一卷。並未見此。難意者。教與舍利時同益同何得不等。答意者。舍利時等亦生身之力。北地師下破謬斥非。義當破惡。卽對治也。云說經竟者。意云正經已畢。地師去表身不二。以稱理故。屬第一義也。釋論下證地師非。師言南嶽也。雖云三身意將法報以斥地師。無來者不合。東來。無出者不應。踊出。巍巍者。不應塔內。應身者不應離此。若卽此等者。如南嶽所述三身勝相。若其直云多寶是法佛者。必不可也。尙非應身豈具三身。故知多寶是法身者。未盡經旨。祇是表示等者。祇以釋迦等事表理可也。故知非直來證乃表經常。故多寶表法及具三身。多寶入滅今出證經生不生也。往昔滅度猶現全身滅非滅也。既非生滅常住不移可表法身。釋迦入塔二身相稱。如智稱境故可表報分身表應文理自

成。如境智相冥故能起應。三佛至而不一異者。能表三中各三故不一。所表三中皆一故不異。又能表中三相別故不一。法體同故不異。又所表中亦以體同故不異。以身別故不一。又化道別故不一。共成此故不異。總而言之。卽三而一故不異。卽一而三故不一。見寶塔下云云者。於前四文明示四相以消四文。略如前釋。四皆屬圓。從塔出爲兩去。次約教本迹。初雙標兩義。次釋出兩意。釋中又四。初正釋。次若塔從地下。辨同異。三若塔來下判顯密。四今取下釋妨。初文又二。先明塔出證前起後。次明在空以表二意。故二文皆以證前當約教起後當本迹。初證前中二。先約真實。次約大慧。以此二足多寶證詞。初文三。初示三周無非圓實。次辨廣略等。三示流通。初如文。次文者。先略次廣。初文者。既重述證祇可從略。故但云真實。況處中及廣皆約所非。所非必多能非唯一。故三周中雖或四一若十若多不出實相。大處中言八不者。具如止觀第六記引中論文。中論顯理故八不歎佛。塔證中經亦八不歎實。故塔踊事復表八不以義同故。故云塔從地等。又證下示證流通亦是真實。問何不證序。答二段既實其序豈虛。若爾何不待至安樂行末踊出初耶。答以法師中具明人法方軌。現未師弟因果及以處所。天龍作護化人集聽。足辨弘經故。多寶出證。證已命覺弘通之人。故引達多往以證今佛益而勸流通。舉持品人

以證弘者而勸流通。雖爾未有始行弘通之法。故重舉安樂行耳。故安樂行未關顯出。次約大慧者。其實者。通雖四一別在所顯。故先歎大慧。次歎所說所顯之法。大慧祇是種智前已具釋。今但更與不共般若辨同異耳。於中先問。次釋論下答。三如一下譬。彼般若及此大慧俱能入故。妙法之言一分通智。四當知下結二文意同。次起後明本者。對迹明本可云本迹。於中爲二。先明所起之由。由塔出故請開。由塔開故見佛。由見佛故請加。由得加故在空。由在空故命衆。由命衆故聲徹。由聲徹故衆至。由衆至故生疑。由生疑故得說。言明玄等者。略舉經題玄收一部。故云佛欲以此妙法等也。久遠下明能起所表。表於本地三世益也。久滅今出故云神通。現益在說故云普聲。誓願不休故盡未來。以此起彼故名爲開。問經中但云大慧真實。有說處證聞說故出。那云證前及起後耶。答文無理有。從此中出尋歎真實。故知證前如明。起由即是起後。次在空亦初約教。七方便人見理圓也。次修得下本迹也。亦先叙述。次若發下明本。觀心釋中既云依經修觀。當知經經皆可修習。奈何竟疏都不涉言。故此宗徒行解無廢。消文理觀二義無虧。冀懷道者尊之。尚之。每觀斯旨。恨已所未。當觀恒經。思頂戴永永。於中三。初明三身各有能表及以所表。初明以觀爲因得法身果。得法身時不獨法身故云境智

必會。如塔下能表。境智下報身。如釋迦下能表。以大報下應身。如分身下能表。次由多寶下總舉能表。當知約觀持經。方具三身三普賢下引證。得三種身。皆是方等大乘教也。次有人下出舊分文。此下應云十六品。前從彌勒問來。但有十品。此是廬山龍意。太早云云者。應叙上下文相分齊。以證此師分文太早。如破光宅惟付之例。此且據本迹之名。以破然準此師意。言約身者。以多寶爲本釋迦爲迹。前約說者。釋迦自說三周開權及以流通。今所以從名破者。以此師不知今經顯遠諸經所無。方望一代及前迹門。乃受本名。何須於此即云本迹。若預密表意則可然。於此分文故成太早。七寶爲塔者。即七覺七聖財。七聖財謂聞信戒定進捨慚。隨其教位明。七深淺。既是佛塔之七。又證實經。並用無作七覺七財。於無作中。尚須性德。何況修得。七覺聖財俱修得。故雖分寶別。七寶即塔能所不別。然塔是所依嚴是能依。高五百等者。既塔所表須皆圓釋。豈即因中望果。萬行一行一切行。酬因果中萬德一德一切德。從始至終名之爲豎。當位具足名之爲橫。凡一切行歷緣對境諸緣度等。無不莊嚴從因至果。若橫若豎皆須有體。方可名爲萬善莊嚴。地者止住第一義空者。然體無明即第一義空。故無明無所破亦無所住。故第一義空即無能住。無能住故地既無破而破。空亦無住而住。種種等者。定慧無多對。略散說。又

定慧遍攝。故亦云多。具如止觀攝法中說。無量慈悲室者。以龜爲室。故云龜室。重云亦是者。重釋室也。室亦名舍。幢亦屬類。如大長者中說。垂寶等者。從因至果。果德皆籍因中萬行。由莊嚴故即能下化。如嚴復垂四面等者。即無作四諦也。由四諦四道風。吹四面四德之香。充而且遍。即是天然四德之理。假修德以遠布。平等有二。法等者。大慧所觀理也。同得者。皆用因理以至果也。若所觀理與衆生異。不名大慧。如是如是等者。一如法相者。歎佛所說稱於實故。二如根性者。至第五時不差機故。先答第二問中。問初云地踊。此云東方者何耶。答東述本緣。踊申普願。若所表者。方始表開地踊表顯。告比丘等者。驗具四衆非不說法。當是多寶者。問十方世界豈無一佛不得開顯。不開顯者。皆應發願。何獨多寶若不發願。佛道不同。若發願者皆合聽經。又諸佛化皆預照機。豈成佛竟不得開顯。方始發願。答同與不同。開與不開。有願無願皆是隨緣。若宜有願皆悉盡來。何慮不集。後方發願亦是鑑物。三變淨土由背捨等者。問佛有楞嚴三昧之力。何以仍用小乘事禪。又表破三惑。復非所治。答是定聖行攬。因成果。果地事用無爽。於理。即楞嚴中具諸三昧。非昔因時見禪法界。豈肯捨等變過三千。然化佛事宜附小名。故大論中亦是準小。故云欲得自在修勝處。欲得廣普修一切處。若但小用唯於三千。又初

一變下表破三惑者。既楞嚴中卽理之事。不妨一一皆破三惑。況今三昧直論功用。破惑乃是所表而已。表前破已表後更破。如僧中與欲者。不必全同。僧中法事故云。如耳。多寶願力須諸佛集。復令時會知分身多。故此諸佛爲開塔集。集又不至但遣侍者。傳問訊等狀如與欲。故諸侍者但申問訊。無說欲辭。大集若干諸佛與欲者。於欲色二界大空亭中。廣集十方一切諸佛。二十云。南方有佛名曰金藏。彼諸菩薩見光明已。問於彼佛。彼佛答云。北方世界有佛。名釋迦牟尼。欲爲大衆說法。破大憍慢。遣使從我索欲。我今與之。餘方亦爾。各令一大菩薩與十恒沙諸菩薩等來。此偈讚。亦無別欲詞。大品亦千佛同說。今已開權。大欲顯遠。使諸佛道同。故令諸佛與欲。有人問。衆俱在空分身何故猶處於地。今答。時衆已聞述門開權。初入寂光之土。故以居空表之。分身示迹各有所化之土。故居地以表之。又釋迦不久顯本。亦先居空以表之。各有其致不須疑也。爾時釋迦下亦約所表。爲開權者。多寶本爲證經故來。應令衆見佛身表實。塔開表權。故開塔表。開權。見佛表顯實。有人於此立本迹者不然。本文在下。問凡云本迹本應勝迹。望下本門則釋迦顯本。舍那猶迹何以迹勝而本劣耶。答此義不然。舍那是迹中之迹。自望本時遮那爲本。釋迦開已望迹成妙。舍那迹妙迹妙猶麤。具如玄文本門十妙。經見二至

加趺坐者。法華論云。爲顯三身爲成大事。八萬二萬者。八萬在法師品初二萬在持品之首。偈中第二八行半頌。分身佛集者。上文有七今頌甚略仍不次第初三行頌。第二應集。義兼大樂說欲見及以請集。次一行頌。土淨。次四行半頌諸佛同來。明難持中經云。八萬四千皆不及者。八萬之名不必全大。具如止觀第一記引俱舍報恩等經。乃至十二部亦通大小。具如玄文說法妙中。但令他得小六神通亦未爲難。若立有頂。此約不得通者爲況。故知圓經暫讀暫說。誠爲不易。若有能持則持佛身者。體宗用三。衣座室三。卽三身故。釋提婆達多品。注四釋中唯無觀心。初因緣中但通語感。應故云生時等也。問惡人出世何名感應。答令無量人不取造惡。天熱者從事說耳。問何無四悉。答義立非無。見者喜其已身不作。卽世界不作善生。卽爲人也。不作惡邊。卽對治也。無障果事。卽第一義。因行下約教。理順卽圓教。事連卽三教。唯圓教意通卽是順。自餘三教通順定故。本迹中言同衆生病者。大經云提婆達多必不被僧。報恩經云。若有人言提婆達多實是惡人入阿鼻獄者。無有是處。大雲經云。提婆達多不可思議。所修行業同於如來。諸新舊章皆云。什譯元無此品。並準齊宋錄云。上定林寺釋法獻於子闍國。得梵本來。瓦官寺沙門釋法意。齊永明八年十二月譯訖。仍自別行。至梁

初有滿法師講經百遍。於寺燒身。乃以此品置持品前。亦未行天下。至梁末有西天竺國沙門拘羅那陀。此云真諦。重譯此品置寶塔後。今謂若準正法華。西晉時譯已有此品。則梵本不無。若觀所譯全似什公文體。若準嘉祥三義度量。一者外國相傳。流沙已來多無此品。恐什公未見。今謂什公親遊五竺。豈獨流沙。二者什公譯經多好存略。如智度百論之流。此亦不然。西方好廣但略其重。豈可全除正文一品。三云。寶塔命人持品應命。以提婆問者。全成剩經。何以安此。今文不云真諦重譯。復云南嶽私安。若必真諦重譯不虛。何妨本譯江東未有。以此驗之。乃成三人俱契經理。望嘉祥三義。全不可依。涉法師云。不合安此。授記調達應安。授學無學記品中後。智積後應安。神力品內今謂若爾。于闐應將兩提經來。法意乃有補接之過。若爾何不學無學記。無學將入千二百中。學人自爲一品。況提婆達多不云得果那忽安。置學無學中。兩存兩沒者。文云。此經是五年譯之東安法師云。七年三月十六日譯訖。慧遠經序同或云。弘始十年二月譯竟。不同之事未可追尋。法護太康元年八月十一日譯訖。爲十一卷名正法華。亦云八卷出。誦道真錄。此兩存本也。次有沙門支道根。晉咸康元年譯爲五卷。名方等法華。外國沙門支強梁接。魏甘露元年七月於交州譯。彼沙門釋道敷筆受爲六卷。名法華三昧。出姚錄錄。

武丘道亮云。有五本。四如前。更有薩雲分陀利本。既存於世。乃成三存。徵開九轍者。什譯纔畢。叙便講之。開爲九轍。時人呼爲九轍法師。一者昏聖相扣轍。卽序品是。次有七轍。卽是正宗。一者涉教歸真轍。爲上根人二者與。類潛彰轍。爲中根人。三者述窮通昔轍。中根領解。四者彰因進悟轍。爲下根人。卽化城授記五讚揚行李轍。卽法師品爲。如來使。六本迹無生轍。卽多寶品。多寶不滅釋迦不生。多寶爲本釋迦爲迹。本既不滅迹豈有生。本迹雖殊。不思議一。七舉因微果轍。卽踊出壽量品。彌勒舉。因微果佛舉壽量。因果所由。八稱揚遠濟轍。卽隨喜去訖經屬流通也。名目甚美。而宗體不顯。叙公又有二十八品生起。甚有眉目。於今無妨。但品旨未彰。而不可語遠本。但云因果。何成發迹。四讀者。江河淮濟。意云。天下大同。提婆達多至爲五逆者。俱舍云。殺父殺母殺阿羅漢。破和合僧出佛身血。今初云。破僧。略如前目連緣中及止觀第一記出血者。如佛在阿羅漢達泉告舍利弗。往昔世於羅悅祇。有長者名須檀。財富七珍。子名須摩提。父命終後其異母弟名修耶舍。須摩提設計不與彼財分者。唯當殺之。便語弟言。詣者閼崛山有所論說。弟卽可之。卽執弟手將至懸崖。推弟崖底。以石罩之。卽便命終。佛告舍利弗。爾時長者今大王是。須摩提者卽我身是。異母弟者卽調達是。以是因緣。無數千劫入餓鬼中。入罽山地獄。以殘緣故我於

耆闍崛山經行。提婆達多於高崖。舉石長三丈闊丈六。以擲我頭。耆闍崛山神名裨羅。以手接石。小片迸墮傷佛母指。出於佛血。出與起行經教阿闍世放醉象等。具如釋籤第三。餘文可見。具列在諸經論。俱舍業品云。五並業障。攝約處人除北。約人除扇。攝四身一語業。三殺一虛誑。一殺生加行。無間一劫熟隨罪增苦增。入比丘分二。以爲所破僧。言若作等者。如文。調達但有破出殺三逆。兼放象毒爪二殺方便。正兼方便且云。五耳論有同類五逆。謂汚母無學尼。殺住定菩薩及有學聖者。殺有學聖者。殺羅漢同類。奪僧和合緣。是破僧同類。破壞窠觀。波是出血同類。不以放象毒爪爲同類者。彼是方便非同類故。入大乘論問。彼提婆達多世世爲佛怨。云何而言是大菩薩論答云。若是怨者。云何而得世世相值。如二人行東西各去步步轉遠。豈得爲伴。此五逆緣當因緣釋。若作下本迹者。前題注中又並略述。竟。此品下別明來意者。驗嘉祥三意。全無所以。可以意知。下云云者。應重叙文殊是遊方大士。十方弘經。乃至入海唯常宣說妙法華經。乃至一切大乘諸經。文殊皆爲發起之衆。度義等者。大論始從十五終二十一廣釋六度。一。一度中皆存衆釋。今攢其大略。文相顯著者。分爲四類。亦非一處次第列之。若欲委知尋論本文。諸家取捨廣立義門。難引大小不任證據。不知何者是釋迦所行具足。令一家立教則體相可識。述示

四相本行唯圓。初三藏中。一略釋次分別。初又二。先直明六相。次束十善以爲六度。以此六度屬世法故。且以世間十善而用對之。次分別者。引善戒經自開三種。文中先明對治卽所治也。次相生者。約行次第。果報中云。具者。謂諸根具足。色謂端正。力屬精進。若言下六各十者。名出地持華嚴。月藏下屬圓教者。於中先責世心。次令依第一義。以成波羅蜜者。謂但取初心一念具足。則一色一香無非十度。華嚴下借彼教道深位。以證圓人初心。驗知華嚴存於教道。別義明矣。若圓極說。豈至七地方具十耶。故地持中念念具十。六之與十。開合不同。具如止觀第七記。若念念具十。何行何念。而不具十。一行一切行斯之謂也。經中以持般若校量。過捨恒沙身者。乃以實行對事捨說耳。若六皆法界此則不然。故不可以三事皆空。及以次第出生諸行而比之也。又此六度上下諸文。非不略釋。觀其文意。隨事各別。若序中橫見。但是現相發彌勒疑。文殊引古。種種之言。爲引同耳。過去佛章爲開五乘。菩薩之文六度甚略。藥草喻中三菩薩位。不語行相。意在辨於差與無差。分別功德略舉五度。爲校量本亦非正意故。無行法。唯此中經文雖略列。而正明行因趣果之相。故釋者委列。使一切行會入一乘。三十二相者。諸教所列修得不同。多在教道。若實道者。但是發得不須各修。如下龍女歎佛偈中。自非深達安能具

相。具如止觀第一見相發菩提心中已略辨之。今文雖即具對四相。意在發得故大文云。實相是圓教相本。雖修發不等相體多同。今文多在大論兼在諸經。法界次第具列名竟。今與彼文仍有同異。今判有二相。又足跟直蹀不現。項光萬字青髮。此五相法界次第中無。法界次第中有丈光喉中津液。此二相今文則無。八十種好文亦不同。祇是經論譯異。非胎卵濕化之化生者。不同界內四生中之化生。如諸天化生仍在父膝等生。況同四趣中耶。今此忽然而有。如藥王中云。於淨德王家忽然化生。亦稱濕卵等者。但以蓮華在濕末。割如濕如卵。含在華內。義之如胎。大寶積云。菩薩成就八法。於諸佛前蓮華化生。一者乃至失命不說他過。二者化人令歸三寶。三者安置一切於菩提心。四者梵行不染。五者造佛形像安華座上。六者能除衆生憂惱。七者於貧高入常自謙下。八者不惱他人。此一經雖爾。以諸經論隨宜說耳。假使一切經論所列生蓮華緣並爲今文開品功德之所超過。故華生雖同本緣各別。云云者。亦可釋妨。非今文意。爾時文殊下第三尋來。有人問序中在座。今云何海來者。今爲答之。豈以凡情而度聖境不起。此會於海化物義亦何辜。亦何在。序一期益訖。去時豈要白知。來時大利方生與衆自海而至。若例地踊菩薩讚詞。此經甚略。或當彼有廣文具。有出會之語。而傳至此者略耳。問三千之外各四百萬

億無復大海。文殊何故仍云海來。答事釋未。與況不思議。今三義通之。一者既移天人及變大海。從所移處來。應無遠弊。二者海衆縱移而龍宮不動。龍謂不動而所居已變。從變而不變處來。有何不可。三者無緣者被徙。有緣者今來。此不思議山海宛然。令衆不見。但是變見非謂改體文殊。既不起而往。其土亦即穢而淨。故淨名云移。置他土都不使人有往來相。此中乃便有往來相。而本不移。故知應有機者則土變衆移而向來。其無緣者土復衆來而不至。所以理雖無動化事成。規故使所見不同。來往時異。菩薩化儀尙爾。豈佛設變同凡。問不起而往。何故云來。答示彼此衆知經功力。誠稟教益故須云來。不往而往。不來而來。皆爲利物何須此難。故知他土未必見來。彼不見來。此不見去。不來不去而移事灼然。如淨名足指按地。是時大衆自見坐寶蓮華而土穢如故。經中文殊所歎龍女。不出弘誓定慧諸行。智慧下是慧深入等是定。慈念等是誓功德下行也。下去諸文有此流例。準此應知。正示因果中。云龍女成佛者。問爲不捨分段即成佛耶。若不卽身成佛。此龍女成佛。及胎經偈云何通耶。答今龍女文從權而說。以證圓經成佛速疾。若實行不疾權行徒引。是則權實義等理不徒然。故胎經偈從實得說。若實得者從六根淨得。無生忍。應物所好。容起神變。現身成佛及證圓經。既證無生豈不能知。本無捨受何

妨。捨此往彼。餘教凡位至此會中。進斷無明亦復如是。凡如此例。必須權實不二。以釋疑妨。言權巧者。不必一向唯作權釋。祇云龍女已得無生。則約體用而論。權巧非謂專約本迹爲權巧也。故權實二義經力俱成。他人釋此。或云七地十地等者。不能顯經力用。故也。

釋持品

有本云勸持義須俱存。隨題皆得不及。從初。故文爲兩段。若欲於此立四悉者。雙釋似世界二萬似爲人。八十似對治。佛意似第一義。故佛意言雙指兩段。尼請記中。應開此文爲四。先二尼各有請及記。三諸尼領解。四諸尼發誓。經云姨母者。本行集云。釋種善覺生於八女。時淨飯王兄弟四人各納二女。淨飯王妃。卽摩耶愛道。摩耶生已七日命終。生初利天。愛道是姨。故云姨母。次問答答中云。爲引始行及開安樂行者。始行見諸大德尙不能此土弘經。況我等耶。是故須下安樂行。品爲始行之軌。豈得下方未出預云。踊出所行。若爾。品初文殊應問。踊出菩薩當行何行。而但云於後惡世等耶。忽聞踊出時衆應問。踊出是誰。次偈頌者是孤起偈。諸菩薩等請護弘經。卽是自述弘經方軌。以由佛於法師品中說方軌竟。寶塔慕覓用方軌人。達多引往用方軌者。釋迦卽是稟方軌衆。故云以身爲床坐等持品卽是惡世方軌。安樂行是始行方軌。故云住忍辱地等。具如後品。若不爾者則

弘經無軌。無軌弘經斯無是處。如赤身入陣。自損不虛。被鏡之言。應不徒說。初十七行被忍衣文三。初一行總論時節。以明著衣。有諸下九行別明所忍之境。三我等下七行。明著衣意。初如文。次文三。初一行通明邪人。即俗衆也。次一行明道門增上慢者。三七行明僧聖增上慢者。故此三初中者可忍。次者過前第三最甚。以後後者轉難。誠故。初二如文。第三文中言實雲經第六阿蘭若等者。恐誤文在第五。先釋名者。阿無也。蘭若名譯文中云。事有事故。今依經先出正行大方辨邪。初文云。住阿蘭若者。不與世諍。不近不遠。便於乞食。有樹陰多華果足淨水。無難事。不險阻。易登陟。獨無侶誦所聞云云。有王大臣長者等來尋詣之。作是言。善來善來。若至住處。應喚令坐。若不坐。勿獨自坐。若不就座。應種種安慰。爲其說法。若不樂廣說。應爲略說等云云。若不爾者。非蘭若行。凡居蘭若。爲調煩惱。自舉爲他。非無諍行。未知端拱意在何之。輕倨師友。傲慢王臣。況令無識者謂聖。使有眼者寒心。羅云之行。永乖。空生之德安在。但由心無內實。專以身營外虛。篤論其道。諸無所云。審如寶頭盧知七年失國。及稠禪師進否爲王。故起居適時安得一向。十住婆沙明蘭若比丘乃至具五十法。方堪止住。乃至十二頭陀各具十法。不然則且尋師進道。何遽守愚。不應式者。出家離世割愛慕道。應以五分而爲正則。尙違

小乘之式。而反輕於大教者。尤害之甚。若以此名而均於大。則圓乘三學二脫可以自規。方應出家蘭若之式。雖說至得活等者。謂著其所說。不動行之。專思自活。如斯等輩。名相似三學。矯三學。賊三學。詐三學。而欲輕於通經者。故令弘者當著忍衣。專弘正法。有戒之人。具增三學。方名增戒。守一不行。信知戒滅。戒尙不行。安行定慧。是故須歷五分勤之。三明衣意中。文引中阿含第五黑齒比丘訴佛者。準彼中合第三。明人有五去文相應也。彼經舍利子相應品水喻經云。佛在給孤獨。舍利子告諸比丘。我說五陰惱有五緣。云何爲五。即以五喻。喻於三業。更檢第五經。人有五者。祇是三業。單善爲三。俱善爲一。俱惡爲一。若更作雙善爲三句。即成八句。惡邊定無單雙者。單善即是雙惡。雙善即是單惡。故不得有惡邊句也。經中不作餘三句者。或舉五知八。或是隨機。有文中初云。身惡口意善者。惡誤準。合喻中祇有單善。但應云身善口意惡。口善身意惡。意善身口惡。故初喻云。納衣等者。此是身善口意不善。以合文云。念用身淨。棄於口意。口善中喻者。披草避熱。身相不善。掬水不稱。即意不善。水得到口。且名曰善。文云。若掬若手者。祇是手掬耳。切韻釋掬者。手取也。亦有單作掬。雖身口俱醜。但爲止渴。故名意善。若欲喻三雙善者。準單思之。喻三俱善者。池既寬深。入則身善。不掬口善。止渴意善。婆沙第八云。念

罵是一語等者。論第十難健度智品中間曰。行時得罵。云何觀察名身等。令志心不生。答曰。或有說者。阿拘盧奢秦言罵。拘盧奢秦言喚聲。我今不應念其阿字。若有阿字。是名爲罵。若無阿字。即是喚聲。當知西方有三合聲。阿與拘盧奢合方成。名身。乃名爲罵。彼方此方。卑陋稱讚斯例甚多。如云。尸羅羅提。於此末爲端正之辭。彼方乃是二波羅蜜。又觀此罵字等者。此方亦有顛倒。即成讚罵。如見客去。命云。去早。即名爲留。若云。早去。即名爲發遣。發遣是罵。留即是讚。如正食遇客。若云。來早。即是罵也。若云。早來。即是讚也。世人執定有前後。共爲讚罵。妄情聚積。言聲本無。又罵是一界少分等者。屈曲意思。行蘊法處。法界少分所攝。此借婆沙文爲所觀境。乃用四句三假觀之。以聲對於根識及空。推無自性。成就性相。方名即空。又罵既是聲。聲界有八有執受。無執受大種爲因。各有有情名。非有情名可意。不可意。有情身中所發言聲。名有執受。衆生語聲有詮表故。拍手等聲非詮表故。風林河等名。爲執受。無執受中有情名者。所謂化人語聲。雖無執受。能詮表故。餘例思知。今此罵聲。既有執受。有情名不可意聲。但是八中之一。然由計其初後。而成名身。若言聲界是罵。八方是罵。今猶無七云何名罵。況復一中念念不住。聲入少分。色陰少分。罵少等者。觀我既是所罵之境。若罵色時。即不罵心。罵心之時。即不罵色。形顯受等準。此

可知。成就自彼等者。彼自攬聲以成名句。而謂是罵。我觀因緣念念不住。此觀因緣也。又罵是一字去。觀相續也。又能罵去。對推相待。用空者。通教也。故知借彼婆沙因緣之境。一一推之便成。即空。語略意廣。具如止觀入空無生觀中已說。十七云。凡聖俱有三受者。惡文誤。文在第十云。亦有畏懼者。過於異生。及以聖者。以有畏故。即具三受。亦云。五受。五受即憂喜苦樂捨。又有五受。全是三受。謂未得樂受。已得樂受。已生苦受。未生苦受。不苦不樂受。但聖人不以心受。故有凡聖之別。亦是借彼婆沙分別。四聖為聖。六道為凡。十界不同。以成別義。今經去即圓教也。念佛者。觀受為法界。故云。是念法佛等也。由能觀別得諸教名。所觀五受其相不別。故持經者。應觀三受。故云。能受諸惡行等。鏡者甲也。

法華文句記卷第八之四

法華文句記卷第九上

唐天台沙門湛然述

釋安樂行品

今古釋品。皆有生起十緣五緣等。及明來意。三意五意。今則不爾。但隨品文勢。逐義釋之。不必一概。故至釋此品。應委騰前四品之意。謂法師下三。通以法師室衣座三。為流通之軌。故釋前三品題。及以消文。咸

依此三品。品元意。若隨文相別。生起不同。文起盡耳。以法師品是流通之始。是故具列三法為軌。況流通者。演布正說。故令說者依三建志。方能光顯所弘之典。令物慕仰。法可弘通。冥資顯益。是如來使。若不爾者。何故世尊命弘經人。量其功用。堪掌任者。故使此土他土上方下方。進否異轍。若已自行不長物信。如熱病者而貨冷藥。是故不可率爾傳經。故三周開顯。若法若喻。不逾三德。若修若性。準而則之。性德不當。開與不開。修德隨時。轉名赴物。在今同異。無非一乘。一乘者。佛性也。具如大經佛性三種。即是祕藏。故流通之首。還約此藏。以之為軌。所以法師名室衣座。以於敷弘義便。故也。寶塔品中。若從塔說。塔即在空座也。處處證經室也。衆寶莊嚴衣也。若從釋迦在空座也。入塔衣也。命弘室也。又以三佛表於三身。亦此三耳。多寶衣也。釋迦座也。分身室也。若從三變所表。說者。初變表破見思座也。次變表破無知室也。後變表破無明衣也。故命弘者。令依三法。弘此妙三。若調達中身為床座。若非深達此三。安能輕生重法。故相好之身。必有法報。法身衣也。報身座也。應身室也。若從因行五波羅蜜衣也。般若波羅蜜座也。慈悲喜捨室也。況師弟成道具足三身。至持品偈文。彰灼三法。而弘此經。此安樂品。雖為始行。亦以三德而用題品。以一品內無非三德及三德行。於中為五。先以三義總釋。次明四行來意。三

四行次第。四明四行體異。五正解釋。初文二。初標列。次釋。釋中先略次廣。略中初依事釋者。二業安樂進。於弘經口業之行。若附文中。二。先附法師。次附今品。初文皆約三德三軌故也。法身若有三德之行。故使所嚴法身安也。故玄文云。法身體素天龍之所。忽劣故具三法。共導弘經之行。問若爾。與涅槃何別。答妙法祇是一心三德。本來不別。彼寄示滅名。涅槃耳。附今品文。即進為行。祇由自進。是故弘經。法門者。引諸經論所列三門。釋成此意。即不動等於中列。釋釋中一一皆先出行相。次明所離。三結意。初不動者。正是中道。引文並表不動故也。五受者。經云。行亦不受。乃至不受亦不受。彼經在行。為破三藏家不受。凡夫之五受。故下廣釋。通從外道等四句。及以絕言。絕言亦捨。故五不受。乃至圓教四門及絕。若爾。未證實來。俱名為受。若著圓門五受。尚名為受。體教入理。理無所受。方名不受。次廣釋中。初廣事釋中。因果對辨。祇是展轉釋。此安樂行三。今識極地三耳。大品等者。且借彼經如實巧度。以對小耳。彼衍門中三教。皆是因果俱樂。剋體論之。應須更簡。樂名既同。但以偏圓而用判之。通教三乘。因果俱偏。別教菩薩。因偏果圓。圓教菩薩。因果俱圓。故以俱樂並圓。為今品名。所引大經菩薩。猶通結是下結品文意。必用七方便簡。方應今經。次廣附文中。廣附上品。釋成今品。以今品四行。不出三業止觀及慈悲故。於

中爲三。先立能趣及所趣境。次行有下釋。能趣行。三問答料簡。於能趣行中爲十。初列三行。次止行者。下解釋。三總此下結對境。行四境稱下結。歸品名。五大論下引證。觀境即因果也。六因時下判位。七因名下判因果名異。八又因下判因果名異。以辨化用。云三業等者。三業三密三輪並三德異名。意密即般若。口密即解脫。身密即法身。九如此下總結。十此行下引同會異。總有二重。初總大別。別自分三。總別皆悉名異義同。總而言之等者。總不異者。如來涅槃人法名殊。大理不別。人即法故。別不異者。此中離爲忍衣等三。彼經離爲法身等三。此明下釋於兩處不異之相。故引彼經實樹等三。及以五行初三譬法身等三。三喻具如玄文及釋籤所引。即大經第十文也。依此座等以對三德。亦應可見。又五行中亦與衣等同者。聖行座也。天行衣也。餘三室也。梵行室因。病見室果。應知今品具斯十意。正在於因。因中正被五品之人。或至六根。是故品題從行爲目。即安樂家之行也。三料簡中先問。次答。文意者。雖復旁正兩處互有。今且分折攝。以對二悉。然彼此皆四則有無無疑。一子地者。大經云聖行住三地。戒聖行住堪忍地。定聖行住不動地。慧聖行住無所畏地。梵行成住二地。慈悲喜成住一子地。捨成住空平等地。今且引慈悲一子。而反質。持弓執箭。未是通途。故云何曾無攝受。五地同在。初歡喜地。此地無種不爲。普現色身隨宜

益物。故折攝兩門收一切教。或出或沒不應偏難。今云同者。同味同理同因果。廣法門至不記也者。準望前解。又應更以種種三法通釋此文。具如十種三法。準例可知。若以此義爲四悉者。三法異即世界。解脫即爲人。般若即對治。法身第一義。二釋並云皆四悉故。次此品下釋來意。又二。先明深行不須。次若初依下。正明始行須者故來。初文明不須之人。云若二萬八十億等者。持品初二萬菩薩眷屬俱。皆於佛前發誓弘經。有經本云八千億。應云八十億。即持品中諸尼索記佛與記已。諸尼說偈讚佛已。爾時世尊視八十億諸菩薩等。佛稱讚已。是諸菩薩念佛告勸。當如佛教等。深識下正明不須之行。具對四行以論。不須。初深識。樸實。故不須。初行。以初行中令不與二乘共住等。恐濫受權法。故廣知者。明不須第二行。以第二行中令不說漸法之過。令不倚圓蔑偏。偏祇是漸又達下明。不須第三行。以第三行中令將護二乘。及令不以圓詞別。神力下明。不須第四行。以第四行中令後得神通。方令入實。若初依下始行之人。無此四故。以四行防護兼攝自進。故云欲修圓行。欲利他故。故云入濁弘經。爲濁下明。無此四故。自他俱失。爲是下正結來意。言若初依始心者。五品六根並屬初依。始心即在五品初心。故初品中雖非說法之位。隨力弘經。須此四行。至第三品正當說法。以資自行。說即是弘。理須此品

以爲方法。三此安樂下行次第四。先明不次第。次今且下寄於前品。以明次第不同之相。三若約下約行。次第。四雖作下約行。無次。具如智者釋四行文。四行既是三業止觀。及以弘誓。俱行俱運止觀同時。況一一行攝一切行。況前初品衣座室三無三差別。故無次第。四明行體者。先出古釋。初師初云。假實者。何教無之。未顯今行。說法離過雖似一途。而無慈悲止觀之相。第四慈悲而濫向三行。基師所釋不及前師。龍師初行稍近今意。南嶽所釋若望天台。仍未委悉。故今師釋云。止觀等者。前三皆有慈悲止觀。且初身業又三。先明有所離。故不墮。次有止行故下具三方軌。三止行離下具足三德。於中先明具德。次明相生。餘口下例者。三業俱有慈悲。誓願亦具止觀。故四行例同。故知還用前品爲今行相。若不爾者。非善弘經。五正釋者。釋行處近處中。先三古師。次章安破者。以初家行淺近深。即初兩家於中次家二釋。初釋因果別。後釋通因果。故破初家及次家初釋云。十地有行非獨初心。次破後家者。瑤師以七住已上爲行。七住已前爲近。故引淨名等覺極深亦名爲近。若兩行去總判三家互失。言兩行者。行近兩處俱得名行。所以俱淺俱深。並皆有過。言前品者。指持品中能忍達從。即深行也。何關此中。言七方便者。權行所行不涉今品。然行名下立理破也。得名雖別二義相假。一一行中皆習近。故俱通深淺。不可

此深俱淺及互深淺。然今品文始行正當並淺。而永異告師。以通俱深異。七方便淺名雖通其意則別。下去約位義通於深。以深攝淺故也。又行近下引義以破。既是法師品中衣座室三。理無淺深。又忍辱下約行以破。若爾下微起釋疑。詣理下正判。言詣理者。以經云住忍辱地故也。附事者。離十惱亂等。事中下文亦觀空等。如引義中寂滅忍與畢竟空。豈容深淺。但對事說得忍衣名。約理以說得空座名。故附事必依理。從理必經事。不應圓行事理條然。亦如二諦必具俗相即各說一邊。非無所謂。約行準說。問既對衣座何不對室。答室通二行。且於始終二行雖殊慈悲義等。問標云慈悲薰止觀導三業。下釋但見止觀三業。而無慈悲者何。答答願不孤通前遍導。況皆有為說。咸是慈悲。問初身業文但云行近。何名為身。答行近二文。但廣略異。故離十惱亂。正當於身。約近論近約然在身。當知住忍亦身住也。忍地即是陰實相也。一十八空還觀界入。若是口意二文止觀明著身何無耶。答口意別明身中合舉。既近處三皆云助觀。助前止觀。其言雖單即是雙助止觀故也。今約三法下正釋行處。即從忍地至亦不行不分別文也。約三法增數以爲三重。初約一法又二。初標一法即緣諦也。直緣一諦而立三行。但云一法者以能從所但受一名。一諦爲一切下明。一理功能理既能爲一切所歸。故能依三行功亦如之。於中又五。

初列功能有三。即所歸作本無分別也。故三爲行緣於一處。次一切所歸者下釋三行也。三無三行下對處結名。四如此下明與前品三法義合。五是名下總結。釋中自三。初又二。先消經次結名。消經意者。所住之地謂實理也。次衆行去。明能住行即依理起行。此即下結名云行不行者。理雖無行依理而行。行得理息即名不行。能住是行人得理故。能行勝行。行即不行故云行於不行之行也。次釋第二行者。亦先消經。次結名。消經者。亦指前一地爲一切本。本謂忍地。住一地故具柔和等三。初如萬物下總標。前一地立第二行。初句譬說。衆行下合譬。若得下正明能生之功。於中別消三句。此即約理方有能柔乃至在驚能安。無量下德釋功德所由。地無所生。指前實理而生功德即柔和等。即不下正結行名。依理不行而行於行也。釋第三行者。亦先消經。次即是下結行名。言遍無分別者。行與不行性相無二。見諸法實名不分別。無不分別名亦不行不分別。三無三下對處結名。以得實處故。使其行有一三相。四如此下與前品義合者。初句總標。休息下對前三句。休息即行不行。隨生即不行行。遍無即非行非不行。五是名下總結。可知。故知一法即三法。三法爲本故先明之。次約二法者。即以生法二忍消文。於中爲四。初標。次二忍下會異名。即二空是。三二空下辨異。於中初標。次何者下釋異相。真俗假實

通於三教。今意在圓何但異二乘耶。且隨難辨故暫對之。言真俗假實明二空者。真諦即法空俗諦即生空。俗假真實。故玄文云。世諦破性真諦破假假破即相空。性破即性空。故真俗不二二空俱時。爲對所破以分。真俗即不思議之真俗也。通中亦有此之二空。名同義異。俱時不殊須善斟酌。三若更開者下明開合也。若開爲四忍。柔和兩字爲伏忍。善順兩字爲順忍。又復下爲無生忍。亦不下即寂滅忍。若爲五忍。即離順忍中善字。餘同四忍。若爲六忍。即離伏忍中柔和字。餘同五忍。若更開爲四十二忍。但於無生寂滅二忍中出。若對住前隨前四五六忍增減可知。義皆通後。若言一地具四十一。則地地四十一忍。亦地地有伏順等。合則依前爲四爲二。二復爲一同立忍名。地地無非伏順無生寂滅。四今且下正釋。仍離二空以爲四忍。則經中諸句皆具二空四忍。於中爲十。初標。次列名。三此四忍下舉別異。圓四今圓下出。今圓意辨異。於別五大經下引證。六若約下約無淺深以明四忍。七開生死下消經。八行此下以三法結。九二空下結名。十是名下總結。初二如文。三舉別教中。即以二忍判彼四忍。即伏順在地前。故云生忍。無生在地上。寂滅在極果。故從初地依法得忍。通名法忍。四今圓中圓位諸忍俱無淺深。五引證不二明文在茲。六約無淺深立四忍。若借別名圓。且以伏順爲住前。無生爲登住。寂滅爲妙

覺。暫離對當行理必融。故云皆見中理。應如今文以初伏忍。亦通金剛。寂滅無生亦通於下。七正消經中。所以不消往忍辱地等者。向立四忍。皆由住忍辱地。故且置之。又不消法忍。但略消生忍者。但生忍義深法忍可識。於生忍中。又不消柔和善順者。即不卒心不驚去。是柔和等德。既了不卒暴等。前則準知。故知四忍並依理者。為顯圓故。於略釋中。初之二句。釋而不卒暴。次開佛下釋。心亦不驚。此句既融餘句可見。故云聞生死涅槃乃至非難非易。則知其心常住忍地。八以三法結。亦是行不行等三行也。九十可見第三約三法。又八。初直標三法。次三法下示三法。相三住忍。下正消經文。初句總柔和下別。別中言忍見愛等。此真諦空由依中理。且據空邊故云見愛。若從理說。即同體見思。四此則下結名。五行亦為三下。結成三行三法。六是為下總結。七出異解。八彼明下約教通斥。不融下云云者。應具明圓相。以顯今經。若不然者。非安樂之行。次云何名近處下。釋近處。為對離邊應約去聲。近遠兩字若對。所近應並上聲。今明能行對所離法。故皆去聲。於中為四。初標次遠。十下列三門。三上直下示三來意。四就初有下正釋。三處。列中三學皆云助者。始行弘經須此助故。三學能助於正行。間非遠非近。即是正行。云何言助。答此是觀行初心之則。附此三學名所附為助。助法弘通故云助耳。皆云附者。非全正體附近

而已。又如初門。但是隨要略引於十。戒亦未周。次門且云修攝其心。定亦未周。第三似正圓慧。慧亦不周。何者。若正立圓戒。須指梵網。無非具足。若圓定慧。須十法成乘。具辨諸境。一往且明十八空耳。三示來意者。對上行處以辨廣略。而為異也。今欲重明故說之也。問何故所助通名觀耶。答委論修行具如止觀。若汎爾通論。則舉觀攝止。故弘經行者須專修妙觀。用三為助。方稱聖旨。當知行處即正行。近處即助行。正助合行三行兼理。故非遠近對事設觀。以助照理之正觀也。問若正助合行。何故向助。真似耶。答正助合行可入真似。若正一向在於真位。何名發心。二不別耶。言非持力仗等者。今明圓行對所辱境。處中而說。不同凡夫刀仗自防。亦非二乘棄捨不觀。雖復正行須遠其事。以十八空觀其能所。豈同凡小若棄若防。皆云廣上等等者。文雖前後行必同時。說雖廣略法體無二。故用前略以對今廣。不同古德分辯經文。四正釋中初釋約遠論。近中。豪勢者。恐人恃附失正道故。初似小益久則大損。邪人法者。恐人染習迷於正理。正觀未成切須防斷。在家事。梵名為梵志。出家外道通名尼乾。路伽耶等者。注家云。前如此土禮義名教。後如此土莊老玄書。伽耶陀亦云韋陀。近兒戲者。恐散逸故。那羅此云力。即是拘力戲。亦是設筋力戲也。近旃陀羅令人無慈。近二乘人令人遠菩提故。西方不難

故云或來。既未受大無妨。小志。故云隨宜。欲想殺害菩提心故。欲想如止觀第八記。不男壞亂菩提志故。五不男者。謂生劇妬變半。生謂胎中或初生時。劇謂截等。妬謂因他。變謂根變。半謂半月餘。即不能廣如論釋。危害難處不合入故。譏嫌增他不善心故。畜養妨人正修業故。如是十法諸教皆然。但離二乘諸教小異。今弘圓經須屬圓人。此當因緣約教兩釋。但闕本迹。若欲立者。本離十種二邊境界。迹示離此十種惱耳。觀心十種云云者。令比類說之。應作總別二種。總者無非法界。何所可離。何所不離。非離非不離而論離耳。還同非遠非近而論近。初心雖了一切本無。而須數數近於遠離。別者遠離三教教主。豪勢二邊之行。即是邪行。二邊人者。即名邪人。二觀神通名為兒戲。三惑尤害殺三智命。偏空滅想名二乘家。偏觀真俗名為欲想。乃至尚離上地法愛。滅色住空名為不男。方便觀智皆害圓極。一切俗境名為譏嫌。遠離魔外名不畜養。一皆以所離為境。皆以三觀為近。皆以三惑為遠。近近處處者。大論問菩薩云何自靜等。論答云。如病將身等。具如止觀第四記。三意云云者。如向所列。定心定處定門也。列竟即應廣釋廣簡。心謂能期之心。處謂五緣中處。門謂五事調心未暇廣論。故二十五方便隨要列二。如是三法皆令親近。此約對前遠以說近。近此近法。故云近近。非遠非近而論近者。

初開三章作境智釋。又觀下全約觀釋。初文三標門。列章解釋。解釋者。初觀字標智。中間一切法三字標境。後空字文中不釋。但是結成智境者。單論下明。境智意。智即方便品初五佛智慧。境即方便品初十如實境。但下空字隨位判之。但此屬弘經之行。彼屬五佛所顯。又單論等者。今正明觀。何以舉一切法耶。舉所顯能故空顯於觀。一切法家之空觀也。次別釋者。如實相三字別釋。境也。二邊三諦者。二邊對中必三諦。三而不三名。無一異。三諦如實對七辨異。故云實耳。實即無相遍相一切。故云實相。不顛倒者。別釋智也。具如方便品初今不多說。境為觀中諸句所觀。但能觀觀部內尚少。故於此中其文稍廣。無八顛倒者。無於常無常等各四。即表中道。然常等之名。名兼界外。以變易中非但獨有無常等倒。望於雙非。仍有出假常等四倒。若不立雙非。義則不爾。具如止觀第七文。以雙樹表之。諸法即中故無二死。倒即生因無因必無果。故大論中喻如墮巖雖未至地即名已死。不退者契寂滅理。入薩婆若。以從圓故因立果名。不轉者。必定不為凡小所轉。尚乃不為三菩薩轉。況復凡小。須約六即以論不轉。下去準知。如虛空者。先立譬也。不為二邊轉故。故觀者巨得但有名字。次中道下合也。但有名字。即性空。名字亦無即相空。此即所得一空觀體。無所有下出二空相。無所有。即性空相。一切言語道斷。即絕言思

為相空相。性空中云。無自等者。應約真妄互論。自他及以共等。今真如理正當。無因而云無無因者。無彼外人無因故也。具足二空故不生不出。出者退也。今是觀行三不退也。言惑智等不生者。具足應云。行位因果等。但是文略。今略明者。惑智及理體本不生。惑智稱理。故俱不生。釋不出中。言如來治者。全體即是故無可出。不起者。以入理故方便理教一切皆寂。無名者。重牒前無所有等。證所不能證。理非名故無相者。相所不能相。又云十境所不相也。無所有者。重歎觀體無量者。非界入陰諸數法故。無邊者。非如偏小分限法故。無礙者。遍入諸法故。無障者。無能遮止故。雖復多句。祇是能觀無相無作與境合耳。對十八句立十八觀。對一切法名一切空。三但以下結者。初總結諸句莫非因緣。上直明下明。結束意上多明雙非。且云中觀照於中境。豈有中觀不照二邊。今此重明照於二邊。用結諸文以顯中觀不思議體。言理性畢竟清淨者。重牒中境是雙照境。故云如上所說。於中為三。初約初句以明雙照二邊境也。中體無作二邊從緣。以無作觀照緣解惑。又因緣下重釋者。即以初句而為空邊。照於緣生緣生故空。空名涅槃。即以次句而為有邊。故云顛倒。倒亦從緣。且從倒邊故名顛倒。用前中觀無偏而照。言意顯者。勝以因緣一句義開兩境。然初文不釋顛倒者。顛倒即是說由。故不別釋。今從故說下不別

釋者。故說即是妙教。教必被機。不必須云。顛倒故也。常樂之言無別他釋。故總在後示因緣顛倒三諦。以明觀法。即常樂三觀故也。三又但下又合前二句。同為三諦之境。凡從因緣生顛倒之法。皆妙境體。由本有境說。上諸觀亦由第二說用觀故。故有第三結說結觀。又於結中三重釋者。由於上來諸境也。初釋由顛倒故說。次釋由二邊故說。第三釋由不思議故說。雖三釋不同。共顯一致。雖顯一致。不無親疎。初說從機故云顛倒。從機語通次說漸親。由二邊故中本無說。第三全約不思議三諦體說。雖有親疎觀法無別。同觀三諦一實之境。故常樂一句無所離合。所以前後共成一意。次又觀下通上下文。全作觀釋。於中又二。初作觀體觀相以釋。次凡有十九句下。作十八空總別以釋。初云觀一切法空如實相。云標觀體者。實相是所觀。以所顯能觀方有體。次不顛倒下釋觀相。云九句者。對下十八單複不同故。但九耳。複故但九。一不顛倒等。二不退等。三如虛空等。四一切語言等。五不生等。六無名等。七無量等。八但以等。九常樂等。略出三句。示複句相。令餘準知。此中九句訖常樂觀也。下十八空唯至無障。次引釋論釋。如虛空等。更釋不生等句。以由如虛空故。三世不攝。初如虛空者。總標也。無入是不生。不從於現。以入未故。無出是不出。不從於現。以出過故。無住相是不起。即現在不住。攝大乘意引與大論同。復

引大論四十三者。存異釋耳。大約總別作十八空者。於前體相。亦可以爲總體別體。總相別相。今總別者。於前九句除後二句。以餘七句離爲十七。進取如實相句。合爲十八。以前七中。初三句二二爲句。第四句單。第五六句三三爲句。第七一句四句爲句。故使句法盈縮不同。此十八空從所得名。能容祇是一大空耳。大無大相。即圓空也。故次文云中道正慧。即是能空。故句句中皆有能空及以所空。能空即是如不無斷等也。所空即是顛倒乃至礙障等也。如云顛倒。顛倒是內。內顛倒空故名爲不。下去準知。於空空中。先立能所者。餘句所無。以此句中能所名同。是故別顯。餘文相別是故不論。於中離復所空名。空望能空智。猶名爲有。此中甚略。委釋相狀及以離合。具如止觀第五記。若曉妙境及圓十觀。方了此中十八觀境。若不爾者。彼止觀文乃成徒設。故彼正當安樂行人之觀法也。故知始行須達彼意。方可弘經。若具不悞爲利。爲名爲衆。勝復肯同於二乘道不。大乘進退審自思之。所以勤勤於弘經者。願共靈斯大利故耳。故彼境界結成大車。故彼觀觀皆依實相。四十餘年祕要之教。教已難親。所詮行理何由可曉。自非四依弘法之力。末學迷滯安遇斯文。遇而不求。何異日月於盲者耶。何異雷霆於聾者乎。但今文中觀法未周。屬在彼部。文雖不委。品相略周。今粗點之。使緣心有在。何者。實相妙境也。慈

悲發心也。止觀安心也。一切破遍也。十八道品也。亦不分別通塞也。離十惱亂助道也。夢中所見表後三也。通括四行十觀略周。通論又以四行助十。若四若十。並涉因果。四總十別。若總若別。俱通橫豎。四行事儀。且在於始。十法導理。無不剋終。豈涅槃行獨在於始。又此十八名在大品。大論委釋。經通三教論釋復含。但前二乘而不細辨。通別菩薩。是故讀者須須留心。故須對經。一圓釋。揭中等者。義異故開。意同故合。故前行近以廣顯略。上行近至次第者。上文行三雖有三釋。應取第三離爲三諦釋。以三重釋各遍消故。不同於近中三也。但得云各言復不次第者。非但不次。亦乃通總。願中多是近處文。故應入下至。願事遠近者。約遠論近也。亦應云。願雙標行近。亦是願人空行處者。前行處中第二作二空消文。於二空中。離十惱亂。亦當生空柔和善順。言即兼者。近中遠近亦同。生空法空。還於遠近修空。修觀故耳。又遠近等三。亦祇約前行三而已。準。偈標結俱雙故也。當離國王等者。乃至官長準例可知。非直弘法。他皆準此。作此勝比丘等者。世誘者言。既比丘作此。爲佛聽耶。佛法爾耶。韋陀者。具如止觀第十記。所以不許親。韋陀者。或恐人疑。比丘教彼言佛法若斯。又復外道常思佛過。若親近此。或謂比丘須彼。則佛法不如於彼。故誠內衆。勿親近外法。乃至六諦二十五諦等。具如止觀第十記。乃至讚詠準此。

可知初爲跋耆子說阿毘曇者。故知別有阿毘曇藏。是佛自說。人不見者。詳計云云。或謂是十二部中論義部者。不然。言相續解脫經者。是佛自說。故且名經。當佛滅後。阿難所結集者。名修多羅。五百集者。初名解脫。後廣集法相。乃名爲論。欲相者。願中雖無欲相之言。以長行有故。今略釋。俱舍云。六受欲交抱執手笑視淫。今依舊名目。須輪者。修羅耳。如中阿含云。有一異學。問。縛拘羅云。汝於正法中。已八十年。頗曾行欲事不。縛拘羅言。莫作是語。更有別事。何不問耶。異學又問。汝於八十年。起欲想不。答不應作。如是問我八十年。未曾起欲想。尙未曾起一念貪高。未曾受居士衣。未曾割截衣。未曾倩他作衣。未曾用針縫衣。未曾受請。未曾從大家乞食。未曾倚壁。未曾視女人面。未曾入尼房。未曾與尼相問訊。乃至道路亦不共語。八十年坐。故知衣食等欲想。一切尙無。況復染欲想耶。弘法之徒。觀斯龜鏡。世人笑他。濫大乘者。以爲合難。在小檢者。亦可思詳。況今弘經。息譏爲本。云云。八精進等者。具如止觀第二記。又復不行上中等者。約廢權說。故前三教名。上中下。或指三乘。或三菩薩。不倚問等者。佛尙以異方便。及餘深法。用助正道。後學順教。豈可固達。習實尙微。而蔑偏小。須順佛旨。將護物機。問偏圓與權實何別。答通則不別。別論小異。偏圓約教。權實約法。法即教下。所詮通於理智行等。問佛世觀機。恐物墮。若先

以小接次以偏引。末代弘法豈必然耶。答今云。助者。舉況而已。恐倚圓義偏。然弘經者。隨其行位。若始行者。具如今文。不以小答。若深位人。始未弘法。必以生滅等三。方能顯於圓頓。具如止觀諸文。皆先漸後頓。而舉等者。如對二人。偏舉一人。其不舉者。義當對毀然好。舉者必當善毀。令其懷此。故須並息。又面舉如對毀。故智者息之。問經讀小善安速。面舉答好。面舉者。未必讚善。讚通隱顯。制而防喻。故安樂行人自護防彼。亦不得約張說趙長等者。寄張家長說趙家長。故令趙家謂說張長。而護已短。謂見趙行懺云。張人勤。豈不令趙謂以張勤而護己怠。似善法罵故不應為。若向張說趙短。復令張人謂向趙人而說我短。故大論云。自讚自毀。讚他毀他。如是四法。智者不為。何以故。自讚者是貪幻人。自毀者是妖惑人。讚他者是諂佞人。毀他者是誑賊人。智者應以四悉籌量。而護自他。若歎二乘等者。對大歎小。令失大故。若毀二乘。或令二乘大小俱失。此約始行二乘人也。亦是習小助大之人。如涅槃中二乘是也。不生怨嫌心者。怨字去聲。損已則怨。違情曰嫌。若作平聲者。傷己未重心。積大仇。安樂行者。向去順己之喜。況構無怨之恨。大集云。過去世時有羅刹王。於俱留孫佛法中出家。發菩提心。誦持大小乘法。各八萬四千。由意嫌頭陀比丘。云不誦經典。猶如株杻。由此墮獄受大苦惱。從獄出已。受羅

刹身。於賢劫末。樓至佛所。方脫羅刹身。常人尚爾。況安樂行為弘大。將護小行。又怨怪嫌責。怨深嫌淺。淺深俱捨。方稱正行。此口安樂行中所言。言心者。為制口故。觀諸法空等者。心已住於畢竟空理。雖前行法。故必不執大而輕於小。但隨順法相。復順物情。尚不令順法而違物情。況令違法而復背機。故從若不見去。但答大法。隨義而答。有三者。三種語也。智者語即可答。王者語愚者語即不可答。不應以圓行呵別者。經雖但云。學佛道者。以藏通菩薩。亦求佛與小共。故猶屬小攝。既云求短。以權有短是故爾耳。比丘下云。訶通者。四乘通有三乘。故也。去道甚遠。復云別者。以通教中復有別機。沈空下却釋通也。豈踊出菩薩補處。尚皆不識一人。云何令修此等行耶。況人未出預說行耶。況復出已。赴命弘持。不見更令有修行處。經又亦不應戲論諸法。此中不須引中論觀法品見論愛論。彼乃通屬三界之惑。亦不須引淨名見苦斷集。是則戲論。此乃別斥小乘果人。又不應引大論若言非有非無。是戲論法及第四句名戲論。謗等。今制嘲讀之論。妨安樂行耳。故知釋義須望本經。棄淺從深。未為當理。止觀二行各有四者。此中初二行。止四。次三行。觀四。初止四者。初一行。頌第一離。嫉妬。次一句。頌第二離。輕罵。三一句。頌第四離。諍競。四半行。頌第三離。惱亂。次三行。頌觀四者。初一行。頌第一大悲。次一行。頌第三大師。

三二句。頌第二慈父。四二句。頌第四等說。但共皆曾發心者。以皆曾發偏小之心。入實不遙通成大機。即慈境也。此悲境攝一切三界內者。文中既不云出家。則知是界內流轉之徒。經雖但云非菩薩。以大例小。驗知亦不發小。準前大小俱是慈境。故也。應知與樂拔苦。隨舉一邊。故各釋妨令通大旨。經云。不聞不知等者。據理而言。偏亦應有不聞不信等。圓亦應有不聞不知等。問云。何得知前三是權。後三是實。答。準正發誓文。但牒後三而為是經。經以神通等者。二力。祇是福智二嚴深觀。如來室衣。共為大善寂力者。不起即衣現儀。即室。言八萬等者。祇是小乘八萬而已。如俱舍云。牟尼說法。蘊數有八十千。未關於大。第五隨功者。始自七賢終。至羅漢。並有定慧分故。城即涅槃者。即第四果也。得有漏者。賢位法也。六合。譬中次第六。初合初而諸下合第二。如來下合第三。其有下合第四。於四下合第五。而不下合第六。合與珠中。經云。見賢聖等者。太集云。知苦壞陰魔。斷集離煩惱魔。證滅離死魔。修道壞天子魔。今不云天子魔者。以小乘多斷三魔。未壞天子魔故。然有壞義。經云有大等者。如來見此小乘賢聖。已除界內因果。名與陰戰。至般若後。名大功勳。故三毒等。且在中小。爾後時長通云。歡喜煩惱障。中初又三。即貪等三毒。次十六行云。一切者。準下釋一切。始自十信終至妙覺。故知三惑。但在欲界。能三毒耳。以

十信具除三界惑故。下去猶有見思等三。故云一切。以一切言通收三惑俱轉故也。安樂既是如來之行。故弘經者預表果成。故知弘功其力不小。問何以至此。即歎教耶。答此在迷門流通之末。前已明佛去世後弘經功深。古佛證經今佛成道。二萬八十萬億此土他方宣通之益不可測量。人獲妙功。良由法實。故流通末重辨所通。所通者何。三周開顯。故舉輪王威伏兵衆。獎勵動有大小。故所賜不同。此四行後復結成者。顯四行功成。能行此行。兼弘經力化功歸己。果相先彰。故使大士剎那夢逾億世。表一生弘教功超累劫。初十信中既云慈悲。又云正見。及以無癡。慈悲是弘誓似發。正見無癡是界內真成。即無見修二惑故也。住中既云見佛。表自當得八相。即分真無生忍位也。見身處中表入實也。歡喜以表入歡喜住。發心見中與初地等。故亦云喜得三總持。具三不退。佛知者得記之由。下去得記可知。修習云行者前非無行不別而別。至此最得行名故也。證諸者。諸言正表斷三十品。言無垢者。初住已得。爲順大經。且從初地。若云入金剛定。義當等覺。合在第十地中。此中明信等五根乃至八正者。釋佛道也。所行之道不逾七科。隨要略明信後四科耳。

法華文句記卷第九上

法華文句記卷第九中

唐天台沙門湛然述

釋踊出品

先以四悉通釋。於世界中初明命赴之由。次如來下正明命赴。師嚴等者。二義互明。道在師故道尊。師有道故師嚴。師嚴故命不可違。道尊故有命必赴。由師具二故鞠躬祇奉。次正明命赴。所言命者。一由寶塔品末云佛欲以此妙法華經付屬有。在此命猶通。二由下文他方菩薩八恒沙衆請他土弘經。佛止之曰。我娑婆世界自有六萬恒河沙衆。即別命也。故經家叙之。諸菩薩聞釋迦牟尼佛所發音聲。從下發來。四方奔踊者。奔疾也。恭之至也。自在升此。故是世界下三共成初感應也。三世下爲人者。有法喻合。初法者。自本成來三世益物。故此三世皆屬過去。今佛自當現在益物。菩薩弘經且在於當。慧利既廣。非心所測。舉月譬者。一月本也。萬影述也。但使有水。應之不倦。豈可以三世思之。若不撥影。安知天月。明諸菩薩實本難測。冥顯如來迹不可量。召過等者。若不開迹。降佛已還。無能知者。今欲顯本。先出本屬。具有二世善根增長。故召本人示現人。令現人生現善。使本人弘現經。令當人生當善。虛空等爲對治者。約所表也。虛空理也。本迹事也。事有本迹理無早晚。惑者迷理而暗本迹。故執近迹

以失遠本。本迹尚迷。況不思議一。故本之弟子居下。虛空本地之師經久虛空。今之師弟在今虛空。久空今空。下上空空。雖則體一。然本弟子元知近迹。今之弟子猶迷遠本。破執近故。召昔示今。今弟子因疑致請。開說方破。破執近惡。故云對治。寂場去第一義者。寂場舍邪示始成。故父少。寂光菩薩行久著故兒老。譬樂力者。父何以少。子何以老。準下父子譬意。父久先服。種智還年之藥。父老而若少。子亦久稟常住不死之方。子少而若老。雖各有服餌之功。而父子久定。此之四悉雖通釋今文。並意兼後品。然初一悉文在今品。第二意兼後品。三四二悉採用後品。皆是助後以成顯遠。善生惡破。見本故也。故知世界即是三悉之由。故踊出品專在世界。文云下引證。總證四悉。即四悉因緣故集。流通段下云云者。應具述諸品如下委論。又二十八品唯有十一品半。本迹流通十六品半。以經力大舉法舉人。引今引往。東方西方若顯若祕。總身別身。或逆或順。往佛今佛。自微自著。現益當益。益人益男益女益。親益疎益。事益理益等。稱之不已故耳。又半品四信之文。去取不定。況本迹二處流通意別。故注云云。故本門流通永異諸部。他方菩薩聞通經福大者。已聞迷門說流通竟。以慕勝福而欲流通。如來止之者。上廣募弘經。今他方請弘。何故不許。故以三義釋之。初所任別。故無二世利。則無世界益。二他方於此無。臣益者。即無爲人第

三二義迹疑不破。即無對治。遠本不顯無第一義。問諸佛菩薩共熟未熟。有何彼此。分身散影普遍十方。而言已任及廢彼耶。答諸佛菩薩實無彼此。但機有在無無始法爾故以第二義顯初義云。結緣事淺。初從此佛菩薩結緣。還於此佛菩薩成熟。平等意趣義如前云。由此二義須召下方。故一召下方亦成三義。是故止彼無三義者無四悉益。召下三義即具四益。初子弘父法有世界益。次以緣下緣深利多有為人益。三又得下近疑破故有對治益。遠本顯故有第一義益。此是召本弘經之益。於前四悉。但在世界為人。斷疑即是本由此中未述。住處下釋本處也。先出土名。次以四德釋之。三是為下結名。本有四德為所依修得四德為能依。能所並有能依之身。依於能所所依之士。二義齊等方是毘盧遮那身土之相。若云鹿利重重相入重重相有重重事等重說等。為未了者。以事顯理。若不了此一言誰曉十方法界唯一佛。亦許他佛。若許他佛他亦身土重重互現互入互融。當知祇是約一論遍。四以不下釋住意。五下方下釋下方也。法性之淵底釋下也。玄宗之極地釋方也。玄理之宗故名玄宗。宗謂宗致取果所期。此諸菩薩分到所期。且云極地。又地裂者地覆。本屬如迹隱本。今開迹顯本故裂地表之。然諸菩薩於此已前亦曾有迹。雖但顯本於理未彰。但弟子被覆義當覆師。弟子若顯師無不顯。故顯弟子

義當顯師言在下不屬此空中不屬彼者。在下空故不屬此界。住於空故不屬彼界。以彼表無。以此表有。以空表中。出此不在上者非上界也。不在此下者。此界在上空之下。此即是下。故云此下。復以上界表無。此界表有。空亦表中。故上下二空俱表中理。理即寂光。來之由者下。至皆如上說者。從聞命下四句故來。是結釋品四悉意也。亦是止他方召下方三義故云如上。若依法門者。此五字應合著六萬非多下。非多已上仍屬因緣。亦不須移。一即一道等者。既云法門須通因果。事則從多至少法門從少至多者。義當依理起行故也。增至六度既結為六萬成圓觀行。行依妙境故度成萬度實無萬六中各萬祇是一萬無別萬也。六全是萬無別六也。一一度行無非法界界無界相。祇一剎那即一道也。一六既然二三四五準。此可見。是則六中無不一多一切具足。當知一道至五眼來。一眼一諦皆具一萬。無非三觀觀法界也。皆云善者不通迷故多不多空也。一不一假也。雙非雙照中也。言云云者。應須具論妙境妙觀。具如上下不復更云。是彼菩薩之行德也。就初三業供養至遍見者。此乃感應道交。於五十劫令如半日。此明如來不可思議延促之事。顯於如來自在之力。則顯無機雖借雖隱而亦不能於長見短於狹見廣。鏡豈惜妍。由形故耳。有人云。聽法之志而忘其長。或云。長短斯亡長短斯在。此

並得感而失應。何以抑於如來神力耶。借子夜拜繞下更釋感應。初釋三業供養為機。五十劫下釋感應相。初釋即長而短。四眾下釋即狹而廣。於長短中又為四。初略示大如來下明非長而長。三解者下約解惑判即是赴機。四斯為下明現長短意。初文者。即八自在中之一也。次文者。佛眼觀之長短不二。四眼觀之無長短。故赴長短機令見不一。第三文者。解惑俱機故使菩薩即短而見長。執者即長而見短。如萬像森羅。凡夫謂異。二乘為如。如來見之。非如非異。而如而異。既云令諸大眾謂如半日。即促彼長令其見短。故云隱長。廣狹亦爾。如有漏報法。尚乃盲者在明而無見。蝙蝠於夜而能視。故知明暗在眼非境爾也。況機應相召今昔之力。問既云惑者何名妙機。答菩薩已破無明。稱之為解。大眾仍居賢位。名之為惑。機中辯位故云解惑。四斯為等者。現此非長非短之長短及非廣非狹之廣狹。明成佛既久化迹必多。所以為下非本非迹之遠本及非少非多之廣迹。而為先兆也。故知開竟尚達非遠非近之遠本。況復近迹。若未開顯尚味近迹。況非遠非近之遠本。以未知久本而為惑者。斯理必然。及至開顯咸知本無長短遠近斯存。故名不思議。一故先現之密表。非本非迹之本迹。四眾遍見下明廣狹中。亦先略示。次夫肉眼眼下釋。肉天二眼任其自力所見不遙。今忽見遠知非己力。即知如來現此神變。必說妙法。

大雨猛華盛譬見應也。龍大池深譬知真也。見應下合譬也。見諸菩薩應相既多。必並證得。法界真。祇向見短之人而見於廣。廣若是機短豈專應。既見即狹之廣。理亦方見。即短之長。密表當破。無明故且抑其一分。陳開偈中亦頌前二初一行頌。前來安樂。初二句正頌安樂。次二句雖云教化亦屬安樂耳。次一行頌第二意。易度下言云云者。令出頌中二句之意。但舉四人云。欲擬者。比擬也。亦對也。如華嚴下引同也。四十位下言云云者。明彼此佛慧既同入法相望亦等。但彼述此本彼兼此獨。乃至如後十義不同。本迹雖殊彼此俱四。咸為尊首。故得例之。雖有加與不加及名不等。為知不其彼法慧等。薄須塗髮者。猶如嬰兒為病服藥。暫須斷乳。權以毒塗。藥勢歇已洗乳令服。初乳後乳乳體不殊。中間為病進否權設。亦如癰瘡熱氣正盛。且須冷熨熱休息冷。初身後身其體不異。為熟暫熨熱退如初。此入彼入。處不異。但根鈍者入時未至。如癰如嬰。尚須塗髮。以略等三暫時調熟。故云薄耳。三十意者。雖佛慧不殊化緣生熟。顯晦仍別。是故略須述其異同。不可事異令佛慧殊。豈佛慧同令教一概。二酥時異佛慧必同。況復猶是一佛所化。應須了知異本非異。於中先列次釋。列中第三語互。準下釋中此應題云。橫豎廣略至下釋中二處各別。次釋中初始見今見者。華嚴始見經文自云。始成正覺。後文祇是

廣明因果之相依正通同。所以一經之內三處明文。即世主品初名號品初。十定品初。皆云。於菩提場始成正覺。以成始故。見者成初。今即法華乃於王城開佛知見。能見所見境智何殊。二日照下開合不開合者。華嚴望小且名不開。猶帶於漸故名不合。於彼不入為今。今入更開於小。三味調之。今經方合。言五味者。兼論初後耳。況彼不合者今亦合之。故知彼經開亦不逼逗機未足。合亦不周。尚存權迹。應知彼開亦是此開。然亦此合何殊。彼合。一佛化事同異宛然。但彼無小機在初名頌。自開小後名漸歸。頓開合雖殊。二頓不別。三豎廣橫略者。華嚴且約入法界邊。及從初住終至十地名為豎入。經四十二位故名為廣。且約不用六方便邊。故名橫略。方便對實故名為橫。若準廣論行願佛身佛土。相好名字身土四句主伴十方。亦是橫廣。然自在大豎中論機。故云橫略。此述一化遍歷五味。味諸教教教相望。故名橫廣。從初至後處處得入。故名豎廣。本迹二門無不入實。又名豎廣。又亦應言若本若迹。皆論久遠。三世益物永永不窮。亦名豎廣。三世化中八教相入。故名橫廣。況復放光橫叙他土諸菩薩行。答問豎叙過去化儀。三周三節說領述記。復得名為橫廣豎廣。並是如來巧順。物宜稱適當會。當知此廣何殊。彼廣。況彼豎廣義含橫廣。故顯密不同說時未至。凡有施設語不同耳。第四本一迹多等者。唯華嚴

但以一臺為迹中本。本非久遠。故使千葉成迹中迹。但臺望千葉以之為本。縱令十方互為主伴。十方亦復不離一塵。一塵祇在此臺此葉。當知祇是迹中依正。是故迹多與衆經共。所以法華迹說與衆經同。華嚴但與迹中分同。然已廣叙依正融通。何事不明久遠之本。若論本門與衆經異。華嚴即被法華本異。華嚴雖有久遠行因。但是今日一番之因。尚未曾云中間一番之果。況有中間數數成佛。當知此異則異於彼。故云本獨。若言不異。伽耶尚是華嚴寧非。開則俱開不思議一。此乃以法華之遠本。異華嚴之近迹。故知教門不得不異。第五被加等者。華嚴多是加菩薩說。乃至文殊普賢及入法界。尚是菩薩自說。不見佛印之文。法華除叙文殊釋疑及流通中。有諸菩薩發誓弘通。皆是佛述。及以對佛便為有印。故本迹正經皆佛自說。雖加不加皆成佛慧。化儀施設時處不同。印與不印其理一也。須知同異以顯化由。第六言不變土者。淨穢不同。常自差別。今云變者。穢為施權變表。顯實穢屬五濁。元在小機。機會權開土變為表。故顯本已純諸菩薩。淨土不毀而衆見燒。又彼則種種世界不同。淨不妨穢。此則寶樹華菓遊樂。穢不妨淨。況常寂光土端醜斯亡。寂光所對咸有淨穢。雖不變佛慧何殊。豈由初後變不變殊。令佛慧異。若也不信不毀之說。乃固執於見燒之文。而以華嚴形斥法華。如人毀譽其身。稱讚手臂

故知約「迹言變不變」淨穢難思體同名異。第七多處不多處者。七處八會與二處三會雖多少不同。所說何別。豈多少異令佛慧殊。若以同一報土亦非多處。此中橫對四土處却成多。還以彼多對此寂光。多亦即一。彼此體一佛慧不殊。第八斥尊者。亦可更云。彼如聲如癩。故有斥尊者。皆與佛記故無斥尊者。又有小須改故餘經斥尊者。彼經無小故當部無斥。又別教權說此權易轉。故不須斥。小乘難轉故須斥尊者。九直顯實等者。雖有別教以易開故。故且云直。須決了者小難開故。故須云開。十利鈍根者。據次第調熟名為鈍根。今無不開豈得鈍。若據兼別彼仍一鈍此乃鈍利。故約五味判諸利鈍。良由此也。一往且從會於鈍者。故云鈍耳。所以至此機同感同故佛慧同約化儀說故須辯異。若識理同等者。問一切諸經乃至草木理無不等。何獨法華答教之同異具如玄文。雖一切理同說在今教。今所歎者歎能詮教。故諸教中無舊云等者。先出古釋。次今以下十文並之。方知二部了滿同等。云云者。乃至應以多重並決而破古師。與同頌異者。先問何故。問家隨喜能問人。即指諸菩薩能問諸佛。問已信行者。即指諸菩薩所化之人。聞菩薩說已而能信行。我等隨喜者。隨喜能問發起大利。隨喜菩薩所化之人如來迹歎但云汝等能於如來發隨喜心何故與上問語乖耶。碩者大也。然能問下答。可見此亦密表壽量者。

今歎菩薩尚是古佛。密表今佛非今成也。若非今成必有遠本。求得彰約故云密表。乃須委相密表之意。故注云云。已如向辯。下結云此約四悉等者。須示此下悉檀四文及意。初是世界。次三又字是餘三悉。此約彌勒不識邊無四悉益。由問故識識即四益。初文爾時彌勒及八萬大士者。恐文誤。準經文云八千恒沙。初中初約來者。次約去處。若來下結上二事。所以今見皆不識者。此有二義。一約權教。雖於十方橫豎遊履。教權時淺不測。本人二約實道。雖居補處。猶在迹中。豈可云知。若實位高為衆發迹。應須發起。約十方界去來異故。識不識別。以不識故無世界益。後不知前是為人者。前進之人有所證善。彌勒不知彼之內善。自善不生故無為人。雖先進位深豈過補處。雖云未學無垢位成。如何得以前後判之。亦用前二義通之可見。所化異故屬對治者。夫化物者本治物病。彌勒不知真應。無彼利物之道。即不識病無對治也。然智人知智蛇自識蛇。豈補處之人不識其真應。亦具二義。雖同補處久近不等。故知近者不測遠者。密開壽量是第一義者。即此一部最極之理。豈非第一生云。以其悟性非十住所見。故彌勒不識一人。然彌勒位在補處。何以判為十住。又不知生以彌勒證何十住。有人云。彌勒何不直問長壽如涅槃中間長壽耶。今答。此都不曉。今謂伽耶近成。不知過去長壽。由見地踊不

識。因疑眷屬所由。佛答其由須論長壽。故眷屬現豈徒然哉。故知地踊為生疑故現。如來為顯長故召之。故遠近二由皆為說遠。迦葉童子已於此中聞長壽竟於彼但問長壽之因。故彼經云云何得長壽。即問因也。已聞過去為顯未來。故問長因以生佛答。此難彼易理數如然。云云者。令點出四悉釋之如向。請答師主下。云云者。釋出請意。抑待彌勒云云者。答問之益不在於我。故不為答。抑待釋迦答彌勒問。故云待彌勒耳。何者。彌勒所問事迹不輕。釋尊一代未會顯說。因茲答問廣顯長壽。此一代玄秘在佛自開。汝自當聞我不應答。師子奮迅等者。此中二釋。前諸所釋用義不同。良由此也。從前釋彌勒不知乃至此中云十方者。多指八方總云十方耳。又私謂至此點四德云云者。須述四德對三世意。此之四德非前非後。隨德流類有三世用。故以四德對於三世。不別而別。思之可見。一切萬德對用皆然。況四既非四三亦非三。若欲略對三四名相者。神通是菩薩遊戲故名為樂。益盡來世故得是常。餘二易見三行頌三世者。前師子等以明三世。文中亦無三世之語。但以義勢同三世耳。今頌亦爾。直以佛無不實語等一偈半文。而用通之。語既不虛。必知三世益亦真實。雙答雙釋者。雙答從來及以師主下方空中。引大論云有底散者。底者下也。散者空也。此

但消名。若出體狀。即約教釋者是也。文初云。四後云。約教。即四教足。非想是有漏底。空是真諦底。邊際智是俗諦底。皆以極釋也。是則初一是藏。次一是通。次一是別。今經是圓。以中爲底。於四釋中。但云釋底。不云散者。底即散故。不復別釋。云云者。應簡真中。教門各二。故底不同。今是開顯圓中。道底從不依止等者。居止下空。並不依於上下人天。言人天是二邊者。約所表釋。人多滯著表。有邊。天住淨福表。空邊。居此空中。以表。中道。初五行半等者。又二。初四行答師弟。次一行半答處所。於中又二。初半行正答處。次一行歎菩薩德。下三頌雙釋者。於中又二。初二行半頌釋師弟。次半行頌釋處所。經不云處。但云久遠教化之者。前正答中已云。處竟。故但以時而釋處也。過去久遠於何處。化化令入實。即空中也。言云云者。應消經文兩問雙釋之意。略如向辯。白佛下準。下文此應先開爲二。初應疑大請答。執遠疑近者。問彌勒既不知其數。不識一人。云何得知。久植善根。答祇由不知不識。并由佛歎住處德業。既多又深。豈近成佛之所。化耶。結請中經。但舉難信者。託物不信。拒而擊佛。令必有答。色美等者。以色等爲喻者。總在年少爲言耳。指百歲等者。先略合譬。次叙准北諸師用譬釋者。先釋譬。次合釋。譬言。子不服藥者。且據不見劣應之身。而云不服。仍以勝表。本故云百歲。既云若佛及佛。則顯彌勒不知。次如

來下今合譬。今師用之。故無非斥。合文仍略。言如來橫服垂應藥者。智契深理。由豎服於真諦之藥。處處益物。乃由橫服。垂應之藥。真諦藥者。假即空故。權即實故。自行冥故。垂應藥者。空即假故。實即權故。化他起故。如是初心。由橫豎不二之妙藥也。此之三藥。無前無後。真諦藥者。以治病故。垂應藥者。以還年故。不二藥者。以延壽故。以還年故。雖老而少。現不一身。故云本地。九次第定是善入者。從禪至禪。無間入故。奮迅是善出者。從禪至禪。皆經散心。以散名出。超越是善住者。雖經起散。往禪宛然。畢法性爲善入者。畢者。窮也。窮法性故。首楞嚴者。能現威儀故。王三昧者。如王安國故。此中約教藏通同者。所證同故。據因爲善習等者。自淺階深。故云次第。言云云者。善出善住。皆應從果立名。因皆善習。如向分別。此中不論本迹者。既是本中弟子。未須論迹。信者即增道下云云者。未來稟權多疑。遠本應須委約。諸方便教。明不信者。消今文意。今文並約久成明信。而論增道。增道必損生。具如後品。

釋壽量品

初文所以不明四悉爲。因緣釋者。即前品未得四悉益者。今此答竟。即是四益。此中爲二。初引古通釋。次正釋品。初文又四。初明諸師異解。次前代下統諸師。以破光宅。三鷄蚌下今四句釋。四問下問答料簡。初答師叙意者。舉分身以釋壽量。而以理況事。並

舉不足以釋足意。明壽而非壽。方名爲壽。身而不身。乃可爲身。並由得理。能現身壽。故云然則等也。所以初句壽得理故。方非長而長。次句身得理故。乃異而無異。壽既數而非數。身亦分無所分。以理性非量。故不可以數求法。身非形。故無得以身取。分身既以法身爲身。壽量亦以常壽作壽。故便引普賢多寶而爲典類。普賢居菩薩極位。尙名爲賢。可表伽耶成亦非成。多寶滅度甚久而出證。經預表。雙林滅亦非滅。今謂以非壽釋壽。理實如然。但似不答所問。彌勒問。踊出菩薩從誰發心等。意疑伽耶成來未久。如何所化身相難思。本既不疑長壽。何須以非長而長爲答。但先以長爲答。顯所化多。長壽之由其唯法報。是故今以三身釋之。法華論意亦復如是。河西與審意同詞劣。意云。應身本是法身。法身真化分而不分。故云不異。無生無滅。故云理二。故以多寶滅而非滅。用釋釋迦量即無量。故云與太虛齊等。若爾。引多寶現不云密表。應當多寶現。即是釋迦長壽。何須更名壽量品耶。況但是法身而失報應。若言釋迦量即無量。祇可顯未來長壽。與大經同。如何得知過去壽量耶。故今先知壽無量劫。然始方云不思議。道場觀意。以法華爲乘始。以涅槃爲乘終。終始隔部。所以木可。等是隔部。何不以華嚴爲乘始。若以會歸爲乘始者。教行人理一切皆會。會已無始亦復無終。若迹門爲乘始者。又不全

然若但乘始。何故法說中明。佛智等。譬喻說中明。至道場。因緣說中云。至寶所。所以初釋。惟初中五句意云。今之與昔。或已入住。行向地等。入復增進。唯有一分鈍根聲聞。於此終開。仍入初住。豈名乘始。若初住名始。彈指如何。故不依此能判。經部若涅槃澄神爲乘終者。說大經時。十仙諸外道。並初發心。復無量人退。若提心。又法華之始。則在物機。涅槃澄神。約於教主。由法華教主久成。故涅槃澄神不滅。又滅影爲息迹。則法華猶述。澄神爲本。非今經本。應知今經以久遠實成爲本。中間今日示成爲迹。若依他釋。本迹二門俱屬乘始。若不釋本。直於迹中明。始終者。具如玄文乘妙中說。注家先舉非存亡出脩天爲非壽量。用釋壽量。大明壽量意。然釋兩字。仍似顛倒。存亡之數是量。脩天之限是壽。一期曰壽。壽內之數曰量。故也。次法身下明。意者。重舉向非壽非量之體。非形牒非壽。非年牒非量。此違論文。使大士下正明。說壽量意。意令菩薩修踐極照。令知如來遠壽之體。是大士智之所遊。所遊既深。故云踐極。達彼非壽故名爲照。不以兩字貫下百年。期願者。期要也。願養也。百歲之人不知衣食。要假孝子而扶養之。今佛不然。故云不以生公意者。雖亦明無長短恒存。故與上三家其意稍別。仍闕注家說壽意也。於初中明。伽耶色。身形壽不實。用爲法身無壽之表。然則下以形例壽。萬形一致。顯身分

而不分。古今爲一。明壽量即非量。古亦今也。下明。今古不二。當不思議。一。然準今文。先須辯長。後方明一。言古亦今者。明本佛古不異。伽耶之今。今亦古者。明伽耶今不殊。本佛之古。無時不有下。重釋形壽。無時不有。釋壽也。無處不在。釋形也。無時不有。非獨今日。無處不在。豈專伽耶。若有時下明。形壽在物。應非有無。次是以下祇指近成。即久成也。故云伽耶是也。次伽耶是者。下轉釋也。雖指其是。謂近非近。伽耶既非下。明短既非短。長亦非長。次長短下。真俗相對以釋。長短。真乃長短斯盡。俗則長短恒存。生公意云。一身之處三身備矣。近成之果與遠果同。故八十之壽。即無量壽。道理雖然。須先各判。方可融通。驗前諸師。偏得片意。並以法身爲極。皆違論文。論文但指過去報壽爲長。何得用法身非壽以釋。法身非壽。諸教常談。但未會說久成遠壽。故知尙不及於注家踐極。及以生公長短恒存。然不云恒存之長。諸經未說。當知消當文。非無一意。釋遠趣出自一家。故說佛慧彼此悉同。若論遠壽。一向須異。前代下却存諸釋。諸釋皆不以壽量爲無常。光宅乃以壽量爲延壽。若約今師三身四句。望諸師意。並無可存。又惑下引古師難。次今爲下通難。先略破。古人次正釋。先引事云。鵲蚌相扼等者。引春秋事。具如止觀第五記。但用事不同。彼但借相扼之言。此正用乘弊之意。我乘下正釋。今如張秦。使常無常家如燕

趙也。及金光明者。彼第一卷壽量品云。相信菩薩自思惟言。何緣釋迦壽命短促。方八十年。如佛所說。二因長壽。一者不殺。二者施食。佛無量劫。具足十善。云何短促。思是事時。其室自然廣博。戲事。因見如來。希有瑞相。乃感四佛爲其說偈。偈云。諸水滴山。斤地塵。空界可知。其數無有能知。如來壽者。品文具有此義者。即此品後文具三身義。還攬此三分爲四句。是故應知今品題意。迹中指本。本具三身故不偏執。常與無常。今正應以本地之長。用開迹短。曉長本已。方達本理。無復長短。故借迹中三身四句。對本以釋。當知本迹俱具四句。本四俱本迹四俱迹。問若壽量等者。涅槃亦云。惟佛與佛。其壽無量。無量故常。明常既同。經應不別。經部雖異。二常何殊。答中爲二。先反質。令同。次分別辯異。初反質者。一乘既同。俱常何咎。大經云。一切衆生悉一乘故。其部雖異。常理何殊。若部異常殊。亦應部殊乘別。云云者。雖如向述。亦應更立名異義同。而爲多並。分別答者。先涅槃。次勝鬘。初涅槃者。明常雖同。廣略稍別。亦應結云。豈廣略別。令常不同。次文云。爲一明一者。三外之一。自爲一機。非會三。一故但云一。部屬方等對斥偏三。未至法華不應云會。云云者。亦應更云。帶不帶異。一乘何殊。亦應具約五時。明會不會。一乘共別。次問近成。是方便等者。今師假設。先引華嚴大經以定。次若爾法華下引法華。於華嚴大經爲妨。法華若與皆

開成遠則法華中無復方便。何故本後不輕却近。當知下結難。若爾會三下。以迹例本。本門開已更近。亦應迹門會已不會。應知此中文略。須先結云。迹門會已無更不會。所以本門遠已無更不遠。縱不輕中更明近迹。不可長壽更令短促。次若爾下重以迹例本。以定道同。故一切諸佛悉皆爾也。若爾下難諸佛壽同。何獨釋迦長壽可歎。若獨下結難。若獨釋迦壽長。則有佛道不同之過。故云。前諸義壞。答意者捨異從同。一切諸佛悉皆如此。故云。亦然。意在同顯實本。不必長短悉齊。又諸菩薩下引證。且引願長豈即全等。此即下結同。亦不偏言者明。常壽等顯。往時異長短不同。望未來常一向平等。故諸佛顯本各有遠近。若論壽體無得復云。一近一遠。故諸菩薩聞長壽已。亦願未來說報身壽。如今釋迦。但開迹已無復近遠。故知下明本迹體用。體用即法應相望。若應迹相望不無近遠。約近迹應望本初應得有近遠。故對緣長短無別長短。所以不云報身長者。欲以法身亡其長短。又欲顯於諸佛道同。其實開三佛道可同事成。久近不可同也。以是方可被他諸師。故云。諸師不可師也。問既云遠成真實。近成方便者。亦可云。近成真實。遠成方便。不答若初住中本下迹高被物說遠。即其事也。故諸菩薩發願利物。隨四悉益亦可說長。問若爾那知釋迦不是初住。答今顯實已不復隱本。故知非也。是則初住說長為

權。開權說近為實。既有本下迹高。亦有本近迹遠。用此高下開諸經中長短俱常。既了諸經長短俱常。自曉今經久遠之本。唯云。常者尚未可依。驗知諸師計無常者不可依也。問義推等者。如向所說法華明常道理實爾。據文不如涅槃常顯。故今經明常似無文據。答意者。說教也宗旨也。藉藉及橋並能詮教。能詮雖異。旨如。藉。問橋具如止觀第十。此且通途以斥執者。又教本下別明化意。前雖通斥今別明四悉。宜長宜短被物不同。即因緣也。又文下以部望部據多少論。非全無文。即約教也。若隨多寡少等者。忽若俱少則二經俱棄。非魔何謂。具如涅槃第七邪正品中。不知法身常住。皆名魔說。又此經處處明法身者。略如向引。但名異義同。人便迷名而失其旨。若但隨名尙是魔說。況多少耶。亦如玄文同體異名中說。即是實相寶渚非如非異。平等大慧等。問既明法身等者。若明法身無三德者。當知則非常住法身。答文可見。論文亦云成就三身。三身即是三德故也。次正釋品名為二。先通。次別。初中先釋如來。次釋壽量。初云通號者。且指如來一名。餘九非無初號最顯。具如下釋。具通三身並具十號。略如止觀第二記。次釋壽量。壽量也者。壽家之量故曰壽量。故釋量字。壽量十方三世三佛等。故云也。次今正下結歸品意。乃指今之本佛何故爾耶。以如來名通壽量亦爾。不可局故。故須且通題

名雖通意則局本。故結歸也。問法報是本應身屬迹。何以乃言本地三佛。答若其未開法報非迹。若顯遠已本迹各三。次如來下別釋。亦先釋如來。先置廣從略。所言廣者。如四身十身三十三身無量身等。從義既廣。今從略名以消品目。所言二三三者。二即真應三即法等。不云化者。化應一往其體大同。問華嚴十身此但二三。身數既少攝義不周。是則此經身義不足。答義有通別通義可爾。別則不然。彼通云。身故云。十身虛舍那也。別釋如來。故不應云。業報佛國土佛等。若欲通收彼經十身。應開為四。則以化身攝於業報。智即報身。虛空屬法。餘皆化攝。故知此經亦立多身。則妙音觀音三十三身十法界身。或已或他即其事也。況今釋品如來之名。故但可二三諸教定故消名。便故復釋本迹。方在今品。故知今品即是本地二三如來。初二如來者。先借論文如實之名。次釋此名以成真應。又二。先真。次應。真即法報二身合明。故舉境智和合以釋真身。乘是下釋也。既但以如智契境。故屬真身。論中祇一如字釋中境智各雙言之者。祇是能如於所如。所如如於能如。此用金光明意也。若單論下明境智和合成因。取果闕一不可。次道覺下結成真身。因果滿故。故云義成。所以真身云成。應身云生。以如實下明應。又二。先以報為本。前釋真身。乘實道三字屬因。今因成果全屬果用。用本所證契境之智。乘於果上利物權道。即實而權

故云實道，故以方便生於三界。次來生下正明應身，亦借成論小名以顯圓義。善簡名義理則可歸。次明三如來中，但離二爲三，於中又三。先出三如來義通本迹，次又法華下。別顯本地三如來也。三論云下引經論證。初文又三。先出正釋，次法身下翻名。三是三如來下融通。初又二。先借大論立義。次如者下解釋。論文一句三身具足，初以如之一字，名爲法身，指所如之境，還指所證爲來。故云不動而至。此即如非因果，而通因果。來字在果不通於因。次報身如來。又三。先正釋。次從理下結得名。三故論云下結示論文。初文者，專約報身解。其二字，但初如字義與前異。前如法二字屬所。今如之一字屬能法通境智，智謂能如。境即所如。智還乘於所如之境，得成於果。故云乘於真實之道。次智稱去釋。今如字所以也。雖即智如於境，然如從境立名。故云從理名如等。次引論者，如能稱於法相故也。解即屬智稱境而解。即能如也。以解滿故名之曰來。準此法身亦應引論文云如法相也。但是文略。

法華文句記卷第九中

法華文句記卷第九下

唐天台沙門湛然述

三明應身。又四。先正釋。次引證。三明應相。

四引論同。初文者，先明應由。由智稱境示能說身說即應也。自報無說故言以如如境智合。但云以如不云法如者，法既屬於境智，用此境智能起應故。以解屬智別對報身。應非無智且以稱機用擬於說。故他受用亦得名報。亦得名應。若勝若劣俱名應故。故知大師善用論文。妙至於此。次翻名中具三身也。近代翻譯法報不分三三莫辯。自古經論許有三身。若言毘盧與舍那不別，則法身即是報身。若即是者，一切衆生無不圓滿。若法身有說衆生亦然。若果滿方說滿從報立。若言不離三身俱然。何獨法報。生佛無二豈唯三身。故存三身法定不說。報通二義。應化定說。若其相即俱說俱不說。若但從理非說非不說。事理相對無說即說。即說無說。情通妙契。譯計咸失。沃焦者，舊華嚴經名號品中。及十住婆沙中所列。大海有石其名曰焦。萬流沃之至石皆竭。所以大海水不增長。衆生流轉猶如焦石。五欲沃之而無厭足。唯佛能度是故云也。前二身名一切常定。故應身名十方各有不可說佛刹微塵名號。故彼品中新經云釋迦如來亦名毘盧遮那。舊經云亦名盧舍那。舊經意明應身異名。故總彼二經三名具足其體本一。但新經意以毘盧爲舍那。舊經直舉他受用報義復何失。三融通中四。先略示意。次引教。三修性。四引論。初如文。引教中三。先引經。次總結。三問答釋。妨引經中二。先引大經者。意明三德祇是三身。三

身具如諸文所釋。引梵網等三結經者，以義大旨與三經同。而義意撮要。若華嚴中十方臺葉互爲主伴。此梵網經唯一臺葉。故天台戒疏判云。華臺華葉本迹之殊。所以華臺華葉本迹定者。被緣雖別道理恒同。所結既同能結豈別。像法決疑意亦同於所結故也。普賢觀云準上可知。結與釋妨文相可知。若但下約修性縱橫不縱不橫。以判圓別者。即是約教於中先別。次圓。後以藏通況之。言修縱性橫者。非圓妙也。性德之名名通別教。別教雖有性德之語。三皆在性而不互融。故成別義。若三皆在修前後而得。道理成縱。具如止觀第三及記。故知今經不說縱橫。若性若修三皆圓妙。云云。又法華下明本迹也。先正示同異。爾前非不明圓三佛。但與法華迹門義同。非今品之三如來也。故云永異。問論中但指報爲久遠。應指伽耶法非今昔。如何三佛悉指於本。答論雖互指理必咸通。豈昔有報而無餘二。豈今但應而無法報。以中間今日悉具三身。但自實成望於中間今日所現身處。通屬應化故且對之。又法身雖即不當今昔。約修相望還分。近遠下釋壽量可。以準知。故今日中間節節具三。次引論如文。次釋壽量兩字。即向三如來之壽量也。故釋壽量中各具足三義。於中先略釋壽。次廣釋量。此是壽家之量。故廣釋量即是廣壽。初釋壽中先釋字義。次真如下即以字義而通三身。次釋量字。於中爲七。初明

義通隨三如來自無定故。以成三句用釋三身。次復次下更專以四句消前三身。三身即是下。融通三身。四隨緣下赴機不定。五此品下。約身以判。六復次下。判於本迹。七問答釋疑。初立三句者。即是前三三如來之壽量也。既但開合之殊。今但從三爲便。於中三。先釋字。次對身。三立句。次法身下。即以三句釋三身也。初法身爲四。初略標。次有佛下釋出所以。三文云下引證。四蓋是下結歸。初如文。次釋所以中又二。初正出法身所以。次不論下簡異二身。又二。先身。次壽。初簡身者。不論相應簡非報身。與不相續。簡非應身。與字引下句耳。不論兩字貫下二句。次簡壽中亦無有量。簡非應壽。及無量。簡非報壽。亦無兩字貫下二句。故以及字引之。故華嚴云。法界非有量。亦復非無量。牟尼已超。越有量及無量。彼但述中約體用論。體必雙非。述能雙用。此乃約用明體。故云超越。若直引此以證久本。良未可也。以彼不云已成壽故。文云下三引證。兩句並雙非報應。詮量報身中亦四。初標。次以如如下正釋。三文云下。引證。四此是下結。正釋中二。初正釋。次境既下釋出所以。先正釋中二。先正明。智契於境。故有報身。次境發下借義釋名。由冥故發發方名報。是故得有難思之壽。次所以中二。先法次譬。兩境也。蓋智也。由相稱故有含藏用。所藏之物方任外資。引文者。初句證報體。次句證報因。次句證報用。次句證報力。三

詮量應身中亦四。初略標。次應身下釋所以。三文云下引證。四此是下結。次所以中三。先明功能。次緣長下應用。三云云下明應即體。引證中初二句證應相。次一句證應用。復次下約四句中二。初正釋四句。次四句下四句料簡。初正釋中先正釋。次總破。古初正釋者。依身次第。不依句次第。故初法身爲第四句。報身即第二句。以金剛前未名報故。即第一句是有量也。而未名佛。且云無常。其實更須分別同異。金剛至凡節節異故。應身即第三句。言通途者。欲以四句收一切故。故以第一句自金剛來。通及凡夫。故非佛之言所攝該廣。況復凡夫亦得以爲三身之本。故入初句。次破舊中云。兩謗者。品中明常不以常解。名爲滅謗。品無無常用。無常釋。名爲增謗。次四句料簡中又二。先結。前生後。次正解。於中文自分二。初言別者。三身別釋。分句屬人所屬。楷定故也。釋報身中先定句。次釋疑。於中先明法報義等同第四句。次但取下明對句意。凡夫共者。今文釋佛。但三身之外。皆屬凡收。故文向以金剛之前。不屬三身。並入凡例。言別教者。三身別別各對句故。故是別教分別之相。次通途下通釋也。各具四句。三身互冥故云圓釋。三身各四故云通途。於中初通標。次一一通釋。初法身四句中。云雙破凡聖八倒者。凡四聖四中理任運常雙破故。然亦須簡八倒體狀。如前十八空中說也。第三句言無常者。無彼常故。第四

句者指寂爲法身。兩亦而照。次報身四句中皆須約智。初雙非者。境既雙非。智必稱境。第二句中云出過二乘故者。小智但有計無常故。問此中雙照與向何別。答向以寂即法身寂而常照。此中約雙照之智。故得爲別。問法身是境界何能照。答相照四句具如玄文。應身四中非報身故非常。非生死故非無常。兩存者雙具。前兩。凡夫四句中先明用句所以。今明如來何得通凡。爲咸四句既一句對凡。今既通釋望佛非無。況復性德三身具足諸句。言性德無名字者。未有修故明。無果佛四句故也。但約理三以立四句。第三融通者。一身即三。不同他釋三身定計。是故身句皆悉互通。名通義通。理通法通。通而恒別。方釋妨也。第四隨緣中三。先示相。次引經。三所以下釋出所以。即約教判也。言若諸菩薩未登地住。云同前者。同一乘也。與尊者。以他受用亦名應故。地上見者是他受用。但以報應二名而論與奪。大經下更舉。大經三譬。以證三身。五此品下約身以文義判。品令知久成。又三。初正出本報。何以故下釋出所以。上冥法本下契物機。三以此下結成本報。六復次如是下。廣約本迹。示今品意。於中又四。初正明本地三身爲本。即正示也。次諸經下與諸部以辯異。三非本下明本迹之由。四本迹雖殊。不思議一。於中又五。初正明本迹體性。性即實相。實相非久誰論其本。實相非近誰論其迹。實不思議故名爲一。

次正斥肇師言寂場者。若以寂師九轍中。仍寄多寶表本。而肇公指釋迦本迹。須云寂場。三復次下更舉近中多種本迹。通斥諸師。四今攝下。別示久本近迹。明不思議。五如此下結異。初二如文。第三文三。謂標釋結釋中又二。初別約三諦以論本迹。復次此三下。總約三諦三一不異。以論本迹。且約次不次以論總別。若別若總俱不思議。但據設應之相用法不同。致成總別。皆依本時即總而別。乃能用於即別而總。總別不二適時言殊。然於別中出別相者。從真起應。但以神通通名為應。俗則但指俗諦三昧。以之為本。隨方便教得作此說。未知下總結。四別示中三。先正簡示。次示本迹相顯。三本迹下示不思議。初簡中言三番四番者。三番三諦也。四番加一心。若本若迹皆攝製者。攝屬製持製字亦重疊也。三四重疊同在本迹故也。若本若迹皆有如是四三本迹。在本在迹隨時別故。箇中間本迹為迹。本地本迹為本。他人不見今經本迹。但知從勝專求法身。如此法本與衆經共勝翻成劣。若得久本則近迹不失。若但云法身則尚失中間。況復還本。從箇下明本迹相顯。從於本地本迹之本。垂於中間今日本迹之迹。如是本迹久近相顯。方知本是迹家之本。迹是本地之迹。三本迹不思議者。即是約理。五結異。如文。七料簡中先問意者。勝方名異。諸經所明法相此經尚少。應劣諸經。何得反能超異諸說。次答中二文。

皆云種種。不出因果及以自他。文有譬合。前文云業。即能行之行。實即所行之法。位即所階之果。方便教中行因獲果。故云種種。若無法身常住之壽因果無歸。故知諸經諸行不同。皆入今經常住之命。此常住命一體三身遍收。一切此約自行。次大經下更約自他。具如法門下雙合。海中之要下結出。勝意為三。謂法譬斥。斥云非異是何。法性法身。智即報身。應即應身。故法性海中要豈過此。故應皆以三身合。喉等四。然諸經中豈無三身。但為兼帶及未明遠。是故此經永異諸教。若不爾者。諸檢諸經。何經明佛久遠之本。同此經耶。何以苦貶久成之德。為釋疑耶。此若釋疑方便亦是釋現相疑。方便釋疑則序品為正。方可此中踊出為正。況他並判以為流通。然論中自列十種無上。一種子無上指樹雨譬。二行無上指大通事。三增長力無上指化城譬。四令解無上指繫珠譬。五淨土無上指多寶現。六說無上指髻珠譬。七化生無上指踊出菩薩。八成道無上指壽量三菩提。九涅槃無上指醫子。十勝妙力無上指下諸品為餘殘修多羅。當知論意指分別品去。為餘殘修多羅。即正經之殘流通分也。望今所判唯差半品。若以功德而言。可俱屬流通。今從記領判屬正耳。並異諸經故云無上。若爾。雨譬已前豈非無上。答雨譬已述譬及領解。方便品已判甚深。其深祇是無上異名。況方便品已是譬本。若以方便去八品為正。猶得迹門中正。若

以十三品為正。復難迹門流通。故知取迹流通為正。棄本正為流通。深不可也。具如別記。故知本地三身。即諸經諸身之喉。如衣之襟。諸根之目。如屨之綫。毫字從草出。風俗通。故知今明本迹。不與諸經諸師同也。此品文句疏文稍繁。前後難見。故前錄出。但依此開。開顯文二。先誠信。次正答。又二。長行偈頌。長行二。謂法譬。初法說為二。一三世益物。二總結不虛。初三世為二。初過去為二。初從如來祕密下出。執近之謂。二從然善男下破近顯遠。初文又三。初出所迷之法。二出能迷之衆。三出迷遠之謂。次破近顯遠。又二。初顯遠二益物所宜。初又二。法說譬說。譬說又三。初舉譬問。二答。三合。次益物所宜中又三。初益物處。二拂迹上疑。三若有衆生下。正明益物所宜。於中又二。一感應。二施化。於中又二。先明形聲益。次得益歡喜。先形聲又二。先形。次聲。形聲又二。一非生現生。二非滅現滅。聲益如文。得益歡喜如文。次從諸善男子如來見下。現在益物。又二。先機感。次應化。於中又二。一非生現生。次非滅現滅。初文又二。一現生。次現生利益。現生又二。一現生。二非生。第二現生利益中二。先形聲。次不虛。不虛又二。先不虛。次釋不虛。又二。初照理不虛。次從以諸下明稱機不虛。於中又二。先機感。次施化。次明非滅現滅。又二。一非滅現滅。二現滅利益。初又二。初本實不滅。於中又二。初明果位常住。次舉因況果。二從然今

下。迹中唱滅。大現滅利益又二。初不滅有損二。從以方便下。唱滅有益。初又二。初不滅有損。次廣釋。次有益中二。先歎佛難值。次釋如文。第二總結。不虛爲三。先明諸佛出世必先施三。次明皆爲化物。三皆非虛妄。次譬中二。開合。開譬爲二。一良醫譬三世。二治子譬不虛。初文又三。一醫遠行譬過去二還已復去譬現在三尋來譬未來過去又二。初發近顯遠。二化益所宜。今但化益上化益又三。一處所。二拂迹。三正化。今但正化上正化又二。一機感。二正應化。今具譬之。今就初文爲二。初如有良醫超譬應化。從多諸子息。追譬機感。次正應化。已上譬文。此動上法文。此文有三誠。三請至鄭重者。請中既云如是三白已復言者。當知至四。佛於三請之後又云汝等諦聽。即第四誠也。并前述門誠計及三請。即五誠七請。鄭重如前釋。昔七方便至誠諦者。言七方便權者。且寄昔權。若對果門權實俱是隨他意也。以圓人中亦有無生忍著。易聞遠故置而不論。故此自他隨用別故。具如玄文。法說中未來語少者。但指常住不滅四字。爲未來文也。譬說偈中文多者。長行譬說中從其父聞子已下文是。其文尙少。偈法說中從我見諸衆生下十行半文故云多也。一身即三身等者。文中二解各有其意。初釋約三身法體法爾相即。次釋約今昔相望。以今法體望昔故也。亦可前釋通諸味後釋斥他經。唯在今經故也。即祕密家之神通。故還約三身以釋。故

知神通力言隨於諸教教主故也。故廣約諸味簡已。更約今昔簡之。方顯本地三身神通。若釋小乘及以漸教。則不得以此中三身釋之。引大品者。此經舉一切世間皆謂近成唯列天人脩羅。不云三惡者。然計近者亦多在此三。故引爲例。前雖有二乘之名。從初以說。若被開已俱成菩薩。故今但從開邊以說。彼大品意云勝出者。但勝出小。小在此三。亦不須三惡。故暫引同。從此法身地至長遠之說者。法忍菩薩尙自須開。當知壽量非說不知。然得無生者。亦開應即法身。但不聞久成而已。言自應等者。但不同界內經歷五味跨涉木迹。七請五誠方乃得聞。以見一分法身理合得聞。長遠。故前文云。地住已上得聞常故。但常與餘時異。故更論之。破近顯遠略有十意。如玄義云云者。玄文第九明用中。有十門不同。彼具列釋。兼與迹門十意。以辯同異。今但略舉。破廣二門。注家云。無始之壽晦而未彰者。此不應爾。何者。此中正明久遠之長。以破伽耶近成之短。彰灼顯著何晦之有。又言。何佛不然。此亦不爾。久近不同長短別故。言直下應被點之界者。此中經文不云下點。但兼被迹文成其語耳。僧傳云。準羅什舊經。無一塵一劫四字。有齋高僧曇副。誦經滅夢云。少一句。後果得之。若金光明云。一切海水可知滴數。無有能知如來之壽。此亦明未來之壽。非過去也。若引證此殊不相關。益物處者。此之婆娑即

本應身所居之土。今日迹居不移於本。但今昔時異。見燒者謂近照本者遠。故經云。我土不毀常在靈山。豈離伽耶別求常寂。非寂光外別有婆娑。於是中間等者。先正釋。次或有下出古。三今謂下破古。正釋中初總立能拂。次疑因下示所拂事。先標。次昔教下釋出所疑。次今拂下正示拂相。正山經文先舉事竟。結云皆是方便。即名爲拂。昔於諸教雖見不同而生於疑。乃不知是果後方便等。及如是示差別意。即說。值然燈等及在然燈之世。入涅槃也。次古釋者。又有人云。說然燈者。說他爲我。爲平等意趣。經文但云我說他身。何須改云說我爲我。今釋意云。是釋迦菩薩入滅。不得云是然燈涅槃。亦非釋迦爾時於然燈世已曾成佛。而般涅槃。不可二佛一時興故。是故但以得記弘法壽終爲果。佛眼等者。既對佛眼舉於兩應。故他受用亦應攝也。人天及以法眼皆云華報者。非無近果讓佛報故。其土既爾身豈不然。信等諸根者。既爲如來本地佛眼所觀。窮其久遠照其根源。故此五根。須約本地中間緣了。復經漸頓大小及人天乘名同體別通。得名爲信等五根。以人天乘通名緣因故也。此乃望彼遍開通成緣了。於中先約漸頓判。次約大。小人天以判。小即漸初。漸中利鈍但云藏通者。漸通具四以別。圓同入華嚴中頓教攝也。是故且以漸中界內巧拙。對於利鈍通在方等般若二味。又以小對人天辯利

鈍者。且以優劣相望故耳。但人天乘遍在一切大小教中。十界至二因也者。應云十法界中亦有惡法。而言不用者。以十法界是生善機處。故不取惡。但十界中展轉相望。有五乘七善及圓實等種。是故聖人更立方便。傳傳引出。良由有機機宜不同。不可頓出。問若爾。佛果既極。如何亦得名生機處。答此中論機及辯利鈍故。佛法界未是佛果。故彼玄文十界交互以論機緣。則果佛機通在十界。故也。若直宜以佛界度者。則是佛界有佛界機。若未宜。佛界則漸於菩薩界。而成熟之。乃至地獄即至地獄方迴心者是也。具如釋籤亦如觀音妙音現身不同。自說名字等者。既對十界。或但論四聖以辯勝負。及應勝劣。當知此中且對佛界勝劣應耳。所以頻論者。恐仍謂法身說法故也。橫論即十方者。昔十方也。約豎處所至。然燈佛等者。以釋迦望昔值然燈名儒童時。非取他然燈以望我也。若取他佛。非我豎也。若指然燈佛身則可引類而已。故云如今等也。言生法者。如下所釋勝劣各有生法。一身大約橫中云。亦如華嚴十號等者。名號品云。如來於此四天下。現種種身。種種名。種種食。種種形。種種相。種種倚。種種壽命。種種處。種種根。種種生。種種業。令諸衆生各別知見。又於十方各有十千名號。令諸衆生各別知見。既云如來於此四天下等。故不得將他佛以望我也。豎中亦然。又諸經下明佛有三身自互相望名字

不同。初通標或說去。舉三身相望亦得是橫。法身佛去乃至般若首楞嚴者。於法身中又有異名不同。般若若首楞嚴是定。不思議定慧並法身之異名。具如止觀釋名中。以大經佛性有五名也。但舉法身餘二仍略。以橫望故。即得以佛望佛。如前豎望祇得以佛望往菩薩身耳。今既已成可得橫望。或說壽二萬至可知者。此借他佛以顯釋迦。如彼諸佛故皆云如也。縱橫可知者。釋迦彌勒即縱也。對現十方即橫也。若自身今望往日壽即豎也。望自身壽即橫也。如玄義云云者。彼玄文壽命妙中。具明迹中四佛壽命及以本中大小不同。優劣相望及以彼此而論。橫豎然不以優劣判本迹。但以久近判本迹耳。令辯同異。故注云云。或三身相望者。於一教中自以三身而有優劣。用爲大小則義通別圓。次或三身各別皆爲小者。此乃別圓相望圓大別小故也。例三點云云者。祇是並別及非。縱橫即譬別圓。具如止觀第三古師六釋皆爲縱橫。今師三釋不縱不橫。若更於縱橫判大小者。小乘三德爲小。別教三德爲大。亦復現言當入涅槃。此指開迹竟文者。若開迹竟。得言雙林是示滅度爲益物故。以今準昔亦復如是。師子奮迅等者。奮迅之名及十功德。通於本迹乃至初住。今須簡之。此是久成現作。現在有十德者。前九可見。如第十云。具上十善。即如四觀觀其十善。圓即上上十善也。十善祇是三業故云身三等。故四三業節

節不同。故上上者至。果名爲師子奮迅中第十功德。祇是三業隨智慧行及三密等。故佛果地亦以師子三昧。奮他塵垢。若論諸佛世世皆然。餘九準此。云云者。委釋十相辯中間今日世世皆有現在迹化由本功德。如來見下乃至樂小法者。以久近相聖爲小。佛以本地佛眼見之。未宜遠說。以樂近說爲樂小耳。華嚴至人耳者。先引經。此是十地品初金剛藏止解脫月辭也。案彼經下今文判也。故知彼經以未至回向爲不久行。此但次第行耳。若普賢行初發心住已圓證竟。豈至地前云不久行而不爲說。若言寄次而論不次。何故初住不亦且次第耶。故寄次之言須有典據。故彼以不久行爲樂小者也。今文乃以樂近成爲樂小。但引因類本非即本文。若云對小乘爲樂小者。地前住前及藏通菩薩尚不被小。況彼經十地。況今經本門。師云者。引南嶽說同爲證。今當下大師於下通約教道。始自弊欲終至別教通名樂小。德薄垢重者。其人未有實教二因故也。言下文云諸子幼稚者。指下賢子譬文。尚未堪聞圓況開遠耶。見思未除者。且消譬中幼稚之言。定未知遠。次問者。若前四味但樂近成爲樂小者。華嚴頓部諸味中圓。及以因門云何亦爲樂小法者。答中四義。三在因門第四在果門。故樂小之名尚通弊欲。何況小耶。故今果門別在樂近。故前三人中前之二人。自退大後著愛著見。此人尚不樂於小乘。況圓

乘耶。次一是著三方便教。尚不堪聞。況復聞遠所對別故。故對果門以樂近爲樂小。故知果門人賢位猶有樂近成者。若果門之後一切開已。初心亦聞況賢位耶。未代未曾發心。亦聞況發心耶。問未代咸聞佛世安簡。答佛世當機故簡未代結緣故聞。若得此意。凡諸法相所對不同。何須問言圓不應樂小。前明利鈍至兩應者。前明兩機通漸頓教。總判利鈍。故今總以兩應言之。劣應至法身生者。二應之相。經文各有生法二身生相。當知兩處相望不可以乘。梅檀樓閣。濫同貫日之精。不可以種智圓明。同正習俱盡。復以十方七步不同。而表勝劣。故知兩處皆無久成。但以至作如是說者。未開但說云生。開已方云非生。今述昔垂方便對今開已之言。故總云耳。餘經至非生者。一往且從小乘以說。如佛問均提。汝和尚戒身滅不。乃至知見身滅不。皆答云不佛印許之。既許不滅。故云不破。若大乘中亦非不破。又雖以大破小。但大小相奪大小仍在。終無以遠而奪於近。故云尚不平等也。故今經望寂場遮那之體。既是迹成。故云正破。未及委論四教。且約兩處成相。即曉藏通二身是劣應耳。別圓二身是勝應也。文中雖云兩應各有生法二身。然劣應之上五分法身義同。生身勝應之上雖云生身。義同於法。言值然燈至說他身者。以然燈佛身爲他身者。若準此意。他身之言應存兩釋。示即必在於我說則兼於自他。如今

之說彌陀。亦成我事及彌陀事緣相關故。如一衆會或集十方。或集一方。或往十方。或往一方。示現依報者。非直現土。土塵皆說具如華嚴。上過去至世界之益者。一往且以得歡喜邊名爲世界。豈過去世無餘三耶。故云似也。今明皆不虛者。今現在文皆具四悉。俱至本門故也。故知過去還須具三。大論四悉檀並實者。彼論通以第一義爲衍門法相。以三悉爲三藏。故各有其實。篇論下彼大論意。剋判虛實。一在衍門故實。三在三藏故虛。言緣中者。如向隨緣不定。機在於小小即名實。如三藏人於此四悉則三實一虛。通別二人則三虛一實。圓乘則一切俱實。凡夫則一切俱虛。若以下借此虛實判二門者。以此二門對於漸頓二種衆生。未曾當機爲虛。當機爲實。且置四悉而以因果相對辯虛實者。於中先以七方便人對二門判。次以實人對二門判。若方便教二門俱虛。因門開竟望於果門。則一實一虛。本門顯竟則二種俱實。故知迹實於本猶虛。約圓頓下若本圓人望於二門。亦祇一虛。雖云更不別得非無增道益也。若於昔教會密顯遠對此二門。亦名二實。準前亦應云更不別得。不無二門增道之益。若五十起去。對此二門猶名俱虛。又前教密開不來至此。亦名俱實。於踊出衆非虛非實。亦名爲實。自欲得故。於滅相者。此虛彼實。於有退者現虛當實。影響發起。亦非實非虛。有虛有實。於迷教者二

切俱虛。問意者。昔是昔教。今謂二門。今昔本迹俱名入實。以昔望今。今爲二虛者。應當今日二門實相勝昔實耶。實本無二。今昔豈殊。答意者。且以述答。本準可知。教門前後入實無殊。初指華嚴次指二味壞草。入即指法華。入時在人非理別也。次例者以小例大。此乃以橫例豎。若還以豎例豎。應云鹿苑入小與二味中入小不殊。此則入大入小無處不有。五味從次第相生。鈍小從顯露以說。此中六句者。明今日應身即是久成法身。不思議一故云照理等。故本迹者。寄事以說。如實知見等者。論云。如來知見三界相者。謂衆生界即涅槃界。不離衆生界。有如來藏。故也。無有生死等者。論云。常恒清淨不變義故。亦無在世等者。論云。如來藏真如之體。與衆生界不即不離。故非實等四者。論云。離四種相。以四種相是無常故。當知論意諸句皆圓。是故諸句皆云與衆生界不即不離。故今並作圓常中道佛性釋之。不作此釋。尚不能見昔教中實況開顯實況久遠實。故此須指本智照境。不見斯旨。徒消本門言六句者。初如來去。二亦無在世去。三非實非虛。四非如非異。五不如三界去。六如斯去。於中初明句意者。如來明見應云法界。何以但云三界相等。爲令衆生知垂迹處無非法界。法身常住故云。如實感法身者。機發法身令起二應。故名爲感。不可單以法身爲應。如實下正解。解中初第一句。若準下句中云無二死應

云無二種三界之因相也。直云三界者能知見者名之爲智。所知見如如卽中境。中境不出三界故也。於所見中既通凡聖。今以如來知見皆實。餘所知見望佛皆虛。而猶有因。佛如實見故云無因。離三界已無別理故。無生死去。卽無二死果也。起集下結上無二死家之因果耳。故有五住集名退。有二死果名出。而云無常果現者。二死望中二俱無常。別指二士以爲二死。通論金剛已前尙名無常故也。亦無七世及滅度者。亦是雙非二邊因果。此之二句及兩雙非故云此四。故前從如實知滅度者。約如理所離。次二句者。共顯中體。後之二句約能見說。若雙非等者。此之四句並成雙非。此雙非言若彼結之。卽成遍句。其言雖顯恐與權教雙非相濫。是故重釋雙非結句。若屬一邊並在權教。例如下出結句相。以餘結句結今雙非。令成偏句。則非圓實。故歷諸句次第結之。結初句云非生非死等者。以生爲生死邊。以死爲涅槃邊。是生是死乃是雙照。若結爲生成生死邊。非生非死乃是雙非。若結爲死但成涅槃。退出亦然。下二準此。若雨結已復更雙非方顯中道。故云今皆非之。今經中直爾雙非顯中。不偏結句故唯圓極。如此之流者。此例尙多。卽乃至已下文是。如單複具足處處雖有雙非之言。以句結之各有所屬。故一切見唯結成有。二乘諸句唯結成無。此有此無但成別俗。非此有無祇成別中。今明圓理故須

細辯。經云如來如實知見。像以二乘等釋。則有毀佛之辜。然此結句唯在一家。判諸經論一切句法。以辯文義宗趣不同。淨名疏中因釋迦旃延章旃延但云苦義空義無我等義。義在三藏淨名結成通義。呵云。空無所起是苦義等。當知空無所起是無苦無樂。但結歸於苦。既云無起。復云是苦。故但成通。若云空無所起。雙非空有結成樂義。卽成別意。別以出假爲樂故也。若更雙非別教苦樂。方成實中。如是廣出。況復單復具足亦遍諸教。如四教四門。門門四門。門門四悉。一一悉中復有四悉。卽成門悉各有具足。故別具足更須非之。圓門起見尙墮有句。安得更成複具等耶。故知若見非見若門若悉皆須以法方能定句。終無以句能定法體。故釋義者不觀句下法體所歸。如何能辯法句淺深。如何能消今經雙非。若以法定隨舉一句。卽成實理。不如下釋第五句不如三界者。如者同也。不同餘人見於三界述佛見也。佛必權實二智具足。必不同彼二種三界所見二邊因果之因。不如二種至之相者。祇是二死及以五住。應知三界名通通界內外。若界外立三界名者。以外準內故也。中理未窮通名見惑。通三界也。變易土中勝妙五塵名欲界思。不思議法塵名上界思。淨名疏中委出其相。次唯佛一人下釋第六句如斯已下文也。既總云如斯。覽前所照通成。一見。故皆重牒前五實句。共明權實二智之相。故前實智唯照實

境。今加權智隨物見權。明非見而見等。卽二智不二。故云如衆生見示二死身隨他意等。次文牒前初句如實知見三界之相等。雖如實見亦於衆生見處而見。具五眼故。如實知見下。牒前無有生死等。次亦無下牒前亦無在世等。次無實下牒前非實等。次無三世下。牒前非如等。次同於下牒前不如三界等。皆以如來明見以爲權智。一一釋之。如來下牒前不如三界已下文也。如來雖卽自如實見。物機不同所見各別。故佛亦以隨機相卽四悉機。欲令下明應相以逗四機。一一悉中能所皆足。自爲四別。既云種種故對漸頓以釋。所以玄文中十門解釋。一一門中具足諸教。此依圓教消經而已。性卽爲人者。先正釋。次釋疑。初正釋中凡言爲人。所爲必擬生其宿善。宿善不改今方可生。故性屬生善。次習欲下釋疑者。先立疑。釋云下釋。釋中先正釋。次舉例三性欲下結同。如因下舉例者。如大經云善男子。一切衆生身與煩惱俱無先後。雖無先後要因煩惱而得有身。終不因身而有煩惱。性欲亦然。雖無先後。必因習欲方乃成性。結同者。今雖性前欲後。終須欲義居先。故云習欲成性。世界名欲此準禪經。具如止觀第一云。禪經從因故云樂欲。大論從果故云世界。次釋行中。善生惡滅俱得名行。故於行中以分二悉。廣如玄文科簡。行起宿善治破現惡云。次釋憶想中更爲四。初得名

所以明第一義而通於初。且以相似解起。對治龜惑未入真道。慧名為想。次漸頓。衆生下明。四悉次第。由三悉故第一義來。於諸內外凡位。亦得名第一義也。但想慧名須在因位。如五品前修行五悔。初入隨喜。尚乃得名第一義。況入內凡位耶。又隨喜前獲少定心。尚亦得名入第一義。況入初品。三隨其下明入真之緣。四乃至下。明憶想通。後至金剛心。問應云初住。何以云地。答從漸頓來。且寄地位。欲令下至若干因緣譬喻者。此用五佛章中施權之言。皆云種種因緣等。以申今文。本迹俱有漸頓之化。如爲憒念等者。舉小對大。如俱舍論釋忍位中。始從下忍三十二觀。乃至上忍留一行相。入世第一。但所留行二義不同。利名見行。鈍名愛行。利人又二。著我多者。留無我行。著我所者。留於空行。鈍人又二。著我慢多者。留無常行。憒念多者。留於苦行。今文且舉鈍中二人。復諸論師諸計不同。不能具述。通教中云。亦如是者。觀門雖巧。歸觀次第不殊。三藏然約四門。四悉二空三假。與藏不同。且約大同。亦名種種。頓中別圓。雖三十二及入不二一種。種行類。亦何出於各四門耶。無有虛出至普虛爲實故者。爲字去聲。稟權出界名爲虛出。三乘無不皆出三界。人天無不爲出。三途並名爲虛。如來本爲一實施權。無有毫差而皆入實。寄此四字者。常住不滅也。既其不滅。益至未來。舊人下先學舊計。云前過恒沙等者。古

師見經中有所成壽命之言。謂爲果壽。乃指前文過於塵界。爲前過恒沙。以非恒沙可能喻故。乃用世界以之爲喻。于今未盡爲後倍上數。又古人見復倍之言。便爲有限。況復不知是實因壽。而云神通。經中云復。他云後者。章疏之言。從此已後復倍上數。如是並爲神通延壽意言。今雖未盡必有盡時。經舉因況果者。明本行菩薩道時。所感因壽尙自未盡。況果壽耶。古人不曉判屬無常。故知以不盡之因壽。況不盡之果壽。明因果俱常。古釋反令因果無常。云何棄所況等者。彼見能況有所成之言。便爲所況之果。但經文中前已明果。何重言之。言縱令者。指初住位分得常壽。豈有初住真變易壽。便同分段有無常耶。若言盡者。何當盡耶。何名分常分。但對佛及以後地。準行證文。自應知之。譬如下學太子。祿以爲況者。猶是分況。對□人財言。不盡耳。振字切。謂切振也。切字爲他。不順之貌。謂乘於常而取無常。法華文句記卷第九下

法華文句記卷第十上

釋壽量品之餘

唐天台沙門湛然述

迹中唱滅通約三身。又二。初總立。如淨名下釋。釋中初明三身非滅唱滅。次明三身常住

不滅。三。明三身不生不滅。以不滅故唱滅。非滅。以不生不滅故名爲非滅。總而言之。顯於不滅。初文自三。初明法身爲六。初借淨名文以立義者。問此中法身。那引淨名迦旃延中通教義耶。答彼旃延章。總有五句。初之四句名藏義通。後之一句名通四教。義局衍門。結歸之文。既通圓別。故前四句現結成通。不關圓別。彼之一句。雖結成通。仍通圓別。今從通義。故得成圓。若得此意。諸句可明。故略引之。法本不生。故無可滅。是寂滅義。云唱滅者。此唱寂滅。是滅生之滅。非即生之滅。即生之滅是不滅故。當知此滅名爲不滅。法身常住無滅不滅。今言寂滅。義當唱滅。何者下釋唱滅意。爲不了者。而云寂滅。若了寂滅。還指於生。若全指於生。於憒念者。無利故須唱滅。三。若言下。以瓔珞中寂照帖釋。然彼經中以照寂爲等覺。以寂照爲妙覺。彼約別教教道。以說故。分二句以對二位。今借別教極果之名。以通初後。而釋圓教不滅而滅。四。夫法身下。釋唱滅義。由唱滅故。智生惑滅。此約事理相對論也。若迷心等者。一往觀語。似同報身。其意則別。此中正明所滅之惑。爲法身體。體有生滅。良由於智。故寄能顯以彰所顯。五。滅惑下。次判圓別。別教尙屬無常之滅。以十住中同於小乘。滅三界惑。方生出假俗智之解。入中亦然。今約圓教。故唱寂滅。此之等者。雖別圓不同。並名生滅。雖俱生滅。悉約理性。六。若無等者。明唱滅之緣。

意云。從迷從解。故云迷解。刻論但以解爲唱緣。別圓俱是從迷生解故也。次約報身亦六。先標。次誰有下。正釋惡智本無生滅。以爲報身無生滅體。三此總下結報身體明。即是智暗即無明。體性全是故無相除。既無相除。即不滅也。四衆生下唱滅之由。五有煩惱下明唱滅之相。所以更互得滅名者。從事故滅。六豈非下結唱滅也。三應身者。亦先標。次應是下明不滅。三但爲下明唱滅。次又法身下明三身不滅中。初法身不滅中言當體者。不望餘身。以餘二身須望法耳。若將體望用。用却成滅。次約報身不滅者爲二。先標前說不滅即是報稱於法。法既不滅。報亦不滅。次以理下約事理相對以釋。先約理無滅。次就有下約事有滅。從約理邊即是不滅。初約理中。云爲到故等者。於其惡智四句檢責。還約體檢惡尚不滅。智體無破。此用大經師子吼難難言。若毘婆舍那破煩惱者。何故復修奢摩他耶。佛反質云。若言智慧能破煩惱爲到故破。爲不到能破。若到故破。凡夫能破。若不到破。初念應破。若初念不破。後亦不破。若到不到破者。是義不然。如是推求誰有智慧能破煩惱。言共獨者。佛言如。一盲人不能見色。雖伴衆盲亦不能見。慧定共別準說可知。此即報智不能滅惑。次就有智慧等者。復更約事而定判之。智能滅惑。智不名滅。三約應身明不滅者。亦望法報。報約於法。故前法身但云當體。今此應身利物

不斷亦是不滅。故云常然應明不絕者。三身相稱故也。法報遍故應體亦遍。機自在無應法恒爾。若不爾者。雖釋圓常還同生滅。言衆生不盡即不滅度者。滅度之時生實未盡。其義何耶。應反質云。驗生未盡則不滅度。故唱滅度爲不生。於難遣想者。非爲生盡故知應身常在不滅。何獨法耶。若不了者法報亦滅。何獨應耶。三明三身不生不滅者。法身同前不當生滅。報身者智自了智無能滅者。智屬於能。既不生滅。豈能令惑若生若滅。應身者。相續故不生相續故不滅。三身但云不生滅者。不字貫下滅字。即不生不滅。逐語便故。但云不生滅耳。云云者。釋出三身不生滅意。以互融故。此因應身非滅唱滅一句之文。廣開三身有滅不滅不生不滅。若不爾者。生滅則定。何名三身不即不離。若得此意。遍一代教。但聞一句唱滅之言。即識一切滅不滅義。具身多少滅不滅異。方達本地本不生滅。方達中間今日化道有滅不滅。以本地化中間今日一切迹教。不出三身四句故也。釋不滅有損中爲二。初釋唱由。次以四悉帖釋損益。此中且寄應佛以釋。由此衆生至二善損而不生者。由不唱滅懈怠之徒。真中二善俱不生。長見思已生。尚自不斷別惑。未生安能令斷惑不斷。故唯能損於真中二善。已生未生等具如止觀第七記中料簡。次若依至第一義者。以四悉檀帖釋唱滅。是故唱滅有四悉益。由唱滅故善生惡滅。故分四悉以對善

惡第一義滅未生等者。第一義惡能見中道。能破無明。是故無明名未生惡。對治滅已生惡者。凡對治言皆治現惡。世界生未生善者。樂欲在初期心遠故。如聞法生喜則細善當生。又世界是陰入若轉。法身則顯。是故法身名未生善。又樂欲時善根本生。亦由此生名生未生。爲人生已生善者。真諦望中名已生善。縱使未生望中乃遠從近名已。又世界滅已生惡者。從近更釋。但除現計此則可知。對治滅未生者。治道長故。如禪五陰下釋向世界。如修禪時爲滅欲惡。故色陰起能滅欲陰。以界望界名爲世界。故欲界陰名已生惡。準此無色除色。空除三界中滅變易。於當位陰皆名已生。脩上滅下名滅已生。對治治未文無重釋。但治名雖同通至等覺。大經優婆塞衆中云。常無常樂無樂等。常樂觀察如是。諸對治門。既是淨無垢稱王之所用。治故不近也。既約三身論滅不滅。故四悉應亦須深明。多番釋者。良由此也。第二廣釋中爲二。初現滅由二見聞下通約三身以明損益。初文須唱滅者。有損無益由常在故。前雖明唱由仍未知。所以次通約三身中。初別明損益。即約三佛一一正示。初仍總標。次便謂下初約法身者。法身本無寂滅之名。爲上慢者。計如不殊須唱寂滅。具如前釋云云。又聞下即約報身。前自謂如此。自謂智二謂俱是大乘上慢。然二上慢不無深淺。謂如乃成大無憚人。謂智猶知須智照惑。以不

了故不解即名。凡云即者。以顯於離。如水不離水。理須融水。義同於離。方乃顯。即又言離者。爲成於即。若不離者。衆生即佛。何須修道。爲不識離。直云即者。故須唱滅。等覺一品。尙唯佛智之所能斷。豈以博地。謂即是耶。應身如前後文。次若唱言下。別約報身。明益由又二。初唱。次益。初文先寄法身。以辯須智。次經云。下舉教立。妨次引譬釋。妨然明時無暗。驗知暗時無明。故以智慧斷煩惱暗。汝今下以理責之。當知下結意也。應身可見。故略。衆生下總於三佛。皆生敬者。以報智處中。既有智慧。上冥下契。若得見。一必具足。三故生恭敬。醫有十種者。通收邪正。貫彼偏圓。前之三。種亦稱醫者。佛未出時。一切外道。皆自謂出家。各自領衆。故大經云。王之土境。清夷閑靜。真是出家。住止之處。第三醫中云。差已生者。雖斷事惑。還墮三途。具如本劫等見各計。四禪等。斷惑不同。故阿含云。良醫有四。一善知病相。二知病因起。三善知方治。四畢竟不發。然此醫知病不出界內。知病因起。不出依正。方治不逾生滅。無常。不發。祇是住二涅槃。望今但成。第四五醫。若以四名義通諸教。則一一教隨義各別。乃至圓教於理無妨。直引證此深達經旨。尙不能同。通教二乘。安譬本門數數生滅。若釋大經曉八術者。但對小外。對此仍疎。第六醫不能治必死者。所證同故。第七別教。但地前耳。後之三醫。初云。不能令平復者。但自入未

深。未能令他見。本法身。無明本有義之如損。令還得見。方名爲復。第九雖乃得云。後心以第八醫。但在十信。第九理須初住已上至金剛心。第十究竟名。過本者。對前名復。故此云。過。以第九醫始從初住。終至等覺。已名復。故何者。法身本有。今令證本。故名爲復。若爾。妙覺復畢。何名爲過。以對性得無功用。故。故修名。過。若爾。初住已上。亦名分過。何獨妙覺。言殘惑在。且名爲復。又讓極地。究竟名。過。又七客醫中。初二拙度。初斷乳。故。無巧術。三四有術。用而不遍。第三不云。二乘人者。所治同。故。五六雖遍。所益不多。後七等者。對極簡小。有術下。對因顯果。故以三達五眼爲八。前六並無以讓佛。故云。無耳。五六二客。亦分得。故若離八。倒爲八術者。前四有分。以初二客醫。亦得無常等。故云。如用辛苦等。故大經中。總爲六味。苦爲酢味。無常鹹味。無我苦味。樂爲甜味。我爲辛味。常爲淡味。彼世間中有三種味。謂無常苦無我。煩惱爲薪。智慧爲火。以是因緣。成涅槃。食。令諸弟子悉皆甘嗜。但無常苦無我。三昧在小。故云。世間。今文云。辛惡字誤。應云。苦酢鹹。故。有術遠來。即七客中。唯指第七。以彼經中。唯以如來對彼外道。爲新舊。故。故知新醫三達五眼具足。能用無常等八。所以先令斷乳。用無常等。後還服乳。方用常等。今從後說。但云服乳。若取因人。亦可通於第五六客。又通論者。通別菩薩轉教聲聞。皆能說常。然八

術者。經中舉譬。有八復次治八種病。今此且明八數而已。三達者。三同居極。故得達名。略如止觀記。十二至方藥者。文方也。理藥也。藥通行理。但且云。理。下釋。色香爲三。三昧及以三德。故也。三三昧行三德理也。無量義云。醫王。大醫王者。第八九醫通得名。王唯第十醫獨名。大王。多諸下至菩薩之子。凡有三者。且置二乘。先別指菩薩者。通以未發心者。爲第一二乘。仍攝在第二例中者。以取退大二乘。故耳。於菩薩中。更爲三者。修性三因。有離合。故。一就一切衆生。即大經中。未發心名爲菩薩是也。雖十心中。別對三因。此即性三合成。正因。問何不指善惡心所。共爲正因。答善屬發心。惡復別屬。通則攝別。別不攝通。故知通心與王同時而起。必具三因。但名爲正。未有世出世善根。故也。準下緣因。言微修行。當知隨聞一句。一彈指善。並緣因收。準引證云。其中衆生。悉是吾子。則人天善根。仍屬正攝。引證緣因云。三十子。則二乘善根。亦在緣攝。若準今日被開。人天亦在緣數。據大隔小二乘非緣。今據退大讓得記者。入初住位。名爲了故。觀行相似。並入緣收。爲讓前後。以正從旁。故發心已後。訖至住前。皆名爲緣。且將正因。但在十通互入爲百。結緣即是會發心者。已有了因。但以十信相入爲百數者。通皆得成。住前善根。故十信心。彼此相入。方得成百。以三乘善根。皆成相似。仍收五品。並入其中。得記之後。顯成。分真。故使緣正

今日聞經，即以十信之百，入於初住，爲分眞百，從佛口生。今日聞，教得佛法分，入初住也。此亦有二因至了，因佛子者，對前緣正應但云了。又云，亦者，前二各三，故今亦三。從強受名並東三，從一所以東者，衆生無始非不具三，以在迷故，從理立名。故理中三皆爲迷攝，從緣從了，準例可知。還將等者，攝前入後，既攝通入信，故攝信入住，改似爲眞，故亦但百轉，水爲水其義可知。修性三因，玄文止觀俱有此意，唯此文中文相顯著，爲欲望普聞經力大，故束性三俱爲正因，緣了各合俱名爲一，故知諸文約修以說，緣了各三，或但論理性，始終具三，如云三德三佛性等，具如修性不二門說。九門共成方了此旨，若得此意，圓教行理，骨日自成，皮膚毛彩出在衆典，故知此經是紀定大綱之教，不可以綱目釋之。若得此意，則一家教旨，大理可通，欲習觀門，修行有地，聞衆怪說，情慮坦然，親諸權經，投心不謬，融通名相，豁矣無疑，法數增減離合可見，與奪他釋，令歸大途，以前三教無此事故，宛轉于地者，望出世法，故且云地譬上形益者，文中闕略，應云上有二，先非生現生，次非滅現滅，生中分二，言受邪師等者，但非出世皆名爲邪，自迹中相遇已後，便信邪外，以信邪厚薄不同，致有失與不失，並云失三乘者，以迹中相遇施化不同，具如迹中大小二初成，漸成，一不失心者，唱生而成，熟之，失心者，唱滅付待。

後期，故唱生滅，非實生滅，善惡下重釋，唱生，唱滅之緣，言強弱者，於未斷間，去宿種，遙現難發者，名惡強耳，善強準此，遙見者，障已五分，故與佛五分成遙，譬上聲益中，云二諦者，應云三諦，二通三別，且捨別從通，即頓中二諦也，譬勸誡者，如三周中大擬宜也，藥草名通好義不局，故使漸頓俱名，經方無非好等，從佛出脩多羅者，準五味相生，云從十二部出脩多羅，乃至涅槃，從人從時相生以說，應知五味並從佛出，今置頓從漸故也，色香等者，漸頓通皆具，戒定慧，戒龜定細香不可見，香可遙知，味到方知，如慧到理方名爲得，此戒定慧，即八正道者，語業命戒也，正定定也，餘者慧也，今文從別且屬無作，文雖且別其義，則通既是藥草之色香，藥草既通色香，專局今云見佛性，及對三德者，從初而說，初被頓故，意在實，但三德之名，尙通外計，況偏小耶，具如止觀大小六義及以圓三，說三乘空等者，次舉漸中所服之法，雖具戒等及以三德，必假空等方能行故，故一三昧具，戒定慧故，頓中戒等於漸中機，如藥未擣不在服用，雖擣未篩如著空相，雖篩未合猶計所作，故三具足服可治疾，空假中三準此可知，雖被漸頓本在實乘，具如止觀釋道品後圓三空中具一切法，即其事也，故舉共別二相以攝頓漸，次第一心準例可識，擬宜等者，經云當設方便，當即擬也，留經教者，如付法藏，或取涅槃中等

者，他云，或取大聲，或用神通等，如佛涅槃後，舍利經意亦亦然，雖衆釋不同，非無一理，終不及以四依爲使，如龜多者，龜多是滅後四依，具如止觀第五記，如遺教下明，佛滅後得度不同，正在當來，還見釋迦，亦有等者，非獨釋迦，故引普賢觀經見多寶等，因機所見，與值何殊，其父聞子得差者，得差之言，不全惑斷，但有二乘機及堪會者，不論斷與不斷，皆名得差，常在靈山爲報土者，若準餘國指有餘土者，報土須指他受用也，據常在之言，即屬自受用土，若準頌文寶莊嚴言，則非自土，即本時他也，如華嚴中多明他受用耳，即上餘國義也者，指上我於餘國文也，此且指於報土之外，通則亦遍十方若淨若穢，諸有修功德等者，即指緣了具足者也，經云則皆見我身實報土也，經云或時爲此衆等者，亦初地初住也，經云久乃見佛者，即指五濁重者，經云我智力如是，總結大勢力也，釋分別功德品，此品具有授記領解流通，分別屬記，從初以說故云分別，二世者，地踊過去靈山現在，言功德者，出所判也，此文等者，若據聞經功德，但屬餘殘，今準當得之言，復同授記，論法力有五，五中引前三文，證今品意，餘二旁來法者，由法而成名爲法力，證者，六百八十萬億乃至一生，信者，八世界也，供養者，說是菩薩得大法利時，於虛空中雨天

華等。乃至讀誦持等。非不是行。且以真因法成名爲法力。釋增道損生。光宅意以從初至中。中行進。爲功德門。八生至一生。約損生爲智慧門。八界爲外。凡未有進損。夫授記下。光宅釋出。向來三意。於中先總以通別判之。通在因果總名。授記。故通取三文。發心因也。剋終果也。故發心等通皆剋果。次下八界下。釋出三意次第。所以迴經文者。從淺至深。故爾。卽外凡入內凡。爲發心門。次從內凡入。初地以至六地。爲增道門。從小至去。爲損生門。損生門中。乃以七地已上。至第十地。位位各斷。上下二品。等覺一品。合爲九品。卽以八生對前八品。次法華論者。論云。彌勒品中四種門。一證二信三供養。並在合品。四開法指隨喜品。初文具如今文。次信者。八世界等。今謂論前深後淺等者。今家評之。論以無生忍爲初地。八生至一生爲地前。故云前深後淺。光宅亦以初地爲無生忍。但以八生乃至一生爲金剛心。爲異故。成前淺後深。二家相違。自古不判。夫無生下。今爾欲釋先歷四教定其位次。方知二釋並不稱經。故結云。皆聖教明文。不可參濫。光宅未嘗信不在疑。論主天親豈應徒爾。但恐譯者曲會私情。如攝論識分八九。及婆沙一十六字。並進退在人。何關聖旨。況光宅釋直爾云。地不判教相。雖分惑品。義無所歸。又淨名下至通途之意。不可定用者。須廣通從別。不可以無等等有無生之義。釋今無生。以今

無生定在初住。不可見金剛頂有伏忍之名。判爲八界。以伏位定在住前故也。故通途之名。不可別對。今於無生已去。明增損門。不可分。隔。應知增道非無損生。損生定有增道。安可分於六地前後二文定耶。復不可以無生在初地去。況將八生去。却向地前。故知二家並失經之大旨。從卽光宅去。將今家所用。而判光宅。以屬三義地前三初地成別。初地至六地成通。七地已上成別接通。通不斷。無明故非通。別教初地卽斷無明。故非別。故至七地無明者。許屬別接。仍須正云。九品別惑。故被接者。上根七地。卽破一品二品。況復無文。品分上下。義涉三文。故云遊蕩。初云。光宅以發心爲內凡三十者。已如前列。前云。住三十心。今云。爲者。爲祇是住。祇是內凡。作初地耳。餘二意可見。論文既以地前地上相對。則一向專判別義。今分三者。祇合有二。加經家叙耳。佛語圓妙者。指本迹二門。故得道實。故上文下釋。本迹二門也。故仁王十善菩薩者。此明十信。信通皆具足十善。非謂專以入天不殺盜等。用對十信。既云長別三。界苦輪諸經信位。有云。長別三界苦海者。不可將判。住行向位。當知須是斷惑十信。自非今家準法華文。判以法師功德六根互用。爲十信位。而爲內凡。於十信前。以分別功德末如來滅後。已下文。立五品位。爲外凡。寧判十信斷三界苦。仁王經意何由可消。若不然者。如何可判華嚴初住爲聖

位耶。若判華嚴十梵行文。以十信心功齊極位。復成太過。初住屬聖十信如何。非內凡耶。此與地前伏惑初地見道。永不相關。是故今以同意消文。各更引經而爲證據。故六卽判位。理不可亡。十行不思議假。且對聞持樂說及旋對位釋之。使與位相應。若論去對破光宅。及以論文初雙標二門。不如下破。但破損生門耳。亦應更破二家增道。何者。論以地前爲損生。則無增道。光宅以七地已上。爲損生。安得無增道。況光宅但云八品損生。語因而失果。論家但在分段。則俱失界外變易因果。從但約下卽是今意。但約智斷相對。以明增損。約法身下釋。向增損。月喻準知。故他不了見有滅生之言。判爲損生。見有開持等言。判屬增道。故今但從破無明去。每一位中皆一增損。故云不同。言八番者。且寄從八生說之。以破古計。具足應從無生已去。言世及念等。以跨多位。及以八位不可。卽云四十二念等。故寄後位譚之。經文雖略。據位必八。文中一往雖從地判。然超越人增損無定。故云八世等。具足應如文中屬對。此則正破因生果生。今文處處不違論文。唯留餘殘脩多羅半品入正。及此授記一向不用。故知凡有去取。並不徒然。然諸論文無生忍文多在初地。唯華嚴起信彰灼明文。十住八相。言數倍者。非謂一倍。一往語耳。指拾指涅槃文。涅槃自指八千聲聞於法華中得授記。如秋收冬藏更無所作。故知大

獲須在法華。故大經中得道衆者。如梵行
品末云。摩伽國無量入發菩提心。至陳如品
末。十千菩薩得一生質相。五萬菩薩二生法
界。二萬五千菩薩得畢覺智。三萬五千菩薩
悟第一義。四萬五千菩薩得虛空三昧。五萬
五千菩薩得不退忍。亦名法忍。六萬五千菩
薩得陀羅尼。七萬五千菩薩得師子吼三昧。
八萬五千菩薩得平等三昧。發菩提心及二
乘心。各云無量恒沙。二萬億人現轉女身。
前八節文始自一生終至平等。並非地前
雖深難多。若比今經四天下塵及大千塵。
蓋不足言。今經正宗三周及以本門得益。並
不與諸經同也。況流通中自藥王下六品
品中之皆有結得道者。皆過八萬。勸發
品中大千界塵人。具普賢道。故知結拾今經
之餘。雖然爾前諸味之權文。爲今經之方便。
爾後涅槃結拾此機。乃至扶律明一乘常
住。得此經旨。一毫行一句法。無非法界。十
方佛法起平等見。而常分別諸佛化儀。方
稱斯經一乘之旨。應思我等爲何所依方
稱此經弘宣之相。上述門菩薩等者。準上開
章此中正當領解段也。前分別門即是第二
授記段也。所以述門雖記二乘。佛旨未周
收機未盡。故諸菩薩未陳領解。今以供養
而表領解。故述門中諸天領解。亦申供養。
諸聲聞人久修自行。但直領解而無供養。聞
本門已與諸菩薩同申供養。重表領解。以
聞本後薄修行願。俱成菩薩。同獻供養。隨
其位行以供表之。故云次第及番番等。別

立品目。是故文中以陳供養。作所表釋。南
師從此爲流通者。意以四信信解功德。亦
屬流通。不須必到滅後五品。文殊等者。如
述門後文殊入海教化通經。豈必在於佛滅
後耶。故進退二途並可承用。準此文意。三
周之後文殊方始入海教化。義亦未失。但普
薩事迹不可思議。勿以凡情而商度之。已
如前說。況準述門無領記後猶屬正者。故
依南方初品果者。且以五品對於相似一
往說耳。分果遠果仍須指後。如上說者指
授記文。云何四信者。問意兩兼。一問云何但
立四數。二問云何四俱名信。略解去釋也。
四人通名爲信。則二義俱成。攝五成四不
須至五。又名從初得故俱名信。略解三人
者。去通從別則受別名。廣及觀成必有略
故。略略通三人唯除初信。初無解故。廣說
二人除略解者。廣局第三不通前二。觀成
一人復除廣解不通餘三。除信一事。餘不
通四。唯信解四名爲四信。若一念信解未
有下三。乃是初信最局。略具初信廣具初
二觀必具三。故後漸寬。但後後者勝於前
前。故成後局。一念信解者。即是本門立行之
首。故文稍委於中分十令文可見。初總標
其大綱。次謂隨下明信解之力。三又信下明
信解相狀。四亦是下以事釋成。五無所有下
以三諦意結。六如門下舉譬。七舉六根合
譬。八無疑下釋名。九若坐下加行。十如是
下判位。欲令文旨可見。且分爲十。總而言
之。祇是信成。初總標可見。次文者。聞於長

遠開通無礙。信一切法皆是佛法。又信如
來化功長遠。是人能知本迹妙理。是佛本證。
若但祇信事中遠證。何能令此諸菩薩等增
進。進生至於極位。故信解本地難思境界。
信心初轉自在無礙。方名爲力。尚能增進以
至一生。況信力耶。聖者尸卦切礙也。亦作
註相狀者。自曉己心應此相者。方曰信成。
釋成者。謂能達九界非道。純佛法界妙道之
用。結者。能信所信若本若迹無非三諦。舉
譬。譬。呼。呼。切快也。
從中裂帛聲耳。合譬者。因於開通遠一
切。凡有所對無非佛法。釋名可知。知加行者
令信增進。前是信行此是法行。二行雖殊所
信不二。判位者。顯觀境彌深實位彌下。答
意者。五得般若名。波羅蜜。何故除之。仍得
復名波羅蜜。此翻度岸。若得般若。方云度
耳。問中先答次結示。先答意者。如別教人
各自於五。而盡其邊。亦得名度。故且以次
第之五。爲校量本。然般若名通此中則局。故
以本門正慧校此第權五。故今般若即是深
信解相。爲能校量。問次第中自有般若。還
同所校。何以除之。答。豎中空假般若可爲。
所校中證不殊名等體等。故闕之耳。言戒
施邊者。邊謂邊表。則心出假名爲盡邊。
故十向後心名假邊際。第三信行不退者。文
判四信得十信。故初信至七信。爲位不退。
八信已去。爲行不退。七心不退者。即是別教
七住。見思俱除。名位不退。故舉信位望住
爲下。今云初住。惑惡字誤。應云初信。故文

云圓頓信解自內而熏等也。或恐剩字。有本無此住字。但云初心。若以五品在十信前。故圓初信即不退也。有人云。聞長遠壽。即是般若。不可般若還般若。今問。六度之中。那得有長壽般若。是故應知於信心中。信於本地圓門妙智。尚不與迷門圓觀六根位同。豈與別教五度同耶。況復藏通六度行耶。尚不與三教第六度同。況與前三前五度同。大品云有菩薩等者。意明別教菩薩退但有魔不退無魔。圓教初心魔不得便。沉不退位。若初住去分破八魔。故得云無。以能即魔爲法界故。唱楞嚴名魔尚被縛。況修觀者。況自證者魔能退耶。當知圓人五品之初魔已遠避。經云。願我於未來等者。既云起誓。但是聞壽願當同之。問近成者無長可說。何得皆言亦如是耶。答言如是者。謂說常壽者得常壽。盡未來世必當過此。何但如是。今從實成來故且舉爾許。具在玄文過滅不同。經云深心等者。此於本地圓門仍具五法。方乃斷疑。一者聞遠生信。二者深心。三者直心。四者多聞心。五者爲他說。有人於此廣引諸文以釋多聞於此非要。何者。先聞遠本。次入深心。及以直心。生於多聞。方是此中多聞義也。深謂窮理不二。直謂始終一揆。以此而觀。一句義無非。多聞。第四觀成中云。想成相起者。理具此相依理起。想。故此想成便見此相。從初習觀但得想名。觀行淺故仍順想。故又順理。故理相乃現。餘教修觀違於理。

縱有氣分不順中理。方便觀成尚猶名想。況未成耶。又見此相雖未真證。以觀力故暫見二土。若三惑分滅方永與相應。乃不名想。準前釋四悉中等覺第一義。尚通名想。有餘土大小共者。藏通二乘斷惑者。仍本爲名準。彼而見純諸菩薩爲報土者。亦他受用。但依此想漸深漸成。入初住位。任運遍見。應用無方。問稱理起想。何須土想。但觀一念妙理即足。答二教初心皆滅。陰入。沉復土耶。別教初心亦且破陰後心能見。帝網之土唯圓即觀。一念三千諸具足。是則一心一切心。一身一切身。一土一切土。一念俱觀若身心土若空假中。更無前後。故觀成時一心見一切心。一身見一切身。一土見一切土。十方諸佛身中現故。故於自心常寂光中。遍見十方一切身土。若唯觀他遮那之土。必迷自境。若了心境自即他故。他即自故。不了此境自尙成他。況觀他耶。觀土既爾。身佛心然。故聞長壽須了宗旨。故知想名名同體異。故本門開壽益倍。餘經良由所聞異。常故也。次釋滅後五品中。初云後隨喜品校量初品者。此是深見。作法師往名在三不在五者。師從利他故除初二。準法師品讀誦亦得通名法師。但此中文意且資理是故爾耳。指經文至不須安生身舍利者。大教所詮是法身實相。經所住處中有法身舍利。復是起塔。經文能證如塔能盛故也。問若爾等者。若不須事塔及色身骨。亦應不須持事戒。乃至不須供養。

事僧耶。答意者有二。一違問答。即指初品未能入事。故且依理以爲舍利。以經爲塔。次順問答。即能持得初二篇也。若爾此亦但成違問答也。何者。持初二篇但成初二品耳。故不應以能持下篇三品爲難。諸修圓行者。請觀斯文。若初二品人初心念。念常在四種三昧。容於下三衆法少違。至下三品止。作二持衆別兩行纖毫不犯。具如止觀持戒清淨中。尙事理雙美。方堪向道。況入道者令事虧耶。若未專於四種三昧。五篇七聚菩薩重輕不可微犯。方稱一期教門大旨。何以故。出家菩薩具足堅持。毘尼篇聚大乘教意一切皆然。但謹篇聚於彼梵網八萬律儀。未爲持相。但此土器劣。且以小檢助成大儀。仍曉開遮輕重緣制緣漸頓捨。義有無。坐次分。流懺法。天隔。復有七衆同否。大小共別。方於自行量己品位。去取適時。或慕大節而昧存亡。有據小文而迷觀道。若得今意。先以理教定。次以位行驗。若不爾者。烏鼠人也。安論品位乎。敬請受佛遺言。少分恭稟。經阿提目多伽。有人云。此云龍紙華。其草形如大麻。赤華青葉。子搖爲油。亦堪爲香。已趣道場至處也者。既對行近並通淺深。故亦可爲觀行行近。第五品齊第四信者。以初二品當初信解。第三品當第二信。故二處判三慧。將二信及此三品共。在聞慧位也。問何故現在唯四信滅後立五品。答其義既齊四五無別。但是滅後加讀誦位。爲第二品耳。

法華文句記卷第十上

法華文句記卷第十中

唐天台沙門湛然述

釋隨喜功德品

釋品題中。四重結名。亦四悉意。但不次第。理須消釋。使義相當。然下諸品。並是流通本迹二門。所以此中。雖於對治中。雙消二意。義亦通於餘之三。悉以隨喜品。文既校量。滅後五品之初。義當現在四信之首。並由開長壽增益品秩。故須雙述。今昔二門。下法師功德品。正當現在四信之位。及隨喜後位。所以不復雙存兩釋。由分別中。及隨喜中。已具釋竟。又是稱揚五種法師功用。能入六根。同於現在四信之位。不輕已下。既總云法華。豈獨在迹。若爾。爾前諸文。亦云法華。亦應具二。答後未說故。初世界中。文先略釋名。次廣釋。三總結。以初貫後。故先釋名。初文先隨次喜。初釋隨中事理。祇是權實異名。了此權實。即非權實故。無二無別。即隨順開權顯實之事理也。次廣釋。喜中言己人者。還是迹中事理之力。理有事故。故能慶人。事有事故。故能自慶。又不二而二。故慶己他。二而不二。故了非己他。次開深下再釋中。亦先釋隨具權實功德。次慶己有智慧下。再釋喜具悲智功德。雖曰慶己正為利他。雖曰慶人正為顯己。故云有智及

有慈悲。以自開經。復能教他。故悲智具足。方乃名喜。況開經之始。行願俱時。故一句一偈。自他俱益。今此初心。專立自行。亦以願力而慶彼耳。權實下結。前兩意共立品名。權實結。隨智斷結。喜。慈悲即化他。化他屬解脫。解脫即屬斷。且以自他事理慶喜。故屬世界。又順理下對治中約本門者。亦先釋次結品。初釋中先隨次喜。隨中先正釋。次即廣下結成觀相。顯通事理。三結成。初文先理。次事。先理者。若信長遠信必依理。理與迹中妙理不殊。但指在久本功歸實證。理深時遠。故云深遠言信順者。於理開久。豈敢竊疑。故無一毫疑。於久理。次順事者。祇是如來自從本成利物之相。迹中但有橫論化儀。本中須加久遠堅相。故以化久為堅。化廣為橫。中間節節遍十方故。該且祇是橫堅遍耳。觀相者。非理無以能化。非化無以顯理。即施迹近事見遠本理。亦是本迹雖殊。不思議一。雖一而本迹宛然。故云不二而二。問別與同異云何。答有二。通約本迹。別對多境。以本迹中各有不同之相故也。次雖二下却覆收入。若本若迹。皆以三千方顯稱理之妙事也。三如此下結者。祇是收束向來事理不二而二等同名。一隨。如來下釋喜。先寄時約人以斥迹權。故四十餘年及七方便。非至今經不會方便。無以顯本。望彼不開故慶我得聞。次慶我下正釋喜。三以凡夫心下。明喜心相由聞故知。因知生見。唯佛知佛久遠之壽。唯佛

見佛久證實理。謂佛開顯與佛不殊。人現行位。如此下結觀相。亦是橫堅不二意也。究竟法界義通橫堅。應云深廣。但是言略。廣無涯等者。通歎橫堅。無可與彼無等同者。故重云無等等。亦應結云是名為喜。文無者略。佛今下結成成品名。除事理疑故名。對治。第五十人下釋。為人中四。初重牒入相。即是牒位。次初但有下牒隨。次但有下牒喜。三末有下雙牒。隨喜叙意校量。四離聞下結勸也。於校量中。又三。初明行薄。隨中但理未有權用。喜中但己未能益他。次所獲下雙明。隨喜功大。三如來下正引經校量。即舉下文四百萬億。故云巧喻。喻第五十人。是故況云。何況最初。此是初品故云。何況第五品耶。此是圓位之始故。云何況後心。後心者。指極位也。四結勸中。二。初引經意以勸。如來下結。經勸意以立品名。令進理入位。能生理善。即為人也。景者大也。亦慕也。上來下第一義中上來。即指法師至持品及分別功德中四信五品。時衆下恐人謬解者。不測初心功德之大。而推功上位蔑此初心。故今示彼行淺功深。以顯經力。忽聞下舉好堅迦陵。以譬初心。聖言親讚。使推功疑除。故舉釋然。以擬第一義。好堅迦陵。具如止觀第一第七記。希有下結成成品。外道下約教展轉比決。先斥外道諸偏小等。小雖居極。未及隨喜圓位初初。別人知中。言門拙者。以於地前聞但中名。未即觀。故佛今舉阿等者。正明圓位。初後不二故諸

教所無。問初阿在初住。何以證初品。答名別義通。若以此對四十二位。則不可通。初若對六。卽卽尙是。況復初品。今從圓行以明不二。故通用之。問答中先問可見。答中此法者。展轉問法故。彼人者。大品云。若聲聞人能發心者。我亦隨喜。亦應更問。彼兼此獨云。何得同。答不從所兼。不共不別。恐混名同。辯別故來。況彼是引進之語。此判初心實功。故彼無發心之理。此明隨理已成。是故名同其事永別。前品以校量四人者。分別功德品末於後四人。經文節節自校量訖。唯初品文未有校量。故生此品。故前品末疏云。今具列五品校量四品。後隨喜品校量初品。乘機者。由佛知機隱之未說。故使彌勒乘機扣佛。廣校初文。方知後四功大。時衆益廣。故曰乘機。南方者。江南也。言勝劣平者。意謂後後漸勝爲勝。後後相似爲平。後後漸弱爲劣。乃以漸劣況出平勝。劣中最後第五十人功德尙多。況平況勝至第五十耶。文雖未破理不。全然但依漸劣以爲後況初。何用平勝。平乃初後相似。勝又後勝於前。並非校量之限。今正解者。以因古人非五十位解。傷文失理。故今助之。暫寄教門以立人數。但約六衆不列式叉者。亦一往對數且暫除之。豈有式叉不聞經耶。意亦不必從於有門。以大比丘而爲初會中人。此中雖復累人及門。并行至四十八。意明教教及一人隨從一門一行。皆可從於法會人聞。所以二解者。初約三教

義當昔教有五十人。至今聞圓。二者至今復成五十。卽是聞經皆被開顯。全成四人。故圓學數無可以辯。且寄數法以一七而止。如七世等。七中從大故四十九。皆是師弟等者。展轉教故。言最後一人無教他者。且約一期校量爲言。言大七等者。此方數法黃帝所立。有二不同。下數十萬爲億。上數億億爲億。七數亦然。故以七七而爲大七。於小乃成四十九也。并最後人卽成五十。此亦一往合其數耳。正義如前破古師中。今謂不爾。已下文是經四生者。有人於此廣約俱舍婆沙及諸經論。出四生義章。非今文要。但可略知六趣。略如第一卷及止觀第一記。四生者。謂胎卵濕化。又顯識論中又立四生。一觸生者。因交會故。二嗅生者。雄有欲心。嗅雌者根門。卽便有孕。三沙生者。如雌雀以欲心紛沙。因卽有孕。四者聲生。如雌孔雀以欲心故。聞雄者鳴。便卽有孕。此四但攝胎卵二生。濕化但染香處不須。此相與世間樂拔果苦者。且與四事及以七寶。故云世樂。令果身安。故云拔果。令得羅漢。故云拔生死苦。此是梵福者。此人教他令得聖果。自未得聖。但名梵福。若得聖果。方名爲聖。今更廣之者。此用大論文也。福中大者莫先於梵。故論釋百福莊嚴相中。以梵福爲一福。有此校量。今經令得四果者。亦梵福也。於中復更校量出聞經福。令以衆聖福之初用校。最後聞經之益。故聞妙經隨喜。初心尙過後聖。何況初

聖。故知世人目視如意而爭求水精。已遇日光而謀燈燭。薩埵大薩埵者。以三菩薩展轉相望。一往且以大小言之。故方便極位善薩猶尙不及第五十人。何況但教他得二乘耶。言聖福者。望上屬福故也。然華嚴中以初住校量。其事仍易。今初隨喜位校量聖福。自非大聖嚴旨。安能信斯希奇。故知但從事判云。此品行旁不輕行正。故此一部無得以旁言之。並是法華之正轍也。此中功德對五十人。章安但直標數而已。不指經文今略對之。每兩功德結爲一句。

一處及利根	智慧不瘡癰
口香舌無病	口無病不垢
不黑亦不黃	不疎不缺落
亦不差曲	唇不垂不褻
不縮不龜澁	不瘡亦不瘡
不缺亦不壞	不高亦不厚
不大及不繫	不黑無可惡
不匾不曲戾	不黑亦不狹
不長及不蹙	不曲無不喜
唇好及好舌	好牙及好齒
鼻修及高直	面圓滿眉高
眉長并額廣	平正人相具
見佛及聞法	

前是相似功德等者。指分別功德品中云。滅後五品。大師有時依普賢觀。判五品位在六根內。故云相似。若指四信正當相似。此中校量初品。復是第五十八。初法會聞客是初品。第五十八必在隨喜位初人也。然品

題隨喜不的局初通該五十人也。修行下云云者。廣應明行相。此五十德或一人具足。或一人各一。隨其功力不可必具。頌中頌前隨喜中五。不頌問答。準可知故。頌聞經中少不次第對之可知。

釋法師功德品

先釋品名。次釋功德增減。即法師之功德也。初釋品題中亦約四悉。故下結云。備斯四意。初文世界。次行者下為人。次明識下對治。次似解下第一義。初世界中先指前品。共此釋名。故法師二字全指前品。亦以五種爲法師故。故云如上。問此品既云是隨喜果。法師之名何以指前。答弟子通初後。法師唯二三義亦兼後二。或全未入品。何者。若以五品入六根中。五師但爲六根因耳。縱以五品在六根外。五師不云修於觀行。但以誦說名通。且通第二三品。說復該於四五。故且一往似通。若具約位簡之。一向未入。凡位以法師名彼品釋廣。故須指彼以消今名。法師之稱既通。不隔四信五品。故指彼文用申品目。功德者下辯異也。初指初品之初。指第五十人。今謂五品之上。指此六根。同名功德高下永別。法師之功德故云法師功德。內外莊嚴等者。兩重解之。初正約六根。次又從下更進寄真位。即此相似至初住時普現色身。乃至極位節節皆以初功爲本。五相亦然者。入真位時六根皆有內外二嚴。見聞十界而爲外化。餘三準知色等亦然。又若以相似普現色身爲

言。則可通於似位也。次讀誦下例。餘師者。此五法師皆生似解。此且須置真位普現色身。退取似位爲今功德。五師五品真似不同。故名世界。問書寫何以淨六根耶。答同資正解。四品加然者。明發不定。始自隨喜終至正行。皆發六根。何必過五方入相似。言加然者。以初望後初尙得入後四加前。相似既爾等者。以分真中根淨倍前。以真望似故云倍也。次爲人者。應勤思修四種三昧。令速入後信。信信相望故名爲倍。次對治中深識圓聞如前校量。名爲大勢。方能除於執權迷疑。第一義中云似解初初者。依普賢觀。隨喜已當似解之首。第五十人復在隨喜之初。故云初初。過二乘之極極者。羅漢已極無極又極。縱是無疑亦不能及初隨喜人。百千萬倍。如前校量。指始等者。以隨喜始顯妙覺終。凡夫發心尙與妙覺畢竟不二。況今五品後望六根耶。六根功德下正釋六根功德增減。先略出二家。次總結斥。先光宅中文無別破。所立未當。何者。五種法師各得六根。如何五師共爲六千。故一師四百。若有三品。雖成一千二百。不成一師六千功德。況三品人耶。故下結破根不依文。況但言十善是散善耳。此土三根羸弱。引大論文全不應。此此文眼鼻身八百耳舌意一千二百。論中眼耳意三用彊。故不相當。又有師以光宅數爲三品者。今經但有八百千二百。如何更立一千。若分六根爲三。則二二分對全無此理。諸師下總

斥。未會今經六根增減及功德等。不合諸教者。法華之外如下所列。三經一論。何者。六根所對對三千塵。此塵之外見聞四塵。故知經力助內觀解發相似分真。普熏諸根。故有如是見聞等用。又有人引俱舍等所辯界內六塵。用釋此中六塵。但得片義。非文正意。故不用也。且六根中根耳鼻二。不假至者。還依不至可見對眼。可聞對耳。有氣對鼻。舌身二根須到了者。依至變現故舌則以變說爲功。身則以現像爲用。而皆以十界爲量。不關小乘根塵對境。故不須云色二十二聲八種等。若不爾者。三千本非凡夫肉眼耳之所見聞。何故而言見聞三千。若復更釋天人等因所惑六塵。彌非今意。大品去。正引三經一論破前兩師。次今經下正釋初引經論者。又二。初正引。次略結今經具足以斥。正引中初引大品。明六根般若豈非分別功德中校量正慧。塵淨慧等故無差降。此未云數且言等淨。若六根下破前次師。先破。次若一下反徵。云云者應更多並引正法華中。亦先引根等。不論下亦同前破。次引論文意亦明等。經力不應令根勝劣。雖未等者。雖未入地。功如入地。次引大經明互用相。既等既互理豈應偏。次正釋爲四。初明二經之內具前四文。次正解。三若論下辯增減。四相似下判位。次又二。先約弘經方軌明等。有一千。次約理境等千二百。初欲正釋。更斥光宅。今依安樂行以明三業。正當法師依於弘經

方軌故令獲得六根清淨。不同光宅直云十善及以五種法師。共爲合數。今明數足竟。方云五種法師悉具六千。故今先約安樂行三業十善。大明一界十如。對他邊及衣等三。已有六十方成圓行。此中三業即是六根。故不更對六根。三業功成即六根淨。五種下明一一師皆淨六根。次復次一心下。約理境以對行中。亦是互用相似位上釋也。故云一根通具六塵。若從因釋但是觀行理具六塵。若論下明增減相。先明增減也。清淨牒前般若。莊嚴中有盈縮等。等莊嚴者。牒前正經。關於牒論。祇是凡力等聖明。肉眼等耳。若言千二下次辯盈縮。即在今經。祇於向等而論盈縮。若言清淨更牒前般若。六根互用。牒前大經。亦可不可思議。牒前引論。若偏下結斥。相似下判位中。云四輪者。理路經中具列六論。今且用四。若依五十一位。唯理路經始於整足。故今借之以成圓義。但斷不斷異。鐵輪仍在四輪位前。即十信。第三心者恐誤。應云第二。信通進別故寄明之。若始末明位。略如菩薩戒疏及玄文位妙止觀次位中。具位修觀入位行相。今文但明法師功德。故置不云。此下經文六根六章。準華嚴經六根各十十義。亦與此中文同。但真似別耳。是則五十俱通真似。又五與十但離合異。然小乘不以鼻舌爲通。於意離三未爲了說。諸大乘經亦有六通。不云六根者。祇是旁小而復斥小。今經華嚴方成了義。況復與小修發

不同。所依各別。尚不同。別況復餘耶。初眼根中未論修發真天眼等。直以肉眼能見大千。故云父母所生。若論其用已過天眼。有漏天。眼下無見上。梵王所見雖遍大千。至邊乃爲風輪所隔。六根淨者則不如是。故今應云相似佛眼。乃至相似五眼。故亦應云見於二乘及佛菩薩等。以準耳鼻必合有故。見大千內外爲天眼者。且約見於龜細色邊。見業因緣爲法眼者。以天眼力所不見。故見業見淨者。業有差別淨無差別。雙見二境。即表中智。又能圓伏。故是佛眼。大經云等者。此是別引。肉眼能有佛眼之用。以證父母所生等也。佛眼故下是重牒。前破光宅四文。及今所立并略盈縮等文。顯成正釋。眼根清淨是牒前般若。具五是牒前論文。莊嚴是牒前正經等。亦應云互具五根。以牒涅槃文無者略。下去五根。一皆爾。但此具竟下去並略。但注云云。或出一兩經而已。至下更引無令失意。又下五根一一二釋。先約能見聞等。次約所見聞等。故重云也。耳根可見。以於鼻根最委悉。故於鼻根更辯互用。準例餘根亦應如是。但是文略。若舌根中準答問意。亦應須先知味法界。方乃令其味變爲美。況六根俱淨豈可舌根劣耶。身根中云無謬假也。無著空也。俱照名中。意根中云月四月等。作所表釋。以通前五皆不二故。若存事釋。唯第六根。所以六根所對不須委論。然隨喜品校量初品。分別功德直明四信及以五

品。今法師功德但明相似六根功德。不輕品中明弘經人現生後報六根清淨。神力囑累果人自明弘經力用。以勸流通。樂王妙音觀音明分真人弘經功能。故知但依今經判位自顯。餘依論判自是一途。下去可見。故隨喜品已下。不勞委釋。物像相貌。但略示文相以顯傳弘。則流通之功其義自了。釋常不輕菩薩品。此品既前正引背。當知不輕已有五品。可以證因。後獲六根。可以證果。故云引證。嘉祥具對。今經上諸品文。以爲七別。一者以爲上二品。對今爲三品功德。隨喜下法師中今爲上也。二者對上二品。爲三世功德。隨喜現法師當今品過。三者對法師功德明果。今品辯因。四明衆生唯一乘故。五者上明佛記今明菩薩。六者上明勸福今明滅罪。七者引事以證六根。言三品者。隨喜容下。法師及此俱淨六根。豈分中上。況此尚有先誘墮獄。言三世者。隨喜乃指佛滅度後。法師現籍五種功成。不輕雖往明現生後。言因果者。俱淨六根。豈分二別。言一乘者通於一部。豈唯此耶。唯對分別功德分。佛菩薩記。此則可爾。言罪福者。今誘獲罪信者得福。上文生誘墮無罪耶。隨喜中與陀羅尼菩薩共生一處。利根智慧豈唯福耶。言滅罪者。生誘墮獄此乃生罪。臨終根淨豈唯滅罪。法師中報陰現轉。何罪不滅。言引事以證六根淨者。何不云弘宣一句。必淨六根。爲章所引不思本文。諸如此例不

可具引故略述之以生發見。故今更以六義說之。於中初一亦望今經前品。餘五皆以法華望前。一者上全弘經文。今略弘經意。故不讀誦但宜不經。二者小與生信尙未爲二因。今經或毀感六根清淨。三者諸經但明順化弘教。此品禮俗逆化通理。四者餘經所表權實尙隔。此品表開莫非。四一五者諸經所表連尙不周。此品兼表本迹二相。六者諸經上慢永言。隨苦。此品即能信伏隨從。嘉祥七義非不一見。未有遠致。得此中意諸例可從問爲。不輕謬有所記。見者悉云皆當作佛。爲復未代弘者迷津。法華論云。此菩薩知衆生有佛性不致輕之。二論俱是天親而立性不同者。豈其相違。但申經文使各得教旨。若令一人著論。則使諸說咸同。不可所釋大乘盡用對法小義。故知彼論自申。方等所以迦葉自悲敗種。至法華會敗種還生。天親即以共論申之。若棄如來願實之文。而滯菩薩弘權之教。偏執之愆莫大。謬申之過可知。今文品初具足四一。以解貫四。於中先列。次釋。釋中云。法華論等者。論許此菩薩知一切衆生悉有佛性。故凡見者皆往禮之。此四衆中豈無滅種而妄說之。若其有者。論文不說。則過在天親。若唯說說正乃過在不輕。及在於佛。而不先責不輕之過。猶却以爲弘經之人。豈有誤宣誤記之失。令現生後淨六根耶。正因通互等者。性德通於迷悟因果。故緣了云。種子本有。還約性德以明二因。以對

新舊成修得故。此三爲因。轉因成果。果中菩提及以涅槃。名爲果性。果果性也。若對性辯修。祇是修得緣了。至果名爲菩提涅槃。祇是智。智名菩提。緣祇是斷。斷名涅槃。亦可。以性三因至果之時。了名三種菩提。緣名三種涅槃。若云衆生具有因果性者。則五佛性皆在衆生。遍一切處。但住因之日。果性名因。在果之時。攬因名果。名雖互得其法。恒如初。是因緣等者。初內懷不輕之解等五文是也。後是因緣者。約教也。從見實三昧去是也。對偏成四對。味則五。以餘教中必無衆生即佛之言。前既因緣應具四悉。於五文中。初二世界。後三條三。具如序中亦以四一而對四悉。云云者。三教對辯今唯在圓。我昔隨喜獲現生後者。重明來意。故後文云。臨欲終時。具聞威音王佛說法華經。得六根淨。更增壽命。即現報也。命終之後復值一千億佛。同號日月燈明。即生報也。以是因緣。復值二千億佛。同號雲自在燈王。復值千萬億佛。即後報也。於現報中獲六根淨。是故弘經其功不淺。說此三益意在流通。昔時不輕三報宛爾。今日豈得不流通耶。有人云。欲顯安樂行威勢無比。我爲不輕行安樂行。今謂安樂行者。始行弘經。故與不輕共儀十別。何者。彼則安處法座。隨問爲說。此乃遠見四衆。故往禮拜。彼則有所難問。方乃爲答。此乃流行打擲。猶強宣之。彼則常好坐禪。在空閑處。此乃不專讀誦入衆申通。彼則深愛法者。不爲多說。

此乃被虛妄誘。仍稱稱揚。彼則初問云何讀說此經。此乃但云流通作佛一句。彼則初修理觀。觀十八空。此乃但懷一句作佛之解。彼則化佛親說。餘虛空身。此乃虛空身說。詮於化事。彼則夢中遠表。當獲大果。此乃口宣。當得佛因之教。彼則約解。譬喻。開二乘權。此乃約結。緣表一乘之實。彼則以順化故。存於軌儀。此乃以逆化故。亡於恒迹。彼則列勝行法。以取於人。此乃偏引往人以通勝法。事本本事者。通舉往昔威音王佛爲不輕事之本。名爲事本。於中別以最初威音佛時不輕之事。故云本事。得正說之宏宗等者。先標兩句。名常下釋此二句。先釋初句。次不輕深敬下釋次句。宏寬大也。宗尊高也。本迹二文。四一三性。正說大宗。不過實相。實相祇是常住佛性。此指宗極之宗。非宗體之宗。一代雖說或兼或帶或純小教。或難助門或抑或覆。文寬事廣。教教不同。味味意別。不輕但宣二十四字。有標有釋。具述因果。因既三性。果即三德。況以四一兼益自他。直指二因。以爲不輕所宜之法。故云宏宗。顯實之宗。不出四一。四一一一祇是三故。故今還依四一消文。於中先釋四一。宏宗。次引文判位。三隨喜下明隨喜意。四敬人下結隨喜意。初文中二。先表述門顯實。次表本門開近。前明法師隨喜。示佛滅後聞弘經者所說之益。此引過去弘者聞者俱獲大功。若弘者聞者皆雙及本迹。豈獨直云作佛而已。故須皆約二門釋之。方稱

不輕所宜。乃會咸音所演。可與五品之理合。後得六根而有歸。具聞之言全表。本述況法華之號不專一門。先表述中云。名常不輕是人一等者。應委將文相用消四。令合此文旨。雖上慢者爲之立名。已是菩薩行願所感。故使銘者冥會其事。從乃至遠見表本四一者。只是以遠而表。於遠乃至不輕自有本地之四一也。故使未堪顯本。乃以遠住表之。述中顯實尚以述四。而疆毒之。況復本實能即受耶。述顯而本密。故知四一是經宏宗。次引證判。位中云不專等者。顯不讀誦。故以不輕爲專。而云但禮。以入位之法不獨五種法師。或自或他若信若法。或冥或顯或廣或略。故祇宣一句。功莫大焉。故今文判屬隨喜位。爲六根之親因。有人云。不專是難。今謂但顯不難。不專對專。有人問。何故禮俗。今爲答之。菩薩化緣法無一準。唯利是務。故設斯儀。見衆生理與果理等。故禮生禮。佛其源不殊。此自行也。欲令衆生慕果。願果。願者何。我等但理彼尚故禮。況證果理而不尊高。又云。汝等皆行菩薩道。當得作佛。豈非擊我令修圓因。此約現在順從者也。亦信行也。亦法行也。夫益有冥顯顯近冥遠。遠如勝意現雖不受。聲納於懷。由謗罵之辜。墮於惡道。聞順從之力。還遇不輕。乃至今日還令會入。以是義故上慢尙成。遠因聞信寧無現益。故毀謗者成毒鼓。因廣略準知。自行莊嚴化功歸己。自他黨瑩故淨六根。有人此中

引大經中禮知法者。及淨名中比丘禮俗。此義不然。涅槃常儀顯敬法之志。從彼請益。故忘情禮下。淨名開法已獲重恩。故忘犯設敬不存。恒則若大乘正義出俗恒則亦無令道而禮於俗。不輕立行威異於斯。不爲宣通大小非教。有人云。菩薩不作是禮。卽是有犯。今謂有犯須準科條。梵網無文小乃無制。又云。菩薩於性罪必獲於遮罪有越。今謂於遮必越越名持不。越不名持破非。菩薩忘犯濟物貴在物安。若也物安何簡遮性。今禮四衆濟衆何辜。故大小二乘咸遮禮俗。禮尙不受濟義不成。三隨喜下約人約法明隨喜意者必具三因。安樂是總三因是別。故云皆一實相。又云皆有。三因讀誦下別釋三因。不輕深敬下釋流通之妙益句也。於中初正約三四以示流通。如此下結成。初文者。若得三法弘經之軌。則自他咸濟。當知三法雖順前品。其實卽是此品三因。故復亦對四安樂行。四安樂行準前可知。不受四一者。應將罵等委消。不輕以四一之相。本地亦然。文但略對經而已。釋釋毒以作當來聞法之相。具如經文後時得益者也。意業淨下云云者。應釋三業對三力相。復應更對衣座室等。神通室也。說辯座也。善寂衣也。廣對一切準。此可見毀者等者。卽生隨從尙猶墮苦。是則擊信毀之二鼓。爲生後之兩因。問若因謗墮苦。菩薩何故爲作苦因。答其無善因不謗亦墮

因謗墮惡必由得益。如人倒地還從地起。故以正謗接於邪墮。務當勤習五種行者。五種法師行也。偈文但云初十五行半。顯果報。後四行勸持。準此顯文應云。不顯雙指。唯顯雙開雙勸二文。初雙開中。長行文二事本本事。今一行半總顯事本。闕劫闕等。次顯本事。長行有三。今初一行半。顯雙標二人。次二行半。明得失。初一行半。得。次半行失。次半行重明得。次其罪下十行。明信毀果報及結會古今。乃至定謂等者。此乃不專判於邪外。佛權實教孰皆名著。牛皮等如止觀第五記。以著心著無著教。如牛皮等向。日加堅亡失正法。猶如損體。故票方便教者。於外凡位並未免謗。故有不受不輕圓實之言。

釋如來神力品

釋品名者。如來上壽量品。釋神力者。神在於內卽體宗也。力名幹用卽是用也。佛說本述口輪力用已竟於前。今復身輪現此勝用。令衆流通本述之教。故云體深力大。此字下別明來意。自此下總名來意。初所對衆中言一切指他方舊住指本化者。應非四衆八部也。故一切者。卽從及諸已下文是。十神力者。前五正明現在流通本述後五總表未來不已。又前五中初一令衆總信。本述次四卽是現在四。第二表二門理。一智家之境。故云智境。第三表二門教暢。卽是教一。第四表二門入實。卽是人一。第五表二門破惑。卽是行一。第六門中既指五千被移

失心三類人者。如此三例即是滅後得益之人。所言機者機義當總。總於未來四一故也。即是得於四一之益。下去四相別表未來四一文自結名但各述其要。令成一也。所以四但云一不言本述者。在未來故。尚未入實誰論其本。若見實者亦見其本。故總結云。表現表將將猶當也。初五文中一皆述本流通三相。初文先標。今經下叙前述說開顯內祕下叙前開述顯本。明三世下明中間用。福德人下初神力意。第二文者先標。今神用所表。上白毫下叙於述門神用表。同。境智合故初見一理。今本門下。騰向表意。由見遠理。故使增道損生至。於隣極。分身等者此相既同各於其土。利益亦爾。第三文者。先標名辯意述相。四十餘下正述表述。欲以下明表本意。言具二者。事即本述付他。令通於未來世。第四文者。初標名辯意。隨喜下表述益。隨喜圓道下表本益。隨喜諸菩薩下表流通益。此一下流通功能。第五文者雖不分本述。一文兼諸下五可知。結要有四句者。本述二門各有宗用。二門之體兩處不殊。名冠此三而總於三。一部之要豈過於此。故總攬之以成流通。八自在者。如止觀記。經中要說等者。叙今意也。道場釋上甚深事者。事是因果。今道場是果。果必有因。以菩提釋藏者。菩提是能契之智。必有所照之境。境即祕藏。以能顯所也。以轉法輪釋一切法者。有所轉法。法必有名。以涅槃釋力用者。滿理釋權疑唱滅釋近

疑。宗雖近遠同名。因果不復別判。阿含者。借小證大。彼則從事今借證理。開小即大。故可爲證。頌文初頌十神力中。但有五者。關後五也。前五現見逐要存之。前後二五現未異耳。舉現例未。是故略之。囑累下二行總頌四法者。但云囑累至。得邊際具含。四義。四義皆是無邊際故。能持下別頌者。初一偈半中言一切法者。不出能化能證所化故也。無二乘故。不兼帶故。其法祕妙。令我下二偈頌神力者。既云歡喜。即是用暢。次一偈頌祕要者。名同易見。於諸法下頌深事者。教化諸菩薩畢。竟住一乘。乘是因果。後一偈半頌總結者。總結四法。言若能持持四法也。

法華文句記卷第十中

法華文句記卷第十下

唐天台沙門湛然述

釋囑累品

釋此品先辯。他人判品前後。次今文正釋。初文者。慈恩安國並令移之於勸發後。若在此中有八相違十不可也。余雖管見。頗有稟承。每於聽筵。忝蒙慈訓。垂示教旨。深有所憑。近見秀公法華圖鏡。廣立難勢。不越先規。今攢舊聞。兼資後見。總別救之。亦八不可。初總救者。出塔已後。凡述多寶。皆云塔中不云見佛。若移在後。無出塔處。二不

可也。分身散後。凡有所述。唯論佛塔不涉。分身。若移在後。佛無散處。二不可也。囑累文中。佛散土穢。已下經文言不涉淨。若移在後。無復穢處。三不可也。會本居地。因塔升空。佛散出塔。後文在地。若移在後。無還地處。四不可也。囑累品後。經既未盡。但述衆喜。不云而去。若移在後。須加而去。五不可也。勸發品後。無復餘文。經既已終。則云而去。若移在後。須除而去。六不可也。本述二門佛事既畢。須有所付。是有囑累。若移在後。法無所歸。七不可也。囑累已後。明乘乘人。弘經本事。須囑累。若移在後。師弟參難。八不可也。次別救者。具述元破一一救之。一云。衆本相違者。準正法華及以隋朝。囑多三藏添品法華中。此品並皆在於經末。救曰。正妙二本。譯人既異。所見各別。若令盡同。此不可也。言添品者。準南山內典錄云。囑多擅移。囑累著後。囑多既其擅改。法護未可爲憑。正本既其居先。添品不名擅改。南山既斥添品。義當二本俱非。何者。羅什生雖龜茲。遍遊五竺。豈獨不見梵本法華。久居長安。豈不曾見法護所譯。而再譯不用者。當知法護非堪指南。若堪指南。何不文義咸依正本。若嫌後譯文義淺薄。則隨朝所譯彌薄於前。今依什譯。理可準憑。故叡公云。梵音錯者。正之以天竺。秦言謬者。正之以字義。不可譯者。即而書之。豈什公與四子。頌爾無識。輒移一品。安置經中。若不測旨歸。應仰之而已。何得以凡見斗尺。

量度大海虛空耶。二云。經論相違者。法華論云。修行力有五。第五護法力中云。如普賢勸發品及後品。後品即指囑累品也。救曰。論亦人譯。攢指何疑。況論雖西來。譯時既在正法華後。祇是譯者順正法華故。正經在西晉時譯。論在後魏時譯。如隋笈多見正法華藥草喻後有一長行偈頌。及囑累在後。便以正經添於品內。及移囑累在勸發後。餘無所云。遂使後人云。添品法華。故知譯者不妨隨見。妙正二本同一梵文。乍可信羅什而疑於法護。安得釋妙本專以論爲憑。秀云。言後品者。是普賢觀經。以同是普賢發起令依經修觀。又言後品者。既其不出名目。則似經度不盡。若不爾者。何不云及囑累品。但言後耶。此亦是一見。然準天台判爲結經。不云在勸發品後。三諸教相違云。一切諸經並在經末。如何此經獨在於斯。救曰。例同諸經違妨更甚。即如大品中間有累教品。經末復有囑累品。不可一切皆兩處安。如大寶積四十九會。會皆有付囑之文。豈令諸經一切皆爾。如金剛經問名問持。乃在經中。不可一切悉令居中。法華開權顯本授聲聞記。豈令一切悉皆顯實。不類之例其數不一。四云。二事乖角者。分身若還此土復機。準妙音被誡。故知土機。囑累中亦令多寶還歸。觀音不應施寶分。二分。二即多寶未還。遣去既同不應乖角。救曰。祇由未還故寶分。二是故但云一分奉多寶佛塔。而不云奉多寶佛。

故知事畢者去。有緣者住。於理何傷。若多寶在分身不合散者。經文但云塔可如故。如故祇是依初還閉。令初身散。即云各還本土。故知雖即令其塔還。聽除經故。塔閉而在。如塔未開時。但云多寶於寶塔中出大音聲。又云四眾聞寶塔中所出音聲。大樂說云。於其塔中發是音聲。又佛告大衆。說是寶塔中有如來等。故塔未開。大衆但云多寶如來於寶塔中。次塔開已。大衆皆云見。二如來在寶塔中。若塔閉後如藥王品末云。多寶如來於寶塔中。妙音至此。但上釋迦環珞以申問訊。次方問云。此久滅度多寶如來。在寶塔中來聽法不。仍對釋迦申彼佛問云。安隱堪忍久住不。當知塔閉住而未去。又云。唯願世尊示我令見。豈二佛並坐。乃云請見。又多寶佛於寶塔中告妙音言。祇云汝爲供養釋迦等。不云分身。豈分身囑目而不供養。又妙音欲還。但云供養釋迦及多寶塔已。不云見佛到彼見淨華宿王。但云供養釋迦及多寶塔。亦不云見多寶如來及以分身。又文殊來時即云。頭面敬禮二世尊足。囑累之後全無此文。故塔已閉分身已散。若分身在觀音施寶。理應供養不應但二五二命不齊者。何故分身多寶二俱唱散。去留不等。若云但令塔閉云如故者。何故正本云還本土。救曰。二命縱同所緣各別。寶塔爲聽經故來。分身爲開塔故集。塔既已閉分身須散。經尚未畢故塔未還。分身既散土合復常。故前文云爲諸

佛當來坐故。各淨八方。況正法華云可還本土。自是法護所譯不正。豈判什本令從正經。若正經爲正不應重譯。但云如故。若欲依正經何不講正本。遍觀正本處處相違。及以妄誤前後非一。故不須以正經爲準。又問。釋迦出塔塔何須閉。塔閉分身何必須散。答多寶本願但云以塔聽經。若以我身示四眾者。令集分身。當知分身開塔故集。釋迦亦爲開塔住空。住空故開塔。塔開故命坐。囑累放出塔。出塔故塔閉。塔閉故分身事訖。事訖故須散。故塔開閉分身聚散各有因緣。何須難言二命不齊。六塔無還處者。分身諸佛令去咸歸。多寶佛塔迄至經末更無還處。若品在後即唱竟。時還救曰。經畢自還何須求處。至勸發後一切大衆作禮而去。作禮雖不通於寶塔。而去遍該一切。多寶本願聽經故來。經若終後何慮不去。但慮塔無歸去之文。不憂土無復機之語。若土後復機。何得亦無人天來時。七云淨穢不同者。妙音被誡復非淨土。故知分身久已還國者。分身集日。那令侍者皆諸靈山。信諸山並無而猶有靈鷲。文殊海出亦云靈山忽有華現。故妙音來還依舊誠。救曰。經文炳然而讀者不見。經云移諸天人置於他土。唯留此會衆。故知土淨爲安。諸佛靈山舊衆不移可然。準文殊來時。即云指靈鷲山住虛空中。妙音至時不云住虛空中。故知淨時處空復穢在地。今分身既散故一切皆穢。而沒却復穢之理。苦

執靈鷲獨機妙音被誡具云誠土不獨云山故云莫輕彼國土等故文殊妙音一人來時其理不等欲令一例此理難齊八云衆喜乖情者囑累品令分身還而塔不去若非經末云囑累者阿修羅等歡喜太早既非聞法歡喜乃是見客佛去以生歡慰深可怪也救曰至此歡喜而嫌太早三周之末各有歡喜更早於此何不怪耶說壽量竟分別功德中云聞佛壽無量一切皆歡喜今本述俱舉復聞隨喜事少功多又聞法師聽持深效又聞不輕能化所化現益後益明弘經法無定常儀又見釋尊現十神力授四結要三摩付囑三反領受大事功畢豈得不喜而云太早耶當知是人訖至經末亦未歡喜何能弘經令他喜耶言喜客佛去者移在後文更加塔去而生歡喜復彌可怪驗此一切皆以凡情測聖徒橫筆語舉一蔽諸又云但是先施神力故見淨土此土本穢惡妙音見本土穢相而生譏毀故佛誡之非妙音至分身已還而土唯穢如雖淨土猶見靈山變不唯淨兼見穢故上見下故救曰靈山是佛自留故令大衆俱見如來自云淨土曲釋云不唯淨佛言皆令清淨乃云本穢仍在若言上能見下於淨見穢何不妙音於穢見淨復能見穢其心淨故故佛土淨若猶見於穢則知妙音心不淨故而佛尚誡之妙音見穢尚生譏毀豈得名爲上能見下耶下下想非上人也尚生譏毀豈上人耶次涉法師更

加二難總成十難故云十不可先破總叙次翻二難先破叙者彼先叙云什公安囑累品在神力品後自是已來皆共信受並云移著此中善得經意若在後者所列諸妨略如向述而云以義判文正應安此唯我唐代慈恩法師不許斯義法師又云妙音被誡若是穢者文殊海來何有靈山祇云唯留此會不云唯留靈山當知內外俱淨但是仍舊而說又云分身即是釋迦若多寶全身亦與一分釋迦分身唯與一分若受多分者便是釋迦長受利養修六和敬詎應然耶故但與一分又云若囑累在此如來起立不云更坐分身佛去不應立送受觀音施不應立受又云大衆皆喜唯少奉行不應安此又云神力去穢未必全除要若全除併之何處何處淨土容此穢生救曰正本法華自西晉至唐都不行用此妙法經後秦譯訖四海盛傳天下仰止況流行之處必藉冥加冥加已遂安可議耶況復受持應驗無量普賢尚授以句逗而不責移品況復爾後名僧繼踵碩學如林共許屬累安著此中豈至唐朝所見乖背然此經以常住佛性爲咽喉以一乘妙行爲眼目以再生敗種爲心腑以顯本遠壽爲其命而却以唯識滅種死其心以婆沙菩薩掩其眼以壽量爲釋疑斷其命以常住不還割其喉以三界八獄爲大科形斯爲小以一乘四德爲小義無可會歸據斯以論諸例可識言仍舊說者妙音未曾於

此生慢若土猶淨滿中諸佛釋迦及塔衆又在空神力所現十方通達何須仍舊枉誡妙音彼佛現見高下不平而掩佛智能言土猶淨而言釋迦不長受利順六和敬者乃是令聖效凡若言分身即是釋迦釋迦開塔亦即分身何須更集若據應迹各別爲是分身恐釋迦偏多而不受爲是觀音恐諸佛多受而不與若觀音不與乃表觀音施偏何關六和少欲若分身不受應先施而後讓何故但分爲二分耶故知令分二分表現表當其義已圓分身已去其理善成何須此難若言不應立送分身及立受施縱品移在後免斯過者受觀音施容可尚坐摩頂之際仍立明散經後正當立送之答徒設謔並嘲調尊儀於此妙經未成弘讚若且順凡情釋迦與分身齊肩坐送便成疎闕故立送客正當其儀況立送立受何教所制云送受不成又云已有衆喜唯少奉行不合安此祇緣少奉行故不應在後又云何處淨土容此穢生者何不問劫燒擔草不同灰燼毛孔納海身不隨波凡此諸釋並任己心不順經文其例若是次別破第九第十者第九佛無就座雖云開塔蒙命釋迦入坐開塔還出亦宜復座豈得立說下諸經耶如涅槃經如來現臥還從臥起如茶毘時從金棺起上升梵宮梵宮下已還復本座此亦應爾何事不然翻曰若摩頂已理須復座若言無文令佛常立者如文殊答問竟無

入海文。何故至此忽云海來。又云於海常說法華。常說之言應常在。若本在海序不應列。何得復爲彌勒釋疑。又說經竟。佛但令衆各散。元無更坐之文。佛應立送天龍八部。何但獨送多寶分身。立送分身其儀稍順。立送八部尊卑倍乖。又何不責云諸分身佛但令侍者齊華。以宣問訊。及云彼某甲佛與欲開此寶塔。即云爾時釋迦見分身集與欲開塔。不見侍者至。會說欲應不成。法師與彼雖則稍親。黨理不黨親古可依也。又何不責。教門皆云達多世世造惡。今忽說爲佛師。復云與師記別顛倒不可具言。何不責龍女成佛太速。何不責聲聞成佛太遲。第十衆無命坐難云。佛處高遠衆人請接。今既還處地亦應命下勅令復坐。何容久立不賜安居。故知囑累定居經後。翻曰。凡假他力必須請加。若任自力不求他援。處空非己力所及。故請佛神通還本。任自力所能。故不待佛命。況本緣佛入塔故請在空。今佛從座起豈可安坐。故云益加恭敬曲躬低頭。佛既復座說法時衆理應復座。無文之論義準應知。又衆若不起不坐。應仍在空。何故普門品中無盡意云從座而起。陀羅尼品初藥王從座而起。故知不可見略却就座等文。移品向後。又品題有囑累之說。令向後者。品內有囑累之義。亦應皆移。然囑累品題雖云囑累。品內但通云我於無量阿僧祇修習難得阿耨三菩提法。付囑汝

等故神力品題雖云神力。品內云爲囑累是經故。乃以如來四法囑累上行等也。故應先移囑累次移神力。若囑累後。又囑累品初云。現大神力。神力品內有囑累之言。是故二品俱移向後。若俱移向後不可兩品重張。不可兩品前後。若有前後還失最後。若言經文次第。不輕已後即合勸持。何事以神力而問難之。寶塔慕覓宜弘之人。祇應次以持品續之。何得許以調達品間。若其品次不依羅什。理須一切並依正經。今經聲聞一萬二千。正經但有一千二百。歎聲聞德乃有一十一句。歎菩薩德則有二十八句。與妙經及論復不相關。何不答論達正法華。而嫌妙經違論。又正經列名之中。云光世音光觀聲聞。便即書之。後代何不依光釋義。寶掌菩薩離開爲二。更加寶印首也。掌已是手復加頭首離爲二人。自在天子以大梵冠首。亦云三萬天子俱即是迴梵文大梵字不盡。別序中不云說大乘經名無量義。直云說斯經已升座三昧。又闕無量義處三昧。不知爾前爲說何經爲入何定。何不責妙經增加無量義耶。又放光但云上至三十三天。法護何事抑佛光明。妙經云八百弟子。正經云十八人中。凡云如恒河沙。一切皆云如江河沙。序品既爾。正宗之中錯不可數。何不依之而獨引囑累。是故正經並未可依。縱是什公所移。應見梵文深旨。若也漫移何不其餘品後而必著此中。使無如上諸妨。更移著後生

諸妨耶。故使流行之處。衆聖冥加。次正釋品中亦具四悉。初世界中約得名以釋品。得名事別即世界。又累者連及也。字應單作後人加口者。意言口囑即義立也。言煩爾者。爾汝也。謂累汝後代如帶累也。左傳云相時而動無累後人。此是如來適時而化示有謙詞。又令於三世傳法不絕。三世不同亦世界也。次爲人者。此是後世宣布生善。次對治者。令後世受者使不失故。治其失惡故名對治。次第一義者。令後代人奉旨入住。入住即證真也。初兩字並在能付。次兩字皆在所付。三囑在能付累在所付。次正付囑中釋三摩者。先約所表釋。所付不輕須以淺表深。故身口心三付方表。慙次約四悉者。即具事理。經言現大神力者。如來向現十種神力。已表當現四一益。竟而今復云現神力者。正表身口心三付故也。從座而起以如來一手。一時遍摩故名爲大。有人引大經中內有弟子解甚深義不爲利養不生諍競。外有清淨檀越佛法久住。若不爾者法不久住。此是彼經最後誠勸道俗弘通。亦摺拾之遺囑耳。不同今經乃是一期宣暢。他方欲散。現十神力囑累十方。佛親摩頂善薩三受表法勸勉。佛之智慧等者。取覺照邊屬一切智見畢竟空。如來智慧爲道種智者。即取從因至果得道種名。道種從權。具如第一卷中悉以能契之行名爲權也。於如來室至如是明三智者。即依座室三各具三智。祇是三智

即三一互融。故一中具三。以此三事弘經益他。令各得果地三智之用。故知室若無二弘誓不普。衣若無二法身不滿。座若無二惑破不周。如是施主下。結能施意。應云如是施主三法無闕自他不空。是施主故有大慈悲。自既入室令他人入室無慳吝。故自既著衣令地著衣。無所畏故。自既坐座。令他人坐座。亦可云無慳吝。故施此三法。無所畏故。說此三法。若施若說皆具慈悲。即入室三法也。汝等學者。汝等當學如來。以此三法而流通之。以此三三應施一切。故經云。汝等即是衆生之大施主。此明經之功用必具三三。況復所弘三三之法。方名令他得於所弘。世尊勸者具奉行之。他人於此辯凡夫慳引成論云。慳有五種住處。護他物稱讚法慳。法慳七報。一。生生常育。二。生生愚癡。三。生怨家中。四。受胎或死。五。爲諸佛怨。六。善人遠離。七。無惡不造。若消此文都不相關。且言如來若以小乘化。我則墮慳貪。勸弘法者捨凡夫慳。此消可爾。若直以此證。令佛同凡。深不可也。

釋藥王品

釋品引觀經釋名即世界也。此文去。具以今經而成四悉。若推下明得名前後。非四悉意。竭其神力者。用神通力三昧供養也。盡其形命者。用其報法即燒臂也。庶令弟子等者。上人行之令下效故。此則自他二義具足。諸佛下云云者。令述有無。不輕乃至方便品來豈獨佛耶。下品亦有佛者。雲雷音

王佛寶威德上王佛等。況釋迦化主始末恒在。況復應以佛身度等。然應須云上品有菩薩佛事爲正。下品有佛菩薩事爲正。通途論之。從化主說。一切皆以佛爲正也。藥王至流通義便者。佛囑累已大事功畢。隨物偏好。故乘乘不同。真如實相是所乘之體。一乘因果是所乘之事。苦行等是乘之緣。隨物機宜。故使弘者隨緣不等。故所乘體皆妙法也。以依一實立因果。故乘於所乘以利物故。故曰乘乘間爲三者。初一利他。次一自行。遊化亦苦行。苦行亦利他。已下去文如妙音等。皆不出自他。自行皆不出智斷福慧。利他皆不出三昧神通。通問遊者。遊必具足十法界身。並如妙音觀音。但別舉苦行以逗所宜。故請答之言意在苦行有佛聲聞者文略。具如經列。有菩薩及菩薩壽等。經即時入是三昧者。普現三昧理無出入。表用三昧之力故云。入耳經以神通力願者。明不以世火還依所得三昧起利他願。以智觀火焚難思境。故使光明起新照彼。佛亦以逗物故讚。眞法供養等者。先總舉能觀所觀。次及觀相。當是之言正顯眞法。所以燒身名眞法者。由內觀故所觀者何。即此生身。由惑因惑惑斯惑果皆用之言顯因果俱盡。又觀若身若火等者。於中先明法空。次誰燒下辯生空。初法空者。既即實相實相無燒身火能所安得有燒有能所耶。次生空者。非但身等皆是實相身等宰主一切皆無。故名爲誰。燒者。能

燒火也。然者。所然身也。身火並是能供事也。佛法即是所供田也。宰主即是能觀觀者。身火能所觀境也。境智不二能所斯亡。以不二觀觀不二境。成不二行會不二空。作是觀時苦爲法界。見聞者益故曰乘乘。若不爾者。成無益苦行。佛有誠實可先思。所以投巖無相外行之論。赴火不爲內衆之譏。良由內有理觀外曉期心。故勝熱息。善財之疑。尼乾生嚴熾之解。篤論其道。行方有剋。心正行正智邪事邪。行不可廢。智不可亡。後學之徒無失法利。有人問云。律制燒身得蘭燒。指得吉。此中讚燒其事如何。今爲答之。大小開制教法不同。小制結過大制令燒。故梵網中若不燒者。非出家菩薩。豈獨令俗而不制道。故知順小行易不燒何難。從大誠難燒乃不易。世以不持爲大則大小俱傾。信此土機緣。咸迷大小。不知先小後大依何夏次。先大後小何心而受。先小後大開小乘遮。不先大後小。遮菩薩不開。一界之內兩衆如何。一身之中二體同異。大乘於小取益從何。小誦於大招損誰測。勤勤甄別用爲來種。所乘之乘皆妙法故。以依一實立因果故。乘其所乘以利物故。但自揣己德歷境觀心。與心相應當順開制。今藥王久證。並出開制之方。重法亡懷起神通之願。爲軌凡下息之可知。經以旃檀爲藉者。他人疑云。何得旃檀而爲藉耶。答此土大愛道入涅槃後猶用旃檀開維。況彼淨土何足爲難。然淨穢並陳非

世有也。皆聖力故。經云。七萬二千歲等者。問燒身但經千二百歲。燒臂何故時長。答前爲自行身盡入滅。今爲弘法。令物會三。故云。令無數等。既言無數。聲聞發菩提心。故知喜見於佛滅後。不令此等住於小果。此土亦然。經云。金色之身者。前已得普現。即八相金色。故知此中須在極果。能生等者。如父母必以四護護子。今發心由法爲生。始終隨逐爲養。令滿極果爲成。能應法界爲榮。雖四不同。以法爲本。又此四法即四悉檀。次第對之亦應可見。此即始終對四悉也。然前三教各得四益。今對圓說例上可知。問初開章云。歎能持人。何故向云。不如一偈。又云。法是佛師等耶。答前歎有法之人。今歎在人之法。言初歎體。次歎用者。非宗體之體。非宗用之用。通指一部爲體。部內體宗用三。共有如是拔與等用。十寶山者。具如止觀第五記。引華嚴經。或一或二者。俱舍云。前七金所成。蘇迷盧四寶。金或兼餘故云。一二諸經說權智等者。權不即實。致令教法皆非自在。諸機不融。故教主別爾。諸經明實得等者。並是權外之實。故破疑不遍。尙不及此。經說施權意。已破諸疑。故云。即實而權。況復今經本爲顯實有疑。皆斷故云。即權而實。所以權實之語。非獨今經相即之言。出自於此。不收於小。是故異也。文云。學無學等者。指三教菩薩爲發菩薩心者。今經爲彼之父。能生彼故。昔謂非子。至此方知。餘經要因功用者。但取發心畢

竟不別不同。三教要因功用。如別教地前爲方便也。如風下云云者。初住已入無功用位。應具簡車體及具度等。釋如風所以至入初住。無功用道。經云。五百歲者。大集經中有五五百。具如前文。經云。若有女人等者。此中祇云得聞是經。如說修行。即淨土因不須更指觀經等也。問如何修行。答既云。如說修行。即依經立行。具如分別功德品中直觀此土。四土具足。故此佛身即三身也。故此大衆即一切衆。以惑未斷故。故安樂行是同居淨土行之氣分也。故不離同居。機見同居淨土。問同居類多。何必極樂。答教說多故。由物機故。是攝生故。今專注故。宿緣厚故。約多分故。下分兜率。其例不同。但在機感釋。妙音菩薩品。

此品初具三釋。初文因緣。次昔得下約教。次此品下本述。唯無觀心。因緣甚略。且義立者。音樂世界。自隨爲人。泰鉢對治。道器第一義。觀音有問得名之由。此中無者。此從自行下從利他。又如常不輕中。亦有本事。即名以顯本事。始從內解終至利他。同在一名之內。雖自他不同。準觀音名下有普門之名。此亦應爾。同得普現色身三昧。若爾。藥王下五一切皆然。藥王又在獻呪之初。淨德又指妙音身。是故五品法門定無優劣。但隨機便乘乘不同。況普門居中理通上下。以人對法。理亦感均。單消其名義亦無舛。不可從名異而蔽其法門。當卑其地去勸成機緣。明普現意。若不以鬼畜爲鬼

畜。但卑己心之地。則自墮妙法之流。大人相等者爲四。先正略釋。是不思議相海故名爲大。次遍體下寄於所現。展轉校量。三此相下大小對並。四問答下釋疑。初二可見。三對並中。二先寄小表大。故以應述之相因順。於師長之毫光。因果相召。照之必來。言本弟子者。照非無緣。本曾關涉。名昔爲本末。必久本。白毫下次明大。中實因所感。照之令弘。開顯之經。此乃因勝果勝。令弘勝教。是故放之。釋疑中二重問答。初問答能放光疑。次問答所召衆疑。初疑意者。約不思議相海。總立用問。約事校量。答中云。他經所明等者。召他屬事宜。且從他。故附方便教云。有優劣。又約應身現相。宜附他經。令弘實教。故復從大。大復從因而爲所表。故云。放光令弘。此法況顯本已尙無近迹。豈存小耶。何故召東說西者。問意者。十方菩薩豈皆無緣。何故放光。但召東方妙音。竟次說西方觀世音。答中從表於中。四初辯能表。次未發心下正明所表。三一菩薩下舉例。四聖不下結用表意。初文三。先明能表之光。次明光所照意。三東是下舉。能表意。次未發心下所表中。但舉始終任運攝照。三舉例者。妙意既爾。諸來悉然。但以照東表始爲便。若召南。至北。四維準知。聖不繁文。理合十方咸至。如華嚴大集諸部般若。光及所召尙通十方。故此但以一方爲表。準下觀音初釋。爾時亦以妙音對辯。此中既預以說西對問。故可預以西方對明。云

欲說西方菩薩事。先召東方菩薩等。叙福之由者。既值多佛。亦是慧由。但是文略。正叙福慧中經云。悉又云。甚深故。是圓慧。三昧。定對慧名。福。尚異三教。豈同世有。又此十六並是法華三昧異名耳。隨義說之。今稱法華三昧之相。佛誠至而規此耳者。漸延進也。妙音高位。豈可待。至此見。機事生劣想。但佛寄誠。妙音而規其所將。規謂規模。夫佛至諸佛道同者。先正叙同。次結同。初文自三初云。約座為誠者。依空亡相。身是有相理為妙空。一塵之身。咸與理等。況丈六之質。生劣想耶。次夫師等者。佛及弟子身俱劣者。俱隱寂忍。而耐其拙。夫依報等者。應住無緣安。其機土。此佛下結同者。一切應身化儀。示迹說法之處。皆具此三誠。衆而為弘經之軌。故此佛弘經亦勸三意。以例於彼。化儀不出佛身。化境國土故也。受旨中三力者。菩薩不無推功。化主。如來先誠令菩薩自運。菩薩推者。往彼實難。何況往復。應須利他。故知往來皆如來力。然又如來加於可加。菩薩有分。但未至極。故以極三加於分三。令用弘經宗要。衣座室耳。故知皆如來力。起於神通。種種莊嚴。方能利物。是則如來以中空故。能以慈悲加諸菩薩。具足莊嚴。故隨機利益。言莊嚴者。因中萬行。此會者。彼土也。若文殊位下等者。妙音辭彼佛時云。及見文殊。豈可遠來求見。下位。文殊位高。見華應識。何以問佛。以何因緣等。答中二義。並文殊位高。或同是補處。一位之

中分始中終。或同是古佛。則無高下。同位居始末。謝不知。忝者。辱也。豈一事不知。成屈辱耶。又大衆無敢問者。文殊雖高。為欲發起。示為不知。上品云。初得等者。上藥王品云。過去名一切衆生喜見菩薩。於日月淨明德佛法中。得現一切色身三昧。後重生其國。於淨德王家。忽然化生。白其父言。我先已得解一切語言陀羅尼。既云轉身得一切語言。即似轉身方得。若云我先已得。即似指先所得。色身三昧。即此三昧。亦名語言陀羅尼。故云。猶是色法。猶是之言。表與前同。故此語言與色身。但是身口之異。豈可現身不能說法。但從事別。其理必同。故作異名。消文最便。此則圓門三昧陀羅尼。必是體同名異。三昧從定。陀羅尼從慧。即不思議之定慧。故得互用。準下釋中三輪具足。又舌下判三昧與陀羅尼。祇是異位六根耳。釋普門品。

初不云。因緣等。此通別解。具足三釋。唯闕觀心。十雙中。智斷下云云者。但次第釋。不暇先列。人法並云。有多種。各注云云者。並是示為一實。并七方便。及以人法。前後問答。前問如文。後問答者。云何而為衆生說法等是也。福能轉壽者。羅漢尚能迴福為壽。況普門示現。以不思議福。轉成種種智。即福智不二名之為轉。方例九雙。如珠兩寶者。所轉若成。不思議福。不同下位。如意珠者。珠具多德。具如止觀第五。鑿井等者。如華嚴云。若有世界初成時。衆生所須資生具。普

薩爾時為工匠。終不造作殺生器。初略如釋籤中。初釋爾時。注其四者。四悉耳。若消文意。令會四悉。說東方菩薩等者。問何以前云。召今言說。答前文初召。須云。召今是說竟。故云說。故品後云。說是品時。二處皆有初聞名時。即世界也。皆有隨應為說。即為人也。皆有答問得三昧。由即除疑也。皆有聞品得益不同。即得道也。經云。偏袒者。此土謝過而肉袒。彼國與敬而偏袒。蓋二土風俗不同耳。先釋無盡意名。於中初釋。無盡。先引三經。大總結成三觀。初引大品。空大集。假淨名中。大品明。空則無盡。大集八十無盡門。既多門不同。即是假也。淨名夫無盡者。無有盡與不盡。雙非故中也。次釋意中亦先約三觀。次結。初空觀中。雖並引境智正在和合。皆無自性。智隨境空。無盡家之意。名為空意。次又意下約假者。世出世是境。智隨於境。境多智多。大約中心者。以能觀心性中故。所觀亦中。此約智照境說。此約下結。二處結文。並云。觀智者。咸約能立問答。俱云。慧莊嚴者。問答已是。二莊嚴竟。今釋其意。云問答名莊嚴者。定慧二嚴之中。慧莊嚴也。況二菩薩名。及以佛名。俱從慧立多。苦苦一人等四句。一一句中有。皆皆救威可持名。以有五隻十雙。普救。故念念咸益。圓菩薩皆然。但隨緣耳。經云。觀世音菩薩。即時等者。有人以觀世音三字著。下句上。與皇著。上句末。於下句上。又足觀世音三字。二俱不然。依下句頭。亦不須足。有人

問。何以同念有脫不脫。答。同念是顯機得脫。有冥顯。由過現緣差。受益有等級。若其機感。厚定業亦能轉。若過現緣淺。微苦亦無微。亦有人云。三災有大小。大謂大水風。小即命身財。大次第有二。一從小至大。時義可然。又從急至緩。此未必然。火不盡急。風不併緩。小亦有二。一從重至輕。二從難至易。此或應爾。事益具如。謝敷等。觀音應驗記。說別答中三業機者。七難是口機。以稱名故。三難是意機。令常念故。二求是身機。常禮拜故。火難者。有人引仁王經。七火不同。一鬼火。二龍火。三霹靂火。四山神火。五人火。六樹火。七賊火。人火者。惡業發時。身自出火。樹火者。如久旱時。諸木自出火。及至釋水。則無七相。況復七相無所表對。故不用也。今文俱三。火名雖同。淺深各異。若不爾者。云何顯觀音力大念者功深。入大乘下引論格量。六十二億等者。有云。菩薩無殊欲令偏重觀音故也。有云。佛法二門。謂平等。不等。如禮諸佛教說功異。平等者。得福無殊。今問若平等者。佛既無偏。無不平等。何故不等。以佛不可有等級故。故等不等。祇是被緣。雖是被緣。亦未申難。故須依今偏圓以釋。非但菩薩諸教不一。亦乃一教設述不同。此約境判。若心境相對四句分別。今此乃是兩俱句邊。持六十二億。心境俱劣。受持觀音。心境俱勝。此即定教當教而觀。若二交互句。並境隨心轉。問何故法華論中。乃以持六十二億。恒沙佛名。為校量耶。

答。有云。論誤。今云不爾。今先出論文。次略消釋。論云。受持觀音名。與六十二億恒沙諸佛名。被福平等者。有二種義。一信力故。二畢竟知故。信力復二。一者求我如觀音。畢竟信故。二生恭敬心。如彼功德。我亦得故。二畢竟知者。決定知法界故。法界者。名為法性。初地菩薩能證。入一切諸佛平等身故。平等身者。謂真如法身。是故受持觀音。與六十二億恒沙諸佛功德無差。今謂以此驗知。須依圓釋。何者。於二義中。信力約事畢。竟約理。事理相資。方成所念。如信力二中。既云求我身如觀音。即指化身。又音觀音功德。我亦得之。乃指報身。願齊報應。方乃成念。但念果德者。何必誠理。故次義云。知法界等。次引證位。即是初地。且引分證。令人識之。故知若念觀音三身。須却以念佛校之。若以念法身論之。縱引十方諸佛。其功亦等。何但六十二耶。所以論文雖似舉經。乃是增句釋義。亦如方便初加難解難知。欲說大法。乃增三句。而為申釋。三十三身。十九說法云云者。應具指離合。結說少故。但十九。如八部四眾。但結一說。結別開總者。前三十三身是別。故結云成就如是功德。即以此句復為開下總句之首。故下總云種種形等也。問此經會三。何故云應以三乘等耶。答。形異法一。故妙音品云。種種變化。說是經典。人不見之。謂說三乘者。謬矣。問何以妙音中四乘居後。觀音中三乘在初。又無菩薩。答。總而言之。無非菩薩。

於須別現者。祇是文略。又三十三身。隨感即應。亦何前後。但二文互顯。別文廣意。狹至云云者。離開多句。故云文廣。意唯現文。故云意狹。總答文狹者。但十二字。言意廣者。既云種種。何所不該。聞品功德云。持地者。寶雲經云。菩薩有十法名持地。三昧。如世間地。一者廣大。二衆生依。三無好惡。四受大雨。五生草木。六種子所依。七生衆寶。八生衆藥。九風不動。十師子吼。亦不能驚。菩薩亦爾。經一一合。今謂以八教判。方應今經。聞品功德下云云者。應對諸經。及以今部。辯其得益。共別不同。以判教相。兼帶等異。教若唯小顯露。終無結得大益。密得大益。教不可傳。教雖不傳。須辨其旨。若如方等般若之流。以部共故。聞益亦共。則具顯密。及以不定。互相知者。名為不定。互不相知。名為秘密。是則部內或品似大。益有大。小或品似小。益亦大小。或兼大小。益亦大小。皆以向來三義消之。不能具指諸經品相。思之思之。今經唯大大中。唯圓無密。偏小。故聞品益始終無偏。雖於圓中。亦有發心不退及無生等。不與偏小共也。約部判益。良由於此。故嚴王品雖云。法眼名同體異。定非初果。須判為六根清淨法眼位耳。即七信已上。若聞法華。令得初果。則法華一部文義俱壞。初一是橫釋等者。結前三重釋。無等等。以成大車。佛界一念望理名橫。佛心望理二義均等。故名為橫。次約初心緣畢。竟理。初後相望。為豎。第三意者。心之與

「理冥符一體俱不可說誰論橫豎」初釋唯佛心即空也。次釋通一切假也。第三明前二俱不可得中也。文後偈頌什公不譯。近代皆云梵本中有此亦未測什公深意。續僧傳中云。偈是闍那掘多所譯。今從舊本故無所釋。還著本人具如止觀第八記。

釋陀羅尼品

總持下二番云其四者。並是四悉。初約翻名。次諸師下約釋義。三惡世下總攬二重。以明來意。初又二。先正約四悉。次對諸經開遮以明四悉。初文者。善惡異故。即世界。次一番具二悉故。注其二三。能持善邊即為人。能遮惡邊即對治。中善即第一義故。祇遮持二字四悉具足。生云。近識受持心薄故。敦之以呪術。注云。顯顯挾贊故曰陀羅尼。觀生公去注遠矣。本為弘經者護難。豈唯敦逼呪術。全濫矯俗。如藥王獻六十二億佛之所說。勇施恒河等佛之所說。況護國四王羅刹七女皆為護法。請佛印許。如何謂為呪術敦之耶。然呪之為義本不合翻。如勸發中云。菩薩得聞。當知善賢神通之力。豈同術耶。若全不可翻。法護何故翻之。若其不曉。不翻之意。移品何疑。大明等三者。通論祇是般若。般若總攝故名。呪。總用總持總破總安俱得名。呪。別對三教。思之可見。如此通別復名為通。今別在今經護法故也。他經隨事。獲災增益攝召不同。彼文亦各別有觀法。所以新譯並名。真言及以明者。古人見秘密不譯。例如此土禁呪等

法。便以呪名往翻。今言皆是如來難思秘密真言種子。注云云者。令說其意。如向略知從諸師下說呪義者。初文者。王名異故。思。惡生等。次文者。即以相應謂為生善。雖有治罪之言。正令順教。第三文者。密治即對治也。第四文三。先明呪意。次引事釋成。三呪亦如是。下重牒結前。具足四法。成第一義。以密具四為稱理也。初病愈世界。罪除對治。生善為人。道合第一義。三惡世下來意可知。故知此與生公永異。注家云。贊。未損大儀終不及護。

釋嚴王品

因緣出他經未檢。此文亦有四悉。初是世界。又莊嚴下為人。此王下治諸根之惡。即對治。生雖下即第一義。初文者。善音軌日月運行也。刻謂漏刻。喀喀吐聲也。不進之貌。意云。一餐不進長途妨於萬里。十日為旬。但唯九飯。復阻高志。白毫東照。照妙音也。一欲示弘經之利。以勸受法弟子。二示結會不離。故經云。淨德夫人者。今佛前光照莊嚴。相菩薩是妙音也。神呪護經者。且從後說。準前亦應云。若行。神呪護法。弘經現身說法。雙規師弟。所以蒙照東至者。知有來往之勳故也。欲來先云。欲見藥王等。華德復為妙音。所將及以此土發起之眾。藥王乃為總持之主。共成三子之化。兼為結會古今。令時會並識。了宿因不失信。化迹功深。知權謀匡測。仰遠種難亡。說四聖之前緣者。前緣不同得。聖前却。便分能所。方乃改邪。又

利物多端。邪正異轍。所化既熟。能化棄邪。今從示迹及從後說。故設化之時。一凡三聖。若準佛云。為欲引導妙莊嚴王及一切眾。生故。說是法華經。王宮八萬四千皆任受持。三子四萬二千俱至佛所。則王及能化一切悉權。從本為言。四俱大聖。如勝覺受化有稱歸心。元為國人。先迷後悟。化道之軌理數而然。今從述說受化得記。四聖名生。生雖未獲者。雖闕生知化時非久。臻至也是故預彰入道之兆。例如空生等。空故無淨德號。預呈餘經指此為十波羅蜜者。未曾有經收六度四等為十度耳。亦不的對道品中節節有三昧者。七科之中。唯念處屬慧正勤屬進。餘五科內皆有定名。復別列名者。當知隨用立名。其理不異。先白母者。父邪母正。故先白母。共設化方。若據其本母子元知。今約化儀機熟應發。槌碁相扣。物器方成。是故云白。若附世情。則母慈先白。利他之本慈復居先。父王已信宮中又熟。父王一人何足可化。祇緣宮內未熟。所以王亦待時。能化兩重遠鑑機理。推功化主結會古今。經云。譬一眼龜者。約事祇是譬難值耳。若作所乘。凡龜魚之眼兩向看之。既云一眼所見非正。在生死海而又邪見。何可植於佛法。浮木實諦之孔。善知識者。具如止觀第四記。華嚴亦云。如父母導師。醫藥等。聞品益中法眼淨者。有云。初果也。豈王夫人及與八萬。皆持此經。皆當作佛。而聞品者得小果耶。名同義殊。善須斟酌。已如前

說注者亦云所見清淨。不云小乘初果位也。

釋普賢品

三悉者初世界。悲華下爲人。我行下對治。若從勝他爲名。乃是賢於一切。名爲普賢。言卽三悉至解釋也者。既以翻名發顯義當三悉。故云復是及以又是行願。又行願下。亦却指三悉。並是行願。卽是以三悉判行願也。未立第一義者。由釋賢故讓聖方名第一義。故悲華願兼於行。我行而兼於願。由來下次約教也。爲四。先古人釋判屬三藏。由來者。由從也。謂古從來作此釋耳。以普賢名通義別。亦應云通於通別。文無者略。故知三教釋於普賢。並謬。次今明去卽從圓釋也。三若十信下更對前位。況破通別。四今論下重釋。問華嚴云。普賢菩薩依於如如。不依佛土。今何故云從東方來。答此據應迹所從。彼明所證自體。既云等覺。猶有一分報土身在。經從極理。初住卽證一分如如。正當圓教。所以伏通斷偏斷極之伏方名普賢。伏通在初故云伏始。是賢非普。故非頂非周。故隣初下約初住位。十住之初故非後極。十地但斷四十品盡。非斷伏極。知非普賢義也。四重約位正判。先正判。次引釋論以證圓極。論引大經文也。具四悉云云者。不預列耳。卽其四文是。隨去等者。去動祇是表來去也。隨者。非先積而後雨。非先奮而後奏。故以龍雨譬之。此是心力法力。衆生力應化力。不思議力之所教也。

略用二力者。威德神通前已具列。自在等四。以表四德。今略無自在及以名聞。但二兼二故也。經文既云與無數等。各現二力者。當知所隨皆法身也。主伴並具四德。故云各也。此文既在流通之末。故顯聞之言。雙請正宗及流通也。別列四句。文中二解。正宗流通。初又二。卽迹本也。述又二。先約開權顯實。次約開示悟入。初文初句法身二三般若。第四解脫。二德莊嚴法身。是故後三約於初句。於初句中遠惡下八字。卽四悉也。次約開等中經典四句迴互者。以從開等次第故也。唯三唯四者。四祇是四安樂行三祇是三德及座衣室三。前文釋衣等三。皆通兩句各有能所。今從一邊則以空座爲般若。所覆爲法身。能覆爲解脫。此中正定。合在法身德中。前對開顯中卽合正定。入般若中。以此一句。兩句得名故也。浪作餘解者。設若有人。不許此解。則爲不許自行化他。則爲不許開示悟入。則爲不許室衣座三。則爲不許方軌弘經。若言非是不許。但是無文。若謂經無卽是不許。逐要重說。若不爾者。將何以攬今經正宗。至此爲重說耶。經初存其開等四句。而爲四釋。今至此經末。又示開等還須四釋。故知始末並是此經體宗用也。是則序正流通無非妙法。教內法中云三番者。卽讀誦思惟三七日也。有人至此亦引文云。行有五法。一三七見。二七七見。三一七見。四二七見。五三三見。又云。應有六法。一嚴道場。二淨身。三六

時。四啓請。五讀誦。六思惟甚深空法。作是觀。時能滅百千萬億阿僧祇重罪。若爾。何以解釋一經。都無啓心投想之地。至此乃引普賢觀經。況今自云讀誦書寫者。欲修習是法華經。於三七日中一心精進。我當乘象至其人前。故知若修行者解說。請依今師方有所至。所以非玄文無以導。非止觀無以達。非此疏無以持。非一家無以進。若不爾者。用是教爲。用講宣爲。故東京安國寺尼慧忍置法華道場。今天下仿效而迷其本。不知此尼依憑有在。而親感普賢。然雖有置道場處。多分師心。況今講者而欲輕略斯教。良由不知教旨。故也。適與江淮四十餘僧往禮臺山。因見不空三藏門人含光。奉勅在山修造云。與不空三藏親遊天竺。彼有僧問曰。大唐有天台教述。最堪簡邪正曉偏圓。可能譯之。將至此土耶。豈非中國失法求之四維。而此方少有識者。如魯人耳。故厚德向道者莫不仰之。敬願學者行者隨力稱讚。應知自行兼人並異他典。若說若聽境智存焉。若冥若顯種熟可期。並由弘經者有方故也。若直爾講說。是弘經者何須衣座室三之誠。如來所遣豈可聊爾。余省躬揣見自覺多慚。迫以衆緣。強復疏出。縱有立破爲樹。圓乘使同志者開佛知見。終無偏黨而順臆度冀諸覽者悉鑑愚誠。一句染神威資彼岸。思惟修習永用舟航。隨喜見聞恒爲主伴。若取若捨。經耳成緣。或順或違。終因斯脫。願解脫

之日依報正報常宣妙經。一刹一塵無非
利物。唯願諸佛冥熏加被。一切菩薩密借
威靈。在在末說皆爲勸請。凡有說處親承
供養。一句一偈增進菩提。一色一香永無退
轉。

法華文句記卷第十下

法華玄論卷第一

胡吉藏撰

玄義有六重。一弘經方法二大意三釋名四立宗五決疑六隨文釋義。第一明弘經方法有七意。初釋法師義。論曰。法師品云於我滅後欲說此經當安住三事。所謂入如來室著如來衣坐如來座。如來室者慈悲心是。如來衣者柔和忍辱心是。如來座者諸法空是。慈悲有陰覆之功喻之如來室。和忍有障蔽之用譬之如來衣。空理可以安心目之爲座。然此三門則爲次第。大悲拔苦大慈與樂。蓋是種覺之洪基弘道之本意。欲說妙法宜先建此心。是故第一明入如來室。既於惡世欲弘善道要多留難宜應忍之。是故第二明著如來衣。雖慈悲外覆和忍內安。若無空觀虛明二行不成何由悟物。是故第三明坐如來座。內具斯行外敷說法則道無不隆人無不利。故令住三事弘法華經。次東此三門以爲二義。慈忍爲福德空觀爲智慧。福慧兼習大道可弘。謂福慧法師。是以經云具二莊嚴能問能答。所言法師具問答者弘道之人必敷經說論。經論之中有問答。巧申菩薩之難爲能問。妙顯如來之通爲能答。巧申外人之難爲能問。妙顯論主之通爲能答。摧破九十六種外道爲能問。妙顯諸佛如來正法爲能答。又能破三乘異執爲能問。

巧顯一乘同歸爲能答。能問能答佛教宣流故名大法師也。又慈忍爲行空慧爲解。解行雙備說必利人謂解行法師。自有行而無解有解而無行無解無行。有解有行。前三始爲弟子後一方是法師也。又經云兼除老病死菩薩之謂也。譬如勝怨乃可爲勇。具慈忍故則能利他。心修空觀名爲自行。俱濟之德名爲雄勇法師。又以慈忍故不滯涅槃由空觀故不著生死。以無所染謂無著法師。又以慈忍故越二乘地。具空觀故越凡夫境。非凡夫行非賢聖行名道行法師。又經云菩薩住二諦中爲衆生故說法。爲著者說空爲滯空者說有。以慈忍故安住世諦。具空觀故住第一義諦。依二諦說法所言不虛謂誠諦法師又如論云。了四悉檀善識佛意。於十二部經八萬法藏不相違背。以慈忍故依三悉檀具空觀故識第一義。入佛法中無所執著不相違背謂無諍法師。又即此經文又見佛子定慧具足。以無量喻爲衆講法。以慈忍故名爲禪定具空觀故秤爲智慧。定慧圓備名具足法師。又如經言。安住二法魔不能壞。知諸法空及不捨衆生謂難壞法師。又如論云。以空觀故名爲菩薩。具大悲故名摩訶薩。謂菩薩摩訶薩法師以有如是種種利益。宜住三行弘法華經。次會此二門圓成一旨。雖行慈忍常畢竟空。雖畢竟空常行慈忍。慈忍不妨畢竟空畢竟空不妨慈忍。指慈忍爲畢竟空指畢竟空爲慈忍。故地經云悲慧合修行則其事也。得此觀成空有無礙。空有

無礙名無礙觀。得無礙觀有無礙通及無礙辯。以無礙觀故心無礙。得無礙通故身無礙。得無礙辯故口無礙。以三業無礙故得六根清淨。備六千功德謂根淨法師。若但修十善何能。便有此用。故以三事修心六根無礙耳。次限於一句以歸無句。慈忍爲空有空觀爲有空。空有故不有有空故不空。不空不有有名爲中道。所以論云遠離二邊名爲中道謂中道法師。又前明二句則二諦觀。後明無句謂中道觀。雖二諦而常中道雖中道而常二諦。二諦不礙中道中道不妨二諦。是故論云因緣所生法我說則是空。亦爲是假名亦是中道義則其事也。此之三觀名諸三昧王。內具三觀外說法者名說法中王。謂諸王法師也。又二諦爲二中道爲不二。經云不著不二法以無一二故。如此卷之則不留一豪舒之則彌綸法界。雖舒而不有雖卷而不無。瞻之在前忽焉後。仰之彌高鑽之彌固。若幻若化如忽如恍。欲見斯意可尋華嚴。華嚴云無量劫一念一念無量劫。無來無積聚而現諸劫事。一切施爲皆此類也。謂無礙法師問何故但舉三喻以勸弘經。答夫說法人必具三事。一入講堂二著法服三登高座。外形既爾內心亦然。若無慈悲不入講堂不修和忍便無法服。心若滯有不登高座闕此三德安可弘經。問何故三事並稱如來。答入室但有覆己佛室普欲蔭他。是故慈悲名如來室。既欲普化群生則遍忍汚辱。以此自嚴無醜不覆。是故和忍稱如來衣。空理

虛通可導群有。据此敷弘無緣不蓋。是以空解爲如來座。次就安樂行品明弘經方法。經云菩薩摩訶薩安住四法。能於後世說法華經。四行不同後當廣說。一智慧行二離憍慢行三無嫉妬行四慈悲行。安住四行身心快樂故名安樂行。智慧行者具足二慧。觀一切法空如實相亦不行分別謂實慧也。而知諸法從因緣生謂方便慧也。此二慧是菩薩之妙悟利人天之明術。夫欲自行化他必須正解。故先明二慧。雖有智慧恐特解凌物美己惡人。宜應離之。是故第二明無憍慢行。雖不舉我凌他猶恐忌他勝己則是弘經之巨患傷大士之本懷。是故第三明離嫉妬行。初具二慧爲明解。次無兩過爲高行。行解內成故慈悲外被。是故第四辨慈悲行。備此四行則德無不立化無不隆。欲弘大道具應習之。問前明三德後辨四行。末世鈍根云何能習。答從初發意必須漸學。若乖此行便非法師。次明失義。問有所得說法有何過耶。答此經云是法不可示言辭相寂滅。若有法可說乃說非法非說法也法不可聞。若有所聞乃聞非法非聞法也。問法不可說何故勸說法華。答法不可言而遠言。於無言者蓋是無名相中假名相說。欲因假言令悟無言耳。故淨名云其說法者無說無示。其聽法者無聞無得。當建此心然後說法也。正觀論云離空欲問問不成問。離空欲答答不成答。有所問答悉須依空。況求離苦寂滅相者。論明依空卽是斯經不可示法。斯乃經論明軌宜

可依之。又佛藏經中廣彰其失。今略示一文以爲鑑鏡。彼云若以刀輪害閻浮提衆生其失猶小。若以有所得說大乘者罪過於此矣。問有所得說法何故有是罪耶。答斷閻浮提人命者卽有二義。一者但殺肉身。二者所害猶少。若有所得說法者一害諸佛法身。二遍毀正教。所以然者生死肉身以愛著爲本。諸佛法身從無住而生。是故殺生過輕。而說有所得罪重也。問佛藏所說乃是一方之言何得通用。答非一經意然而衆教皆爾。如涅槃云有所得者是魔眷屬。夫論魔者欲滅佛法有所得說佛法故名爲魔。又像法決疑經云。我滅度後諸惡比丘如文存義。作決定執破滅我法。是人名爲三世佛怨。又涅槃辨淨論云。若人於中生疑心者猶能摧壞無量煩惱。若決定解是名執著。如是執著能斷善根故。弘法之人宜虛其心實其照矣。論弘經難義。問現見受持讀誦講說書寫者遍滿世間云何。現塔品云假使有人手把虛空。而以遊行未足爲難。暫讀此經是乃爲難耶。答此經反三之始歸一之初。外國多小乘學小執已成難可移改。故能信者難也。問何以知外國學小乘者多。答釋論云。佛滅度後有五百部。聞大乘說法說畢覺空。如刀傷心。故知皆小乘學。又龍樹傳云讀大乘已周尋大乘。不得遇沙門於巖下。方乃聞之。又論主呵言。是迦旃延諸弟子輩不讀不誦摩訶衍經。聞大乘法心不信受。又如曇無讖三往外國尋涅槃經猶不得識。又朱仕行欲將大品至漢

地。諸小乘學人皆不許之。然後求燒經爲誓始得來耳。又如般若師喻疑論云。天竺三十六國皆小乘學不信方等。故知學小者多信大者寡。問天竺乃多學小乘震旦皆信方等。何難之有耶。答大品云是波若從南方轉至北方。是中四衆當行之。肇公云北天之運數其然也。震旦之望於天竺卽是北方。但世界遐廣一方之信未足稱多。又考而言之終日弘宣終日不信。何以知之。靈墳踊現分身普集盛開二身。而講者但謂證法華人不知開迹顯本。云何信耶。又分身明其不實壽量定其非數。逸多不見其始補處莫測其終。而猶謂無常。遂同灰燼。可謂窮子反走於宅中。獨老掩目於道上。誰肯信哉。又法師品云。令其寂滅之床吐無言之教。雖復破三心不染一。而封言之徒隨名存相。雖復捨三心復滯一。何由能信。問心無所得乃是偏空義耳。大經呵云汝等勿謂如來唯修諸法本性空寂。故知空者空耳。蓋是一乘所見。又大品三論可得明空。法華開權顯實。涅槃明常住佛性何得明空。將非田夫啞鹽舊醫用乳。答法華盛開三軌以空爲高座。廣明四模以空爲安樂。子不信之卽事爲驗。又大經云佛性者名第一義空。佛性是三世諸佛之根本也。又云迦毘羅城空大般涅槃空。大涅槃是諸佛之極果也。又花數云如來覺諸法如幻如虛空。菩薩清涼月遊於畢竟空。此明佛菩薩所悟皆空。又云遊心法界如虛空。是人乃知佛行處。此明以了空故入佛

境界。斯乃方等之格言至人之妙悟。子不受之。故知深信者寡。今言空者不見空與不空。如是五句皆無所得。不知何以目之。強名空耳。大經所呵者呵二乘斷見。釋論所斥外道邪空耳。可謂乳色雖同甘毒為異。子未別之。不應相渾也。又今明無所得義。若有空可得是有所得。何名無得。乃至有無得可得猶是有得何名無得。又今以無所得故無所不得。不動等覺建立諸法。說斯為空耳。若以凡夫所解空之與有。亦有亦空非有非空。皆是戲論不應用此。以講佛經一乘義後當廣說也。又佛說教者令心同教不令教同心。心以存相為根教以無得為主。若心同教教既無得即心無所得乃名說教。若教同心心既有相即教成住著。但迷倒心終不弘教。故呵迦旃延云無以生滅心行說實相法。若以生滅心說實相實相成生滅。若實相心說生滅則生滅成實相。故聞說生滅皆入實相門。但弘經之人多以教同心。不能令心同教。故信者難。此豈虛哉。又弘經者必多留難。意生退心故信者難得也。問何故爾耶。答既弘正道必損非道。故非道政之如服良藥必動諸病。故病來政身然後疾乃得消。蓋是數之然也。問誰力故令留難退耶。答大品云佛力也。今明理而言之還是經力。以弘道力能懷非道。故是經力也。問子雖廣引眾經誠如所說。但法華正明會三歸一顯實開權。云何乃明空義。答十二門論云。摩訶衍者是十方三世諸佛甚深法藏。為大功德利根者。說

摩訶衍者名為大乘。大乘凡有六義。一出二乘之上故名大乘。二諸佛大人之所乘故故名大乘。三觀世音彌勒等大士之所乘故名大乘。四諸佛最大是乘能至故名大乘。五能滅眾生大苦與大利益故名大乘。六能盡諸法邊底故名大乘。大分深義所謂空也。若通達是空則通達大乘。具足六波羅蜜無所障礙。論明大乘是十方三世諸佛甚深法藏。空復是法藏中之甚深。故知空者是深中之窮深。大中之極大。是以法華盛開三軌以空為高座。廣明四行以空為安樂。豈非菩提之明訓道場之玄範耶。難曰。夫會三歸一者正會有中諸行。以歸一佛乘。云何乃說空耶。將非指南為北以曉迷徒。論雖有誠言猶未鑒意。請為會通令無豪滯。答若領龍樹玄文已解會三妙旨。子既未悟。今當重明。夫會三歸一者本令二乘趣佛道。必由鑒乎實相。實相本亡言息慮。不知何以目之強名為空。以見空相故心無所依。心無所依故能動能出。乃名為乘。若不見空相則情有。情有所依所依則名有所得。若有所得不得不動不出。雖復終身舉手歷劫低頭無得佛義。是故歸一要悟空豈不勉哉。次明翻譯緣起。此經凡有二本。一正法華經。晉長安竺曇摩羅刹此言法護之所譯出。二妙法蓮華經。晉鳩摩羅什此云童壽。於僞秦弘始五年四月二十三日。於長安道遙園譯出大品。後於草堂寺譯出此經二十七品。此二本有今古文質廣略之異。而大意同矣。復有大悲蓮華經。廣明慈悲之

德。異上二經。是曇無讖所出。其中復有華首華嚴諸華經不一也。然晉有前後昔在江右名為西晉得五十二年。此經猶在外國。自元王渡江左稱為東晉。至晉安帝義熙中此經始度。然宋得六十年。齊得二十三年。梁得四十四年。合二百一十九年。從梁至今五十年將三百年矣。次明講經緣起。法華既有新舊兩本講者亦應二人焉。名僧傳云。講經之始起竺法護。護公既親譯斯經理應敷闡。自護公之後釋安竺。法之流唯講舊本而已。及羅什至長安翻新法華竟道融講之開為九轍。時人呼為九轍法師。九轍之文今所未見。講新法花始乎融也。自融已後曇影道生之流染翰著述者非復一焉。次乎齊代有清信優婆塞劉虬。與十許名僧依傍安林壹遠之例什肇融垣之流。撰錄眾師之長粹為注法華也。爰至梁始三大法師碩學當時名高一代。大集數論遍釋眾經。但開善以涅槃騰譽。莊嚴以十地勝鬘擅名。光宅法華當時獨步。但光宅受經於中興寺印法師。印本壽春人俗姓朱氏。少遊彭城從曇度受論。次從匡山惠龍受學法華。而印講斯經自少至老凡得二百五十遍。春秋六十六。永明元年卒。光宅雲法師息慈之歲隨印在鍾山下定林寺聽法華經。下講竟住寺後石澗中累石為高座及以聽衆。於是自登石座霞述所聞。印未知之密聽其所說。一言靡遺。年至三十於妙音寺開法華淨名二經題。機辨縱橫道俗歎伏。由是已來法華譽顯。余流通

禹川疏記零落。因于講次略撰所聞目爲評解。敢稱傳訓。蓋是以備漏失正自壞之路耳。序其評意略有五焉。一依大乘論以通方等。蓋是釋經之弘軌通教之本宗也。大乘論者凡有二種。一通解大乘。謂中百十二門地持攝大乘論等。二別釋一部。謂大智度論地論金剛波若論法華論等。具解通別二論者始鑒大乘旨趣可講大乘經也。小乘論者亦有二焉。一通釋三藏。謂八乾度婆娑成論等。二別釋一教如脇比丘造四阿含論以別釋四阿含教也。十八部婆娑別釋十八部律如善見之流。舍利弗毘曇別釋佛九分毘曇藏也。具解通別二論可講小乘經矣。故馬鳴龍樹造大乘論以通大乘。法勝詞梨著小乘論以解三藏。斯則朱紫異貫涇渭分流。而宗習數論以通方等。進無弘經之功退有傷論之失。問數論是弘經之長事有乖傷之過。答通三藏之長如跋摩之序。障方等之失現法華之文。故言安住四行演說斯經不得親近小乘三藏學者。經有誠誠可不慎哉。問安知成論但解小乘。答詞梨自稱正論三藏寧非小乘必言斯實亦通方等者過在門人。非跋摩之咎也。又羅什翻成論竟命僧伽講之。敘序云。地水火風假也色香味觸實也。而精巧有餘明實不足。此三藏中之實耳。非方等之謂。序末又述什公語。秦人謂成實論所明滅諦與方等均致。什歎曰。秦人之無深誠何以乃至於此乎。吾每疑其普信大乘。當知悟不由中迷可識矣。成論所明滅諦比於方

等。其猶龍燭之於螢耀夜光之於魚目。未足喻其愚也。問以論通教過彰於前。用數弘經復有何失。答釋論解四緣義。有人問欲學四緣應學毘曇。云何乃學波若。龍樹答言。毘曇初學似如可解。轉久推求則成邪見。以此詳之過逾於前。此評得失之一也。妙法蓮華經者蓋是群聖喉衿方等之秘奧。其文巧妙其義深遠。考經推論可謂教圓理滿。究竟無餘之說。自古爰今受持讀誦者則尤累減於內。嘉瑞陳於外者不可稱言也。而人乘五時之規矩格無方之聖化。妄謂此經猶爲半字明因未圓辨果不足。五時既爾四宗亦然。廢五四之妄談明究竟之圓旨。進有稱歎之福。退無誹謗之罪。評得失之二也。外云自見不明自強不勝。內辨長守一見喪其無方。偏用隻文失其圓旨。故廣集異論措探衆師。擇善而從有能必錄。至如慧基以空爲乘本會無量義經。道生解壽量明常符法華之論。如斯之例皆可用也。如言昔有遍行六度之人。今教辨四車之說。又云未免二種生死已度五百由旬。斯皆經論無文。卽事鋒楯皆所棄之。此評得失之三也。大智度論釋無作品。明巧說波若凡有十門。最後名爲分別深淺難易。深淺難易者如深水難度。若巧分散則深者爲淺。而度則易也。而好事君子廣生細章略示大意。則昏彼清實翳其弘旨。或至前而進誦後至後而退誦前。進無益於文理退有勞於說聽。今刪其繁重正於乖闕使昏明殊鏡。冀有過半之功。評得失

之四也。書云華言不信信言不華。經云深悟者愛義淺識者好文。如見後章辨果謂初段明因。欲因果相對。又文始現六瑞於此土。亦現六瑞於他方。欲以二六文成雙。斯皆巧言在餘而義勢不足。文具詳之。今觀龍樹之釋大品天親之解華嚴。唯使文顯理彰竟無斯意。故聖軌須依凡模宜棄。評得失之五也。次明所弘之經。此經有十種不可思議。一者化主不可思議諸餘經典之所無有。如見寶塔品說十方諸佛並皆雲集。一一方四百萬億那由他恒河沙諸佛如來遍滿其中。又多寶踊出謂過去佛集分身佛會。謂現在佛集十方菩薩來會謂未來佛集。略而言之十方三世並會鷲山。自此以外未有如斯之盛集也。二徒衆不可思議者。十方世界一方四百萬億那由他諸佛侍者遍滿其中。又下方千世界無數菩薩從地踊出遍滿十方虛空。如是等衆不可稱計。雖復始達華藏終跋提河亦未有如斯之衆謂徒衆不思議也。三教門不可思議者。諸餘經典之所無有。如華嚴大波若等各十萬偈尙已爲多。釋論云法華無量無邊如大海水。又大通智勝佛說是華法經如恒河沙偈。威音王佛說此法華經二十千萬億那由他偈。斯則教門不可思議也。四時節不可思議日月燈明佛說此法華經六十小劫妙光菩薩於八十小劫說法華經。大通智勝佛於八千劫說法華經。十六沙彌於八萬四千劫說法華經。釋迦佛說此經時踊出菩薩問訊諸佛。如是時。聞經五十

小劫說法華經。時節何可秤計故名時節不可思議也。五者利益不可思議。如分別功德品初有十二種利益。始自無量恒河沙菩薩悟無生忍。終到八佛世界無數衆生發菩提心。諸餘經教悟道者亦未有如斯之例。故利益不可思議也。六者國土不可思議。如釋迦牟尼欲容受分身諸佛故。各變八方六萬億那由他國皆成淨土。又神力品云于時十方世界通爲一佛國土。說餘經時或有變土或不變土或變一土或變一會。未有如斯莊嚴事也。故國土不可思議也。七神力不可思議。如釋迦及十方佛一時現七種神力滿百千歲。諸餘經典雖現神力或但一佛或但一時亦未有如斯之事。故神力不可思議也。八功德不可思議。如第五十人展轉聞經一念隨喜者。勝布施四百萬億阿僧祇世界六趣衆生一切樂具及令得阿羅漢道。況受持讀誦解脫福不可量。故功德不可思議也。九者結束始終融會權實。一化數門煥然可領。諸餘經典直說而已。謂教門不可思議也。十者開近顯遠融會真應。無方大用三世益物。餘教不明此經獨有。謂身不思議也。以有如是十種難思事。持說之人累滅於內瑞獲于外。僧綱廣載豈徒然哉

○第二序說經意

問佛以何因緣故說是妙法蓮華經。諸佛不以無事及少因緣而自發言。譬如須彌山王不以無事及少因緣而動。今有何等大因緣說是經耶。答諸佛住三事示現說十二部

經。三事示現即是三輪。一他心輪二神通輪三說法輪。既住三事說十二部經。當知亦住三事說法華也。問以何義故住於三事說此經耶。答三事示現即是如來三業利物。他心輪謂意業利物。神通輪謂身業利物。說法輪謂口業利物。問此經何處明三輪耶。答如入無量義處三昧謂他心輪也。放光動地雨華現土者謂神通輪也。從三昧起廣說法華經終竟一經謂說法輪也。又總論教門凡有二種。一者正果謂如來身。二者依果即國土等。若現諸佛依正二果謂神通輪。若說諸佛依正二果謂說法輪。應機而示此二謂他心輪。故壽量品云。或說己身或說他身謂說法輪也。或示己事或示他事謂神通輪也。序品之中盛明斯義也。又他心輪謂知病識藥。現通說法謂應病授藥。又應生福德爲之現通應生智慧爲之說法。又現通則發起信心說法則生物智慧。佛法大海信爲能入智爲能度則佛法具矣。又神通輪冥密利物說法輪顯現益緣。聖化雖多無離顯密。又神通輪方便發起說法輪開宗授法。又神通輪拔苦與樂說法輪滅惑生解。又神通輪顯佛功德業說法輪顯佛智慧業。又神通輪濟三惡道令其離苦。說法輪勸三善道令其進行。又說法輪顯波若德神通輪顯法身德如大經四相品說。以有如是種種義故住三事也。問昔用三輪與今何異耶。答譬喻品云。是時長者作是思惟。當以衣被若以机案從舍出之。作是思惟謂他心輪當以衣被謂神通輪。

若以机案謂說法輪。合譬中云。如來復作是念。若但以神通力及智慧力即其事也。但成道初時即欲以三輪化物令入一乘。而根緣未堪今始得用故與昔不同也。問三輪有何次第。答三輪之中他心爲本。謂知病識藥然後乃現神通說法輪應病授藥也。以他心爲本。是以如來前入三昧次現神通。然後起定說法也。問初品之中具幾輪耶。答就佛爲論初品入定現瑞但有二輪。而彌勒之問文殊之答亦是說法輪也。從方便品起定說法竟於一經謂說法輪。其中有現通等事屬神通輪。問六通之中三輪是何等通耶。答就六通義三事示現。三非示現。他心通即他心輪。如意通謂神通輪。漏盡通謂說法輪。問餘三通何以不名示現。答他心等三能令衆生即事信驗。故名示現。天眼等三則不能爾。故不名示現也。此通釋一經而正擬初品也。復次欲說諸佛三種淨義故說是經。一者五戒十善以淨三途。二者說四諦十二因緣以淨三界。三者說方便一乘以淨二乘。具此三淨令諸衆生得出三界內外火宅故說是經也。復次欲明三引法門故說是經。一者如來出世之始竟法華之前。引九十六種邪見及在家衆生。歸五乘正法。二者引五乘之異同歸一乘。即法華初段意也。三引一乘之因歸法身之果。此經後段意也。此之三引無教不收無理不攝。今具明三引究竟法故說是經也。復次欲明權實二智相資成故說是經。所以然者非權無以辨實非實

無以明權。由實起權由權顯實。由權顯實故權資於實。由實起權故實資於權。三世諸佛智用雖多不出斯二。但迷宗之徒或執權而喪實。或守實而亡權。今欲開顯權實二智相資成故說是經也。復次欲說根本法輪故說是經。根本法輪者謂三世諸佛出世。為一大事因緣即說一乘之道。但根緣未竭故於一說三。即以一乘為本三乘教為末。但大緣既熟堪受一乘。今欲還說根本法輪故說此經也。問佛初成道欲以一乘化物不得。華嚴教明初成道為諸菩薩亦說一乘。二經何異。答教異釋不同。若如南方五時之說北方四宗之論。皆云華嚴為圓滿之教法華為未了之說。今總難之。明初成道一乘化衆生不得。今說法華即是一乘化衆生得。若言今說法華猶未了者。則佛初成道欲以一乘化物不得者。此應發始即用不了義化物也。若佛初成道即欲以不了義化物者。此即乖父子恩情傷諸佛本意。若言初成道是了義化物。今說法華亦是不了義者。初成道可是一乘化物不得。今說法華應非一乘化物得也。又問以何義故而法華經義未了耶。答曰凡論滿教謂因圓果極。此經未明常住故果未滿。滿字具明緣正二因。此經但明緣因成佛未明正因。故因未滿。答此經明衆生有佛性即是正因。假萬行為一乘即是緣因。故因義具足。開近迹是無常顯妙本為常住。故果義究竟。此義後當說之。故不應言此經明義猶未了也。又佛種種因緣稱數法

華令人信受。若言教稱半字理猶未圓者。則使開經之徒不生崇仰。便於法華起輕劣心。上失光闡之福下招誤物之罪。譬喻品末為之寄心也。今所釋者一乘之與法華同明一因一果。教滿理圓無餘究竟。但善巧方便起緣不同。領其大要凡十四種。一者華嚴謂始說一乘法華終明一乘。始終乃異一乘無別二者華嚴直說一乘。始無所會終無所開。法華對三明一。始辨開一為三終明會三歸一三者華嚴為發始學大緣說。法華為二種緣說。一者為前小後大緣說。二者為發始學大緣說也。四者華嚴為福德大利根人說。法華為薄福鈍根人說。如初本學大中途棄大留小。後還捨小從大故名鈍根也。五者華嚴謂平道教。法華初則斥棄迷執然後方平道教也。問云何斥棄迷執後方平道教耶。答初斥三病為說一乘。三病若消一乘亦廢。然後始知寂滅之道三一二夷適緣不同大小雙用也。六者華嚴但明一乘實慧法華具三一權實二慧。故開方便門示真實相。問若爾華嚴應無二慧。答照一乘為實慧鑑三乘為權。華嚴教門但明一乘故唯有慧。就一乘中自開二慧。或約動靜雙用。或就空有二行。亦得具二慧也。七者華嚴是舍那迹本身說。法華是釋迦本迹身說也。八者華嚴加諸菩薩說。法華如來自說。九者華嚴但對菩薩說。法華難對二乘菩薩說。十者華嚴堅論一乘開五十二位。法華橫論一乘不開階級。問何故爾耶。答適化不同非可一類。但華嚴之

緣本信一乘故於一乘中歷位增進。故問階級不同。法華之緣本末信一乘破其三病。始得信一乘故未得次第歷位登昇也。又信一乘得發菩提心。修菩薩行學菩薩道入華嚴法門故。法華不須更問階位也。十一者明華嚴廣明一因一果。法華則略明一因一果。十二者華嚴淨土中說。法華穢土說。現塔中雖復變土令淨。而華嚴本是淨土非變而成淨。法華穢土中說也。十三者華嚴七處八會說。法華一處一會說。十四者華嚴一佛說法華分身等十方佛多寶等三世佛共說。此舉七卷對彼五帙作此判了。非說法華大本論之也。釋論云法華如大海水何所不明耶。問以何故明法華對華嚴耶。答此經領解中廣序長者尊豪七珍具足眷屬圍遶諸人侍衛。此皆指華嚴初成時為諸菩薩說大法事也。是故引華嚴以類法華。此義現信解品也。晚見法華論釋壽量品具三身一法身二報身三化身具有華嚴之意。以衆經皆說報身即是舍那故也。壽量義當廣說也。復次欲示中道離二邊相故說是經。言二邊者據昔五乘有二種邊一者人天乘為世間邊自餘三乘為出世間邊稟教之徒。謂世間乘異出世乘。出世乘異世間乘故名二邊。至法華教明一豪之善皆入一乘。無復世出世異乘故名中道。又昔言有異大之小異小之大復名二邊。法華教起會茲大小。同入一乘無復大小異乘。故名中道也。復次欲斷二乘及菩薩疑故說是經。如言菩薩聞是法疑網皆已除。

千二百阿羅漢悉亦當作佛也。問二乘菩薩有何等疑。答二乘之人有二種疑。一者舊疑如身子云。三乘同入法性云何見諸菩薩受記作佛。二乘不作佛欲以問世尊。爲先爲不先。未說法華有此疑也。又云初聞佛所說心中大驚疑此新疑也。菩薩之人亦有二疑。一者始行之人昔日雖聞修菩薩行得成佛道。未知爲定成佛爲退作二乘。此舊疑也。今聞法華明無三有一心復生疑。若無三乘佛昔何故說有三耶。今欲斷聲聞菩薩二種疑故說是經也。晚見論釋三請文明聲聞菩薩皆有舊疑。現索章義說與今文符合。復次欲明一切衆生皆有佛性故說是經。問以何義故。今說一乘乃言明佛性耶。答乘若有三可有二性。既唯有一乘則唯有一性。如毘婆沙云一切衆生有三乘性。隨成一乘則餘二非數緣滅。法華明一乘義則不然。故唯有一乘唯有一性。問此經但明一乘云何已辨佛性。答中論云。雖復勤精進修行菩提道若先非佛性云何得成佛。長行釋云如鐵無金性雖復鍛鍊終不成金。若法華未辨佛性但緣用成佛義者。既無佛性則無成佛理亦如師子吼品廣難無性成佛義。以理推之必明佛性。問理推可爾有何文證。答此經始末多有佛性之文。方便品云開佛知見既得清淨即是一文。佛知見者謂佛性之異名。衆生本有知見爲煩惱覆故不清淨。法華教起爲開衆生有佛知見。此即是佛性義。若無佛性者教何所開耶。問若此經已明佛

性涅槃何須復說。答若已了悟者不須涅槃也。問何以知至法華即了悟不須涅槃耶。答大經菩薩品云。如法華經中八千聲聞得受記。漸成大果實。如秋收冬藏更無所作。故知至法華時即知佛性已得了悟也。又過去二萬日月燈明佛說法華竟便入涅槃。故知聞法華經已究竟悟。不須說涅槃也。又迦葉佛時雖有涅槃而不說之。故知法華是了義教。又壽量品云諸子有二。一不先心二者先心。不先心者其法華時並皆得道。餘先心者待後唱滅方得領解也。晚見法華論明佛性義有七文。今略引二。初釋方便品唯佛與佛究竟諸法實相。諸法實相者謂如來藏法身之體不變故。佛性亦名如來藏。故云隱名如來藏顯名爲法身。大經云我者即是如來藏義。次第二文釋法師品。云知佛性水不遠得成三菩提。此序方便品意竟。復次欲結束融會。釋迦一化始終凡有七門。今三乘人未得悟者皆得領解故說是經。一者序歎中道法身門。謂如來法身無一切累具一切德。無一切累不可爲有。具一切德不可爲無。非有非無即是中道法身。是故經云如來於諸怖畏憂惱憂患無明闇障永盡無餘。此謂無一切累也。而悉成就無量知見力無所畏等此具一切德。所以明此二者。良以無患故能救物患。有一切德故濟物無德。是以將明起化故前歎化本也。二者大悲門謂如來在法身地見二種衆生起大悲心。一者昔曾受佛化而先觀招苦。二者未經高道受三

界煮燒。此二衆生具一切患無一切德。故有佛所無無佛所有。爲此衆生起大悲心也。三者垂應門。既起大悲心故應入生死。爲度物起八相成道。是故經云而生三界朽故火宅即其事也。四者實化不得門。既起大悲心爲物成道。而初成道時即欲以大悲拔其有累大慈濟其無德。但聖雖能授而凡不能受故息於實化也。五者權化得門。雖一乘化之不從。而大悲不捨欲漸引諸子故於一說三。謂權誘門也。六者實化得門。小執將傾大機欲動故會三歸一。謂實化得門也。七者不虛門。許三與一似若相乖。以深見物機故無虛妄。謂不虛門也。東此七義可爲六雙。初一是自門後六化他門。自他一雙也。前二是法身後五爲應述。本迹一雙也。復五之中初一節非但釋迦具斯七事。亦是舍那化即是釋迦化。二佛一雙也。復四之中初一頓化不得後三漸化得子。謂頓漸一雙也。後三之中初一說三後二明一。三一雙也。後二之中初正明一次融會。一切諸佛教皆同然。三一不虛謂教及會教一雙也。此釋譬喻意果方便品末也。復次欲說如來十種大恩。今已悟之人心得堅明未解之者因此改執故說此經也。一者釋迦過去初發心時結四弘誓願欲普濟六道。法華之緣已入斯願是爲第一通弘誓愿。二者過去世時曾爲此緣已說大法。而此衆生曾高大化是爲第二別結緣恩也。三者此無量衆生罪重鈍根背化起惑流浪六趣。菩薩隨入生死方便誘化。乃至今種五

乘種子。自從背化已後訖未成道之前。經無數劫隨逐化之。是爲第三隨逐化恩。四者釋迦雖久已成佛爲此衆生大機將熟起故更示成道。是故經云中止一城乃至脫珍御服著垢膩衣。謂隱本示迹恩。五者初成道時種種思惟方便救濟。或欲現通或欲說法或勸或誡。同入一乘。但佛慧甚深衆生根鈍。雖有欲化之功而無從教之理。是爲第五思濟恩。六者子雖捨父父不捨子。故隱窮深佛慧至道而開極淺人天之樂。謂隱深說淺恩。故文云冷水灑面令得醒悟。謂成道已後鹿苑之前說人天教也。七者五戒十善暫息三途。次虛指二乘令出五趣。謂權誘恩也。八者雖以小乘攝化。而密欲以大法教之。故說波若付財之教。但根鈍之徒猶未悟解。是爲第八密化恩也。九者從波若已後法華之前中間說諸方等。現菩薩神變或說大士法門。種種方鼓動其情。令稍鄙小欣欣慕大道。謂陶練小心恩。故文云復經小時即其事也。第十小志遂移大機將動爲說法華。會父子天性。今二乘之人令入一道。現在受記未來作佛。是爲第十畢竟恩也。問何以知具十恩耶。答信解品云世尊大恩無量億劫誰能報者。故總序釋迦從初發意至于此會。始終屈曲積劫崎嶇。有斯十種恩也。此序信解品意衆身子等領解文也。晚見論云。欲顯佛乘與二乘異故說窮子譬喻。佛乘如長者尊豪。二乘如窮子鄙賤。此欲令已解者於大小堅明未悟者改三信一。與今釋符會也。復次欲

說所化人功德及能化人功德故說此經。所化人功德者如密雲彌布其澤普洽。三草二木隨分受潤。雖隨分受潤而不覺知。能覺知者是爲希有。如來慈身普覆法界等潤五乘衆生隨分受益而不覺知。若能覺知亦爲希有也。問云何不覺知耶。答有二種不知。一不知同二不知異。不知同者不知如來若形若教爲開一道。不知異者不知五乘衆生隨根成異。如草木不知一雲一雨謂不知同。不自知上中下差別謂不知異。今迦葉之流能知同異。今欲引歎中根之人述成其所領解故說此經。二者歎能化功德。今未解者開悟已曉者進德故說是經。故經云如來復有無量功德。汝等若於無量億劫說不能盡也。問如來復有何等功德說不可盡。答上信解品云過去結緣今日相會。蓋是一方之化未窮無方之迹。無方迹者。慈身法雨等益十方遍利三世。豈止此會三根人耶。又上兩周之說及二領解皆明昔說三不說一。今說一不說三似若偏私。是故今明如來常等現身常等說法。猶如雲雨。但三緣自聞三一緣自聞一耳。故大經云常行一乘衆生見三。以釋成上二周教意故說此品也。又上信解品明昔始結緣終于今會。隨逐根情崎嶇屈曲。有若難心何能利物。是故今明如來若形若教猶如雲雨。雖順物崎嶇無心屈曲也。又有人疑若大慈平等何故衆生有得聞法有不聞法。如以威德力令五千之徒從座而去。是故釋云天澤無私不在無根非佛大慈不平等

也。此釋藥草喻品。晚見論破大乘人。自謂言無聲聞明法雨普潤。隨根得果不應言無。此證上能化功德也。二示種子無上義。種子無上者如言汝等所行是菩薩道。明迦葉等曾發菩提心中忘斯意。今還發心行菩提道必當作佛。故是種子無上。此證上第一所化人功德義也。復次佛法有二種。一顯示法二祕密法。顯示法者謂三乘教明三種因得三種果故名顯示。祕密法者謂三乘人皆得作佛。如釋論第百卷云。法華明阿羅漢受記作佛故名祕密法。昔來已說顯示法竟。今欲說祕密法故說此經。問何故三乘行因得果名顯示。三乘同作佛名祕密耶。答顯示法者方便教也。明三乘人各自行因皆得成果。此事易解。如外三種子各生三牙。其相易明故名顯示。祕密法謂甚深法。明無三乘唯一乘故名祕密。問若爾者三因三果此是祕密。何以故實無三乘。覆相說言有三種乘。應是祕密。而道理唯一乘無有三乘。應是顯示。以非覆相說故也。答若以了義爲顯示不了義爲祕密者如後所判。今以淺近爲顯示甚深爲祕密如前所明。此義後當廣說也。問何故授二乘說作佛耶。答唯有一乘無有餘乘。唯有一佛性無有餘性。以皆有佛性故皆應作佛也。晚見論釋受記文。問聲聞人爲實成佛故與授記。不實成佛故與授記。若實成佛者菩薩何故積劫修行。若不實成佛將非如來虛妄授記。答授聲聞記者得決定心。非成就法故。如來依平等法說

於一乘。平等法者以如來法身與聲聞法身無異。故與授記。非即具足功德故與授記。菩薩具足功德故與授記。依此論明佛性名為法身。故知二乘有佛性故與其授記也。問若爾一切眾生皆有佛性皆應授記作佛。答不然佛性有二種。一正因二緣因。一切眾生雖有正因無有行解等善故無緣因。無緣因故不得作佛。今二乘人內有正因外聞法華經生信解等善。即緣因緣正具足故得授記。二者授二乘記。即是說法華經法華經正明一因一果。今明二乘人已改二執發菩提心。今為授記令二乘人現世行因未來作佛。以發心行行即是一因。未來作佛即是一果。又其人即是菩薩復是人一。說此一教名為教一。故授二乘記。具說四一即是說法華經也。三者暢佛本心故授二乘記。何者明如來初成道時即欲開示悟入諸佛知見。但初成道時根性未堪。今如得記則暢佛本心。同大經心喜之義。四者授二乘記令諸菩薩不復退轉。所以然者有二乘道可有退路竟無此理。何所退耶。又二乘是不作佛人今當作佛。菩薩本是成佛之人云何欲退耶。五者授二乘記。一切未發二乘心者皆不復發。所以然者以證二乘尚自捨之。我等未得云何欲求。以有斯益故授聲聞記也。六者授二乘記。故一切未改二乘執者。因此而改伊是羅漢。既得授記我亦無學寧不作佛。遂改小心欣求大道。故信解品因身子得記自序餘解即其事也。七者授二乘記欲證一乘之旨不虛

無三之言是實。所以爾者上來雖唱三權一實。若二乘人不得記者此言空設。今二乘之人受記作佛。故知一乘是實三權不虛也。八者授二乘記即是說淨土法門。謂化主淨國土淨教門淨徒衆淨也。所以具四淨者以悟一乘改其三執故其心淨。其心淨故國土淨。以此淨悟悟一切眾生。即是教門及徒衆淨也。以身子心淨故佛說四淨之教也。九者以時衆聞二乘得記於淨土作佛教化往生。以有此益故授二乘記也。十者欲證二乘所解是實故授其記。夫得記者必由實解故也。以有如此十種義故所以授二乘記。總釋諸授記品竟。復次欲說諸佛二種法故記是經也。一說現在法二說過去法。上來二周已說釋迦一期出世始終方便利益衆生竟。今說釋迦過去去利益衆生法門。故說是經也。問何因緣故有二種說耶。答衆生有三種。一者上根二者中根三者下根。上中二根直聞現在說法已得了悟。今欲為下根衆生令得受道故說過去去法門也。二者為釋疑故來。有人云應學二乘。所以然者。始行菩薩雖聞此經不得佛記。二乘聞經便得受決。若爾但學聲聞不必須行菩薩道。是故釋云。此等聲聞於無量劫久行大行。但中忘斯意故作二乘。非作二乘即得授記。即是總釋三根人得悟一乘因緣也。法華論云。決定聲聞不得記。退菩提心聲聞方得記。與此義相應。三者聲聞唯有二種。一本學小乘二退大為小。譬喻品為本學小乘人。今欲為退大之

人故說是經。問何以知然。答譬喻品火宅之中本有三十子。即三乘根性欲求出宅為說三乘。故知為本乘人也。化城所明本欲求佛中途憊退為說小乘。故知二譬為二人也。此就文說。而義實通也。四者欲廣歎如來智慧明久遠。今二乘人心生欣慕改迷悟入故說是經。所以富樓那云復聞如來神通之力即其事也。五者欲顯法華是古佛法。三世諸佛必皆說之。故云世尊法久後要當說真實。問以何因緣故一切諸佛皆說涅槃耶。答一乘是佛因緣。無有諸佛不說佛乘。但說一乘自有二種。一者直說一乘。謂一因一果。如華嚴之□流二者先說三乘後說一乘。即法華也。此二雖殊一乘無異。是故一切諸佛皆說法花涅槃教起但為斥無常病故常樂。若衆生無有無常之病即不須明常樂。是故佛或說涅槃或不說也。問云法華文未說佛性之因法身之果。云何不須涅槃耶。答不須說也。所以然者昔有五乘故有五性。今唯有一佛乘即唯有一佛性。故利根之人即知有佛性也。昔有五乘即五乘之果是無常。今唯一佛即佛果是常。故亦不須別說法身常也。但為釋迦出於惡世間。一乘因果未悟故更廣說涅槃耳。六者說過去事示生死長遠。今二乘人深起厭心。汝於過去本求佛道。經爾時劫退住小乘。一何可驚。我已成佛汝應欣慕。二乘聞之遂發心求佛也。七者說宿世之事。下根聞之因得領解。說繫珠之譬曉諸未悟。八者三說既周。廣發

權行之迹正令諸小行知菩薩難可思議。改志求佛也。以有如是八種義故說化城品也。復次欲說如實功德智慧故說此經。問云何名為如實福慧耶。答如實福慧者從實理生。以一乘是實故能生如實慧。實慧者。上三周說法生三乘信解授記作佛。今欲說如實功德。如實功德者謂受持讀誦書寫解說。如說修行生如實福難可格量。既信如實法得無過之福。設如實法則獲莫大之罪。今欲示眾生如實罪福故說是經也。二者諸佛說法有二種門。一直接門二稱數門。上三周說法名直說門。今欲經力經用名稱數門。三者復有二門。一者一乘體門二者一乘功用門。乘體門者上已說竟。今欲說乘功用門故說是經。乘用門者謂能生福慧也。四者復有二門。一生慧門二生信門。上三周說已生慧門。餘未信者今預經功德令生信心謂生信門。五者復有二門。一自行門二化他門。上來三周說法令三根人悟解故是自行門。今傳化未聞謂化他門也。六者復有二門。一受恩門二報恩門。上來悟解是受恩門。今得悟之人傳示未悟。助佛揚化謂報恩門。七者復有二門。一正說門二流通門。上來是正說門。今示弘經之方。謂流通門釋此法師品兼釋諸品。明功德事流通門也。復次欲顯如來身方便身真實。故說此經。問何等是身方便身真實耶。答以法身為真實。迹身為方便。但本迹二身凡有四種。一者生滅為迹身。無生滅為本身。如多寶雖滅不滅。顯釋迦雖

生不生。不生不滅名為本身。不生示生不滅示滅名為迹身也。二者則本一而迹多。如集十方諸分身佛。欲明釋迦為本諸佛為迹。所以然者諸佛平指為迹各以己身為本。當知釋迦之與諸佛皆是迹耳。非釋迦非諸佛乃為統一之本。故明本一而迹多也。三者舉釋迦及分身者。此就一佛明本迹義。如一佛法身為本而垂一切迹。四者以為多寶與釋迦並坐者。欲表十方諸佛同一法身。皆同一法身故垂一切迹。攝大乘論明二種平等。一別平等。如一佛法身為本垂一切迹。二通平等。謂十方諸佛同一法身由來。或但執別先通或但執通先別皆非論意也。晚見法華論明多寶以現者示平等。故多寶如來已入涅槃復示現身。此顯自身他身佛性法身平等。證四義中第四義及第一義也。問若此品具明四種本迹義者壽量品復何所明耶。答佛開本迹凡有二門。一神通輪門二說法輪門。神通輪開本迹者。從見塔品至涌出品現十一種神通以開本迹。一者涌出塔表佛猶存之義。二者住空表隱顯無有滯礙。三者出聲。或謂直是塔而已未足以表猶存之義。故須出聲也。四者雖復有聲密恐無形非是佛聲。故開塔令身在其中矣。五分座同坐者。欲等生滅義往之等。今明雙樹之滅是迹而非真。今之等往明王宮之生權而非實也。六者集佛明本一而迹多。七者變土。迹身既非實身迹土亦非實土。釋迦及化佛是迹身。別有統一之本。淨穢二土皆是迹

土非法身所栖。法身別處中道第一義土。八者接衆在空表虛心乃見法身。九者發調達之迹以表丈六為權。調達非惡示惡。類釋迦不生現生。十者顯龍女成佛。昔女身不能現身成佛。今遂能成佛者。昔明如來身非常住今始明佛身是常。十一明下方菩薩地覆不現地裂方顯。昔教覆故未顯法身。今教始開故得明也。此十一種皆是神通門。以開本迹也。二從彌勒之問釋迦之答就說法輪以開本迹也。問初段開三顯一辨教之權實。何故但就說法輪。今就神通輪耶。答教之權實但是說法。輪身之本迹屬神通輪。是故後門就神通輪。故下文云汝今諦聽如來祕密神通之力。又云神通力如是於阿僧祇劫也。又如大經開法身密廣明神通。開波若密廣明說法。今亦然矣。又前現通即是密開本迹。後說法身即是顯開本迹。要前密開後方得顯開也。又密開本迹生物之信。顯開本迹生物之解。問辨本迹身何故具就二輪及顯密耶。答以果德甚深絕因位境界宜就二義也。又前開三顯一中亦有顯密。廣說為顯略說為密。又前現塔雖表法身是常。未辨為始證法身。為久證法身。故壽量廣明近遠之義。明無量劫來久證法身。又前開三顯一中亦有總別。初總明諸佛二智次別明二智。今開近顯遠亦具總別二義。見塔品總明諸佛本迹。壽量別明釋迦二身。又前直明法身後品廣釋疑難。又前但明法身未辨三世益物之用。後品廣明益物義也。又諸

佛隨俗凡有二種。一者身二者命。前明法身常住後明壽命太虛。又前明無生滅後辨無始終。無始終者逸多不見其始。補處豈測其終也。此總序寶塔品及壽量品竟。晚見論明三身具足豈非辨常之明據耶。復次欲說菩薩要行故說是經。問何故說菩薩行菩薩行有幾種耶。答菩薩有四種要行如前說也。問何因緣故明菩薩行。答上以三周開權顯實破三乘執即是發菩提心。發菩提心竟應修菩薩行。如華嚴善財童子。於一一知識所皆云。我已先發菩提之心。而未知云何修菩薩行學菩薩道。故次發心即是明修行也。二者說菩薩行即是說法華經。法華經正明一乘。一乘即是菩薩行。故就菩薩行明一乘。故此經云教菩薩法佛所護念也。三者上來自說及證說即竟。欲示弘經模軌模軌即是四行。故說菩薩行也。四者為封言之徒開上開權顯實明一辨三。便謂有三一有開有合。是故今明菩薩行諸法實相。無上中下非一非三非開非合。三一開合皆是方便化物。故說菩薩行。五者有人欲求佛道畏懼生死。多諸患難故退菩提心息諸斷行。今為此入故明菩薩有四行令身心安樂。其人聞已堅固不退。故說菩薩行。六者欲發起如來壽命之果。故說菩薩行。下品明如來有不可思議之果。所謂生滅自在無礙。如此妙果必由妙因。是故今明菩薩行即是妙因也。安樂行品竟。復次欲廣說諸菩薩智慧功德宣通此法擁護眾生故說是經。如說藥王妙

音觀音乃至普賢等功德智慧等。問何因緣故說諸菩薩功德智慧耶。答一乘有二種。一者諸佛大人之所乘故名大乘。二者諸大菩薩之所乘故名大乘。如十二門論所辨。上說如來壽及佛知見等是諸佛大人能乘所乘。今欲明諸大菩薩之所乘故故名大乘也。二者說諸菩薩功德智慧不可思議。令二乘人深生愧恥棄彼所宗。則未發二乘心者不復發心故說菩薩行。三者凡夫二乘已發菩提心者修菩薩行。已修菩薩行者宜解行增進故說菩薩行。四者淨名經云。或以諸佛而化佛事或以菩薩而作佛事。佛事不同受悟多種。上來明佛作佛事竟。今欲明菩薩而作佛事故說諸菩薩行也。五者欲歎此經功力故說諸菩薩行。諸大菩薩有不可思議功德智慧者皆由法華之所成就。若欲得如此功德者當行法華經也。六者欲開祕密藏故說此經。聲聞法中說諸菩薩乃至一生補處菩薩猶是凡夫未斷煩惱。今明大乘法中諸菩薩得無生忍。煩惱清淨具六神通。出一切聲聞辟支佛上。令種種方便分形六道。利益眾生故說菩薩行。七者欲為利益未來一切眾生。令得受持妙法華經。使無留難。佛雖去世諸大菩薩常在世間利益一切。欲求請護無願不從故說菩薩行。此總釋藥王等諸品也。晚見論云。欲明護眾生諸難力者故說觀音陀羅尼等品。示現功德力故說妙莊嚴王品。依過去功德童子有如是力故護法身。故說普賢菩薩品。此釋與今略同。

如是等觀諸品中意故說妙法華經也。釋論第一百卷云。法華經無量無邊如大海水。以文無量義亦無量。故知說法華經因緣亦復無量。今但略說也。問何故不次第論二十八品耶。答釋經文流通次第說之。今但序其宗要耳。問依何論作說耶。答大智度論云。觀諸品中意故明說波若因緣。今還依論意故作此釋。釋論是解經之模軌。欲釋大乘經者必須影之也。

法華玄論卷第一

法華玄論卷第二

胡吉藏撰

第三釋名。具存梵本應云薩達磨分陀利修多羅。法護公翻為正法蓮華。羅什改正為妙法蓮華經。遠公雙用二說。加以多名謂真法好法等也。評曰什公改正為妙者必應有深致。今當試論之。正以對邪受稱妙以形龜得名。以九十六術為邪五乘之法為正。斯則正名劣也。五乘雖正猶未妙極。唯有一乘最為無上。則妙名為勝。故改前翻用後譯也。頌曰是乘微妙清淨第一勝二乘也。於諸世間為無有上出天乘也。故對彼龜乘以佛乘為妙矣。問妙有幾種。答略明二義。一相待妙二絕待妙。相待妙者待龜說妙。絕待妙者非龜非妙不知何以字之。故強名為妙。問何故立斯二妙。答至人善巧一往對龜說妙。

封執名者謂道乃非能理應是妙。是故次云待能說妙未是好妙。所以然者雖復絕能猶未絕妙。若非能非妙能妙兩絕乃名為妙也。絕待之目起自於斯。觀公經序云。寄花宣微而道玄微表。稱之為妙而體絕精微。頌曰。是法不可示言辭相寂滅。一乘所以息虛補處所以絕望。唯佛與佛乃能究盡。評曰。觀公冥同今意也。難曰。詳此釋者唯明果妙。乘通因果者不應偏執。答以理言之唯果妙耳。因乘未極則非妙也。但因學果行故隨分說妙耳。有人但以因乘為妙者未究妙源也。次明二妙一開三顯一以明妙。二開近顯遠以辨妙。此是一經之宗領。故就此以明妙即釋第二法字也。就二中初總論十對次別詳因果。此義若成則名為妙。如其不成便非妙也。總論十對者。問此言妙者。佛果為是常故言妙。為未是常故言妙。答光宅雲公言。猶是無常。所以然者教有五時。唯第五涅槃是常住教。四時皆無常。法華是第四時教。是故佛身猶是無常。又此經自說無常如下文言。復倍上數雖復稱久終自有限。故知無常。又藥草品云。終歸於空。終歸於空者既是無常終入無餘也。問既是無常為是了義為不了義。答此經明一乘了義辨無常不了。故亦了亦不了也。評曰。此經開方便門示真實相。開二種方便示二種真實。二方便者謂乘方便身方便。二真實者謂乘真實身真實。若爾前開三乘是方便一乘是真實。既是實說名為了義。後開身方便身真實云何未是實

說為不了義。若同是方便真實。以後為不了義則前亦應然。又同是方便真實。以前為不了以後為不了。亦應以後為不了以前為不了也。又同是方便真實。以前為不了以後為不了。則前分是滿教後分為半教。前分為深後分為淺。有顛倒過也。今所明者依佛口說。初段明乘之權實後段明身之權實。乘之權實謂究竟乘。身之權實名究竟身。若言乘權實為究竟身權實不究竟。是人但信初分經不信後分經。故信不具足。大經云於十二部中唯信六部不信六部。斯言驗矣。第二明因果義。舊云初開三顯一以明因。次開近顯遠以辨果。依舊判者因亦滿亦半。果則唯半不滿。明會三歸一故一乘究竟為因滿。但明緣因未辨正因。故因不滿。明果雖有近遠之異皆是無常故唯半不滿也。評曰。此釋二失。一者云初段明因後章辨果。是義不然。昔明因三果三今辨因一果一。何得開三顯一但明因耶。若今日明一唯是因者則昔明三乘事亦應然。又明今一佛果乘究竟。明昔三因三果皆不究竟。正引物果一云何乃明因耶。此義文中已說。二者若言初段明因了後章辨果未了。即因勝而果劣因深而果淺。是義不然。又因異聲聞果同羅漢。所以然者會三歸一故因異聲聞。猶是無常故果同阿羅漢。又以今一因感無常之果。亦應以昔二因招常住之報。不可以三乘因得常住果者。亦不可以一乘因得無常果。又因滿果半則因非果因果非因果。故非因果義也。今所明者對破

二失以明二得。初段開三顯一。一者通因果。故昔則有因三果三。今則有因一果一也。二者此經辨究竟之因圓滿之果。會三歸一之因。因名滿因。開近顯遠之果。果名圓果。故因名果因果名因果也。又因具二因故因滿。一者正因謂佛性。二者緣因即萬善如前說也。果具二果一連身果二法身果也。第三辨三德。初段經明權實二智即是般若後段辨本迹名為法身。此二無累稱為解脫。是故斯經三德斯備故名為常問大經可有三德。此經云何亦明三德耶。答此經明一佛乘因一佛乘果。一佛乘因因具萬行。一佛乘果具三德。二乘之因因不具萬行。二乘之果果不備三德。若果不備三德則果不具一乘。因不具萬行因不具二乘耳。豈可然乎。問何以知初段明般若後段辨法身。答般若若口密法身是身密。如四相品說。前明智之權實故是般若。後辨身之本迹故宜明法身。解脫者斯二無累即解脫也。第四對二緣。初辨智之權實對聲聞說。今明身之本迹對菩薩說。對聲聞說。身子為小中之極。大小交接故反小以歸大。對菩薩說。彌勒為因行之極。與法身相隣故反因無常令證果常。若法身猶是無常。則因果同位。因人復何所學耶。又因亦無常果亦無常。則因位之人能測果德。慈氏復何所疑耶。今所明者前對小人說大令小歸大。今對無常人說常令無常入證常。又小劣而大勝故說大以引小令小慕大。無常劣而常勝故。說常以引無常。令無常者

以慕常。故有二教二緣兩段差別。若法身無常者教無引緣之能。緣無欣教之理也。第三五明雙治。初段明一乘。異昔三乘。故以三爲病一爲藥以一斤三。後章明今常。異昔無常。常爲藥無常爲病以常斥無常。故有今昔藥病相治也。若後段猶明無常者。但有前治無後治也。則前病得消後病不遺也。問明果亦異昔也。昔明八十或七百僧祇。今云復倍上數。豈非異耶。答雖言復倍終是無常。但短長爲異耳。若終是無常終無後治也。若言昔是短無常今是長無常。終是無常者。亦應昔日龐三今日妙三。終有三也。若三一相對昔三合不三。亦應常無常相對昔無常今不無常也。第六舉二地。對兩生死前會三歸一則免於二地。人天乘入一乘故離凡夫地。聲聞緣覺入一乘故離二乘地。離凡聖二地故發菩提心。漸漸修行入十信十住十行十迴向十地乃至等覺。此則因義圓滿也。果若猶是無常則未免二死。若未免二死則未度五百由旬。若已度五百則已免無常。又若果未免二死則果未圓。若果未圓則十地因亦不滿。辨因之義亦不成也。今所明者。初段令一切衆生離凡夫二乘之地發菩提心。乃至修行菩薩行至平等覺。後章明果永除五住。具傾。此故果義圓。以因滿果圓斯經究竟。第七明二妙。初段明一妙後段明常妙。初段明一妙者以道無有二故名爲一。如華嚴云。一切無畏人一道出生死。但一道有二種。一者無九十六種之異故言一。二者無

五乘之異故言一。無此二種故言一道。以不故則便乖道。名之爲龜。道無二故稱之爲妙。故初段正示一切衆生一道清淨也。第二段示一道是常者。雖知一道清淨但未知一道爲常無常。故次明一道是常。以道是常所以爲妙。如來是證一道之人。以道常故諸佛亦常。以道妙故體道之人亦妙。以道一故體道之人亦一。故十方諸佛同一法身。所以然者。非道既是無常。道亦無常者。道與非道竟何異耶。若如由來說者。但有一妙無有常妙。妙義不足故不名妙法華也。又一道是常故一可稱妙。由來明一猶是無常。故一亦非妙。若爾非但無常妙。亦無一妙。既無二妙但有二龜。今明唯一正道。隨義說之。以至極無二故名爲一體。非生滅所以是常也。第八明三引。釋迦一化始終凡有三引。法華之前謂引邪歸正。佛未出世有二種邪法。一者九十六術出家外道。二者一切世俗在家衆生。此二種雖異並非佛法故名爲邪。如來出世引此二邪歸五乘正法。此二種人中有無聞非法者。以人天善根而成熟之。有三乘根性者以三乘法而化度之。故引此二邪歸五乘之正。二者引異歸同。法華之前雖免二邪仍執五異。是故引於五異歸乎一乘。即初段意也。第三引因歸果。五乘雖入一乘猶是因位。故引因歸果令證法身。如聲聞領解明十信之始。彌勒疑除辨十地之終。引此始終二因歸如來究竟法身之果。此三引無教不收無義不盡。非止局釋迦乃貫

通諸佛。已以三引究竟故名圓滿之經。卽是了義常住。又三引究竟。是故下品明多人得道。自法華之前但有初引未有二引。故得道者少也。若後段猶明無常。但有二引無有三引。又但有引聲聞無有引菩薩。以聲聞不信一今令入一。故引聲聞。菩薩與佛同是無常。云何引菩薩耶。又亦不得引聲聞。所以然者。諸佛及弟子聲聞緣覺衆皆是無常身。云何得引之。又佛若無常令二乘人而起退心不復求佛。又三乘猶是無常名爲半字。大經云爲聲聞說半字。此經正教菩薩。云何說半字耶。問三引究竟何故復說涅槃。答諸子有二種一不失心二者失心。不失心子聞三引究竟皆得領悟。餘失心子聞三引不悟。故方便唱滅爲說涅槃方得受道也。若爾涅槃最爲鈍根人說。問涅槃爲鈍根人說者應淺耶。答教非淺也。但於緣悟故轉勢說之。如猶是一藥。不失心者前服失心者後服。猶是一正道。利者前悟鈍者後悟。涅槃法華更無異也。問涅槃爲最鈍根人說者何得經云爲人中象王迦葉說耶。答須識二緣一歷教不悟緣。從見佛初生乃至聞法華不悟者名歷教不悟緣。此是最鈍根人。至涅槃方悟也。二者前已得悟今至涅槃更復進悟。如迦葉等大利根人。爲此人故說涅槃也。又有根緣不開前教直聞涅槃。卽具足識如來究竟因果名大利根人。問歷聞前教得悟何故是鈍。直聞涅槃領解云何爲利。答歷聞諸教從小至大從淺入深。故爲鈍。直聞究

竟而悟名為利根也。第九辨三輪義。初段開三顯一謂教權實名說法輪。次章辨開近顯遠名神通輪。設法輪謂始終一切教。一切教雖多不出權實。五乘即權教一乘即實教。昔則開一為五今收五歸一也。神通輪謂始終一切身一切身雖多不出本迹身。始生終滅前凡後聖名為迹身。無始無終不生不滅名為本身。昔則以本垂迹故隱本為顯迹。今則以迹顯本廢迹而明本也。他心輪者通貫二教二身也。問法華之前亦有三輪義。不答亦有三輪。但說法輪未開教之權實。神通輪未開身之本迹。今始俱開故與昔異也。第十明二說一者直說二釋疑成前說。直說者初段明無九十六種之邪異。亦無五乘之正異。三世諸佛唯有一道也。第二段成前說者。道雖無二若猶是無常。還同九十六種道。亦還同五乘之道。不名一道。今明九十六道自是無常道。今明一道是常道。五乘之道謂無常道。一乘之道方是常道。故舉常道成前一道也。次別明因妙義。舊云此經但明緣因成佛未明佛性正因。故因亦未妙。評曰前已略說。此事不輕今當廣說。此經對龜言妙形三辨一。昔有三乘則有三性。今唯一乘則唯一性。蓋是數之然也。若乘一而性三。蓋是數不然也。今請難之。若乘一而性三。性既有三。則眾生或有成佛或有不成就。若爾者何得經云一乘之善皆成佛耶。不成。若今無一乘性而成佛者。昔應無三乘性而成三乘也。又昔有三性有成三之理。今無一性無成一理。又無一乘性而成一者。等無三性何不成三。又至法華雖明一乘猶有三性者。則乘一而性三。若乘一而性三。則昔乘三而性一。不可乘三性一豈得乘一性三。又乘一性三即事相違。智人不信。譬如唯成一味復云乳有五性。乳有五性者豈唯成一味。若成一味云何復說性五。微識鹽梅少異木石。不說此言言尚不成。義何猶立。若言今教無有三乘性。異昔有三性者。亦應今教有一性。異昔無一性。蓋亦是數然也。若言今明無三性復明無一性者。既無三性不成三乘。若無一性何猶成一。若言佛不說有一乘性復不明無性。但覆相說一乘成佛者。此無成佛因緣。何由得成佛。夫論成佛者必有其義。眾生有作佛理可成佛耳。不明有理無理何由成佛。譬如不論黃石有金無金而忽令人爐冶。事所未聞。問此經下云人天兩足覺知法常無性。既言無性豈得說一乘性耶。答此明破性執耳。又破外道及小乘人因中有性義。若如火經佛性之性豈得言無耶。又難曰。既其無性亦無別佛種異三乘種。今遂有別種異五乘種。何故無別性異三性耶。若言萬行為種無有性者。此之萬行既無有性何必成佛。又一行無佛萬行亦無佛。萬行既成佛者一行亦無何不成耶。龍樹云泥中無瓶而出瓶者。指端無車馬飲食何不出耶。又若言恐昔我執未除故不說佛性者。何不長今不得成佛而說有性。

不應觀前則怯望後便勇。以衆事推之必知。應明佛性又應說佛性。所以然者。佛性是佛乘本。由有佛性故假緣顯之。而但明緣因不說本性。則捨本攀條為不點也。又天親釋金剛般若已明佛性。況法華而不說。又成道五年說如來藏經明有佛性。況法華未明。若言此非次第教故不應引之。可言金剛般若復是無方說耶。若言天親等不足信者。五時是慧觀所製。四宗是光統著述。何由則受逆聖順凡良所未喻。若言無文佛性之說故不用者。涅槃華嚴無梨耶之文則涅槃華嚴應未明八識。故不可即就一經令備一切教。則唯有一部八方何施。以有佛性故修行成佛。是故為妙。若無佛性則不成佛故非妙也。次別論壽量。舊云從大品至法華皆無常。汝以何義證法華常耶。評曰今以三證。一法華前經證。婆數作金剛般若論云。三相異體故離彼三相是如來。此明生住滅三相與法身異體。離彼三相是如來一法身。則知金剛般若已明常義。況法華在後而是無常。若法華在後而是無常者。則般若為勝法華劣也。大品常啼品云。諸佛色身有來去法身無來去。則明法身是常。況法華耶。小品經分明辨法身不可遷滅與大品同意。第三淨名經云佛身無漏諸滿已盡。佛身無為不隨諸數。此二句具足解如來常身。問此二云何具辨法身。答佛身無漏者子結斷也。佛身無為不隨諸數者果縛斷也。子果既斷豈非常耶。又佛身無漏故異凡夫身。佛身無為異二乘

無常身。是故佛身常恆無有變易。又佛身無漏五住皆傾。佛身無為二死俱離。此異菩薩身。菩薩從初發意至金剛已還。一念無明未斷猶名諸漏無常。苦報猶在不名無為。佛已離之故是常也。又佛身無漏不可為有。佛身無為不可言無。非有非無即是中道法身故名為常。若是二邊則名無常也。又佛身無漏即是解脫。佛身無為謂法身般若。但斷雖有三不出得離以具三德。是故名常。又佛身無漏名之為空。佛身無為名為不空。故大涅槃具空不空義。即是常也。淨名尚辨法身是常。況法華耶。又淨名云諸仁者此身無常當樂佛身。既言此身無常當樂佛身。佛身猶是無常與己身同何所樂哉。問淨名序說明常耳。而末是經正宗也。答此是愚人間也。領是淨名所說皆是淨名經宗。云何言非正宗耶。故肇師云。始自淨土終訖供養其文雖殊不思議一也。又既非經宗即與宗相害云何說耶。又淨名有二處四會。二處者一菴蘭處二方丈處。四會者佛國品菴蘭初會。方便品方丈初會。問疾以法方丈重會。菩薩行品以去菴蘭重會。若爾方便品是室內說之云何言非經正宗耶。又若淨名經序與正說相違。則餘一切經悉應然也。又子夏之序詩元凱之序傳皆應乖正經也。次引法華文證三說三領解以明之。方便品明一種說。一廣辨教之權實二略明身之本迹。如云唯有一乘法謂實教也。方便說三乘謂權教也。我始坐道場謂迹身也。從久遠劫來讚示涅槃

法謂本身也。身子還領二事。初文領解教之權實。次云如今者世尊從生及出家得道轉法輪。亦以方便說。此領身本迹也。既言從生出家是方便迹身者。則不生不滅為實身也。既以生滅為迹身。迹身是無常無生滅為本身。本身則常斯一說一領也。次譬喻品明三車為權教一車為實教。如來已離因果諸患具一切德。謂法身也。而生三界朽故火宅謂迹身也。又云是時長者於門外立謂法身也。驚入火宅謂迹身也。迹身在三界八相成道故有生滅。本身出三界外故是無生滅也。信解品還領二事。一使謂實教也二使謂權教也。長者嚴飾謂本身也。脫珍御服著弊垢衣垂迹身也。問此明本迹誠如所言。云何用此證常無常。答今請問。長者眷屬圍繞為是法身為是應身。若是法身云何而有眷屬圍繞。出內取與復云何言中止一城。是釋迦應身者脫珍御服著弊垢衣復喻何身耶。今所明者長者嚴飾即舍那身。出內取與謂舍那教。若爾舍那形教蘊在法華之中。法華教豈不說常耶。復云何言是半字耶。若法華是無常半字教者。舍那佛教義亦應然。問此中何處有法身常文。答中止一城既是應身。中止之前即是法身。故以法身垂舍那之迹。則法身是常也。問釋迦教中何處有三身文。答像法法疑經云或見我身為舍那。為百千釋迦圍繞。或見我身滿虛空即法身。或見丈六即應身也。問但應領解二身。何故此經領解三身耶。答此經領解一化始終故具領三身。三

身別自有科。第三周亦具二事。教權實易知。如云我於餘國作佛更有異名。此即明身之本迹也。領解中略而不陳例上可解。問若爾三周具明形教壽量。何繁說耶。答二周教廣身略後周身廣教略也。又初周舉二身為成二教。後周舉二教為成二身。次就二涅槃證即是。略釋涅槃義就大小涅槃凡有三異。一者本性寂滅非本性寂滅異。二斷三界內外惑異。三者具衆德不具衆德異。本性寂滅非本性寂滅異者。方便品云我設是方便說諸盡苦道示之以涅槃。是亦非真滅。此明昔方便涅槃也。諸法從本來常自寂滅相。佛子行道已來世得作佛。此明今教真實涅槃。問此二涅槃有何異耶。答文中已明竟也。但有人謂此為一乘文非涅槃也。今明不然。經文正對小涅槃明大涅槃。小涅槃為方便大涅槃為真實。故前句明非真實後句明真滅。問此二涅槃云何開權實耶。答如經自說小乘人滅煩惱故名小涅槃。大乘中云諸法從本來常自寂滅相故名大涅槃也。問滅煩惱何故名小。本來寂滅云何名大。答小乘不知煩惱及身本自不生今亦無滅。故見有煩惱生今欲滅之。是生滅觀故名小。大乘人知煩惱本自不生今亦無滅。以無生滅觀故名大涅槃也。問以何亦證小乘人不知本不生今不滅耶。答即前文為明據義可知也。又釋論云。大乘空門者。謂一切法自性空自相空。小乘空門者即折法明空。攝大乘論云小乘人不知諸法性空。故不得法

無我真如也。又淨名經云。佛為增上慢人說斷三毒名為涅槃。若無增上慢佛說三毒即是涅槃。三毒即是涅槃者。三毒本不生今不滅。豈非即是涅槃耶。又法華論釋二乘與一乘有無義。明無有二乘涅槃唯有如來大涅槃。故知此經辨涅槃與小乘異。若爾身豈同昔耶。第二明小乘涅槃與大乘涅槃異者。譬喻品小乘人但離虛妄名為解脫。其實未得一切解脫。三界子果名為虛妄。二乘脫之名得解脫。一切解脫者三界內外一切子果並皆離之名一切解脫。故大小涅槃短長義異也。問小乘滅三界子縛名有餘。滅三界果縛名無餘。大乘復云何。答滅三界內外一切子縛盡名有餘。滅三界內外一切果縛盡名無餘。問小乘先得有餘後入無餘。大乘云何。答即一時也。障佛無明既斷無常苦報即淨。故二涅槃一時也。出攝大乘論也。第三明大小涅槃異者小乘涅槃不具衆德。大乘涅槃具足衆德。如信解品云我等長夜修習空法。得脫三界苦惱之患。小乘涅槃無身無智故名爲空。唯有法無人故名爲空。大乘涅槃者具足身智及以人法。故信解品云無漏無爲諸法之王。此文含一切義。無漏故謂解脫德。無爲故具法身般若德。無漏無爲即是法也。諸法之王即是人。故知如來之身無漏無爲即是涅槃人法具足。信解品未具釋此義也。又譬喻品明如來涅槃異二乘涅槃。義如云。皆以如來滅度而滅度之。不令人獨得滅度。此明大小二滅異。即是

果果異也。又云是諸衆生脫三界者。悉與諸佛禪定解脫娛樂之具。此明佛衆德異。二乘德即果義異問大經何故先明果後辨果異。法華文前明果果後辨果異。答攝大乘論明佛二果與法華同。而兩經異者。法華爲小乘人保滅爲正。欲以大滅代小滅。如以大車代小車。故先明大滅。小乘人不以餘德爲貴後明餘德也。大經云欲救涅槃故銘涅槃是果中之果居最後也。又此二實無前後。但約義分之耳。問舉二涅槃異欲何所明耶。答欲例顯二身異也。大小二涅槃既異。大小二法身亦異。小乘五分法身是生滅無常身。大乘法身謂無生滅常身也。若此經明法身猶是無常者。亦應此經明涅槃不異小乘也。問此經明涅槃與昔不異。何以知然。此經明佛既是無常終入無餘與小乘同也。又初品云佛此夜滅度如薪盡火滅。故知與小乘不異。評曰此是事理詳定。前引方便品及譬喻品。佛口自說大小二涅槃爲異。何故違反佛語而言不異。如此即是無信人也。又難曰。若大小二乘同一涅槃則因異而果同。是事不然。又大小乘本期在果。在果既同何須因異。今所明者二因異故二果亦異。無復異因終歸一因。無復異果終歸一果。問此經云佛此夜滅度如薪盡火滅。此是小乘灰斷涅槃。云何言是大乘涅槃耶。答言薪盡火滅者感以爲薪應以爲火。故感盡而應息耳。問何以知然。答壽量品云以方便力故說有滅不滅。豈同二乘灰身滅智云如薪盡火滅耶。又

感盡應必滅。蓋是數之然也。大經云諸佛法爾有爲亦然。問有人云諸法從本來常自寂滅相。此明一乘寂滅三乘之相。汝今何故以配涅槃耶。答此是人情義耳非佛義也。佛經前偈明非真滅後偈辨真滅。云何將配一乘義耶。若以此文明一乘無三相者。前文應云三乘非真滅。不應言涅槃非真滅也。問今正明三乘一乘云何乃解涅槃耶。答正以涅槃異故分三乘一乘異耳。良由一乘涅槃是真滅三乘涅槃非真滅。故一乘是真乘三乘非真乘耳。若不以此涅槃以簡三一者。復用何物簡耶。講經者多迷此處希熟觀文也。復有人言諸法從本來常自寂滅相者。初段開三顯一。未得說言實所涅槃。故且用大品實相涅槃故云本來寂滅耳。評曰是亦不然。若攝大乘及地論正明自性清淨爲大乘涅槃。即是今文本來寂滅相也。彼論既釋究竟涅槃。則知法華辨圓極真滅。問衆人何故皆暗而子獨明乎。答初釋以五時局。後解將二段判。不細尋文故失其妙旨也。次引關河舊說以證常無常義。昔竺法護翻舊法華猶未見判其宗旨。自羅什所譯新本長安僧叡法師親對翻之。其法華序云。以壽無量永劫未足以明其久。分身無數萬形不足以異其體。然則壽量定其非數。分身明其不實。普賢顯其無來。多寶證其不滅。評曰叡公親承羅什製斯序者。即明常其明證。蓋是法華宗本不得不依之矣。次河西道朗對翻涅槃。其人亦者法華統略明說法華經凡有

五意。第四意云。爲明法身真化不異存沒理。一如多寶品說。而群生不解爲顯此義故說斯經。又云多寶塔現明法身常存。壽量品明與大盧量。評曰道朗著涅槃疏世盛行之。其所解法華理非謬說。明常之旨還符寂公。道場慧觀云。同往之三會便歸一乘之始也。滅影澄神乘之終也。滅影謂息迹澄神則明本。故迹無常而本常。評曰還同寂公義也。次注法華云。非存亡之數曰壽。出脩天之限稱量。明法身非形年所攝。使大士修踐極之照。不以伽耶而成佛百年爲期頤也。評曰注釋猶是明常而意極清玄也。何者既云非存非亡。即是不生不滅不修不夭非常無常。與涅槃經明法身絕百非不異也。次竺道生云。夫色身佛者應現而有無有實形也。形既不實豈有壽哉。然則萬形同致古今爲一古亦今也。今亦古也。無時不有無處不在。若有時不有有處不在者。於衆生然耳。佛不爾也。是以極決長壽云伽耶是也。伽耶是者非復伽耶。伽耶既非彼長何獨是乎。長短斯亡長短斯存焉。評曰道朗僧寂但明常義耳。生公注經明非常非無常義也。常無常皆是斥病對治悉檀耳。第一義悉檀即是法身。法身豈常無常等五句可取耶。問藥草喻品云究竟涅槃常寂滅相終歸於空。豈非終入無餘捨無常身智耶。評曰光宅此言不識文意也。若云此經明涅槃空即是滅身智者。涅槃云大涅槃空可得然耶。又若身智終無常者與二乘竟復何異耶。今明藥草品分明有二究竟凡舉兩

果。一者初文云究竟至於一切種智。此舉智果究竟。顯二乘人智不究竟也。二者云究竟涅槃常寂滅相。終歸於空。此舉斷究竟。顯二乘人斷不究竟既明兩義。是以前後開二文也。以後明斷究竟故。所以涅槃空無諸相問何以知舉果及果果耶。答譬喻品合大車亦舉二果皆以如來滅度。滅度謂果果也。諸佛定慧謂果也。佛德雖多莫出斯二也。又龍法師爲法華之宗。其人云大涅槃空無諸相又云空無煩惱。與今意同也。印法師云終歸常住第一義空。忠法師云終歸第一義空智慧也。又有人云佛果無累故空。注經云空有同靈乃名爲空。評曰前法師皆云常住空無相。或注經意迥越前判。謂空有俱絕故名爲空也。問既言壽量豈是常耶。答若爾稱無量壽應是常也。阿彌陀經云無量壽既非常者。今明壽量豈無常耶。今明有四句。一者實有量歎美長遠故言無量。如阿彌陀經。二者實無量欲明量齊大虛故言壽量。即此經也。金光明亦爾。三者實無量而言無量。如大經云唯佛觀佛其壽無量。四者有量而言有量。如言釋迦壽八十也。問若此經明常用涅槃耶。答前已說竟。法華已明一乘勝鬘復何用明一耶。大品明空解諸般若復何用明耶。又若爾者第三時但有維摩明抑揚。思益應無用耶。問二經明常用有何異耶。答此經直明二義。一者教權實二者身真應。略開斯二衆便解了。大經廣明四德三點緣正二因。故與此經語異意同也。問汝雖種種門說佛是

常。此就道理明是常耳。而此經文佛口自說無常。不應遂經明是常耶。如經云復倍上數終有限極。故終是無常也。答此經明久已成佛。斯久已證常。證常之時尙非補處所知。今言復倍上數者證常已後。此豈可知。窮學不知則唯佛觀佛其壽無量。是故常也。又復倍上數者欲叙佛無始終義也。前明久已成佛而逸多不見其初。明無始終。今言復倍上數彌勒不見其後。明無終義。問曰何故明無始終。答見寶塔品亦因事密表不生滅。今假微塵譬明無始終。以事無生滅異凡夫二乘之身。壽無始終異凡夫二乘之壽。以凡夫二乘之身爲生滅所遷。壽則有始成終盡一期所壞。故如來身不生滅壽無始終也。又肇法師涅槃論正明此二義。六趣無以攝其生。力負無以化其體。謂無生滅也。隨之不得其蹤。迎之罔眺其首明無始終。肇公不見涅槃華嚴。還探法華般若以作斯論。故與經意符也。問此但經明成佛久耳。云何是無始終耶。答今請詳經意。若但明成佛久者於緣竟有何益耶。所以然者。始成之與久成皆是無常。今開久成竟有何利。今深取佛意者。昔明始於伽耶終乎雙樹。故是無常之壽。補處不見其初窮學不知其後。唯佛觀佛其壽無量。考斯文旨豈不允哉。三省愈彰再思已決也。故法華論云。復倍上數者示現如來常命。方便顯多數過上數不可知故也。余見此文悲喜交至也。又問若以近成爲方便以久成爲實說者。

法華明久成此實說。華嚴辨始成正覺便是方便。未可然矣。又大經云我聞半偈超彌勒九劫先得成佛。今請問之。超九劫者爲是實說爲是權教。若是實說者則法華爲方便。又若超九劫爲實說者諸小乘經論明超九劫若爾三藏爲實教法華是權經。若言法華明久爲實。大經明超九劫爲權者。則法華爲實涅槃爲權。又法華已開近云何涅槃更覆遠耶。若近遠兩經迴互者。三一之教義亦應然。又問若法華開近顯遠。明久已成佛爲本近成爲迹者。何故常不輕品更覆遠明近隱本辨迹耶。不應一經之內前後相違。若一經之中本迹或覆或開。則三一或會或不會也。又若此經爲明久已成佛實說者。則初開三顯一諸佛共同。開近顯遠則釋迦獨有也。若言此義爲例者。下分別功德品諸菩薩皆發願。願我於未來說亦如是。豈得言釋迦獨有開近顯遠而餘佛無耶。以此衆事詳之。但知是寄無始終以顯法身常義。有始終者皆是顯迹。以此義通上諸經無一豪滯也。此義難明。本迹義及壽量品文更廣論之。又設以復倍上數之言證無常者。經有二文前文明壽命無量阿僧祇劫常住不滅。後明復倍之言。若以後說爲無常者。何故不以前證爲常。問何故前後相違耶。答後文舉因說果。明行菩薩道時所得壽命于今未盡。況得佛壽命而可盡耶。如在太子之位資財猶尚未竭況登天子之位俸祿可盡耶。問云何因中毒命不可盡耶。答從十信至十地位。行既深

則壽亦無量。況法身之齡而可竭盡耶。又必是無常而說是常者。此依道理則應獲福無邊。以佛說教本爲顯理故也。若是常住而言無常得無量罪。如釋論云實無十方佛敬言有者則得福也。實有十方佛而言無者則獲大罪也。今明是經究竟法身。百非不非百是不是與大經及華嚴不異。尚不可言常豈可言是無常耶。故名果妙。以此因果妙故名爲妙法。次釋蓮華義。有人言外國名分陀利此開翻爲蓮華。蓮華有四色簡三取一。謂白蓮華名分陀利。白者諸色中本亦是喻白淨平等慧。問何故佛眼喻青蓮華。答青者喻佛眼色取相似爲喻。白者諸色之本明一乘是三乘之本。故取白不取三。評曰不然蓮華者蓋是通名。分陀利此爲別稱。何以知然。觀師序云諸華之中蓮華最勝。而華未數名屈摩羅。數而將落名迦摩羅。處中盛時名分陀利。遠法師云分陀利伽是蓮華開發時名。然此華體以時遷名隨形變。初出未開名屈摩羅。衰落之時名爲摩羅。當開以盛美色香具足時名分陀利伽。大經十六遍解十號云。人中蓮華分陀利華。二名並出應有通別之異。又列四華最後云分陀利華。河西道朗云鮮白色。又餘處翻爲赤色最香蓮華。今明蓮華是衆華中之勝分陀利。又是蓮華中之美所以云分陀利華也。又大經偈問云何處濁世不汚如蓮華。下菩薩品具舉四華答。故知蓮華是通名分陀利爲別稱也。今以通名爲翻故云蓮華也。若未開但

因而無果。若已落但果而無因。今取正開因果分明。華譬因實喻果華譬教實喻理。問何故梵本舉其別稱謂分陀利。此問存其通名稱爲蓮華。答分陀利必是蓮華。今取分陀利之蓮華非異蓮華也。又外國此華有三時異名。此間無有三時異翻。故存其通稱故含得別也。問以何義故取蓮華喻此經耶。答略明十六種義。一明此華衆華中最第一。釋論云陸生中須漫那華爲第一。水生中青蓮華爲第一。以喻此經衆經中最爲第一。故下云諸佛已說今說當說。而此法華最爲深妙。問曰已說即是法華之前謂般若等。當說即是法華之後謂涅槃等。何因緣故言法華最爲難信解也。答諸大乘經顯道乃當無異。但法華已前大小分流法華已後會三又竟。但此經是反三之始歸一之初。故最爲難解稱爲第一也。二明此華由種而生喻一乘從緣而起。故下偈云佛種從緣起是故說一乘。三明此華開合有時。開則爲晝合則爲夜。以喻一乘隱顯有時。大緣未熟故隱緣熟故顯。四明此華能爲瑞相。喻見法華必知衆生皆得成佛。五明此華有三時之異終不離一華。以喻於一佛乘分別說三雖說三乘終歸一乘。六明此華從微至著。以喻此經明衆生一禮之福一念之功漸漸成佛。七明大梵王衆生之祖從此華生。喻十方三世諸佛根本法身由此經有也。八明此華爲人天之所愛敬。喻此經衆聖之所尊重。九明此華雖生淤泥泥不能染汚以喻一乘雖在

三乘汚泥汚泥不能染汚。十明此華生必在淤泥。喻一乘之人必起自生死。十一明此華開而現實。喻此經言巧而理顯也。十二明此華不生而已生則華實俱含。喻此經不說而已說則因果雙辨。問曰若華實俱含將非因中有果因果並耶。答蓮華未是果故非一時。離蓮華無果亦非前後也。十三者明此華必生於菓。餘華不爾或生不生。喻一乘之因必當作佛三乘之因或作或不作。十四者明此華爲諸佛之所踐翫衆聖之所託生。喻此經諸佛護念教菩薩法也。十五明未敷之時而蓮實不現。喻佛初出世說法明有三乘一乘蓮實未現。華開實方現開方便門一乘真實方現。故此華有開未開。喻三乘之權一乘之實也。十六者佛初成正覺。故蓮華藏世界說一乘法門。今爲二乘人說於一乘。令二乘人同入法界共在蓮華藏土。故借蓮華以表此義。問蓮華但是譬名亦得是法說也。答大集經偈云。慈悲爲聖智慧爲葉三昧爲鬚解脫爲數。菩薩蜂王採甘露味。是故敬禮妙法蓮華。若觀此意具以衆德爲蓮華也。問蓮華有幾種。答釋論云有三種。一人中蓮華十餘葉也。二人中蓮華百葉。三菩薩淨土中華有千葉或無量葉。取其最勝爲喻。卽舉菩薩華也。借近以況遠者取卽目華也。晚見法華論明此大乘修多羅有十七種名。顯示甚深功德。應知一名無量義經者成就字義故。以此法門說彼甚深妙境界法故。甚深妙境界者諸佛如來最勝境界法故。二

名最勝修多羅者三藏中最勝妙藏成就故。三名大方廣者無量大乘門隨衆生根住持成就故。四名教菩薩法者爲教化根熟菩薩隨器法成就故。五者名佛所護念者依佛如來有此法故。六名一切諸佛祕密法者此法甚深如來知故。七名一切佛藏者如來功德三昧之藏在此經故。八名一切諸佛密處者根未熟衆生非法器不與故。九名能生一切諸佛者聞此法門能成佛菩提故。十名一切諸佛道場者。聞此法門能成阿耨三菩提。非餘修多羅故。十一名一切諸佛所轉法輪者。此法門能破一切諸障故。十二名一切說佛堅固舍利。謂如來眞如法身於此修多羅不壞故。十三名一切諸佛大巧方便經者。依此法門成大菩提已。爲衆生說天人聲聞辟支佛等法故。十四名說一乘經者。此法門顯示如來阿耨三菩提究竟之體。二乘非究竟故。十五名第一義住者。此法門卽是如來法身究竟住處故。十六名妙法蓮華經者。有二種義何等爲二。一者出水義不可盡出離小乘泥濁水故。復有義蓮華出泥水喻諸聲聞入如來大衆中坐。如諸菩薩坐蓮華上。聞說無上智慧清淨境界如來密藏故。二華開者衆生於大乘中心怯弱不能生信故。開示如來淨妙法身令生信心故。十七名法門者攝成就故。攝成就者。攝取無量名句字身頻婆羅阿閼婆等偈故也。第四辨經宗旨。問此經以何爲宗耶。答說者甚衆。略陳所見有十三家。第一遠師云此

經以一乘爲宗。一乘之法所謂妙法。如譬喻品云是乘微妙清淨第一於諸世間爲無有上。評曰未見遠師序本。相傳云爾然尋經始終雖明一乘而一乘具有因果。何得但用於因不取於果。此則得在於因失在於果。又且果門已備可得稱妙。因行未圓何得稱妙。以果妙故可得爲宗。因既不妙豈得爲宗也。第二龍師云此經但以果爲宗。彼云妙法者如來靈智體也。陶練滓累衆魔斯盡故云妙也。動靜軌物故云法也。法既真妙難以言辯。故借蓮華爲譬。所以果智爲宗也。評曰光宅受經於印印稟承於龍。龍爲法華之匠。然此釋以文義兩推實符會經致。何以知之。開宗之始廣說之初皆歎佛慧。故云爲說佛慧故諸佛出於世。又云我所得智慧微妙第一。故知一經始終皆明佛慧也。以理推者三乘智慧猶未圓滿。唯佛智慧乃稱究竟。既欲引三趣一宜令皆學佛慧。則以佛慧爲宗也。然此慧照無不圓。果無不盡。稱之爲妙。體可軌模名之爲法。唯此一慧爲實餘二非真稱爲一也。應通自在縱任無礙目之爲乘。詳此釋意應無間然矣。但既有妙果必有妙因。考經始終因果斯備。若偏以果爲宗卽得在於果失在於因。義亦未允也。第三宋道場慧觀法師序云。此經以妙一爲名眞慧爲體。妙一爲名者。三乘異流是卽非眞。終期會歸其乘唯一。其乘唯一謂之妙法。頌曰是乘微妙清淨第一。於諸世間爲無有上。眞慧爲體者。釋迦玄音始唱讚佛慧甚深。多寶歎善

則稱平等大慧。頌曰爲說佛慧故諸佛出於世。唯此一事實餘二則非真。其序又云。會三歸一乘之始也。此明三乘同入一乘始得信解故名爲始也。覺慧成滿乘之盛也。此明佛果成滿謂乘之盛。滅影澄神乘之終也。此明息迹歸本。明法身常恒。謂乘終也。慧觀作序竟以示羅什。什歎曰。善男子。自不深入經藏。豈能作如是說。評曰尋觀此釋名體具足因果圓滿。始終兩舉本迹雙明。文旨允契如什所歎也。第四中興寺印師云。此經亦以一乘實慧爲體。下開宗中歎云。佛智甚深即是實慧。又云唯佛與佛乃能究盡諸法實相。諸法實相即是一乘妙境。故境智爲經宗。所以然者非實境無以生實慧。非實慧無以照實境也。所以銘一乘。爲實相境者體無三僞故稱實相也。評曰印受經於龍明佛慧爲宗。而印加之以境。故以境智爲宗。然經非無境智。但又闕因果方之於觀亦未盡美矣。第五光宅法師受學印公之經而不用印公之釋。云此經以一乘因果爲宗故經有兩段。初開三顯一以明因。後開近顯遠以辨果也。評曰光宅所明盛傳於世末學推之。又既有因果之文應符經旨。今以文義推尋意猶未允。何者後明開近顯遠可得是果。前辨開三顯一非專明因。所以然者。昔日明三則有因三果三。今日辨一則有因一果一。開皆因三果三皆是方便。顯今因一果一並爲真實。何得開三顯一以辨因耶。又因果乃圓本迹未足如前評也。第六師云。此經

既開權顯實。則宜以二智爲宗。開三即是明權顯一所謂辨實。以下開近顯遠義亦例然。開近謂權顯遠爲實。未詳作者。評曰權實二慧總貫一經。誠如所說。考斯權實唯是果智。終以果爲宗。同前評矣。又若以權實爲宗則應具以三一爲體。今不可以三一爲體。何得以權實爲宗。又初段開權顯實宜名權實二智。後章開近顯遠宜稱本迹二身。若皆用權實則身智相渾也。第七師云既名妙法即以妙法蓮華爲宗。妙法者即是佛所得根本真實法性也。此法性不受惑染。不與惑同名之爲淨。以是淨故稱爲妙也。故用此爲題即以爲宗。蓮華者如前引大集經。取衆德爲華不用世間蓮華也。評曰尋此師學集出此方。謂第八識自性清淨亦名性淨涅槃以爲妙法。既云是佛所得還是果義同前評也。又攝大乘論阿僧伽菩薩所造及十八空論婆藪所造皆云八識是妄識。謂是生死之根。先代地論師用爲佛性。謂是真極。昔般若未度遠師已悟真空。涅槃不盡生公照知佛性。諸地論師有漸先見之明矣。又此經所與不正明八識。八識之義別付餘解說耳。第八師云此經以常住爲宗。所以然者。大論佛教所宗在常。是故此經以常爲宗。但教門未極止。是覆相明常耳。第九師云此經以顯了明常故以常住爲宗。如下文云。常住不滅但與涅槃明常廣略爲異耳。評曰此二師雖有覆顯爲異而明常義同。然非無有常住之文。但常義是開近顯遠之意。非

一經始末之說也。又釋論云。法華經是祕密法。明羅漢授記作佛。非正明常義也。覆相之與顯了至壽量品自具詳之。第十師云以萬善爲體。但使是善善必無朽皆當作佛也。評曰萬善爲體猶是因義爲宗。得在於初章失在於後段。復同前評也。第十一師云萬善爲體。此大通漫。此經既明一乘但取乘之飾具。宜用一乘爲體。乘飾具者如下云。其車高廣乃至駕以白牛。但取無漏大乘簡除有漏之法也。評曰尋此釋用一乘爲體。與初師不同。初師總明一乘。今但取無漏明義。既局非所用也。第十二長安僧寂法師法華序云。尋經幽旨恢廓宏遠所該甚遠。豈但說實歸本畢殊途而已哉。乃大明覺理囊括古今。壽量定其非數分身明其不實。普賢顯其無來多寶明其不滅。此乃喪功於本無忘期於二地也。評曰寂公親承羅什。是傳譯之宗。襲斯一序。故自冠絕衆師。與光宅一門數條頗異。初開三顯一以明因。寂公總云說實歸本。說實歸本者一乘一因名爲真實。非但初段正明於因。此一義不同也。光宅云次章明果猶是數量。寂公云壽量定其非數。非數者常恒不變無有限數。二不同也。光宅云此經未明常唯一法身而垂萬迹。寂公云分身明其不實。不實者釋迦之與分身皆是應迹。非是實身則顯法身為實。三不同也。普賢無來多寶不滅。乃至喪功於本無忘期於二地。此皆辨忘名絕相無住無得不因不果非始非終不一不二乃至非常非無常。顯諸

法實相不可言宣。四不同也。與光宅四異將
悲觀三同既其共稟什公。一車無二轍矣。

十三劉蚪集注探安林靈遠什鑒融恒八師之
說。其序大意云。教凝於三一之表。異玄於
丈六之外。無名無相者此經之旨歸。自非
道越三空智通十地者孰能辨。名於無名。厝
說於無說者哉。評曰。尋注意與寂觀等大同
同辨無依。無得忘言忘相之說也。問。已聞異
說未見今宗。爲異衆師爲同諸匠耶。答。若
以悟而言。稟斯異說各蒙益者。則衆師釋無
可爲非。若聞而不悟。則衆師無可爲是。一
師之意。唯貴在於悟耳。宜以悟爲經宗。無論
同異也。問。符經須錄背文宜棄。何故朱紫
共貫之清濁尚混流。唯悟爲宗未詳可領。
答。假設符經聞而不悟。於緣非藥。則應棄之。
如其釋背佛經。聞而受道。則成甘露。理應須
錄。故甘露無定唯悟爲宗。晚見攝大乘論與
一師大致符會。菩薩於一切法無有定教。無
有定身。唯利益爲定也。問。若於緣取悟無
不契道。論中何故顯正破邪。答。爲緣不悟
是故破邪。如其契道無非正說也。問。唯悟
之言乃應會道。未知此說出在何文耶。答。
斯乃衆聖之本懷。經論之宗領。非但會理亦
有誠文。故大經云。一切諸法無有定相。若
有定相。是生死相。是魔王相。非佛法相。以無
定相。是故如來非道說。道說非道。當說
非常非常說常。法若有定。是應說是非。應說
非。而是非反論。眞僞互說者。故知法無定相
唯悟是從。又評論中云。我諸弟子聞是說

已不解我意。雖領正言。乃成邪說。又中論云。
一切實一切非實。亦實亦不實。非實非非

實。了者於四句皆是佛法。不了者四句皆是
魔法。又釋論云。不得般若方便力。故學阿毘
曇門墮有見中。學空門墮無見中。學毘勒門
墮空有見中。學非有非無墮愚癡論。得般若
方便學此四句不墮四見。又文殊問經云。十
八及本二皆從大乘出。無是亦無非。我說未
來起斯二十部。皆是如來赴緣方便。問。皆
得道故無非大乘。又大集經云。雖有五部皆
不妨如來法界及大般涅槃。又求那三藏師
偈云。諸論各異。端修行理無二。偏執有是非
達者無違謬也。以此而推。用悟爲宗。斯判宜
允。此非但欲通一教。乃總貫衆經也。問。若唯
悟爲宗。子前何故評其得失耶。答。若領先通
無俟今問。如其未曉。更爲折之。大判前言
凡有三轍。一者於緣並悟。則衆釋無非。二者
聞悉失迷。則異說無是。三者自有於此。即悟
於彼生迷。則此說成正。彼言爲邪。故法無
定相。顯在於茲。唯悟是宗。事彰今說也。問。
若約緣悟爲正。緣迷是邪。此言通漫。自有是
佛口說。非佛口說。然佛說中有了義經。不了
義經。若爾者。則應有正說邪說。今就文而判
何釋符經耶。答。如前所評。得失已彰。問。前
明得失。自是蕞宗。今欲安心。願聞異說。答。
夫欲安神好異者。蓋是入道之巨累。通教之
尤毒。今當爲子陳之失心。有所安則情有
所寄。情有所寄。則名有所得。有所得者。則
有所縛。有所縛者。蓋是衆累之府藏。萬苦之

林苑子欲安神事招斯過。又云。願聞異說。若
云求異則異更有異。使異異無窮。古語云。眞

言歸於競。辨宗逾出於好異。可謂去城逾遠
岐路逾多。乖之彌至。失之彌甚。必欲會虛宗
契玄寂者。宜自同於前冥異於後。內視不已
見外聽不我聞。虛其心實其照者。即是聞
所未聞。未曾有法如此。法者稱爲法華。法
華大宗其意在此。問。若心有所依。既稱有所
縛。情無所寄。還復染無。其猶逃舉趣壘。俱不
免於患難。故下經云。若有若無。見具足六十
二客。誠如所問。前爲借無以出有。有病既息
無亦不留。釋論云。如霜電草死草死而還消。
若能遠離二邊。乃仰妙悟也。問。有無雙離。乃
可二見不生。今明非有非無。即墮愚癡論也。
答。子初開滯。有次轍染無。今雖兩是。病消雙
非疾起。可謂衆生處處著斯言驗矣。若能遠
離二邊。不著中道。蕭焉無寄。理自玄會。返
本之道著乎茲矣。問。雖云衆生處處著復云
引之令得出。請示玄宗。令虛心無寄。答。經
言是法不可示。言辭相寂滅。今當示不可示。
子宜聞無所聞。此經以實相正法爲宗。明因
辨果。開權顯實。皆是無名相中假名相說。爲
其用也。問。何以知實相正法爲宗。答。如前
所引。是法不可示。即是實相也。又過去二
萬億日月。燈明佛云。諸法實相。義已爲汝等
說。又云。諸法寂滅相。不可以言宣。又云。諸法
從本來。常自寂滅相。文處甚多。非可具舉。又
夫欲辨宗。須觀經題。題云。妙法者。即是正法。
正法者。如華嚴云。正法性遠離一切語言道

一切趣非趣。皆悉寂滅相。正法絕於名相故。乃名為妙。若四句所及何妙之有耶。問若非因非果亦應非正非邪非虛非實。何故名為實相正法耶。答實如所問。非邪非正非實非虛不知何以目之。為欲出處衆生於無名相中假名相說。故強名正法耳。故大經云。低羅婆夷實不食油強名食油。皆有類也。問若言非因非果非虛非實者。斯乃真諦四亡。復何開一乘妙旨。答既言非因非果亦非俗非真非緣非觀。故釋論解般若云。因是一邊果是一邊。離是二邊名為中道。又云緣是一邊觀是一邊。離是二邊乃名中道。肇公涅槃論云。法無有無之相故無數於外。聖無有無之智故無心於內。於外無數於內無心。彼已寂滅乃名涅槃。豈是真諦。問云何因果為用耶。答正法實非因果。為衆生開因果法門。故名為用。權實亦爾。但今明因果異舊因果。所言因者具足二因。一者佛性二者緣因。以衆生有佛性故修萬行方得成佛也。所言果者亦具二果。一無德不圓。二無累不盡。此義現法華論後當說之。故言正法為體因果為用也。

法華玄論卷第二終

法華玄論卷第三

胡吉藏撰

問釋論解開乘品云。列十種大經所謂雲經大雲經華手經法華經等。是摩訶波若經於中最為深大。又論第百卷云。法華是祕密法明阿羅漢受記作佛。波若非祕密法不明二乘作佛。又論釋畢定品云。須菩提問法華經明一切衆生皆作佛。又問波若經中有退。是故今問佛。是菩薩為畢定為不畢定。又釋論大明品云。諸餘善法入波若中。論云諸餘善法謂法華經。又云法華是波若果名。是五處論文有三相違。初文列般若勝而法華等劣。第二文般若淺法華深。餘三不別淺深。此三相違云何會通耶。答依五時之說四宗之論。言此相害鋒楯不可會通。問云何爾耶。答衆師並云般若淺而法華深。決定無有言般若勝而法華劣。故知不可通也。問既與舊說相違今云何融會耶。答須廣詳舊論意乃明所以然者。此雖數句之文乃網羅佛教。不可輕言宜諦詳究。問舊說云何。答宋道場寺惠觀法師著涅槃序明教有二種。一頓教即華嚴之流。二漸教謂五時之說。後人更加其一復有無方教也。三大法師並皆用之。爰至北土還影五教製於四宗。今依大乘經論詳其得失。釋論云佛法有二種。一者大乘藏二者小乘三藏。又云佛法有二道。一者聲聞道二者菩提薩埵道。前約法

分兩後就人開二。又釋論云佛滅後迦葉與阿難結集三藏。文殊彌勒亦與阿難結集摩訶衍藏。大經云字有二種。一半字二滿字。為聲聞說半字為菩薩說滿字。又云諸大衆凡有二種。一求小乘二求大乘。昔於波羅捺為聲聞轉小法輪。今始於此拘尸那城為諸菩薩轉大法輪。又法華云昔於波羅捺轉生滅小輪。今至鷲山轉無生滅大輪。又法華明二種教。一教聲聞二教菩薩。教聲聞者如雁之除糞。教菩薩者如付窮子財。從付財已去皆是教菩薩。又唯有草菴及以大宅。唯有中道化城及以寶所。又攝大乘論明聲聞法菩薩法。聲聞法但斷惑障。菩薩法斷惑智二障。又地論明二藏與釋論同。又淨名云菩薩法藏所攝。則知有聲聞法藏所攝。又中論云聲聞法入第一義道。摩訶衍入第一義道。又一切經初皆列二乘。一小乘衆二大乘衆。如是等處處經論但明大小二乘。故唯有二種法輪不應立三教也。又以理推之衆生根有二種。一堪受佛道二不堪受大道。堪受大道為說佛乘名為大乘。不堪受者為說小乘。故知但應有二不應立三也。又三教之言無的明據不可用也。次明亦無漸教。舊云波若是三乘通教凡引四文。初云欲得聲聞地者當學波若乃至欲得菩薩地者當學般若。又云是波若中廣說三乘之教。又云二乘智斷是菩薩無生法忍。又云欲住須陀洹者亦不應離是忍。故知波若是三乘通教。評曰論序說波若因緣意云。於三藏

中但爲聲聞說法未說菩薩行。今欲爲彌勒等廣說菩薩行故說波若。不言今欲通說三乘人行故說波若。即知波若非三乘通教。又論云波若不屬二乘但屬菩薩。若波若是三乘通教者則應通屬三乘。不應但屬菩薩。又論云在菩薩心中名波若。在聲聞心中名道品。又云在菩薩心中名陀羅尼。在三乘心中名爲道品。若波若是三乘通教則在三乘心通名波若。不應有別名也。又難曰若三乘通學波若波若是三乘通教者。涅槃經云三乘之人同觀中道。下智觀故得聲聞菩提。乃至上智觀故得諸佛菩提。亦應是三乘通教。若言蓋是涅槃一之義不足以證大宗者。勸學品勸三乘學波若亦是一句之言。不足以證其通致。又云波若出生三乘。故是三乘通教者。大經云即是聲聞藏出生諸聲聞。即是因緣藏出生緣覺。應是三乘通教。又勝鬘經明大地出四寶藏。攝受正法能生五乘。亦應是三乘通教。問此非難也。涅槃勝鬘明一乘佛性。波若不然。故不得爲例。答若涅槃正明佛性。復有同明三乘觀中道者。波若正明教菩薩法亦勸三乘同學波若。此義應齊云何非例。又引釋論辨十種大經明波若最勝。既勝法華豈淺涅槃等耶。問波若未明常故知淺也。答經題中以引文竟今當更說。攝大乘論引波若云。乘有三種因乘緣乘果乘。果乘者謂常樂我淨。若爾波若以明四德云何非常。但人不解經意謂言無常耳。問龍樹何故不依此釋耶。答論主亦明無

爲波若。又云常住波若非無此意。問波若非三乘通教者何故勸三乘人通學波若耶。答今當爲子述之。從波若至涅槃皆是教菩薩法。但教菩薩法凡有二種。一顯教二亦顯亦密。如法華涅槃顯教菩薩。故明三乘人皆是菩薩波若亦顯亦密顯教菩薩密教二乘。顯教菩薩者令菩薩修學波若成佛道也。密教二乘者勸二乘學波若。亦令二乘成佛道也。如付財中說密示大法以爲己任。故付窮子財。窮子根鈍不知不覺。謂學波若得證三乘。若言學波若成三乘者。猶窮子之氣類耳。問經及釋論親明學波若成二乘。云何作此釋耶。答學波若成二乘者此終是不識波若是菩薩法證二乘耳。若必識波若是菩薩法即學波若不證二乘。問何以知然。答若學波若證二乘者即在二乘心應名真波若。何故論云在二乘心不名波若。又何得初勸二乘學於波若。後證二乘果而不名波若耶。希求味之賢留心此意也。又學波若成二乘者。此是波若少許氣分耳。何以知之。釋論云二乘證空比菩薩空。譬如毛孔空比十方空。又攝大乘論云。二乘但得人空不得法空。故知二乘但得波若少許氣分。問若如後意者即以此言證波若。是三乘通教既得少許氣分。豈非通耶。答若得少分便說波若是三乘通教者。大經云如人得食亦名涅槃。二乘斷三界惑豈不得涅槃少分耶。故不應以少分之言證三乘通教。又小波若云。此經爲大乘者說爲最上乘者說。故知波若不通教三

乘。問前言波若密教二乘。又何所據耶。答法華信解品云。而昔於菩薩前毀譽聲聞樂小法者。然佛實以大乘教化。故知波若密說一乘。此亦得即是顯說一乘。但窮子鈍根不覺知耳。以此推之不應言波若是三乘通教。又攝大乘論云。波若密說一乘。所以然者。一切法皆是眞如。三乘不離眞如。即說一乘義。但三乘人不覺知耳。又說一切處求人不可得。若無有人云何分別此是聲聞人此緣覺人此菩薩人耶。以無我同故當知即是密說一乘也。又三乘人同斷惑障。以斷惑障故即是同一乘也。又古舊義云。波若已會法但未會人。會法者一切法皆入諸法實相中。皆入摩訶衍中亦皆入波若中。故云若有實語攝一切善法者。當知波若是也。故知波若已會諸行。諸行皆入大乘。但二乘根緣未熟未堪開會。故言未會人耳。以密會法竟。當知已是說一乘但未會人。故二乘人不覺知也。次言淨名是抑揚法輪。嘆凡夫有反覆毀聲聞爲敗根。評曰是亦不然。論主釋波若魔事品云。譬如癡犬不從大家求食。從作務者索犬者聲聞人也。大家者云大乘教也。作務者小乘經也。淨名雖挫之以敗根。未及波若抑之以癡犬。抑揚之言亦爲謬說也。又法華云。而昔於菩薩前毀譽聲聞樂小法者。然佛實以大乘教化。此即指波若爲抑揚。非以淨名爲褒貶也。又淨名具呵大小何故言抑小揚大。問曰雖具呵大小而終嘆大乘。故是抑小揚大。難曰終爲揚大何故呵大小。既

云大則非專揚大。此義如釋名中廣說。第四法華爲一乘教乃應無疑而義亦未善。論解波若畢定品須菩提問法華經明一切作佛。又問波若有退。是故今問爲畢定爲不畢定。若爾不應法華偏明一乘。波若都無此說。又論云法華是波若異名。不應法華明一乘教波若未明也。問若無五時者寧有五味相生譬耶。答五味與五時義不相應。乃欲證成反爲自害。五時中以波若爲第二時。五味中波若爲第四。雖欲曲會云波若即是法華平等大慧。此乃迴文就義非所以也。大經云如我前於摩訶波若中說我無有二相。可是平等大慧引法華耶。此出人情深非文義也。又攝大乘論明乘有三。初二乘次大乘三一乘。一乘最勝何不言三時耶。又五相略經明教有三種。第一鹿野爲聲聞說四諦。第二爲大根說諸法離自性不生不滅。此亦有上有餘不了義說起證論處。第三爲求一切乘者。說諸法離自性不生不滅。無上無餘非證論處。此經一卷與攝大乘論相應。何故不依經說三時耶。又無量義經且明三時。初爲聲聞說四諦。而八億諸天來下聽法發菩提心。次說甚深十二因緣。爲求辟支佛人。無量衆生發菩提心住聲聞地。次說方等十二部摩訶波若華嚴海空。宣說菩薩歷劫修行。依此則有三時。今復說無量義亦有四時。復說法華則爲五時。涅槃爲六時。初說入大乘應爲七時。何不立七時。不應偏立四宗定執五教也。又釋論云佛於鹿園

說法無量菩薩得無生法忍。無量菩薩得一生補處現身作佛。豈可言鹿園但小乘耶。又大經云我初成道亦有菩薩已曾問我是甚深義。即初後皆說涅槃不應言涅槃是漸而華嚴是頓。又像法決疑經云或有見我入於涅槃。或有我是報佛爲百千釋迦之所圍繞。若爾不應言華嚴是初成道時頓說至涅槃時不說。是故漸頓不成也。又釋論有二種法輪。一顯示法輪二祕密法輪。顯示者如鹿園說小法五人及八萬天得道是也。祕密法輪者於鹿園說大法。無量人發菩提心。乃至現身成佛如向所引也。如鹿園有此二事以判顯密者。一切處皆例然。如在祇洹身子等見釋迦說法。諸菩薩見祇洹舍那說法徒衆充滿法界說法界法門。二乘不聞不見皆其類也。又以四句總貫衆經。一始說小終說大。如鹿園先說小後明大乘。二初大後小。初成道說華嚴教。鹿園已去說小教。三始終俱大。如初後皆說涅槃。四始終俱小。如釋論云從初轉法輪至大涅槃集作阿含以顯密二教及四句不同。豈可易在五時限以三教。但知如來隨緣說法教無定也。問如是等經皆屬無方教攝故無過也。答無方之言經論無據不應立之。又不應立無方教。所以然者。如以小品爲第二時。諸餘波若皆屬第二時者。以涅槃爲第五時。諸餘常經皆屬第五時。但應以類攝經。不應以無方收教。若言相生者爲次第。不相生者爲無方者。安知八部波若並皆相生耶。又五時

是相生之言檢既不成。況有不相成爲無方教。又龍樹天親俱以類而分大小。呵梨法勝以例而開三藏。不應立無方教也。問北地諸地論師明四宗五宗等說。是事云何。答此皆影四五時教故作是說耳。五時既不成四宗自廢。又菩提留支此云道希。其親翻地論但明半滿。留支是地論之宗。即知半滿有本。而依四宗無根。而輒信深不測其所以也。問子雖廣彈三教及斥五時。引前論五文云何會通。龍樹傳云智慧日已類斯入今再耀世昏寢已久。斯人悟令覺。外國爲之立廟宗之如佛。楞伽經云有大德比丘名龍樹菩薩住初歡喜地。爲人說大乘。摩訶經云七百年中有一比丘名曰龍樹。滅邪見幢然正法炬。以經傳而推之理非謬說。若斯言可領則如白日朗其胸衿。甘露流其四體。如其未曉即寄心摩訶。冥若夜遊。請爲通之使無壅滯。答文異常規義乖舊格。雖欲會通正恐未可即心。今當爲子粗陳綱要。第一文云波若於十種經中最大者。然檢衆經之極以實相爲宗。統群聖之心用妙惠爲主。夫萬化非無宗而宗之者。無相虛宗非無契而契之者無心。故聖人以無心之妙惠契彼無相之虛宗。內外並冥緣智俱寂。豈容名數於其間哉。斯二窮得一之原盡重玄之妙。理無不統教無不攝。如空之含萬像若海之納百川。波若盛明斯意論稱最大豈虛構哉。問子明大之有以今用何文證之。答四悉檀攝十二部經八萬法藏。前三悉檀猶可

破可壞。第一義悉檀不可破不可壞。最上無過者此經正明第一義悉檀故。云故說第一義悉檀故說是經。即知波若聲明實相證初境大義也。又云前三悉檀皆歸第一義。即知八萬法藏為顯第一義。波若既正明第一義。即攝八萬法藏。故知最大也。二者龍樹開九十章以明二惠。六十六品明實惠。從無盡品竟經辨方便惠此二惠是十方三世諸佛法身父母。如淨名云智度菩薩母方便以為父。一切眾導師無不由是生。此證第二智大義也。以此二義即於一切經中最大。豈但十經耶。蓋是論主略言十耳。問眾經且明斯二。豈獨波若將非論主一時揀揚耶。答波若專明此二餘經不爾。又眾經明此二者皆攝入波若中。故前云諸餘善法者謂法華皆入波若中也。蓋是論主理實言之非隨情稱嘆。問餘經明此二攝屬波若者。亦應波若明此二攝屬餘經。即餘經為大非獨波若答已如前判波若專明此二。又波若初說此二餘經無此兩義。故不得稱波若也。古有大品師謂波若為得道經。此言符論最大之旨。以一切得道皆由波若故波若最大。此通上第一文也。第二文明法華是秘密法明二乘作佛。波若非秘密法不明二乘作佛。故波若淺而法華深者。諸講論師雖誦此言多不體其意旨。故異釋紛然。或讀揚波若抑破法華。或懸信師說不詳文意。今斷如是種種異說以龍樹論文為正。論云波若非秘密法不明二乘受記作佛故也。而法華是秘密法明

阿羅漢受記作佛故也。正據二乘作佛不作佛故辨秘密非秘密也。問波若不明二乘作佛。何故是顯示教。法華明二乘作佛。何故是秘密教耶。答前已釋竟。今當廣述。波若但明菩薩是佛因故作佛。二乘非佛因故作佛。此義於昔易解故名顯示。法華經明二乘作佛與昔教相違。於昔難解故名秘密。論主云如用藥為藥其事即易。用毒為藥其事即難。波若明菩薩作佛如用藥為藥。不明二乘作佛如不用毒為藥。法華經明二乘作佛如用毒為藥。其義即難解所以為秘密也。問秘密與顯示為深為淺為大為小。答總論此二義即有兩途。一者小乘為顯示大乘為秘密。如論第四卷云。佛法有二種一顯示二秘密。顯示教中明阿羅漢斷煩惱清淨。諸菩薩未斷煩惱未清淨。即菩薩不及阿羅漢。故烈羅漢在前而菩薩居後。秘密法中明諸菩薩得六神通斷一切煩惱。智慧清淨超出二乘之上。此文正約小乘淺易為顯示。大乘甚深為秘密。若爾者則波若之與法華皆明菩薩得無生忍具六神通。並屬秘密甚深教攝。即指三藏教為顯示也。二者以明義猶淺為顯示。明義甚深為秘密。如第一百卷說。波若但明菩薩作佛者。波若已明佛乘是實未明二乘作佛者。未開二乘是方便。約此一義有劣法華。故名波若為淺。法華即明佛乘是實復開二乘為權。故法華為深也。此同就大乘中自有淺深。故分顯秘二教。問波若未開權顯實應是秘密。法華已開權顯

實應屬顯示。何故不爾耶。答若以未了為秘以了為顯者則如所問。但今以淺易為顯示甚深為秘密。故以波若為顯示。法華為秘密。說經因緣中已明此義竟。問若波若明義未了故稱顯示者。前何故言波若於一切大乘經最為深大耶。答各有其義。所言深大者據前二義也。後云未了者就未明二乘作佛也。問若法華勝明義已了波若劣明義未了者。何初言波若勝明義已了。法華劣明義未了耶。答不例也。初辨波若廣明實相等二義故勝。法華不專明二義故法華劣耳。不言波若明義已了法華明義未了。以判勝劣。若是法華勝波若劣者正就了不了判也。問汝為自作此判。為義有所求耶。答理數自然何繁今問。作此釋竟復見關中僧觀小品經序。盛判二經優劣將余意同。觀公言波若照也法華實也。論其窮理盡性夷明萬行則實不如照。取其大明真化解本無三則照不如實。是故嘆照則波若之功重。美實即法華之用高。考關中此文深見論意妙得經旨也。第三畢定品云。須菩提聞法華經辨不退。復聞波若中有退。是故問佛。是菩薩為畢定為不畢定。佛答皆畢定。畢定者初心後心一切菩薩皆不退。是故畢定也。此論意明波若與法華無有優劣。以波若法華同明一切眾生畢定作佛。是故二經無優劣。既無優劣則二經同名秘密也。問此文與第二文相違云何會通。答論主云波若非一時一會說。以此言推者則前分明退者

在法華之前，後分不退者在法華之後也。故兩言不相違也。又五不思議中佛最不可思議。如大經云。或見佛今夜入滅。或十五日後方始開訊。或一年後方取涅槃。像法決疑經云。或見今日變樹泥洹。或見應生出家。或見為舍那處蓮華藏。或見佛身滿於虛空。若爾者不可定波若前而法華後法華前而波若後。故適時而開隨機而見也。第五法華是波若異名者。論云波若不屬二乘但屬菩薩。即波若是教菩薩法法華明一乘。亦明教菩薩法佛所護念。是故波若法華異名也。又要從二慧父母乃生諸佛。波若既明此二者則法華明作佛亦同波若。即波若法華不異但開權一邊異波若耳。問以波若望法華既具三義。可得將波若望涅槃亦具三義以不。答亦具三義。例此可知。一者波若正明境智二義涅槃不正明此義。例法華可知。以二義故波若勝而涅槃劣也。問何以知然。答論列十種大經云波若最大。十種經中有大雲經。大雲經明佛性常住等。故知波若勝涅槃劣也。二者波若未明衆生有佛性。例如未明二乘作佛。故波若劣而涅槃勝也。三者二經無異。波若既與法華同明二乘作佛亦同明佛性。故二經齊也。又波若唯教菩薩則涅槃亦是故無異。問波若後分明義與法華同。明不退何處有同明佛性與涅槃齊耶。答波若文既明一切菩薩不退。即知皆有佛性。又既與法華齊。法華經中說佛性即是波若明有佛性也。此略舉三文以論同

異耳不可以局餘義。問波若與淨名法華同異云何。答淨名及波若初分並已顯佛乘是實。但未開二乘是權此處無異。今略明四義不同也。一者波若廣說菩薩行如釋論云。今欲為彌勒等廣說菩薩行也。淨名略明菩薩二種要行。一淨佛國土二成就衆生。如佛國土品說淨土行。從方便品去破三種人明成就衆生。方便品破凡夫見。故說生死過患也。嘆法身功德令凡夫人入菩薩法門。次破二乘見明菩薩法門如弟子品說。三破菩薩大乘見如菩薩品說。凡夫著生死。生死是凡夫煩惱。二乘滯涅槃。涅槃是二乘煩惱。菩薩著佛道。佛道是大乘煩惱。故破此三種人皆悟不凡不聖不小不大不二法門。然後以權實二智適化。無方隨緣益物。淨名大教為如此也。問淨名經何故明成就衆生淨佛國土耶。答釋論云。菩薩得無生忍已後無有餘事。唯成就衆生淨佛國土。淨名既得無生故今行斯二事。又適化不同不須問也。淨名破三種人令入菩薩法門。此三種人即是五乘人。破凡夫謂人天乘也。次破聲聞即二乘人。破菩薩即大乘人。破五乘人令入菩薩法門。與法華會五乘歸一何異。答顯實與法華同未開權與法華異。問云何顯實同云何未開權異。答破三種人顯菩薩法門甚深微妙無礙無方。法華亦明菩薩法門甚深微妙究竟真實。是故同也。但雖破三種人明其是有所得。未明五乘皆是方便。是故異法華也。又三異一同。三異者一者未開三

是方便。二未會三歸一。三未廢三立一也。一同者淨名呵大小乘法華亦破三乘異執故言同也。問二種破義有異不應言同。淨名破其有所得義。法華破其執五乘異義。何得言同。答此義即兩經有異。但法華破執破執必是有所得。今取同是有所得。是故被破。所以言同也。問但淨名顯實與法華同。波若顯實亦與法華同。答一切大乘經明道無異。即顯實皆同。但波若淨名之時二乘根緣未熟故未得開權。至法華時二乘根緣始熟故方得開權耳。不可言未開權故亦未顯實。波若淨名辨菩薩無礙之道究竟無餘。法華辨菩薩行復何能過此耶。問以何文波若淨名已顯實耶。答法華信解品云一切諸佛所有祕藏。但為菩薩演其實事。而不為我說斯真要。豈非指波若為祕藏真實法耶。問淨名波若未明三界外事。如未辨五百由旬。顯實云何無異。答若以五百由旬為界外者。大品明四百由旬事非界外耶。又華嚴涅槃諸大乘經無有分明文辨三界內外事。但勝鬘分明說耳。可言華嚴涅槃未明界外事耶。問法華明羅漢受記作佛。即是明界外事。淨名大品亦爾耶。答釋論解大品往生品。云菩薩從一佛土至一佛土。至一佛土者此是出三界外淨土。云何言不明界外事耶。又明菩薩捨肉身受法性生身。二乘亦爾。豈非明界外事耶。又大品淨名未明界外事者。為未得開權故。若分明說界外事。則辨羅漢生處。便是開權。此時根緣未堪

故不說。但直明三界外淨土菩薩往生。則菩薩利根懸得領解。二乘根鈍故不知界外更受生身。又難若言淨名大品未明二乘作佛亦未顯實者。華嚴云大藥王樹根不生二處。謂深水火坑。既言二乘不生菩提心。若爾華嚴顯未顯實也。又華嚴法界品明二乘未入法界。法華已明入一乘。然一乘法界是異名耳。豈可言華嚴未明二乘作佛。故顯實亦未足耶。問何故華嚴未明二乘作佛耶。答華嚴多是初成道時。二乘根緣未熟故說其未得成佛。如淨名大品之時二乘根緣未熟故未開權。諸菩薩道緣已熟故已顯實也。不可言未開權故亦不顯實矣。二者大品令二乘人口自說菩薩行密教二乘。淨名經令菩薩人說菩薩行密教二乘。密教二乘不出自他兩門。故二經為異。三者密教二乘復有二門。一佛自密教即大品付財也。二菩薩密教謂淨名等也。四者密教二乘者。二乘有二病。一者住著空有。故大經云二乘人名有所得。波若多破其住著之心。辨無住無得。觀師釋論序云。知滯有之為患故波若為之照即其事也。二者二乘人不能知無方無礙之用。淨名等經正辨菩薩無方無礙之用。菩薩體無礙法。故心有無礙慧身有無礙通。口具無礙辯以密斥二乘。令悄悄小心欣慕大智此皆大判耳。問大品法華涅槃華嚴四經同明因果。因果何異。答大品因果者釋論云。佛於三藏中為諸聲聞說種種法未說菩薩行。今欲為諸菩薩說菩薩行故說波若。中論

云先於聲聞法中說生滅十二因緣。次為菩薩說無生滅十二因緣。以二論詳之。三藏望波若即是開生滅無生滅二種義。以菩薩行無生滅因故得不斷不常果。無生滅因即是波若。不斷不常果即是薩婆若。故經云以不住法住波若中。以無所捨行檀等六度。不生故具足三十七品等。所以寂師云。啓彰玄門以不住為始。妙歸三慧無得為終。不住為始謂行不住因。無得為終即是得無所得果。適化當時即便取悟也。波若因果大宗若斯。法華因果者此經正開權顯實。故辨因果果。可謂融會今昔結束始終。總序釋迦一化之大意也。一期出世教門雖多不出權實二智真應兩身。初則開權顯實。明三乘為方便一乘為真實。故破昔三因三果。明今日一因一果。以因無別感唯有一因。果無異酬唯有一果。時案雖知唯有一因無有異因。唯有一果無有異果。未知一果為同昔果。為異昔果。是故次辨開近顯遠。近謂如來應迹。遠即常住法身。但昔方便說近以覆遠今開近顯遠。近遠既彰則本迹義顯。本迹義顯故成一果義。果義既成一因始立。是故此經正明一因一果。法華之會開便領悟也。次明涅槃辨因果者。依壽量品明諸子有二種。一不失心二失心。不失心子聞波若法華皆得領解。餘失心子不肯服藥。保執昔無常教。是以如來唱滅。因此廣破無常病還以常藥。正以佛性為因涅槃為果。問此經正明常無常今昔開覆。何故以佛性為因涅槃為果耶。答為釋

成常無常意故明佛性為因涅槃為果。如來之身所以常者良由本有佛性。見佛性故。所以為常故純陀品云。未見佛性名為無常。見佛性故常恒無變。故佛性之因涅槃之果更無有異。隱名佛性顯名涅槃。亦隱名如來藏顯則成法身。又隱則為因顯則為果。然佛性未曾隱顯。約眾生不了故名為隱。若得了悟自為顯也。問佛性為因涅槃為果為釋成常無常義。三寶一體異體復釋何義耶。答亦釋成常無常義及因果義。昔三寶異體。是故無常。今三寶一體。所以常住。故長壽品末云。如汝父母各各異。故知是故無常。以三寶不異所以常住也。以三寶一體故果義則成。果義既成因義便顯。所以復是釋成因果。問然作此釋者與舊何異。答涅槃明常者此是對治悉且。非究竟說。大經云諸優婆塞常樂觀察諸對治門。謂常無常乃至我無我。昔破邪常故說無常。今斥無常是故說常。然如來身未曾常與無常。常無常方便用具足。三寶未曾一體異體。一體異體方便具足。涅槃正宗大意如此。其中一化教門有未了者並皆融會。故涅槃亦名開秘密藏經也。問法華中三根聲聞皆得領悟。何故三脩沙門至涅槃時猶執苦無常耶。答以是義故開失心子不失心子。不失心是利根人。聞初段開三顯一後章開近顯遠。皆得領悟。餘失心子聞而不解。故至涅槃方得悟也。問身子等昔有二執。一執三乘異二執佛無常。聞法華教二執皆除即便領悟。失心子至涅槃時猶

具二執。則涅槃教起應破三乘異執復破無常執也。答事如所問。明佛常住即破無常執。明同一佛性破三乘異執。二病既消即便領解。問法華破二執有二段經文。涅槃破二執復云何耶。答法華離破故開二門。涅槃合破但有一段。何以知之。開宗即辨常便說佛性。故知合破也。以根性不同取悟非一。法華離破未解至涅槃合說便解。又法華廣明一乘廣破異執。略明常義略破無常執。涅槃廣破無常執略破異執。以取悟不同故廣略互顯。華嚴明因果者前已釋竟。此經但為菩薩廣開舍那能化所化二種因果法門。皆是無方無礙。任道平正無所斥奪究竟圓滿。望前諸教謂根本法輪。所以明根本法輪者。三世諸佛出世唯應為菩薩直說。究竟之因圓滿之果。菩薩行此因故直趣佛果。故名根本法輪。但為衆生薄福鈍根不堪受此法。是故方便息於大化種種雜說。或前小後大或始三終一或先無常後常。皆是釋迦屈曲為緣。故深隱說法。若任道而言唯應有華嚴教也。問因經同明因果。何故涅槃具明緣正兩因緣正兩果。緣因即因與因因緣果即果與果等五性之義。而餘經不明此耶。答受悟不同故聖教非一。如華嚴開世心十地等因及依正二果。而餘教不作此說。故知緣緣不同也。問何故餘經不遍緣說此法耶。答大品法華是合明義。涅槃是開明義。所以合明義者。大品直明無所住因無所得果。破衆生有所得心即便了悟。不須別

開緣正因果也。法華直破異因果明一因一果。衆生即得了悟。亦不開緣正因果。大經為鈍根衆生聞上合說未悟故。廣開緣正兩因兩果始得領解也。以根緣宜。開合以取悟則為之合。應開開以受道故為之開也。問就大品法華華嚴亦有緣正文以不答傍有此義。釋論解方便品云。波若為種子。是正因。五度等為水是緣因。能生菩提果樹。又大品已有明佛性義。亦有緣正因果義也。法華中明衆生有佛性即正因。萬行等是緣因。華嚴中正法性起文云。微塵中有一經卷。經卷中廣說一切事。此即是衆生身中有佛性。破微塵出經卷。即是除煩惱見佛性也。佛性既是正因。諸菩薩修行三十心十地等即是緣因也。問若皆有緣正二因者。云何有四經之異。答但衆經皆有傍正二義。波若廣破有所得明無依無得為正宗。佛性一乘為其傍義。法華廣明一因一果為其正宗。無所得及佛性為其傍義。涅槃廣明佛性常住。為斥無常之病為其正宗。一乘及無所得為其傍義。又衆經迴緣不同互相開避。波若已廣明無所得實相故法華不明之。未廣說一乘因果。故廣明之。法華已明一乘因果故涅槃不廣明之。未廣明佛性常住。故廣說之。又唯是一道三義說之。無境不照義故名波若。真極無二義稱為妙法華。常恒不變義日為涅槃。又在菩薩心故名波若。在佛心故名薩婆若。具在佛菩薩心故名一乘又須領衆經顯道無異而作異名說之。如大品作波若

之名。不作一乘及佛性之目。法華作一乘之名。不作波若佛性之稱。乃至涅槃亦然。問何以知然。答法華無佛性文。而天親釋法華論有七處明佛性。故知一乘是佛性異名。謂論主知名雖異而體是同。故就法華中明有佛性義。淺識之流迷名喪實。聞名異故謂實亦異。便言一乘非是佛性。又釋論云若如法親佛波若及涅槃。是三即一相其實無有異。故知波若是涅槃異名佛性別稱。但隨諸衆生力為之立異字。如將息病人以一種食作諸異味。又隨義說譬喻之一金作諸異器。以此推之不得局以五時限之四教也。譬喻義後當廣說之也。法華玄論卷第三

法華玄論卷第四

胡吉藏撰

初明一乘義即釋會三歸一義。問經云十方佛土中唯有一乘法無二亦無三。云何名為無二無三耶。答有人言無二者無聲聞緣覺二。無三者無偏行六度菩薩乘。又昔三乘皆是方便。今教別有一大車。異昔三也。問何以知然。答經云佛以方便力示以三乘教。既以三為方便即以一為真實。即會昔三乘歸今一實也。又云願賜我等三種寶車。昔既索三今便賜一。故索所不與與所不索。即知別有大車異昔三小。以文理推之即有四

車也。評曰三車證論紛紜由來久矣。丁之即一部可通。迷之即七軸皆塞。今以八文微之。方見此釋為謬。第一文云如來但以一佛乘故為衆生說法。無有餘乘若二若三。此文次第列三乘也。但以一佛乘者謂佛乘為第一也。無有餘乘若二若三。無有緣覺為第二。聲聞為第三。以此文詳之即唯有三車。即執四為謬矣。問經常列三乘不作此之次第。今何以說三。次云唯一是實餘二非真者。唯一佛乘欲引導衆生故方便說三。考實而言唯一佛乘是實。餘二非真。是故說三說二猶一意耳。請設近喻以況遠旨。如父手中唯有一菓欲引諸子說一菓為三菓。考實而論唯有一菓無二菓。是故二文無相違也。以三二既明會義可領。晚見法華論。釋十方佛土中尚無二乘何況有三。與今意同。論云此是遮義。是遮者明無二乘涅槃。唯佛究竟無上菩提。有大涅槃耳。此但明無有二乘唯有佛乘。不言無偏行六度菩薩乘。故光宅失旨也。次論四句。問會三歸一。破三歸一。開三顯一。廢三立一。有何異耶。答會三歸一者有會教會行會緣。言會教者昔開三乘五乘之教並為顯一道。所表之道既一能表之教亦復無二。故一切教皆名大乘教也。會行者汝等所行是菩薩道。如來昔說有三行者。為趣一道故令修三行。所期之道無二。能趣之行豈三耶。所言會人者如來出世本為教菩薩。不教餘人。三人所行既是菩薩道能行之

人皆成菩薩也。故文云但為教菩薩無聲聞弟子。但會教正是一時。會行及人遠令至佛也。問會有幾種。答自有融會稱會。自有會歸稱會。若會歸稱會如向所明也。融會稱會者。既會三歸一。緣即疑云。三若歸一何故說三。是故釋言。昔以方便故說三。今以如實故說一。此是融會今昔三一之義亦名會也。若是會歸之義正就三行也。融會之義宜就教門。所以然者。若會三因同歸作佛。如此之義會行為正不用教門。作佛故教非會歸也。若取設教之意。為顯一乘此名會歸之會也。破三歸一者昔說三乘本為表一。而衆生遂保執三不受一教。故須破其執情名破三歸一也。是故文云今為汝等說實。汝所得非滅也。問但破執情亦破教耶。答三教於佛恒是一教。故大經云。常行一乘衆生見三。若爾於佛即不破也。但破衆生執教生迷不破教也。開三顯一者開昔三是方便。顯今一是真實。廢三立一者昔為不堪聞一故權說三教耳。今大緣已熟堪聞一教。即宜廢昔三立今一教也。方便品云正直捨方便即是廢義也。次論乘體。問何以為乘體。答乘通因果。果乘以萬德為體。因乘以萬行為體。問何以知通因果耶。答後當廣說。今略取二文。十二門論以六義釋乘。諸佛大人之所乘故故名爲大。謂果乘也。觀世音等之所乘故故名爲大。謂因乘也。此經云佛自住大乘如其所得法。以此度衆生。爲果乘也。是諸子等乘是寶車直至道場。謂因乘也。法

華論具明乘通因果。後當出之。唯識論亦然也。問釋論云六度爲乘體。云何乘通因果耶。答此說因乘耳。廣乘品中具明萬德萬行也。問因乘之中云何本末。答六度雖是大乘體要須波若正觀。由波若正觀萬行方成。即波若爲本餘行為末。此就乘體中自開本末。問同是無得六度皆是正體。有何本末。答若六度同是無得者。要須波若方成無得。故波若爲本五度爲末。大品云鳥集須彌同一金色。雖同金色而須彌爲本。要由須彌色乃同耳。問因中之乘以波若爲主。果地萬德用何爲宗耶。答論云因中名波若果中名薩婆若。即果乘以薩婆若爲主也。是故此經始末皆歎佛慧。如云爲說佛慧故諸佛出於世。乃至多寶所歎平等大慧。即其事也。攝大乘論亦言智慧爲乘體也。此是不二開本末耳。因緣無礙。一行攝一切行。皆得爲因乘本。一一德攝一切德皆果乘本也。問法華具明因果乘果。何者爲正。答辨宗之中以說斯義明正法。爲乘者此乘非因非果始是正也。今就方便用者以果乘爲正。所以然者果是妙極因未妙極。經題釋爲妙法故宜以果乘爲正也。以標此妙極之果令三乘人及一切衆生皆修妙因。趣此妙極之果。然後始得明因乘耳。若發趾即明因乘爲正者。竟末標所期知何所趣耶。如人先知寶所然後修行趣之耳。以此而推果爲正也。此義文已廣明尋之自見。後見法華論釋尚無二何況三耶。明無有二乘涅槃

唯有如來大涅槃名為佛果。故知二乘亦取果乘為正。大乘亦取果乘為正。是以論但舉涅槃也。問乘有廣狹義不。答五乘相望自辨廣狹今不明之也。就一乘中自論廣狹者。果乘無累不盡無德不圓故稱廣也。因行不爾故稱為狹。就因中自論者。初地得百法明門故狹。二地得千法明門故廣。如是可知也。問云何一體乘異體乘耶。答與波若相應無依無得不二觀現前。如一念品說。菩薩一念具萬行。此是一體乘。未得此觀現前名異體乘。然從初發心則學不二觀。故從初發心時是一體乘。則一念具足萬行。故云發心畢竟二不別。但約此觀明晦故開一體異體耳。約位明者得無生忍為一體乘。未得無生忍者為異體乘。問何以然。答大品云但燃燈佛以得無生忍即不離六度等無得萬行。問云何是近乘遠乘。答以波若心所起。如不住法住波若中。無所捨具足檀等六度。不生故具足道品。亦如廣乘品列一切德行。後皆結言無所得故。如此之乘名為近乘。若說低頭舉手皆成佛者。此是有所得善名為遠乘。何以知然。法華云是乘微妙清淨第一。於諸世間為無有上。此豈是人天有所得善耶。今菩薩所行從初發心即行無所得觀。此是近乘無有遠乘。但就無所得中自有明晦故分近遠耳。問釋論解無生品中云。有近道遠道。近道者謂三十七品。遠道者謂六波羅蜜。然道品與六度俱皆是乘。何故分近遠耶。答數論師地論師法華

等師無有此義。故不釋也。今明此義可有四列。一者六度道品是無所得故俱近。二俱是有所得故俱遠。三無所得六度為近。有所得道品為遠。四無所得道品為近。有所得六度為遠。今明六度為遠道品為近者。為釋無生品經文。經文云有世間六度出世間六度。道品但明出世。不明世間。論主解此一義故明六度為遠道品為近。問六度何故遠道品何故近。答六度雖有世出世故遠。道品純是出世間故近。問六度何故難道品何故不難耶。答六度中明通淺深。如布施持戒忍辱等通於淺深。可得有難義。道品中明定慧定慧深於施戒。就此一義故六度為遠道品為近。問此義約大小乘分近遠以不。答若就大小乘一往分者。道品是小乘行故為遠。六度正是乘體故為近。若就菩薩具一切行皆是無得。悉是正行。六度道品俱是近乘也。次論運出義。問運出明乘者。因乘果乘何者為正耶。答就因門正明運出。釋論云是乘從三界中出至佛果。即住變成薩婆若。故因乘為正也。若以能運出眾生者。即佛乘為正。唯佛能具運出一切眾生。而因乘不及果也。問云何是自運運他。答就運出為義者。言因乘者有自運運他。果乘但有運他之義。佛即已出無勞更運。若縱任自在明運者。果德具有此運也。次論乘具。問世間乘有能乘之人及所乘之法及乘行具。一乘亦有此不耶。答有也。大品云是乘及所乘因法釋論云六度正是乘體。慈悲與方便此二為

大乘挾具。所以然者。以有慈悲故能廣運眾生。有巧方便故能出生死。又有慈悲故不隨二乘地。有方便故不隨凡夫地。出此二地故能至佛也。故此二種名乘行具也。猶屬一乘攝。但義分之故成二也。小乘法中無此行具也。次中邊分別論明乘有五。一乘本謂真如佛性。二乘行即福慧等。三乘攝謂慈悲心。引一切眾生悉共出生死。四乘障謂煩惱障及智障。三界內煩惱名煩惱障。餘障一切行解名為智障。五者乘果即佛果也。唯識論解乘有三體六義。三體同前。一自性二空所顯真如是也。二隨流隨順自性流。福慧十地等法是也。三至果即隨流所出無上菩提。及一切不共法也。六義者一體是如。如空出離四諦。二者因謂福慧三者攝攝一切眾生。四境界了真俗俗二諦。五障即皮肉心三障。六果謂無上菩提。此六義次第者正以真如為根本。以有如此故起福慧一行。起福慧二行故能攝一切眾生。攝一切眾生由照真俗迷境。故成惑則失乘理見境故能除惑。除惑故得佛果也。問乘是何義。答彼論釋云。乘是顯載義由真如佛性故出福慧等行。由福慧等行放出佛果。佛果載出眾生。攝大乘論有三。謂乘因乘緣乘得。乘因者謂真如佛性。第一義空為乘因。乘緣謂萬行。乘得即佛果也。問真如佛性云何為乘體也。答唯有真如佛性為真實。修萬行為欲顯此佛性。佛性顯故名為法身。此三要相須。以佛性是本故名為因。雖有因復須緣因。

因緣具故得果。今不達此說也。法華論亦明三種。一乘體。謂如來平等法身即是佛性爲乘體。又云佛乘者謂如來大般涅槃。此即明佛果爲乘體。此隱顯爲異實無兩也。又釋汝等所行是菩薩道。及低頭舉手之善發菩提心修菩薩行。即是了因乃爲乘緣也。此猶是三乘佛性義耳。乘緣謂引出佛性即了因也。乘體謂因佛性。乘果謂果佛性。不說果佛性者。果佛性還屬果門。不說境界性者屬因門故也。又廣說有五。略即唯三也。又望于十二門論乘具四事。一者乘本。謂諸法實相。由實相生波若故實相爲本。即是乘境義。二者乘主。由波若故萬行得成故波若爲主。即智慧。三者乘助。除波若外餘一切行資成波若。四者乘果乘此乘故得薩婆若也。又此經明乘有三事。一車二牛三寶從。車通因果萬德萬行。牛亦通因果。中道正觀離斷常之垢爲白。由此觀故引萬行出生死如牛。此即波若導衆行義也。問波若即是車云何復喻牛耶。答一法二義分之。導引如牛運義名車。餘行但有資成運出。唯有車義而無引導之能故無牛義也。此是因地牛義也。果地牛者內德則取真慧爲牛。外用宜取六通無垢爲白牛。駕之而遊五道運衆生也。賓從者果德爲車。則因爲賓從因行爲車。則界外衆行爲車界。內行爲賓從。如索車中釋之。又大品明乘具五事。一者乘出即是乘始。謂從三界出。二者乘終到薩婆若。三者乘住謂萬行無所住爲住。四所乘法即六度。五能

乘之人謂菩薩也。問諸大乘經所明及中百大乘論等所辨此可信受。如唯識攝大乘及法華論等必可信耶。答此論同是婆藪所造。付法藏中天親有其人。是故可信。又觀其義意。與大乘經論語言雖異而意不相違。是故可信也。問三論學者恒彈破有所得義。云何今並用衆家異說耶。答與皇大師製釋論序云。領括群妙申衆家之美。使異執水銷同歸一致。以此旨詳之。無執不破無義不攝。巧用無非甘露拙服皆成毒藥。若專守破斥之言斯人未體三論意也。問云何巧用云何拙服。答若能心無所得言無所住。如空中種樹虛裏織羅。如幻如化。隨病隨人者。設行產業之事無非大般涅槃。並應正法波若名巧服矣。與此相違即名拙服。此意已如辨宗中釋之。又龍樹出世製作大意者。要先破洗一切有所得病。令畢竟無道。莫問大乘小乘內道外道。有文作義及無文構造。凡心有一豪依得言有一句定相。皆悉洗之令畢竟淨。然不淨既去淨亦無留也。如是五句令言窮慮息。然後始得於無名相中強名相說。雖強名相說不動無說。故寶積嘆云。能善巧分別諸法相。於第一義而不動。又經云善哉世尊。不動真際爲諸法立處。若能於一切義皆如此用之。始是龍樹大乘論耳。不爾者還同舊執。若留一豪心住著者。退無損於煩惱進不弘於佛法也。又破洗一切有所得大小病然後於一義中宜用四悉檀貫之。今覺略舉一意。十二部經八萬法

藏皆是隨順俗。故有此言說。若不隨俗則一無言無不言。故有所言皆隨俗說。謂世界悉檀。十二部八萬法藏言並相違。或三或一或無常或常。或佛出二諦外或二諦內。或三世有或一世有。如大經三十餘評論門。無智之者各執一意互相是非。現世起評論增長煩惱。乃至斷善根墮墜惡趣。似僧地獄正擬斯人。欲勉斯過者須用第二悉檀。所以八萬法藏及塵沙法門並相違者。此是如來各爲人悉檀。故不相違背。如大經云。以此衆生非一根性。非一善友非一國土。是故如來不得一向定說。以此義觀之。於一切法門無所違諍。不起煩惱勉於似僧也。第三名爲對治悉檀。如來所以說各各爲人。說八萬法藏及塵沙法門。皆爲對治衆生煩惱故也。如大經云。譬如大地諸山藥草能爲衆生病之良藥。我法亦爾能令衆生煩惱病藥。是故一切教門無有定性。但令病息。病息故無非藥。病不息無是藥也。既爲息病病息藥廢不應復執著之也。第四名爲第一義悉檀者。前來三門皆是爲衆生故有如此方便。若論正道即不會有一言。況有八萬耶。尚非有言況是無言耶。故過一切言語滅一切戲論。如大炎四邊不可觸。以燒手故。用此四門可通貫一切義及文。以得此四門故一切經可攝。一切病可治。不得四門一句經不可尋。一煩惱不可破也。問何故就一乘義中釋此意耶。答一乘是三世諸佛正宗。就此中釋之也。又如此了悟方是能動能出。故是乘耳。若

作一句定執不動不出。何名乘耶。大經云。若有定相是生死相是魔王相。非佛法相。是故一切諸法無定無相。問曰。恒作無定相破定相者。如此即是定相。答破定言無定耳。云何復更執無定耶。問若都無所執者即是執。乃不執於執。而執於無執。故還是執也。答。今言無執者以執無故。言無執耳。既言不執於執。豈執無執耶。問執無復無執即是斷見人也。答斷一切見故名斷見。此可然也。大品云。斷一切見故名摩訶薩。正恐諸見不能斷耳。又若有諸見可言斷見耳。諸見本不有何所斷耶。經云。動心是魔網不動即法印。次論動出。問大品云。是乘能動能出。是何位耶。答論云。動是順忍。出為無生忍。一者地前為順忍。登地為無生忍。二者地前為順忍。發地入聖位出三界也。此則初地為出地前為動。若六地猶受肉身名為三界。即七地捨肉身出三界。故六地為動。七地為出。然二義之中先義為正也。問小乘動出其義云何耶。答准前可知。苦忍前名動苦忍名出。二者三果未勉三界為動。無學斷三界惑盡為出。又有餘名動無餘名出。但就人而明者。小乘人唯有心出無有身出。異大乘也。次論乘障。問乘以何物為障。答釋論既以六度為大乘體。六弊即是障也。若取乘出生死義即著生死以為障。若取乘廣大義即以狹劣以為障。若以出世六度無所得故能出。即以有所得六度為障。

六弊即是別障有所得即是通障也。次論二慧。問空有二慧何者正是乘耶。答舊有二釋。一云空解為正乘有解為相從。例如十地空解為能生之本。有解為地上所生。次釋云。地義如前。若乘取運義即兩解俱能運。今所明以中道正觀為乘體也。中道正觀非空非有。方能出有無二見。故云空有並是乘方便用也。地義亦爾。次論始終真似義。問何等為乘始乘終真乘似乘。答有人言三十心是乘正位。有人言登地是乘正位。有人言八地是乘正位。有人言初得方便失正體。第二得正體失方便。第三得真觀及乘體失不並及乘方便。故具有三義。三十心為方便。登地為正體。八地為真乘。七地為不並乘也。評曰。最後釋者雖得經文。而義猶未善。今當序之。問乘品云。是乘無始無終。不出三界。亦不住薩婆若。如經廣明。若欲令乘出者。是人欲令無生法忍出。欲令真諦法出。然實際無生實際不出者。乘亦無出。以乘無出故無始無終。不因不果。如此之乘乃名出耳。問若無能出所出能運所運。即無有乘。云何釋大乘義耶。答良由得此正悟不見能出所出。乃名為出。可謂無所出而出。出而無所出。若有能出所出能運所運者。即是有所得無有出義也。問云何是出無所出耶。答經云。不動法故。不動法者非乘。是常住名為不動。亦不言真諦。空故不動。又非乘不去故不動。此明乘出宛然而無所出。故名不動也。既無出而出亦無始而終無終而終。無始

而始。始自初心。無終而終。終於十地。此是因門分其始終。就此始終復開二位。地前三十心此觀未具。成名為似乘。登地已上得此觀現前。故名真乘。故論云。地前名順忍。登地名無生忍。即是真似義。次論並不並。問有人言初地並。有人言七地並。有人言八地並。是事云何。評曰。各偏有執。皆為失旨。所以然者。經論具有三種並義。如仁王經及攝大乘論等云。初地並。大品發趣品釋七地名等定慧地。即七地並。仁經等及地經云。八地並。以具有三文宜並用也。問此三相違不應合用。答不相違。言初地並者。從初發心便學並觀。至於地前猶是凡夫。故不得並。登地名聖。故云並也。又地前名順忍。登地名無生忍。是故初地並也。言七地並者。就此地位。自分之初地至六地名順忍。七地名無生忍。順忍雖並並劣。故不名並。七地並勝。故稱為並。問何以知然。答初地望前名無生忍。若望七地名為順忍。若將初地望地前即初地為並。若形於七地則初地未並。問何故七地得名並六地不名並耶。答七地是功用道。滿故名並六地功用。未圓故未得稱並。又且六地為波若七地為方便。以七地具二慧故得稱並。六地雖有波若未具方便。故非並也。復言八地並者。此據功用無功用判並不並。所以然者。七地雖並猶有功用。八地任運成就無復功用。是故八地得並七地非並也。故融會三經不相違背也。次論二經問法華勝鬘俱明一乘。一乘何異。答他

云勝鬘了義法華未了義。今明法華既是明佛性法身即不應有了不了釋也。但大乘是同略明三異。一者法華對破三執會歸一乘。若勝鬘不對三緣。但爲七歲已上學一乘緣。辨出生收入之義。出生者猶如大地出四種寶藏。正法出生五乘也。收入者正法出五乘。五乘歸正法。此之出入舒卷皆是不道。因緣法門無所斥奪。與法華異。法華先斥三病故明一乘。然後始得非三非一。一具足耳。二者法華但明二乘未究竟佛乘已圓滿。不廣釋其因緣。勝鬘則開五住地之因。辨二生死之果。釋二乘未圓佛果已滿。是故兩經異。問依此義即是了未了。答自有須釋而悟。自有不須釋而悟。豈得用此判了不了耶。若一經之中皆具明一切義者。即有一教唯有一緣。何名多部。三者勝鬘具明正法出生五乘數五乘歸正法。法華但明會三乘歸一乘。開一乘爲三乘。不正會人天歸一乘。開一乘爲三乘爲人天乘。問何故兩經不同。答法華正爲三乘保執自謂究竟。更不求佛。故須辨三乘會開之義。人天二乘無自保究竟之執。故不辨會開也。勝鬘通明正法有出生一切方便用。數一切方便歸正法。故通明五乘有開會也。問法華亦有會人天歸一乘不。答亦有此義。低頭舉手皆成佛道。即其事也。問三乘既是權說。實無三者人天乘亦是權也。答有例不例。若言三十三天常樂我淨。如楊葉之金亦是權。亦須破及會也。不例者道實無三。方便說三是究竟故三是

權。而不無行生死人天之因得人天果報。故人天非權也。昔又不說人天是究竟。故人天乘非權也。問三不及一在三。既權。二劣於三。二亦應權也。答勝劣乃通權實義異故不例也。人天乘得人天實報。二乘人不得究竟報故不例也。次論三假。問乘具三假不。答釋論云五陰法是法假人是受假。人法之名是名假。所乘之法及以行具謂法假。能乘之人是受假。能乘所乘及乘具皆有名字是名假也。問乘是因成相續待三假中何假耶。答由來四釋今不具足。一釋云若論因成假者宜兩望之。若望以法成人人即是假。萬善成人即是實法。若望總衆善爲一乘。一乘則是假萬行爲實。問相續假云何。答有二釋。初云一念實法生而即滅。尚自不固何能運出。必須相續方有運義。如智斷惑如明除闇。次釋云若解斷惑必須兩念。排他爲難故也。今善體能運一念有力。如一念智即能知境。一念善即能感樂不假相續也。今又問。若一念無力多念方有力者。一系不能制象多系則能制。一滯不能滿多集則能滿。百論破外道盛有此說。覽之自見。又問云一不能多遂能者。一沙無油。一盲不見。多集則能耶。答他云百沙分分無力。緩滯分分有力。故非問也。今明百論中外道亦有此釋。如論破之。次論相續假。問兩念相續者。前念滅後起相續。前不滅後起相續。前若滅者後何所續。不滅則常何勞後續。具如論破。又問實法則滅前而兩相續則轉

變。今請問之。如乳變爲酪復有乳滅義者。爲是一乳耶爲二乳。若一乳者實法滅則無復乳何所變。若言變者復何得滅耶。若一體者滅則不得變。變則不得滅。若一滅一變則成二乳也。問曰只是一乳而乳兩義。舉體實滅舉體轉變。雖曰實法滅者但是乳義滅而乳體亦滅耶。若但義滅則乳體不滅。則乳義無常而體應是常。若言體義皆滅則無復體義。復何所轉。欲見此意中論廣明。以此推之則無相續。既無相續則無至佛理。有何一乘。當知有所得義無有乘義。次問一念力能運者。此一念爲即滅爲不滅。若生而即滅何能運耶。若不滅即常復何所運耶。若亦滅亦不滅者。既是一念云何具兩法耶。問今釋云何。答此病若銷自見經意也。次論四一。問舊云有四義。謂一教一因一果一人。此事云何。答此亦無失欲廣論之。有無量一。謂教一理一人一法一機一境一智一。如前釋名說也。問諸一有何次第。答如來見有一機故前有機。說一教故次有教。一衆生稟悟一教名爲人。次行一因故有因。復得一果故名果一也。次序權實。二智義論權實名。問此經既言開權顯實。以何義故名權實義耶。答有人言權是權爾之名。實是實實爲義。有人言實名是智慧權名方便。方便是善巧之名。智慧是解知之義。評曰今具詳之請問。初說若妙以待能爲名。能以形妙受稱。若爾實以待權得名。權以形實爲稱。若權實不相待釋

名者。龜妙亦應然也。又難曰若權是權爾之義以權釋權。亦應實是實爾為義以實釋實耶。若爾者則應苦以苦義樂以樂義。不應別有餘釋也。次問智慧與方便二名。然二智俱是巧妙。何故方便獨受善巧之名耶。舊釋云通則皆例別則不齊方便。於無三中說三善巧義彰。實智於一上說一巧義不顯。故與其智慧之目也。難曰於一上說一不與巧名。於一上說一不應與其妙稱。而下文歎實智則云其深微妙。此則實智正是微妙善巧也。又問若實智沒其功名當其妙稱。權智應沒其妙名當其巧稱。若爾實智妙而無巧。無巧應是拙。權智巧而非妙。非妙應是龜。今所釋義依諸大乘經論略有四種。一依名釋。謂權是權巧實為審諦。二相資釋。權是實權實是權實。實不礙權權不礙實。雖實而權雖權而實。故權得以實為義。實得以權為義也。三顯道釋。權以不權為義。實以不實為義。故云一切有無法了達非有無。亦一切權實法了達非權實。四無方釋。華嚴云一中解無量無量中解一。若爾一權得無量義。無量法得是一權義也。問非權非實為是真諦為是智耶。答肇師云惑者視滅照謂之實。見變動謂之權。既言惑者謂之權實。則知聖心未曾權實。此正語聖心非關真諦。次別論權實。有人言權是實名。如稱鍾名權。將此詮量諸物輕重。前之則輕却之則重處中則平。此譬佛智照察根緣有三乘差別。有人言權是假義。故假三車於門外。有人言權是權爾一時

之用。故云權化城於中道。有人言權是耳爾謂隨宜說法名之為權也。評曰具此四義可合用之。如來之智實有照緣。不差如秤詮量輕重也。如經云我初得道時空拳度一切。又云實無三車假設三車。實無有城權作化城故假也。三乘謂一時之說。若久後則說真實。如經云世尊法久後要當說真實。故是權爾義也。必有隨機宜則宜爾之義。問權與方便何異耶。答通猶一耳。但權宜當一時之日。據三乘義。方便是善巧通於一三。如巧說一乘亦名方便。故方便名通於一三也。問權亦應有二。一者實權。如菩薩權巧二者方便權。如說三乘。答例也。問方便與權既有二種。實亦有二不。答亦有二種。一者權實。昔說三乘為實者權作此實耳。二者非權實者今教明佛乘實也。次論二智體義。眾師皆云二智以心為體也。詳曰今請問之心為解惑體者。心與惑為一為異。若一斷惑則應斷心。心若不斷惑亦不斷。又若一而斷惑留心。何不斷心而留惑耶。若惑斷心不斷。則心與惑異。若異者惑便非心。心是識慮惑應非情。又惑若異心。惑自是惑心。應不惑。若爾自是智知。心終不知。如此求心竟不可得。是則無心以何為二智體。即是故論云。如身見五種求之不可得。煩惱於垢心五種求亦不得。問今明二智以何為體耶。答正由謂情言。心與惑一異故無有二智。諸佛菩薩了此心惑不見一異。既無一異則非心非惑。不智不愚亦不權不實。如是五句

皆不可得。但於不二而二。為衆生故開於二智。故二智以不二為體也。次論四種二智。問有人言照空為實鑒有為權。此波若教二智也。內靜鑒為實外動用為權。淨名教二智也。照一為實照三為權謂法華二智也。照常住為實鑒無常為權。謂涅槃二智也。評曰不然。照空為實鑒有為權。蓋是契中道之妙觀。離斷常之要術。法身之父母菩薩之本行。從波若已上涅槃已還。乃至華嚴諸方等教皆通用之。不得偏屬大品。次動靜分二智者。一切方等教辨菩薩行。皆以內靜鑒為實。外動用為權。貫通衆經亦非屬淨名也。問何以知靜動分二智通諸經耶。答一切菩薩皆有自行化他。今內靜鑒為實是自行。外動用為權是化他義。故知通一切教也。問何以知鑒空為實照有為權。亦通貫衆經耶。答淨名云智度菩薩母方便以為父。一切衆導師無不由是生。智度即是波若方便即權義。龍樹釋大品分為二道。一波若道二方便道。若爾淨名二慧即是大品二慧。而淨名既云一切衆導師無不由是生。即知此二慧貫通衆經也。問前明空有分二智。後以動靜明權實。皆通貫衆經有何異耶。答約菩薩一人義論兩種二慧取其鑒空照有義多是自行。具如前也。若明動靜義則具自行化他則如後也。次云照三為權鑒一為實。此偏約法華。是亦不然。波若後分已明與法華齊。若爾則大品亦有此義。不應偏係法華也。又問設云法華以照三為權。鑒一為實

者。此三一爲並是世諦。爲通二諦耶。舊解云。照四種一爲實。謂因一果一教一人一皆是世諦也。照三種三爲權。謂機三教三人三無有理三亦是俗諦也。評曰不然。四一但是俗諦則一乘義局。一乘之中若境若智俗之與真皆入一乘。云何但取世諦耶。問乘是萬行故境非乘也。答十二門論初唱略明大乘。次後云大分深義所謂空也。若通達空則具萬行。若然者空爲乘本。云何不取爲乘耶。今所明者照一乘中。若境智空有皆屬一乘。三乘亦爾。依經詳之。不如舊說也。次論空有二智。有人言照空有二境實不虛。故名實智。觀空不證涉有無著名爲方便。問此出何文。答大品云菩薩於空不著故不證空。即知不證空是方便也。又云菩薩以方便力故爲衆生受五欲。而無所染。故知涉有不足亦是方便。問若以二照爲實兩巧爲權。二照應無兩巧兩巧應無二照。答二照兩巧更無別體。雖照而巧故名方便。雖巧而照目之爲實。如釋論第百卷云。譬如金爲妙物。物不離金。金不離物。但妙物義如方便。金義如實慧也。問本以二諦境發生二慧。今照二境爲實慧。則二諦境應俱發實慧耶。答正如此也。二諦發其巧照。義名實慧發其照巧義名方便也。問古有此釋不。答什師注問疾品云。觀空不證涉有無者皆名方便。似此義也。有人言雙照空有皆名爲實。涉有化人動用之義名爲方便。此肇公釋也。其序云。觀滅照謂之實。見變動謂之權。雖是惑者

之情正用此分二智。滅照者同照二諦。靜照之義故名實也。有人言觀空爲實。變有爲權。此處處有文。須真天子經廣出。又淨名問疾品縛解章四句論之。問云何釋經四句耶。答異解紛綸。今以上定林寺鏡師淨名玄論釋之。鏡師云觀空之心不能嚴土者。此是慧無方便故縛也。觀空之心即能嚴土者。此是慧有方便故解也。若嚴土之心不能觀空者。此方便無慧故縛也。嚴土之心即能觀空者。方便有慧故解也。什公大意與此似同。有人言二慧互相資。方便照有而能資空。故能觀空而不取證。二乘無有中行願資。故入空便證。是知方便資空而不證空也。空慧導有令人有不著。若無空觀導有則涉有取著。如凡夫也。問方便資空令不證。既是巧者實慧導有令不著亦是巧。則二慧俱名方便亦並名實矣。答通皆例。然但不著有則易。不證空則難。方便能令不證空。故與其巧名。譬如四河合流同注海口。非大力龍莫自能變。三解脫俱流注涅槃海。非方便大力莫能不證。以方便大力有變無之巧不墮二乘。故與其巧名也。問方便大力能變無令不墮二乘。故名巧者實慧大力能令不墮凡夫地。亦應是巧也。答已如前釋。離聖則難勉凡則易。故方便大力實慧力小。又實慧但是六地方便據七地。又實慧如母方便如父。有又實慧三乘共。方便獨在菩薩。又方便必有實。實不必有方便。又如什公答王稚遠問。方便與智同是慧性。但智淺而方便深。了實

相名實慧。不證實際名方便也。問如是四說何者爲實。答佛經有種種之說。隨人隨義用之不得定執。如須真天子波若經下卷明二慧有三十許異可尋之也。又今略示諸異。經自有但就空分二慧。如觀空爲實慧知空亦復空。故不證空名方便慧。自有但就有中分二慧。如淨名經。以身不疾爲實。身疾爲方便。又云觀身苦空無我爲實。處生死化物爲方便也。自有空有分二慧。如前釋。自有福慧分二慧以慧爲實。以福爲權自有就自他分二慧。自行爲實化他爲權。自有大乘爲實小乘爲權。皆可隨文用之各有旨也。次釋法華四種二智義。有人言法華但有二種二智。一者照三乘爲權照一乘爲實。二者照近爲權照遠量佛復倍上數爲實。今明此經要具四種二智。一者初段中有三種二智。後開近顯遠中復有一種二智。故成四種。初段明三種二智者。初三一二智。二乘人欲入菩薩法。要先須識三乘是權一乘爲實。以破彼迷權實無明。此二智是反三之始。歸一之初。故先須辨之。二者空有二智既改三信一。則須學菩薩空有二慧。觀空不證離二乘地。涉有無著出凡夫境。故生在佛家種姓尊貴。又空有二慧是法身父母。欲求大覺者豈不學之。三者即此空有二慧是菩薩自行耳。復應化度衆生。故以內靜爲實外動用爲權。故有第三動靜二慧也。問此三種二慧有何次第。答初二慧令生信。次三慧令生解。信解是自行。第三明化他要

具此三。二乘之人方成菩薩也。又初二慧爲信。次二慧爲解。第三二慧即是行。一切菩薩要先有信心。次有解後有行。今寄五十二位明之。前十信次十住。十住即是十解。以解故起十行。行解成就任運趣菩薩道。可名迴向。迴向既順無生流則登平眞悟。故名十地。以三種二智配此位者。初二智爲信即是十信。次二智爲解即是十住。第三二智即是十行。解行既成則能向菩薩道。是故有十迴向。迴向既順無生流故登十地。無階級階級論之故作此判。若階級無階級者一念具三種二智也。問何故先解後行。答解行未始相離。但隨義理強弱故前後分之。但解之易故有前。行之則難故居後也。次就此經後段明一種二智者。此經後段辨本迹常無常二智。識本是無生滅無始終爲實智。識始終生滅等用謂權智。故初段具三種二智第二段常無常二智。故此經具四種二智也。晚見論分明廣說法身是常化身無常。則四種二智便成五時權實皆壞矣。問何故次前三種二智後辨常無常二智耶。答前三種二智謂菩薩解行即是因義。始十信終至等覺。後常無常二智即是果位稱妙覺地。故因果二門要具四種二智也。次論三種二智辨二智義。自攝頌相承有三種二諦。一以有爲世諦空爲眞諦。次以空有皆俗非空非有爲眞。三者二不二爲俗非二非不二爲眞。二諦既有三轉約諦發智亦具三矣。初照有爲俗照空爲眞。次照空有爲俗照非空非有爲眞。三者照二

不二爲俗照非二非不二爲眞。問何故用三種二諦耶。答略明六義是故說之。一者謂各各爲人悉種。自有聞初得道自有聞後受悟。是已根性不同二諦非一。二者爲釋如來常依二諦說法。若言如來常依二諦說法者。若說空說有應依二諦。今說非空非有乃至非二非不二。應不依二諦。是故釋云二諦三門說。此三門皆依二諦也。若說有爲俗說空爲眞。依初門二諦說法。乃至說二不二爲俗。非二非不二爲眞。依後門二諦說法也。三者爲釋佛教不同。經辨二諦雖多不出三也。如經云菩薩住二諦中爲衆生說法。釋論云爲著有衆生說空。爲著空者說有。此說初門二諦也。又云若有若無皆是世諦。故說非第一義。華嚴云一切有無法了達非有無。如此等經是第二重二諦也。又華嚴云不著不二法以無一二故。此第三重二諦也。用此三門於一切經無所違諍。是故說此三種二諦。四者欲漸引衆生示階級方便。無始已來有此形心及以外物等。謂是實有。是故諸佛出世而爲說之。此是世俗實耳非聖實也。若諸法本性空者乃名眞諦。故中論云凡夫顛倒爲有。於世人是實名爲諦。諸賢聖眞知顛倒性空。於聖人是實名爲諦也。而衆生便謂有非實諦空是眞實。則捨有取空。是故云空之與有此是二邊皆是俗諦。非空非有中道之法乃爲眞諦。或者雖捨二邊復滯中道。是故第三次明遠離二邊不著中道乃是眞諦。二邊中道皆俗諦耳。五者爲五乘衆生

說此三種二諦。初爲引凡夫令捨有入空。故明有是俗空爲眞。次爲引二乘人欲令悟中道。故說空有皆俗中道爲眞。三爲菩薩令中偏俱捨故。若偏若中並皆是俗。非中非偏此乃爲眞。所以然者。菩薩之人謂凡夫二乘滯於二邊。而菩薩心遊中道。爲破此見故明遠離二邊不著中道也。第六卽世學者明三假有爲世諦三假空爲眞諦。唯有此義但初門意耳。是故引之明三假空有皆俗非空有爲眞。彼卽云我自有二諦。復有非眞俗爲中道。是故今云二諦與中道亦是俗諦耳。非二非不二乃爲眞也。

法華玄論卷第四

法華玄論卷第五

胡吉藏撰

開方便門示眞實相。問云何開方便門示眞實相耶。答開二種方便示二種眞實。二種方便者一教方便二身方便。二種眞實者一教眞實二身眞實。問何故唯開此二相耶。答三世諸佛唯有形之與教。於此二中有權有實。故須開示。開示此二則十二部經八萬法藏煥然可了。所言開方便門示眞實者。有人言昔在鹿苑人機猶雜。盛說三乘未明一理。爾時以權隱於眞實。故一乘之理爲權教所閉。今王城赴感乃應大機顯於眞實。眞實既顯則廢除昔教。昔教被廢故方便門開。一

理既彰則真實相顯。故云開方便門示真實相。此光宅解也。評曰以三覆一顯一除三非無此義。但經云開方便門不云除方便門。此非解也。如世人開門非是除門。詳經文旨正是開覆非關廢立。有人言直諸三為方便即是開方便門。所以然者昔不言三三為方便故方便門開。今諸三為方便故方便門開也。示真實相者既諸三為方便。即示一為真實。此河西道朗釋也。評曰得經旨也。所以然者昔說三乘是真實即以真實開於方便。故方便門不開。今明三乘是方便故方便門開。此乃是廢於三實開三方便。故云開方便門。問此亦是廢立云何言非。答此乃廢三實立三三為方便耳。前明廢除三方便是故異也。又開義在前廢義在後。要先開三三為方便然後始得廢之。不爾無因緣故不得廢也。問方便當體是門為是通實相故為門耶。答具有二義。一者法門稱門則方便當體是門。如華嚴中諸善知識種種法門。或弄砂或相戲等皆法門也。今亦爾。如來有二種門。一方便門二者真實門。但此二門各有開閉。昔不言三三為方便故方便屢掩。今說三三為方便故方便門開。昔不說一是真實故真實門閉。今說一是真實故真實門開也。二者此方便法門復通實相。故三乘方便為一乘門。實相亦有二義故名門。一者當體虛通故名門。如淨名不二法門華嚴法界法門等。二者能通方便故為方便門。有人言通相之功乃由平一極。故一為方便之門。級引之功顯彰

於三故三為真實之相。言非三則方便之門得開。悟唯一則真實之相可示。此注解也。評曰文似不然但意不失旨。所以然者。既由一通三豈非一為三門。說三為通一則三為一門。但一為三門此從實赴權謂出門也。說三通一從權入實謂入門也。門既有二相亦應宜然。說三表一故三為一相。說實令識權故一為三相。以理詳之具此意也。但注經偏用一為三門三為一相。意猶未圓。若如前用義無失也。但上來三種皆一往方言。未究環中之極。若具論者可有二義。一者以三為方便。一為真實。二者三皆方便。非三一為真實。三者明三一為二。非三一為不二。二不二皆為權。非二非不二為實。此之三乘互得為門。如以三為一門。此以權通實。若以一為三門以實赴權。乃至二不二亦爾。既互得為門亦互得為相。但不得互為權實耳。問方便實相既互得為門。亦得實相為實相門乃至方便為方便門。不答具有四句。一者方便為實相門。二實相為方便門。此二如前。三實相為實相門。四方便為方便門。如名為義門義為名門。由方便名顯方便義故名義門。由方便義顯方便名故名義門。實相亦爾。中論序云實不名不悟。故寄中以宜之。即其事也。問今得以三顯三以一顯一以不答亦有四句。一者以三顯一。二以一顯三。三者以三顯三。四以一顯一。初兩句如前。以三顯三以一顯一者言。昔三異今一此三在一外。今一異昔三此一在三外。故一非三一

三非一三。如此一三皆是執見。今破此病故云於一佛乘分別說三。故三是一三。汝等所行是菩薩道。故一是一三。以三是一三三豈異一。二是三一。豈異三。故名三一因緣之義。以今因緣三一顯自性三一。亦以自性三一顯因緣三一。故云以三顯三以一顯一。問云何名方便復有幾門耶。答方便品初具詳方便得失現彼文。今當說門義。此經始終略有十五門。方便品有二門。譬喻品有六門。信解品有三門。化城品有二門。法師品有一門。普門品有一門。合十五門也。方便品二門者。第一云其智慧門難解難入。故權智為實智門也。生法師云言教為門。言教為門者說實智。言教即是實智門也。法華論如生公釋。次云以種種法門宣示於佛道。此用大乘教為門也。譬喻品六門者。一云其家廣大唯有一門。還以大乘教為門也。二云於此所燒之門安穩得出者。此約三界限域為門。如諸家為門也。三者云唯有一門而復狹小。還以大乘教為門也。四者如是三車今在門外。還以三界為門也。五云以佛教門出三界苦。此用小乘教為門。六云爾時長者門外立。依大乘義此即是用二死之限域為門。小乘義明佛出一切煩惱外。故三界正使及習氣無知三藏佛皆斷已盡。故在門外立也。又信解品三門者。一云遇到父舍住立門側。此以大乘理教為門。二云猶在門外止宿草菴。亦通大乘理教為門。三云爾時長者於其門內。亦通以大乘理教為

門也。化城品二門者。一梵王請佛願開甘露門。通大小教為門也。二云重門高樓閣用大乘三空之解為門也。法師品一門者即是開方便門示真實相。文中已辨。普門品為一門者以大乘為門也。此門有二種。一神通普二說法普。此之二輪皆是菩薩通無礙故名為門。又此二普令衆生悟入故名為門。問開方便門示真實相云何。是能開所開能示所示能開所開耶。答普權說三乘教不言三。是方便。即三方便開。佛權智為能開。三方便門為所開。今實智說三。是方便則三方便門開。佛實智為能開。方便門為所開也。能示所示者。雖開三。是方便門。則示一乘為真實。實智即是能示。一乘即是所示。故實智有二能。一能開二能示也。如人手能開門又不門內之物。是門內之物即是所示手是能示也。問云何今昔門非門也。答望昔三佛有二義。一就教為言。直道三乘不言三。是方便復為實相作門。此是佛自閉義。二者就佛本為通一說三教。三於佛即是一乘門。就緣為論亦有二義。因三悟一故三於緣是門。不悟一者三於緣非門也。問為是智示為教示耶。答智說教示也開亦爾也。問云何是當體門從他門耶。答如權智能通實智實智為所通。從所通為名故言其智慧門。智慧即是實智。門即是權智。此權智為實智家門。例如三解脫門從所通為名。解脫是所通涅槃之果。三空能通行人得涅槃故名解脫門也。又世人言佛門人門等皆從所通為門也。當

體得名者方便當體虛通故名為門。實相亦爾。如言竹門板門也。當門體是竹板故以當體得名也。問此經有十五門凡有幾城。答五城也。信解品四城。化城品一城。信解品四城者初即中止一城。即譬於一方垂應作佛。作佛為城也。二者於某城中捨去逃走。譬背大乘之化。以大化為城也。三者昔在本城懷憂推覓。譬佛於法身地覓衆生大機不得。即佛法身為城也。四者時貧窮子到父住城。即大機已動諸大乘理教為城也。五者化城品云化作一城。即二乘在三界外可以止息。喻之如城也。問既有五城凡有幾宅。答凡有八宅。就火宅中凡有六宅。約義明之。初云有一大宅。二云其宅朽故。三時宅主。四云是朽故宅屬于一人。五云長者諸子在宅中。六云焚燒舍宅。七化城品云莊嚴舍宅。八安樂行品云賜以田宅。初兩序三界相觀。次兩明屬佛。後二明衆生在中更起煩惱受於八苦。後二譬小乘人諸子功德。下當說之。次論三說義。論曰廣開三顯一斷疑。生信為三根人三周說。初法說次譬說後宿世因緣說。故三周說也。問云何為三根人三周說耶。答舊經師云初周為上根人說。次周為中根人說。後周為下根人說。評曰直作此名於文未善。若三說各為三根三根各開一說。則皆是上根何名三品。設云上根開一說中根開二說下根開三說者。則不應言法說為上根譬說為中根宿世為下根。今所明者初周說通為三根。而上根一開即

解。次周說通為中下。而中根再聞方悟。宿世因緣說但為下根。下根三開始了故。釋論明身子一聞即證初果。目連再說方證見諦。下根理應三也。問何以知然。答初三請中三根皆疑。故知初說為三根人。次譬喻品身子具騰中下根人疑悔請佛釋之。故知譬說通中下根人也。又具三周說於義乃備。若但法無譬義勢未盡。若但譬無法意亦不圓。故須初周法說次周譬喻。法譬雖圓但明現在未辨宿世修因。次有第三說也。又一乘之道入有多門。自有樂聞法說從法說門入。自有樂聞譬喻從譬喻門入。即前二周也。自有俱樂法譬則雙說兩門。即第三周。故化城已前謂法說門。化城之後即譬喻門。自有於此三門皆不得悟。皆不為說。如五千之徒也。問此與三根有何異耶。答此不明為三根故有三說。但所樂各異故教門不同。又三周說者欲示中道相。故若一說二說則太少。若過三說則太多。今欲示中道相不多不少故但三說。又釋論云諸佛語法事不過三。今依佛規矩故但三說也。又三執難改一乘難信故須三說。又示上尊大法下惡衆生慙慙至三。問若爾一切諸經並應三說。答下文云。諸佛已說今說當說。此法華經最為難信難解故須三說。又初說令下種次說令生長後說得成熟。又初說生聞慧次說生思慧後說生脩慧。問文無此意何故強生穿鑿耶。答佛意深遠非為一事。如釋論解一句文凡數十復次也。次明次第。問三說有何次

第耶 答法說爲譬說之本。故在第一。譬還
借事以喻前法故在第二。宿世因緣明法譬
始終故在第三。次明通別。一一周皆有三
說。如法說中云如優曇華即是譬說。我昔二
萬億佛所教化即是宿世因緣說也。譬喻中
三說者譬說之前云我先不言皆是化菩薩
耶。即是法說也。又明三十子及長者爲父
豈非宿世已結緣耶。宿世因緣說亦具三。化
城之前是法說。化城後是譬說。故知一一說
中皆是具三。但今大判云爾。又從多爲論故
開三說也。次明開合。東三周爲二意。初
周名引證例同說。後二周名直說。初引證例
同說者。廣引四佛爲證明釋迦例同。後二周
不復引證例同。直說譬喻及宿世因緣也。
以破三明一事反情。一往難信。故先須廣
引諸佛爲證。然後明釋迦例同。引證例同既
竟。後二周但須直說。又初周謂人廣法略。
人廣者明五佛也。法略者但一周說也。次
後二周法廣人略。法廣者二周說也。人略者
但明釋迦一佛也。下釋迦教門爲作譬本。
故知譬說但明釋迦教門也。宿世因緣亦但
明釋迦結緣不明餘佛。師與弟子故是釋迦
教門也。又初周名別說謂別明五佛教門。
後二周名通說。謂譬喻得通貫五佛。化城亦
然。又初二周名說現在。次一周名說過去法
也。又初二周明說果後一周辨說因。次明
多少。問唯有三說更有餘說耶。答大判三
說耳。曲論說義即多。初三周佛自說。次三根
人領解復有三說。合六說也。佛三周說三長

行三偈頌爲六說。領解亦爾。略而言之有十
二說也。就佛初周說中長行明五佛教。後偈
又頌五佛合成十說也。第二周長行譬說及
合譬二說偈亦然。復成四說。第三周有長行
與偈爲二說。各有法譬爲四說。合前爲十八
說也。若足前略開三顯一各有長行與偈成
二十說也。上根人領解長行與偈爲二說。
中根人長行與偈。復二說各有法譬爲四說。
足前爲六說。下根領解長行與偈。復二說各
有法譬爲四說。合十說。師與弟子合明開三
顯一之義。略明三十說也。其中說義不止於
此也。次明惑障。問以何惑障三根人不解
一乘耶。答。通而爲言二乘斷常障一乘中
道。就別明之有二種惑。一者斷見二者無明。
斷見者二乘證空謂爲妙極。無明者不識如
來三一權實。然斷見與無明猶是一體。但
約義分之耳。保執空義名爲斷見。不識權實
名爲無明亦由無明。是故保執也。此惑非九
十八使。所以然者羅漢已斷九十八使。而猶
不識權實。故知屬無明煩惱也。晚見法華
論云。無煩惱人有於染慢故。不知一乘及法
身常住。此染慢即是無明也。但約此惑三品
不同。下根則重中根爲次上根則輕。故開
三品也。問發軔即學二乘如婆沙論釋論
等。云緣覺極遲則爲百劫。極速則爲四世。
聲聞極遲六十劫。極速三世。小乘既障大者。
習小時久應是鈍根。習小時近應爲利根。二
者之間應是中根。答是義須進退論之。若
二乘心是惑而能障大乘者。應如所問。則久

劫行二乘行則起惑長。此執難破。應是下根
習二乘行近者起惑時小。此執易傾。應是上
根。二者之間應中根。但身子行小行既久。
其根則利故名上根。習小時近名爲下根。
二者之間釋爲中根也。又身子窮小之原於
大易悟。餘人不爾。故身子名爲利根也。又
二乘有被會爲菩薩道。則二乘行久者於菩
薩則行深也。有人言有四句一惑輕而利根
也。二惑重而利根。三惑輕根鈍。四惑重根
鈍。若惑輕利根初聞即悟。若中下兩人再聞
即悟。第四人者三聞方悟。此義至下五濁中
當廣釋也。次明轉根。問上中下三根有增
進義不。答有人言。初周法說上根聞即悟。
中根轉爲上根下根進爲中根。第二周說中
根同上根得悟。下根轉爲上根。第三周說下
根同上根得悟也。有人言約三乘判上中下
根。菩薩爲上根緣覺爲中根聲聞爲下根。就
聲聞中自有上中下根。約此三根。故有三
周之說。雖復得悟猶有利鈍之殊。如刀斫
物一斫斷者爲上。二斫斷者爲中。三斫斷者
爲下。雖復俱斷而有利鈍之別。雖前後得悟
亦有利鈍之殊也。評曰後說者得經旨。何
以知然。上根人得悟時中下未悟。云何已轉
根耶。問今有轉根義不。答毘曇是小乘尙
有轉根。大乘義無有定性。云何不轉耶。值
惡緣故轉利爲鈍。值善緣故轉鈍爲利也。
大明大小。問三周說法菩薩於何時得悟
答一往判菩薩爲上根。緣覺爲中根。聲聞
爲下根。若爾菩薩及緣覺皆勝聲聞。故聞

初周並悟也。次更論者利根緣覺勝聲聞可得名上根。釋論云鈍根緣覺不及身子。若爾可得同下根三周說乃悟耳。菩薩不定初心久行並是菩薩。今通論菩薩根有等聲聞三品者。應三周並悟。利根菩薩與身子同品者。聞初周即悟。中下二品亦爾也。但菩薩執異迷輕又無自保究竟之惑。故利鈍菩薩聞初周皆悟。何以知之。下身子得記中人天八部知皆受記。故凡夫人雖復根鈍而惑輕。身子雖復根利而惑重。故同是初周得悟也。問菩薩何故無領解耶。答有人言菩薩亦有領解但法華經多不盡度耳。故方便品云。菩薩聞是法疑網皆已除即其證也。有人言聲聞有執異之病又有自保之惑故正破之。所以有領解耳。菩薩無自保之病。設有謂大異小謂小異大。明菩薩自作佛二乘不作佛。一聞法華即得領悟。但破三歸一正爲二乘。傍爲菩薩故不述菩薩領解也。問聲聞聞經既得記。菩薩聞經何故不得受記。答以解領之言例記可知也。但提婆達多品授龍女記。隨喜品云聞法華經一句一偈皆與受記。下壽量品中自有菩薩得記也。次會二經。問勝鬘經云三乘初業不愚於法。自知當得覺云何此經明三根羅漢初則生疑後便得悟。答舊經師云有事有理言其理者三乘初業已知作佛。實無始疑之與終悟。但符同凡夫引初業之前外凡夫人令其信於一乘。必當作佛。故示始疑終悟耳。教中爲論明二乘得果已後在遊觀心中。推

理既一教不應三教。若定三理寧得一。故終日迴遑安心莫寄。故瑤法師云。踟躕理教之間疑爲失爲不失。若以理惑教此有得義。若以教惑理此有失義。是故踟躕生得失之疑。然根有三種。若上根利根智以理惑教情多。以教惑理情少。故初聞法說符順其心則便領悟。如身子之流。以理惑教情少以教惑理情多。雖聞法譬二說乖其本心。故三聞方悟如滿願之流矣。若中根人處利鈍之間。理教相惑其心正等。聞法說未悟聞譬說便解如善吉之流。評曰若理中已知同歸。教中猶有迷悟者。則勝鬘是實說法華爲權教也。若爾法華明一亦未了。不應取勝鬘意解五百由旬也。又大經云羅漢二萬劫至發心處。亦是不了之說。所以然者。初業已知同歸何因緣故經二萬劫始發心耶。若爾涅槃應是未了。若大經是了勝鬘便應未了。又初業已知同歸豈應復證羅漢。夫論證者謂爲究竟故證耳。既知非極豈應證耶。又依法華論明證性法身與勝鬘不異。不應作了不了及理教釋之。有人言三乘初業者。此是三乘人初信大乘故名爲初業。此解於勝鬘法華兩經無妨。勝鬘據初信大乘故自知作佛。法華約三乘未信一乘故所以生疑。有人言勝鬘云三乘初業不愚於法。自知者此據利根懸悟之人聞三即領一。稟小即悟大也。法華云羅漢猶疑者。此據鈍根人聞三守三稟小住小。故二經不違也。問利根莫過身子復有何利根人而懸悟耶。答法華中明身子

等三根。此多是內秘菩薩行。外現是聲聞引小行耳。問何以知聞小懸悟大耶。答義有四句。一者聞三悟三。二者聞一悟一。此二易明。三者聞一悟三。如聞大涅槃教。而成羅漢。四者聞三悟一。即初業是也。問法華經文有聞一悟三不。答妙莊嚴王本事品云。八萬四千人遠塵離垢得法眼淨。此義乃應通大小。而諸經中多以爲小乘也。有人言勝鬘爲方便之人。故自知作佛。法華據實行之人故不自知也。二經亦不相違。有人言此事不可思量解釋。如大智論釋畢定品云。五不思議中佛最不可思議。聲聞作佛不作佛唯佛能解。論者正可論其餘事。得佛時乃了。龍樹既釋得佛明乃了。凡夫豈可欲專決耶。後當更論此義也。次明緣覺無領解義。問法華座何故無緣覺領解耶。又法華正會三乘何故無緣覺衆耶。答經師種種異說皆不分明。今略解釋之使易了也。佛爲三根人開三乘。中根人鄙聲聞從師復憚佛道長遠。是以其人出無佛世成辟支佛。故法華座中無緣覺也。問若爾何故餘經復明有緣覺耶。答總論緣覺凡有四種。一者本乘緣覺。謂本發緣覺心後得緣覺果。但此人有多經劫。而釋論及餘論略舉有二。一極遲百劫。百劫者此是大辟支。俱舍論秤犀角喻百劫也。二極速四世。中間則多小不定。此二種人成緣覺果決定不值佛。故華嚴云菩薩從兜率天下放光照之。若覺知者則捨壽入無餘。不覺者徒量他方無佛世界。大經譬之譬

星義亦如是。中論云若佛不出世佛法已滅盡。諸辟支佛智從於遠離生。若爾者法華之座何由有緣覺耶。問大小緣覺未得果時見佛以不。如四世得果自三世已來得值佛。乃至百劫未滿所作是問。答或值佛或不值佛此無定也。二者非本乘緣覺。其人本是聲聞於佛法中證得初果。初果人但十四生滿值佛則成羅漢。不值佛成辟支。如此之人或有值佛義。以其成辟支竟。而佛使出世故有值佛義也。問華嚴云放光照之令滅及移他方。云何得值佛耶。答此人本願見佛與前人異。故不例也。問但初果不值佛成緣覺。二果三果不值佛亦成緣覺耶。答俱舍論云。二果不值佛法亦成緣覺。而不出三果文。但得那含覺值佛成羅漢脫。不值佛亦有成緣覺義。但此義既少故經論不出之耳。問大辟支根既利。何故說法不能令人得觸法乃至聖果耶。答辟支出無佛世時。此是正法已盡乃至亦無末法。此時衆生根鈍故無得觸法義耳。非辟支不能令其得道。辟支能化必利而所化必鈍。聲聞能化所化即通也。三者俱舍論復有部行緣覺。其人自有徒衆部黨。如佛有弟子眷屬故名部行。此人行行不必具滿百劫。亦可六十劫。如身子時節故也。問此人值佛不。答亦不值佛也。四者變化緣覺以衆生應見此人在佛世而悟故佛世有之也。問迦葉是何等根性耶。答此是本乘緣覺人。非七生須陀洹人也。問本乘緣覺有無量人。始自四世終訖百劫是

何人耶。答迦葉智劣身子。即應是六十劫已下人也。問小乘義忍法已前猶有退。三乘根性未定有三乘相作義。忍法已去即三根已定無相作義。迦葉今住何位而值佛耶。答今須進退論之。若大辟支與佛齊。佛入道有二說。一云從觸法已入觀。至盡無生方出。辟支亦爾。二釋云佛從不淨觀已去至盡無生方出。大辟支亦然。迦葉是大辟支應勝身子。而不及身子。故知非大辟支。既非大辟支不得用前二說也。迦葉劣身子復勝七生滿人。即是中根辟支。可得住觸頂二善根。不值佛而成緣覺也。問緣覺住二善成聲聞。爲退根性爲不退根性耶。答觸頂既退墮惡道何不得退根性耶。俱舍論云緣覺住二善根時但聞佛教。依教得道轉名聲聞耳。實非退中根作下根也。今謂可具二人。一者退中根作下根。故緣覺成聲聞。二者迦葉之流不值佛即成緣覺。值佛即事佛爲師也。爲弟子故名聲聞耳。根性如故。此是不轉中根爲下根也。復有不轉根義如七生人。不值佛成緣覺。實非退根義。迦葉緣覺成聲聞。豈有退根義耶。問法華明會三乘者會何緣覺人耶。答正會無佛世緣覺以初開此三乘故後會之。問無佛世緣覺何處有會耶。答其人入涅槃生餘淨土中。爲說法華方得會耳。問若爾法華但會二乘人耳。應不得會三。答衆中有求緣覺人。爲此人故亦須會三。又爲二人皆得會三。不必爲三人會三也。問何故唯有聲聞領解無緣覺領解耶

答本乘緣覺不在座故不得領解。因人行淺故未得同三根聲聞領解受記。是故不說也。變化緣覺不須明其領解也。又法華會所無也。問大辟支百劫行行聞法華一說即悟如身子耶。答曰此義不定應當分別。若取三乘利鈍而判。身子不及大緣覺一聞既悟。緣覺勝身子即聞略說便解也。而不例者。此中三根聲聞久劫習大乘。故今始得緣覺。雖利不習大乘者則未得悟也。又三根人皆是方便人故聞經得悟。實行百劫緣覺義即不爾。問法華三根人悟爲皆是權行亦是實行。答皆是權行。問不發餘人迹云何皆是權行。答攝大乘論云。身子等得受記者。是化人爲欲引未定聲聞。直趣佛道。已定之者令其練根。問云何名未定聲聞。答小乘義忍法之前三乘未定。忍法則定也。又餘經云須菩提本是青龍陀佛。又經云是阿維羅。阿維羅者十地頂人也。又大經明迦衍延及薄拘羅皆云顯發如來。方便密教來至佛所故知皆權行也。晚見法華論明十種人與舊判不同。今通會之論。譬喻品從火宅文已去竟壽量品良醫譬。總明十人。論曰自此已下爲七種具足煩惱性衆生。說七種譬喻對治七種增上慢。應知也。又爲三種無煩惱人三昧解脫等染慢。應知何等七種具足煩惱性人。一者求勢力人。二求聲聞解脫人。三求大乘人。四有定人。五無定人。六集功德人。七無功德人。七種增上慢者。一者顛倒求功德增上慢。以世間諸煩惱熾然而以天人

爲妙境界果報爲對治此。故說火宅譬喻。第二聲聞人一向增上慢。謂我乘與如來乘無差別。如是顛倒妄取爲對治此。故說窮子譬喻。三者大乘人一向增上慢。謂無別聲聞辟支佛乘。顛倒妄執爲對治此。故說雲雨譬。四者實無而有增上慢人。以有世間三昧三摩跋提實無涅槃。而生涅槃想。爲對治此故說化城譬。五者散亂實無有定。過去有大乘善根而不覺知。彼不求大乘於疲劣心中虛妄解以爲第一乘。對治此故說繫寶珠譬。六者集功德人說大乘。而取非大乘。對治此故說王髻中明珠譬。七者無功德人於第一乘不集諸善根。說第一義不取爲第一。爲對治此故說醫師譬。論又釋云。第一人以世間種種善根三昧功德方便令入涅槃故。第二人以三爲一令入大乘故。第三人者令知種種乘諸佛如來平等說法。隨衆生善根種子生牙故。第四人者方便令入涅槃城故。涅槃城者諸禪三昧城。過此城已入大涅槃城故。第五人者示現過去善根令憶念教令入三昧故。第六人者說大乘。此法門同十地行滿。諸佛如來密與授記故。第七人者根未熟爲令熟。故示現涅槃果。爲此等義如來說七種譬喻。次爲三種無煩惱人染慢顛倒信故。一者信種種乘。二者信世間涅槃異。三者信彼此身異。爲對治此三種染說三種平等法。一者乘平等與聲聞授記。唯有大乘無二乘故。二者世間涅槃平等。以多寶如來已入涅槃示現世間涅槃平等故。三者身

平等。多寶如來已入涅槃復示現身。自身他身法身平等無差別故。是無煩惱人染慢見彼此身所作差別。以不知彼此佛性法身平等故。論文顯易見。若未解者今更叙釋之。論意從譬喻文已去。竟盡量中醫譬凡有七譬但撮此七譬爲七種有煩惱人說。問說火宅舊云爲中根聲聞人說。云何言爲凡夫著五欲妙境界者說耶。答論意與從來亦不相違。火宅譬可含二義。一者廣明火宅衆苦熾然。以此引出諸子者。此爲凡夫說也。若出宅以後索車賜車賜車不虛等。此爲聲聞未解者說之。合而言之說火宅令出凡夫地。唐捐三車後等賜大車。令出二乘地。亦得一人始終具此二義。亦得爲二人說此二譬。論但舉其一故爲凡。從來舊亦但爲明其一。故爲聖早日著文疏已兩兼之。可得雙用也。問第二窮子譬乃是中根人領解。云何言此譬爲對治謂二乘與佛乘平等說之耶。答亦二兼也。若望中根領解則如舊判。若取中根是權行人。助佛開祕藏者。則如論判譬喻品初已具明此二義也。論但舉爲凡由來。但明爲聖。今可兩而用之。問說窮子譬云何明大小乘異耶。答大乘豪華譬如長者。小乘鄙劣如貧窮除糞之人。著文疏已明此義也。問第三人云何言無小乘。答此是彈執無聲聞義。執無聲聞者言。一向都無聲聞。論破此故說雲雨譬。明隨根不同三章二木。何故無聲聞人耶。問第四化城譬爲下根聲聞說之。云何乃言爲增上慢人得世俗禪定。謂得

涅槃破此人。故說化城譬耶。答兩兼如前釋。問說化城云何破此執耶。答此人得世俗禪定。如釋論云此人得四禪時謂得四果。今破此病故言二乘眞證涅槃尙是化作。非是實有汝所得者豈是實耶。又前說小乘眞涅槃以破其無而謂有。次作化城譬令進至實所。餘三人論文顯不須簡之。次明三種無煩惱人。即是羅漢有三種執。一執乘異不知同一乘。爲破此病故說一乘。次執世間涅槃異執。世間涅槃異者。謂生身是。世間非是涅槃滅身是涅槃。爲破此病明多寶入涅槃即此身是涅槃非滅身也。三執彼此身異。彼此身異者不知十方佛同一法身。爲破此病故說多寶佛入涅槃復現自身他身。同一佛性法身無有差別。即是顯十方佛同一法身義也。問前作三周判經今論爲十人者將不相違。答論但通明爲十人。七人是有煩惱人三人是無煩惱人。而不失三周意。三周亦不失爲十人意。即可得兩而用之。問依論七譬破七病者方便品復破何病耶。答依論三種無煩惱人中。第一謂乘異病。方便品正破此義。故論下文云。方便品有五方正爲破二明一也。次論大事因緣義有六重。初解開示悟入。有人言開者略開三顯一。示者廣開三顯一。悟者略開近顯遠。入者廣開近顯遠。以經四章故有四義。評曰不然。佛於初段即開示悟入。不應二章方乃具四。有人言初句據理餘三約解。凡論衆生所以不知作佛者。良由五濁八苦障。其心用五濁用若強能障當

果之理。理不得顯即是開義。如來出世說此經教而衆生開除五濁障累。佛果知見即顯。故名爲開言清淨者。五濁在心當果之理不顯。即有穢累之義。今五濁既不能爲障即當果之理既顯然。故名清淨也。後三約解者。以其雖有當果知見不能自知。今欲令其得知生聞惠之解。故名示佛知見。復令得思惠解名悟佛知見。後令進得修惠解名入佛知見。評曰開示悟入次第相生何故。初明其理後三明解若。以三惠故分三者地前及登地有四十位。何不爲四耶。又說明理及三惠義亦不然。理既未明佛性及法身。三惠亦不得佛性法身之解。終未是佛知見也。有人言初說三乘別教爲開。次說三乘通教爲示。第三說抑揚教爲悟。第四說法華教爲入。有人言三乘通教始說大乘爲開。抑揚教爲示。說無量義爲悟。說法華爲入。評曰教義前具評之。不應作此二釋也。又法華經中自有開示悟入。云何乃引前諸教耶。例如華嚴中自有五十二位。及此經自有三根領解。不應引經外之文也。有人言開示悟入者。現瑞中四華正表今四事。從信方等破諸舊惡得到十住。十住始開佛知見如雨白華。次到十行分別諸法相貌即是示佛知見。如大白華。次入十迴向事理不二即是悟佛知見。如小赤華。次知十地自然能通到般若海。謂入佛知見如大赤華也。故下明乘是寶車遊於四方。即是遊心四位中也。有人言三十心是開。初地至六地爲示。七地至九地爲悟。十

地爲入也。評曰尋華嚴總絡仁王攝大乘論十七地論五凡夫論等。皆有五十二位。則地前有四十心。初即是十信。十信僧祇行始乃得之。此二釋何故不明十信但取三十心地耶。又大集分明辨四十心。三十如前。次有四等六度。復爲十心不應不取也。又此經正明三根人皆得信解。信解即十信。何故不取耶。有人言道惠初得見理。則是開佛知見。二者道惠能分別諸法。謂示佛知見。三者一切智謂悟佛知見。四者一切智智謂入佛知見。以智唯有四故亦明四位也。評曰釋論一切智一切種智雖有總別爲異一時得之。道惠種惠異說不同。然例佛智者猶是實惠方便惠亦有一時得義。開示悟入似有深淺不同故不應同四智也。又四智位高開示悟入通於深淺。義非例。有人言約因緣義判之。謂因緣所生法知法是因緣而成名開佛知見。我說即是空。謂因緣法是空名示佛知見也。亦爲是假名謂識空不空皆是假名稱爲悟也。亦是中道義即是入義也。評曰四義橫論耳。又四義之中初二後一正明諸法假名說。是教門亦非今意也。有人言約理四句論之非空非有爲中道即是開。非空非有而能生空有即是示。知空有不二即是悟。了空有不二而一即入也。有人言初觀三諦之理爲開。三諦者有諦無諦中道第一義諦。漸漸分明爲示。不見三諦一異爲悟。見中道運順爲入。評曰此三義同前也。有人言正觀中道一切種智沒前三智之名。

正觀此理初觀爲開如十住。次觀爲示如十行。次觀爲悟如十迴向。後觀爲入如十地也。故約一中道觀有四品。故有四位不同也。評曰此義不明。十信如前評也。今依法華論釋四句有四義。一者無上義除一切智更無餘事。如經欲開佛知見令衆生始得清淨故出現於世。二者同義。聲聞辟支佛法身平等故。如經欲示衆生佛知見故出現於世。法身平等者。佛性身更無差別故。三者不知義。謂二乘人不知究竟唯一佛乘故。如經欲悟佛知見出現於世。四者爲令證不退轉地示現。與無量智業故。如經欲令入佛知見故出現於世。詳論意四門即次第。初開佛智爲無上。次示三乘同有佛性法身。上雖明佛智無上但恐獨佛有故。第二明三乘同有。雖三乘同有而二乘不知。示其令知。雖知而未得不退故。第四明令得不退爲入也。又二番釋云。開如上說。示者諸菩薩有疑者令知如實修行故。悟者未發菩提心令發心故。入者已發菩提心令入法故。第三番釋云。悟者令外道衆生覺悟故。入者令二乘人天入大菩提故也。第二釋知見。問云何名佛知見。答此是波若佛性之異名。正法涅槃之別目。未曾因果亦非實權。百是不能是百非不能非。不知何以目之。強名佛知見也。所以嘆美爲佛知見者。爲對二乘不知見故也。所以明無二乘知見唯佛見者。唯佛知見是實道。自非佛知見者皆非實也。欲顯實道故明實知見也。以無照而無不照故名爲知。知之

分明猶如眼見故稱爲見。又知謂一切智即如來總相智也。見謂一切智智謂別相智。此之二智攝佛智盡故略明知見。又知即是盡智。二種生死五住煩惱皆悉清淨故名爲盡智。見者即是無生智。因果惠果畢竟不生故名見也。二乘之人亦無此二智今始得開也。

大第三辨因果。問爲辨衆生有佛知見。爲辨佛果地知見耶。答具二義。一者明佛果知見。如前教佛一智令二乘之人改其小心求佛大道。二者明衆生有佛知見。但昔未說故名爲開。今始得說所以名爲開也。曉見論釋開示悟入具有二義。初義云佛知見者。如來能證如實知彼義故。第二義云示三乘人同一佛性故。前明佛證即果地佛法身。後明三乘同佛性即衆生有佛性義。第四辨二因。問開衆生佛知見爲辨緣因成佛。爲正因成佛耶。答由來云但明萬善緣因成佛耳。前已評竟。今更責之。既但明緣因未辨佛性。云何成佛。如乳無酪性不成酪。若乳無酪性而成酪者。水無酪性何不成耶。今明佛知見即是佛性。以有佛性復修行萬善。因緣具足乃得成佛也。論明四義中第二義明佛性即是正因。第三令二乘知第四令不退行皆是因緣也。又初一是果佛性。後三是因。因中有緣正五性具足也。又初番四義就果性及性門釋開示悟入。後二番皆就了因門釋示悟與入也。第五明開覆。凡有四句一者但覆不開。衆生煩惱覆一乘佛性也。二但開不覆。謂法華教正開一乘佛性也。三亦開亦

覆。即昔五乘是也。爲欲開一故說五乘名開。昔說五乘未得彰言辨一故五乘覆一也。四非開非覆即是正道寂滅相也。第六辨因緣。問何故名爲大事因緣。因緣有何義。答具有二義。一者衆生本有佛知見名之爲因。外假佛說一乘教顯衆生本有知見之義故名緣。因緣具足故名爲開。若衆生無佛知見雖有教門何所開耶。雖有知見無佛教者何由得開。故佛教爲能開。佛知見爲所開也。二者因緣即是所以。三世諸佛何所以故出現於世。正爲大事因緣開示悟入諸佛知見。故出現於世也。大明五濁義初序大意。所言明五濁者爲釋前三後一之義也。若言三世諸佛皆爲一大事因緣出現於世者。何故不發軔即說一乘。而前說三乘後明一乘耶。爲釋此疑故云衆生五濁障不堪聞一。是以先三後一過在衆生。非佛咎也。爲此義故又明五濁也。曉見論云爲釋疑故來。有人疑佛何時說此種種方便法耶。是故釋云爲五濁惡世故說三乘。此意正以劫濁爲端故偏言時耳。以惡世中即有惡衆生。乃至煩惱見等也。次論名五濁者。若通而爲言凡是衆生有此五皆名爲濁。所以然者。有衆生即衆生濁。有時即劫濁。有生死涅槃凡聖等見皆名見濁。有所得生心動念勞役觀心皆煩惱濁。未得法身慧命即是。今濁。以有此五皆不得一乘淨觀障正道。豈非濁耶。要須洗之觀心乃淨。故波若云衆生不生故波若生耳。若衆生者則波若不生。餘四

亦爾。欲得一乘實觀生者須了五無生也。問若如此而論者則皆是五濁應無淨穢土異耶。答如向所明皆是穢土無淨土也。故仁王云三寶十聖住果報唯佛一人居淨土。問若爾五濁既障一乘。凡有此五皆障一乘不。答唯佛居淨土。唯佛所乘者爲一乘耳。故凡有此五皆無一乘也。問經何故復云五濁名穢土無五濁爲淨土耶。答此就穢中開淨穢濁中開淨濁耳。所言五者煩惱與見此正是濁。此二所成衆生名衆生濁。即此衆生連持之命名爲命濁。此四種時謂劫濁也。若無前二後三不名爲濁也。因果分者煩惱與見謂因濁。餘三果濁。人法分者衆生爲人濁。餘四爲法濁。時法分者劫爲時濁。餘四法濁。三障分者衆生命時爲報障煩惱與見即煩惱障。而業含其中也。但五濁通輕重三障但是重。謂障聖道及聖道方便故立三障名也。問三障五濁見思辨何異耶。答見思正取惑性。品數相番五濁。及三障則通惑非惑。皆是障又不論品數相障也。問攝大乘論明三濁與今何異耶。答三濁即是煩惱業苦此義通三界內外及淨穢二土。今明五濁但是界內唯據穢土也。三假攝五濁者衆生爲因成。命謂色心連待不斷是相續假。相待可知也。又大乘三假者衆生爲受假。餘四爲法假。此二皆有名稱名假也。次二別論之。煩惱與見開爲二者。煩惱名通諸見諸別。又見謂五利煩惱謂五鈍。又屬愛名煩惱屬見名爲見。又煩惱據在家衆生。見謂九十

則五濁不名爲障也。答五濁必是障法。但機熟故不能爲障耳。如地必是障法。但物欲生時地不能障耳。問障重則不應有機強。機強則不應障重。答實爾也。凡夫具五濁而遂聞一乘者。此是機強而五濁有時廢不常現前故障弱也。前作此判者取其有五爲重無五爲輕也。問得言重品障小乘輕品障大乘不耶。答就羅漢一人始終亦有此義。而羅漢斷鈍利皆盡無有重品。而不識權實即是無明證於斷空即是諸見。此二卽是二濁。以此成衆生謂衆生濁。不離於時卽是劫濁。色心連持名爲命濁。若爾羅漢具五輕濁也。問何以知五濁爲重不識權實爲輕耶。答羅漢斷五濁盡而猶不識權實。則知重品雖去輕品猶存也。問就凡夫可得作此判不。答不必爾。如凡夫具有五濁而復不識權實則具輕重俱障一乘。但大機既強此二不能爲障也。又約大小乘各有四句。小乘四句者。一根利障輕如身子等。二根利障重如鴛掘摩羅等。三根鈍障。輕如蛇奴等。四根鈍障重如凡夫不得聖道者也。大乘四句。一根利障輕多生他方佛土聞大乘。二根利障重三根鈍障輕。此二多值佛初成道說華嚴得了悟也。四根鈍障重者爲此人初說三藏乃至終聞法華也。此大略判耳。問五濁得論別障以不。答後偈云貧窮無福慧。而有五濁。見濁正是無明。障慧餘皆障福德也。法華玄論卷第五

法華玄論卷第六

胡吉藏撰

法華玄論卷第六

是一經之大宗不可存於異釋。然衆師厝意不同皆言二文相違。故異釋紛紜耳。今明二文不相違也。前明是真羅漢者聞經必信。若聞經不信者此非羅漢也。後文佛更簡之。若真羅漢聞經必信。頗有羅漢不信一乘以不。是故釋云亦有此義。即佛滅後復現前無佛復。無傳經之人及所傳之法。闕此三義則羅漢亦有不信義也。若佛雖滅度有傳經人及所傳之法羅漢聞之則便信受也。問佛滅後無人法故羅漢無所信者。何故信耶。答佛自更釋之。若值餘佛則能決了。若爾者前後二文無相銜。不應異釋紛然也。晚見法華論亦不明二文相違。除佛滅後現前無佛者。論明云何如來不成不堪說法人。爲斷此疑如經。除佛滅後復現前無佛故也。論意明。如來在世說一乘必令羅漢信受。故不成不堪說法人。明除佛滅後無復佛者則有羅漢不信耳。問依此釋者則羅漢聞法華經始知作佛。不聞則不知作佛以不。答曰如是。問何以爲證。答即向釋文爲證也。又前身子云而今乃自覺非是實滅度。則知爾前皆未覺也。及三請之中一切二乘皆生疑惑。若自知作佛何所疑耶。法華教起復何所爲耶。又下化城品分明說之。我滅度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所行。而於自功德生滅度想入涅槃。我於餘國作佛爲說是經方得神契部知作佛也。又釋論解畢定品亦作此說。明羅漢生三界外淨土得聞法華經修行求佛。故知二乘不聞法

華不知同歸也。又二乘自知作佛者何得云爲諸聲聞說妙法華經。問大經云不知常住不得二乘菩提。今云何言得二乘菩提不知常住。答大經復云爲諸聲聞開發慧眼。說秘密藏。如其已知則慧眼已發。云何更問。又二乘已知則無復八倒。何所斥耶。問不知常住不得二乘菩提云何偏耶。答此呵噯二乘保執背教。汝不改無常不信常住者。亦不得二乘菩提故作此呵耳。又此是欲時會令信常住故。又若不知常住不得二乘菩提。若不知常住亦不得三歸五戒。若爾者涅槃之前無佛弟子皆是俗人也。而經但云不說常住歸戒不具足耳。非不隨分得之。二乘亦爾。隨分斷三界惑成羅漢耳。問既斷三界惑盡云何不同歸耶。答外道亦斷三宮惑盡可言惑盡即知一乘耶。二乘之人但勝凡夫一階。不應全閉菩薩也。又難曰斷惑要論知同歸常住者。外道斷亦應然也。問外道伏惑實不斷也。答伏惑斷惑此諸部異之。佛陀人云伏惑斷惑人斷惑。不應偏用。又大經親言外道斷惑不言伏。又釋論攝大乘論皆言外道斷惑不應言伏。又毘婆沙云以迦旃延子爲三明六通大阿羅漢。及五百評解者亦是羅漢。龍樹呵云。汝於八捷度中處處有失。況名解大乘義耶。諸羅漢答云。乘聞大乘心都不信。若羅漢聞大乘爲有失復云何不聞而自知耶。又佛滅後五百部開大乘法畢竟空如刀傷心。況聞常而即信彼云何能知常耶。又化城品云大通智勝佛

說法華經。十六菩薩即便信受。聲聞衆中或有信受成不信者。然羅漢值佛聞法華經尙有信者及未信者。云何不聞而自知耶。問若二乘不自知作佛者。何得勝鬘云三乘初業不愚於法自知常覺常得耶。又優婆塞經十四品說自知應得菩提。而且取小乘果。十三品中正明受戒得三果。以知之甚易行之甚難。故雖知一乘而取證羅漢。答此義前已說竟。利根者得知鈍根不知。又過去久習大乘者聞小乘教得道即悟大乘。如此人即知。不爾者不知。又實行者不知權行者知。此義索車中廣說。晚見法華論開示悟入作四義釋之。第三義名爲不知。不知者以一切聲聞辟支佛不知彼真實處故。不知真實處者不知畢竟唯一佛乘故。此文分明釋二乘人不知一乘也。第二義明三乘同有佛性法身即是常住。二乘人既不知一乘。不知常住佛性。不應云得道者。惡須離解常住。此證上不知常義也。問凡夫人常知作佛。羅漢是聖人何故不知作佛耶。答法華疏云。三種無煩惱人而有染慢顛倒信故。一者信種種乘。二者信世間涅槃異。三者信彼此身異。爲對治此三種病故說三乘平等。一者乘平等。與聲聞授記唯有大乘無有二乘也。二者世間涅槃平等。以多寶如來入涅槃是世間涅槃平等故也。三者身平等。多寶如來已入涅槃復示現身。自身他身法身平等無差別故。是無煩惱染慢人見彼此身所作差別。不知彼此佛性法身平等故。論釋三

義中初明羅漢不知一乘。後明羅漢不可知佛性常住。所以不知者。雖無界內煩惱而有染慢。染慢即是無明。此是智障。是故不知也。問若爾者凡夫能知一乘常住者應無無明耶。答凡夫但是信佛語名為知耳。此未足是證。羅漢破此無明即能決定知異凡夫也。又佛種種方便度脫衆生。聞知以悟則為說知。聞不知以悟則為說不知。問說知不知有何義耶。答佛為七歲已上學大乘人說。二乘人尙自知作佛汝云何不信大乘耶。又化城求二乘人作如是說。已證羅漢者自知作佛。汝云何欲證羅漢不求佛耶。問說羅漢不知者何義耶。答此依小乘教令證小乘果。若說自知成佛豈求小乘耶。譬本義八重第一序來意。有此文來者凡有二義。一者顯上長行二者為下譬本。所以為譬本者利根已解中根未解。故復以譬還辨前法。是以先法為後譬本也。問後譬文長何故但譬此中法也。答此文雖短總序釋迦一化始終。故得為後譬本。第二定譬多少。古舊開為五譬。一長者譬。二思濟譬。三權誘譬。四平等譬。五不虛譬。評曰初實總譬非獨長者。思濟者思惟救濟。此是一乘化不得義了。猶少見火譬不用此釋也。光宅云十譬。一總二見火三救子不得四救子得五見子免難六諸子索車七見子免難歡喜八等賜大車九得車歡喜第十不虛譬。此中十法為後十譬作本也。評曰十譬起即光宅。衆師所無。今以四義評之。一者若以句斷有九句不應十也。

若以義分唯有六義。一總二見火三二乘化不得四三乘化得五還說一乘六不虛自餘細句皆是枝流。收攝屬此六義也。今進不取句退不依義。故十譬非也。二者若六十譬則法譬顛倒。法說之中索車在前父喜居後。譬說之中父喜在前索車居後。雖欲會通終成迂曲。至後自顯也。三者大小相違之。先法說中見大機動故喜。譬說中見小機免難故喜。法說明其大因譬說序其小果。法說大障將傾。譬說小難已離。義勢即乘小應相主也。四者有無異。法說中序上根易悟故無索車。譬說明中根猶惑故有索車。若爾恭敬之言用為索車之本。殊不體文意。此四義品下文自顯也。今依六譬無此四先也。第三明有無者。長行有五。一開三。二顯一。三五偈。四真偽。五不虛。今偈六。五但長行。有真偽則無也。偈有欲法長行則無。屬顯意也。餘者皆同也。第四明次第。長行先開三後顯一。偈先顯一後開三。餘者同也。第五明開合。開三顯一為總譬本合而不開。大離五濁文為四譬之本開而不合。不虛一章還為不虛譬不開不合也。第六明取捨。四段經文為六譬之本取而不捨。歎法一章非六譬本捨而不取也。第七論總別。初開三顯一總序釋迦一化教門也。從五濁去皆屬別譬。第八明本迹。總敘佛教總含本迹也。從五濁去別明本迹。五濁一章正明居法身之本。見衆生有苦無樂起大悲心。起從一乘化不得去。皆屬以本垂迹八相成道。始坐道場終訖今日說

法華教也。索車義釋有二重。一明索二釋車初門十句論名也。第一論曰。文中無索字但有賜言。長行明顯時賜與偈中云願賜我等三種寶車。雖無索字言但願時賜與即是索也。然索有二種。一者許故索。如偈云願賜我等三種寶車。如前所許諸子出來。此索先所許也。二者未許而索。如世人乞索名索。然索前所許可名為索。未許稱索宜作求名。問此文唯有索許。亦索未許耶。答具有二義。一者索許名索。謂三乘人索果義也。若以求索名索。大機既動扣佛說於一佛乘。故有未許名索也。此就言許及言未許故作斯判。若言意合論者皆是許也。言許於三是故索三。意許於一所以索一。亦是顯密二許。顯密二索。顯許其三密欲與一。言顯索三機密索一也。問此二索云何解惑耶。答求一為解索三為惑。不知無三假說三就父索三。故是惑也。大機扣佛以求於一故是解也。第二辨大意。先總叙三譬次明索車。總序三譬者。一索車二賜車三得車歡喜。此三屬大乘化得故合為一段也。可擬上三處。一者擬方便品末三事。索車擬上我見佛子等發大機也。賜車擬上於諸菩薩中正直捨方便。但說無上道也。得車歡喜擬上菩薩聞是法疑網皆已除。千二百羅漢悉亦當作佛也。二者擬譬喻品三事。索車擬身子勝學無學人疑悔也。賜車擬佛訓請說法也。得車歡喜擬信解品中中人領解也。三者還譬上方便品三事。索車擬三請中大衆執動疑生

也。賜車擬佛請廣說也。得車歡喜擬身子領解也。問但應擬中下根人云何更擬三根人耶。答三請中通明大眾皆疑悔非獨身子。故得擬之。又今離別爲中下根人說譬。但佛就一周中總序一化大意。遍爲一切乃至爲末代世衆生令說一三權實義也。次別序索車大意者。上一乘化不得故虛指門外明有三車引出諸子。諸子並承權出宅。有智之者不執父言。懸領父意知權有實無則無所索。無智之子執父之言不領父意。未察權有實無。是故有索。佛以此喻令執三之徒因此而改未信一乘。藉斯而信故前身子請云。善哉世尊願爲四衆說其因緣。今說索譬即說因緣訓其請也。第三明索人。問爲是三索三車也。爲是二人索三耶。答舊經師云。三人索三車也。何以知然。下文云爾時諸子各白父言。願賜我等三種寶車。故知三人索三。又所以索三者。實無三乘但昔於一佛乘方便說三。以是方便所以索也。評曰今以十義推之不應有三人索三也。一者本以三車譬於三果。故云今此三車皆在門外。二乘人出門外至許車處覓果不得。可言索果。菩薩之人未至許車處覓佛果不得。何有索佛果耶。二者設云六地菩薩出三界外。乃不索佛果。亦同一乘索盡無生智。故菩薩三人亦有索者。是義不然。尋大小乘經無菩薩索。小乘中明二種菩薩。一者所化菩薩。始自發心終至補處皆是凡夫。無出三界之義則無有索。故彌勒觀經優婆塞離白佛。是阿逸多未斷三

毒命終當生何處。故知始行終心皆是凡夫。不得出門外索也。二者能化釋迦菩薩。三十四心成道三十三心猶是菩薩。三十四心是佛。三十三心是菩薩。而見諦已領思惟未盡。此時未出三界故無索。三十四心見思俱斷結習皆亡。爾時出於三界。便是佛果亦無索也。又小乘法中尚無出三界菩薩。何得言菩薩出三界而索耶。又三十四心成道無出觀義豈有索耶。又本就佛索果。釋迦菩薩就誰索耶。又大乘經中明有十地。至第六地時斷三界正使盡。豈不知有七地而就佛覓究竟果耶。三者若救云都無三藏中佛。道理而權言有。即是昔有今無。菩薩何故不索耶。若無菩薩索者三藏中明。佛菩薩皆應是究竟實有也。答曰原索意者本爲昔有今無。是故索耳。若今昔俱有者必不索也。尋大小乘經始終皆明佛乘是有。如初教明佛乘是有。至法華亦明佛乘是有。以始終明佛乘是有故不索也。後見法華論亦明唯有佛乘無有二乘。凡有二義。一者云無有二乘涅槃唯有大乘涅槃。名爲佛乘前已答竟。二者總序方便品有五分。明義但爲破二明一。若爾不言無有佛乘。菩薩何所索耶。法華前後文無有言佛乘是方便。但言二乘是方便。故二乘人索菩薩不索。問今昔佛乘是有者亦應今昔明佛乘是究竟。答佛乘是有斯義究竟。但就有之中說盡不盡故有究竟不究竟耳。但昔教說佛乘不具足。今教明佛乘具足。釋論云佛於三藏中不具說佛功

德略有三義。一者有無不具足如三藏中不說十八不共法等。唯大乘說之。二者說不盡故不具足。如三藏中說十力。不言盡智遍智而言盡智遍智者。此是諸論義師說耳。三者於一科中半說半不說故不具足。如三藏中唯明三眼。大乘經中具說五眼。問何以知三藏中不說五眼。答雜心論及舍利弗毘曇皆云唯有三眼。肉眼天眼慧眼也。問昔說佛既不具足。即是方便。道理唯有具足無不具足。昔有此不具佛今無此不具足佛。即是昔有今無。菩薩應索不具足車。答權實有二種。一者有無論權實。二者具足不具足論權實。有無論權實者無二而說二。故二乘是權。有一而說一故佛乘是實。二者具足不具足論權實者。昔說佛乘未盡爲權。今說佛乘盡爲實。索車之義者正就三乘有無義有索。不就佛乘具足不具足明索義也。又反責曰。若言昔不具足故今索者。依汝義法華中明佛果義猶是無常。即是果車不具足。若爾至涅槃時應有索無常果車也。法華但爲緣因未明正因。則因車不具足。至涅槃時亦應索前不具足因車也。而涅槃時無有索。法華不具足車者。當知至法華時亦不索爾前不具足佛果也。四者譬中云三車門外者此總相說耳。依昔義者二車在三界正使門外。佛果在習氣無知門外。二乘人以正使限域爲門。佛以無知習氣限域爲門。昔說二乘人盡無生智在三界正使門外。今二乘人斷正使盡而不見車。是故索耳。昔說佛

果在習氣無知門外。今菩薩斷正使盡習氣無知則盡則便成佛亦無索也。大乘菩薩有正使無知習氣二門。今出正使未出習氣無知門。遂索果者二乘有見諦門。復有思惟門。今出見諦惑門亦應有索。聲聞既不開菩薩何猶然。進退往論大小窮檢。菩薩之人無有索也。五者經明三乘是方便可言索三。又云唯此一事實餘二則非真。又云世間無有二乘唯一佛乘。以此推之唯索二乘不索佛乘。六者若言昔明三乘皆是方便者。從大品已上乃至法華之前明佛乘皆是方便。若佛乘是方便六度等因亦是方便。若爾者付窮子財之珍寶庫藏皆是方便說耳。應非真實也。若付財之寶遂是夜光非魚目者。則大品明佛乘已是真實不名方便。問付財之寶即是委屬家業珍寶者。說波若時已應是說法華也。答於他為難於今是通。故方便品云為此諸佛子說是大乘經。既稱說是經者當知波若之時已是說法華也。但教菩薩故作波若名。未教二乘不作法華稱耳。此義已如前說也。七者方便品初偈文叙昔說二乘。復明二乘是方便。叙昔說大乘不明大乘是方便。但明為此諸佛子說是大乘經。則知佛乘非是方便。菩薩不應索佛大乘也。八者既有三人索者何故無菩薩解耶。但明二乘領解不明菩薩領解。故知無菩薩索也。問若以無菩薩領解謂無菩薩索者。亦無緣覺果人領解應無緣覺索。答無緣覺領解此有其義。以緣覺果人出無佛世也。又

法華座中所無故不叙其領解。菩薩有座何義故不明領解耶。九者下合賜車云。見諸衆生出三界。若得涅槃樂。是故賜以大乘。若爾二乘人得涅槃故與大乘。菩薩云何已證涅槃耶。既但賜二乘當知但二乘人索。用此一衣可斷得失也。十者諸子安座故就父索。二乘人果滿息求不復修行。故名安座。可得有索未出門。菩薩本知車非正使門外。出門菩薩故自知之。則始終二人俱有前進之義。無安座之理。是以菩薩無索車義也。又合賜車云。不令有人獨得滅度。皆以如來滅度而滅度之。獨取滅度可有二義。一者昔日菩薩受記作佛故。菩薩獨得如來滅度。二乘人昔不得作佛。故不得滅度。今日令二乘人亦得如來滅度。故名等賜。二者昔二乘人獨取小乘滅度。今令同得大乘涅槃。以此二文推無菩薩索。既言菩薩獨得如來滅度。菩薩何由更索。又昔二乘人獨取小乘滅度。故今以大車賜之。菩薩不爾。云何賜菩薩耶。卽以此文破四車義也。若三乘皆索則失獨得滅度之言也。夫論獨者此是偏謂此人得彼人不得故名爲獨。若三乘皆索何有獨耶。今所明者但二乘人索菩薩不索。如上十推問若爾者唯應索二。何得文云願賜我等三種寶車。答昔說三乘是實今遂云有一無二。昔有三之言竟何所在。以今無微昔有。亦以昔有難今無。故名爲索也。經師不體此言故謂三人索。致成異說。今觀其言甚易見耳。問經文題三車名。就文索之故云羊車鹿

車牛車願時賜與。云何背文但言二乘人索菩薩不索耶。又並曰若二乘人索三者應二乘人乘三車。二乘人實不乘三。二乘人亦不索三。又並曰若二乘人索菩薩車者。菩薩之人應索二乘車也。文義往推進退窮檢。幸宜依舊無俟斯通。答若領解前通無俟後問。蓋是應昔三以徵今一耳。昔本道三今遂云唯此一事實餘二則非真。若爾昔日明有羊鹿牛車爲何所在。應三徵一文義顯然。下諸難並不通自去。宜改舊迷以從新悟也。問何以證知二乘索三車耶。答本爲二乘人開三乘耳。初以一乘化之不得。故於一佛乘分別說三。謂三乘化得今明無三唯一。故二乘人索覺三也。又此經始終正爲二乘人說。故二乘人索三。今當具列三周文證之。方便品云告諸聲聞衆及求緣覺乘佛以方便力示以三乘教。既但告二乘人明方便說三不告菩薩。故知三乘教爲二乘人也。次三請初但明二乘人執動生疑不明菩薩。故知二乘疑無三有一也。三者十方佛勸釋迦云。少智樂小法不自信作佛。是故以方便分別說諸果。不明爲菩薩分別說三也。故知爲二乘人分別說三也。諸果者謂三乘果也。次第二周文。身子騰學無學人皆隨疑悔。請佛重說。不明菩薩疑悔請佛重說。故知第二周說但爲二乘人。云我今還欲令汝憶念本願所行道。故爲諸聲聞說大乘經名妙法蓮華經。不明爲菩薩說。第三周文云。若如來自知涅槃時到衆又清淨爲說此經。世間無有二乘而得滅

度。唯一佛乘得滅度耳。又云唯有一佛乘息處故說二。以此三周文證。故知開一爲三。但爲二乘人。今會三歸一。亦爲二乘。若爾索三之義。亦二乘人索。問二乘人出門外但不見二車。亦不見三。答出正使近門無有二車。是故不見。未出無知習氣遠門亦不見一大車。二車無故不見。大車有而未見也。又問亦得近遠二門俱不見三以不。答若言於一說三實無三者。近遠二門俱不見三。若就三中自論虛實如云唯此一事實餘二則非真耳。出近門不見二出遠門見有一也。又近遠二門俱不見二以無二。故近遠二門俱見有一。一是實有故出遠門得一出近門知有一。此據菩薩也。問羅漢出界外故索緣覺亦然不答當法華座唯有羅漢無緣覺果。故唯是一人索三耳。非二乘果人索三也。問若是一人者何得文云諸子就父覓車。既云諸子則知三乘人也。答下合譬中云若見無量億千衆生。以佛教門出三界苦得涅槃樂。便賜大車。此約羅漢非一故有諸子耳。又雖無緣覺懸爲緣覺果人。作索車譬合緣覺因人領解亦義無失也。又即以此文證無菩薩索車義。但羅漢一人即得索三。豈須三人方索三耶。第四明時節。問何時索果耶。答舊云得羅漢已後法華之前此時有索。昔佛爲三乘人說若能斷三界煩惱即得證無生智。三乘人即依教修行斷三界惑成無學果。此無學人並具三明之解。有未來生死智通。在閑暇心中思惟量度遂見未來猶有生死因

果。生死因未盡未有盡智。生死果未傾未有無生智。若爾佛云何言斷惑盡故有盡智。果亡故有無生智耶。故就佛索覓盡無生二智也。評曰尋第二周譬說意正在索車。若斯言可領衆譬自明。今請問之。若得羅漢即索三智者。此時已應執動疑生。若爾法華唯開三顯一。便爲無用。故何者。開三顯一本爲動執生疑。未說之前疑執已動。何煩復用前略說耶。又難若未說法華已生疑者。身子得果竟已應云我今日於智疑惑不能了。爲是究竟法爲是所行道。豈待說法華方有此唱。又領解中云初聞佛所說心中大驚疑。若前已執動何事今聞而始驚疑耶。問若說法華之前未動執生疑者。何得身子云欲以問世尊爲失爲不失。答文已釋之。此文不明理中無三教有三。但保執若教謂永失大乘。復見如來諸勝功德而帳帳遲迴或恐不失。是故致有此難耳。若實見未來生死因果者。必知修行作佛。何事嗟傷耶。即以此文破子所說。又依汝此義淨名大法華。而諸聲聞於是淨名經自云。我等何爲永絕其根。於此大乘已如敗種。又云高原陸地不生蓮華。何得云爾前聲聞以理疑教以教惑理。踰踰理教之間。既踰踰理教之間復何得云永絕其根已如敗種。自成鉅桶不可會通。又問羅漢得果竟即索者。依汝義從初教至法華之前未明三界外事。云何爾者。已見未來界外生死不盡耶。若言深解故見界外事者。何不深解即知三權一實耶。又阿羅漢見未來生死不盡

者。此是理中說。爲是教中說。若理中說三乘初業已知當作佛生死未亡。不待證無學方始知也。若教中說者。法華之前大乘教尚未明三界外事。云何三藏教中得羅漢。後即見未來生死不盡耶。今所明者昔日未索今始索也。何以知之。前教子得譬屬昔三乘化得義。索車譬屬今一乘化得也。故以知約今明索昔不索也。問何故昔不索今明索耶。答昔教明實有三。復而自謂實得於三。是故不索。今教明無三時會。開無有三即便生疑是故索三。如父母以空捲誑子。云謂手實有物子謂實有。子便止啼。復知空捲方就父索也。問文云諸子出宅則就父索也。云何言昔不索今索耶。若爾今始出宅昔應未出。答若出門即索亦應出三界竟即知無三有一。今檢法華三周文但明羅漢聞法華經始知無三。未聞之時不知無三。何者身子領解云我悉除邪見於空法得證。爾時心自謂得至於滅度。而今乃自覺非是實滅度。此文分明云法華之前自謂實得三。聞今教始知無三也。第二周文云是諸千二百心自在者是學無學人亦各自以離我見及有無見等謂得涅槃。化城中云於是衆人前入化城。生已度想生安穩想。故知三根之人未聞法華自謂究竟。不知無三。云何言得果畢即知無三而索三耶。問譬中明出宅即便索車。如向所引至法華時方案。斯則法譬相反云何會通。答須得譬意。意不論索之久近。但作癡子無知不領父意不識權實有無故就父

索用此曉於時會令改三執耳。是故法譬言不相達。後見法華論釋三請文明有三種義。一者決定義。二者疑義。三者依何事疑。決定者有聲聞方便證得深法。作決定心得涅槃證。此明爾前證得涅槃生決定究竟心。不疑爲究竟爲不究竟。若爾前已疑者疑名猶豫。不得稱爲決定。以論推之則知爾前猶未索。聞今教生疑方乃索耳。問曰汝引法華論證爾前不索者。我亦引法華論證知有菩薩索。論釋三請中驚怖文云有五種驚怖。一者損驚怖。如二乘人取小爲實謗無大乘。二者多事驚怖。以大乘人生如是心。我無量無邊劫行菩薩行。生驚怖意起取異乘心。三者顛倒驚怖。分別我所見身不善故。四悔驚怖。如身子云我不應證如是小乘。五誑驚怖。增上慢比丘作如是言。云何如來誑於我。觀此五驚怖第二有菩薩驚故有菩薩索。第四身子悔故爾前已索。將非汝解與論相違耶。答若以驚怖爲索者。諸大乘經皆云聞大乘法驚疑怖畏。法華應是索也。問卽以此言相難。既以疑爲索者諸大乘經皆明聞大乘驚疑。皆應是索也。答須諦論文語意。論云菩薩驚怖起取異乘心。故若以此文爲索佛乘者。菩薩正應覓昔日佛乘耳。何得起取異乘心耶。今釋論此文者。正言大乘甚深二乘之人聞之生謗。如五義中第一。菩薩聞大乘甚深。唯佛能究竟解了餘人不解。如上發心已上不退已還皆不能了佛智。菩薩聞此言欲退取二乘。故言起取異乘心。故非是

索菩薩乘也。身子之悔前文已通。第五明有索無索。注經云。修空離有則空有同盡。若實在門外唯見一極。則衆求自亡何有索情。今欲辨三乘初業之所期將顯終成之所會。故假設時與之言以彰等賜之義耳。評曰注依勝意釋故無索義。此得在於彼經失在於此教。此教既明有索不應言假設也。基公云無別有索。但大機扣佛義同於索。所以然者。大機既發反望昔則無有三乘故言索三耳。評曰基公得在於求一失在於索三。所以然者實有機動求一。復有情中索三。偏執一機失三情索。故非所用也。第六明大小。有人言索一大車非索三也。何以故者。父既賜大則知索大。若不索大何由賜大。有人言文云願賜我等三種寶車。不應背文言索一也。評曰偏執二文俱失圓意。考其旨歸具索一二也。以大機既動是故求一。情執於三所以索三。機情合論則三一俱索。第七會二經。問依勝意初業已知無三此則無索。就此經無學猶惑於教是故有索。云何會通。答舊云勝意是了義教理實言之。是故無有索也。此經就教所以有索。評曰此義已如方便品廣釋二經同異。今更叙之。若勝意是理說此經據教者。亦不同舊釋明三乘人保昔教。謂有究竟是故無索。今教無三故就佛索三耳。第八三根索不索義。舊云但中根人索利鈍二人不索。問何以知二根不索耶。答化城云。生已度想生安穩想。執教作解是故不索。評曰不然。尋三根人皆有索也

身子疑云我今自於知疑惑不能了。爲是究竟法爲是所行道。卽是上根索也。第二周中有索車譬。喻中根人必有索也。上中二人既索卽知下根亦索。問下根人何故無索文耶。答身子譬喻品初總勝中下根皆有疑悔。故卽中下根人有索文也。又以義推之昔三根皆保執。昔教自謂究竟。故並無索。聞今教無三究竟故皆有索。則義可知也。問三周文皆明三根人有疑悔。云何是索耶。答若不用疑執爲索者。復取何文爲三根人索耶。又鹿園已後法華之前何經中說三乘情索耶。今明但法華時三根有疑故有索。爾前無疑故不索也。問若三根人皆有索何故第二周有索車餘文無耶。答上根人索三。佛於方便品中直爲法說便悟。不須作索車譬。中根人未悟爲作索車譬便了。下根聞索車譬不悟更待化城譬乃解。若皆作一譬何名逗三緣耶。復何名三周說異耶。問若以疑爲索者。凡聖一切人疑應一切人皆索。而今出門不見有三可索三。門內未見有無云何索耶。答門內人及門外人並執昔教俱有三究竟果。今聞無三故內外人俱索三。問門外人索云何異。答門內人索於當三。門外人索於現三。是故異也。問文但云出門外索。不云門內索。何故違經耶。答佛說譬喻欲令易解。今寄門外人索三通曉時會疑悔也。又反責曰。若但門外人索者。亦但賜門外人車不賜門內人車。但應無學受記作佛。學人應不得記。無學人所行是菩薩道。學

人所行應非菩薩道。今賜車之譬雖賜無學實通賜一切人。亦雖無學人索實通一切人索也。經師不究其始終故不識譬意耳。問者以疑爲索者方便品云。菩薩聞是法疑網皆已除。若爾菩薩應有索也。答菩薩疑與二乘疑異。二乘昔謂究竟今聞無究竟。是故以昔疑今。所以有索。菩薩不昔自謂究竟今聞無究竟。是故生疑。所以菩薩無索也。但以始行之人疑昔何故說三。今何故說一。今昔三一相違。故生疑耳。問菩薩疑昔明有三今明無三。即是菩薩索耶。答領上一有無二。此疑又息。二乘索三終爲索。二菩薩疑三亦爲疑二也。佛乘始終皆是有。故不疑不索也。問菩薩亦有索佛乘以不。答昔明三乘俱有。今忽言二乘無者。昔雖言佛乘是有。今亦可無脫。有此疑非正意也。問二乘人亦索佛乘不。答亦有此義。例如菩薩昔明有二。今還無二者佛乘亦爾也。此皆是傍義非索車之大宗。問子出門自見無車。得羅漢出三界亦應自見無三。答舊說正爾今請問之。若自見無三亦應自見有一。何所索耶。今明若審知無三亦不索。若昔有三亦不索。但昔許有今遂言無。今昔有無合說。是故有索耳。第九次明四句。舊云有四句一索而機不發。即是鹿園已後無學人及六住菩薩也。一發而不索。法華座席七種學人五住大士及凡夫是也。三亦發亦索。謂今教時無學人是也。四不發不索。即法華前七種學人五住菩薩及凡夫是也。評曰破此義如前。

今開四句。一者機發而不索。謂菩薩聞一乘領悟。是故機發無自保之執。是故不索。二者索而不發。如二乘人聞法華經不領悟者是也。如求二乘昔有自保之執。是故今索而無大機所以不悟。問既無大機何由聞耶。答但有聞機無有悟機故云無也。問何以知有此句。答化城品云聲聞衆中或有信解或不信解即其事也。三亦發亦索。如三根之流。四不發不索。即法華之前及化城品云我滅度後復有弟子。不聞是經不知不覺菩薩所行。自於所得功德生滅度想也。復有四句。一者權而非實。謂二乘也。二者實而非權。今日一乘也。三亦權亦實。昔日三中之大是也。非無佛乘道故實。但昔說之未盡故權。四非權非實。即是諸法寂滅相。不可以言宣浪上三句也。復有四句。一合大而離小。合大者佛菩薩同名佛乘也。離小者聲聞緣覺乘也。二離大而合小。大品中明三智義佛爲一切種智。菩薩爲道種智。故佛菩薩開二智也。合小者二乘人總名一切智也。三大小俱合者。直名大小二乘亦是摩訶衍藏及三藏也。四俱開者如三乘共十地。八地即是二乘因果。九地與十地爲大乘因果也。生死河中七人亦是俱開之義也。第十度會今教。問何故車三使二。答舊云車爲三乘人設譬故三。但二乘領解故使二。評曰若爲三乘人設三車譬者。二乘人聞二事領解。有二使之譬者菩薩何故無領解。不作大使之譬。又譬喻品乃爲中根聲聞耳。菩薩何得在中根數

耶。今所明者通別二義釋之。一者通而爲論皆平等也。三乘所乘既有三車。化於三人亦有三使。三人止息便有三城。大經云聲聞之人以小涅槃而般涅槃。乃至云菩薩之人以大涅槃而般涅槃。故知亦有三城也。別而爲論車有三者。前以一乘化諸子不得。故於一佛乘分別說三。方便信解化城並明於一佛乘分別說三。故知說三之義皆爲二乘人也。既爲二乘人於一說三。二乘人便領解。知三中之一是實。餘二非真。故但明二使無有三使也。問初成道時實有三乘根性。故云長者諸子若二十或至三十。若爾三乘教爲三根人。何得於一說三爲二乘人耶。答前已通竟。今亦二條釋兩品意。長者宅中有三十子者。此約二乘人始終具三乘根性耳。但成道時唯有二乘根性而無大機。是以一乘化之不得。故於一說三爲二乘人也。問何以知二乘人始終具三乘根性耶。答文云若二十或至三十。若以定有三乘根性何事稱或耶。以初有二性後方有一機故稱或至也。此望方便品意也。二者初一乘化不得後以三乘化得者。此約總別爲論。明長者本有三子。佛初出世時已有三乘根性。若但以一乘化三乘根性者。有三種機唯有一教無從化理。是故息一乘之化於一佛乘分別說三化得三人。問何以知然。答譬喻品云。若我但以神力及智慧力爲諸衆生讚如來知見力無所畏者。衆生不能以是得度。文既有但以之言。故知一乘化三人不得。

故於一說三。化得三人故有三子求三車也

問初成道時有三根性。一乘化二乘機不得化。菩薩應得。何故言我寧不說法疾入於涅槃

答比據前義耳。始終乃有三機。當時無有大機。以大化不得故欲入滅。又但用一化三

進。無得益之功。退有起謗之罪。故欲入滅此

據後義也。問何以知然。答以一乘化不

得。即趣鹿園為聲聞說法。故知初無大機

唯有小機。問昔於何處說三乘耶。答鹿園

之時但說聲聞乘。故云昔於波羅奈轉四諦

法輪也。但佛教主即有佛授彌勒記。亦是

說佛乘也。問緣覺乘說何時耶。答大通智

勝佛說四諦時即說十二因緣。釋迦亦例此

也。又大經云於王城為迦葉具足演說十二

因緣也。無量義經云先為聲聞說四諦。中

為緣覺說十二因緣。後為菩薩說六度。以此

文推之前說四諦後說因緣也。問門外何故

無車。由旬外有化城耶。答義例可有三句。

一者約背教城車俱有。昔說有三車亦說有

一城。二者據今教城車俱無。三者無車有城。

欲明實故無三車。亦權有故有化城也。俱有

示兩權俱無據兩實。一有一無即一權一實

也。問何以知然。答衆生憚佛道長遠為止

息。故權說化城。故知序昔即明權義。約今

說十方佛土無有三乘。時會問無故就佛索。

故知車無據今實也。又化城譬屬三乘化得。

故是序昔權。索車譬屬大乘化得故是今實

也。問何故唐捐三車而化一城耶。答車在

宅外諸子在內。舉眼不見故唐捐門外不假

化作也。城在過絕。道中衆人疲極不復堪

去。是以導師化作大城。衆人遙見便勸勵之。

已望見城何為不去。故須化作城也。問諸

子為求門外車而出宅。亦得衆人本為趣化

城而進路以不。答二譬意別非一例也。三

車本意為求三乘作譬。化城本意為求佛道

作譬。但中途懈退故權設化城也。問何故

車多城一。車動城靜。答車三約智優劣城

一據涅槃無二。城為止息故靜。車明遊戲快

樂故動。皆是互舉並不相違。問二使何故

不言化作。亦不唐捐。答使是佛教。此不可

無故不得言化。又教據被緣亦不得唐捐

問四種權實云何同異。答三車與一車此並

是教所表理。三車為權一車為實也。一使謂

一乘教。二使謂二乘教。教通因果也。此文

三使皆是門內說之。三車一車皆是門外之

事也。二使為權一使為實也。若大宅與草菴

者。草菴者小乘理教也。大宅者大乘理教也。

此二通因果也。若化城謂小乘果。實所謂大

乘果也。問唯是一法何故多種說之。答體

雖是一隨義說四也。縱任自在歡喜快樂故

名為車。所說教門隨佛運用。如使能示語。

衆生如人也。大乘正法無患不障。如舍虛通

無礙為一。衆德可珍遠涉乃得如寶所也。小

乘四義可以意求也。大明所索車四重。一因

果。二福惠。三空有。四為無為。舊解三車但

是果非因。大車二釋。光宅云果地究竟盡無

生二智為體。遠出由旬之外。對昔近故為高

具含萬德。對昔狹義為廣莊嚴云大車是因。

總萬行為體。雖總萬行略明二法為主。一者

菩提大願上求佛道為高。下度衆生為廣。

二者空慧不離。初後得菩提為高。照窮法性

為廣。評曰。三車為果不遠文義。文云今此

三車皆在門外。義者三界內未免生老病死

之火。三界外則永免之。以斯弘文義可然

也。大車互執因果文義俱備。今當具說。若

言大車但是果者。下何得云乘是寶車直至

道場耶。故一不可也。又諸子索車父則賜

車。諸子得車各乘之。今但是果者乃是懸許。

竟未父賜子遂不得。何所乘耶。昔許其三寶

不得三。今許其一又未得一。若爾三一兩車

並許而未賜。二不可也。教曰。正說同歸三

教記三乘作佛。使其標心在果而修行取之

故云乘。是大車而前進耳。難曰昔於一說三。

三非究竟故門外無車。今會三歸一。一乘是

實故子得大車。更非別法。即指昔三乘同運

向佛為大車體。此豈標量果。而子竟不

得耶。三不可也。又賜大車是當果記者。前

許三車亦應是三乘記耳。四不可也。又出二

死之外故高者出二死之外應當。若此教明

佛猶是無常。此教明佛未出二死。未出二死

則不名高。若云在二死之頂故未常者。則在

二死之頂猶應未出。如三有頂猶未出有山

頂猶未離山。二死頂猶未離二死也。又問二

死攝無常為盡不盡。若盡既出二死則出無

常豈非常耶。若不盡應有六百非五百也。

又反難曰。若出而未常不常。而未出不可

常而未出。豈得出而未常。又出二死而非

常。未出二死應是常。未出既非常出則應常。五不可也。又若言未出二死者。亦應未應五百由旬。故出則害。義不出遠文進退無取。不可救。六不可也。又問昔二車但出正使外。故下昔佛出習氣無知外。何故下耶。故通二未充釋三不足。七不可也。次評曰。莊嚴義是亦不然。若言大車但是因者。下合中何因緣故舉果德合耶。文云皆以如來滅度而滅度之。又云悉與諸佛禪定解脫名賜大車耶。又難曰。若乘唯因非果行亦唯因非果。大經云復有一行是如來行。謂大乘大般涅槃。不應言車但是因。又昔三車是三果。今大車何非大果。理數然。無勞惑也。又此經云妙法然唯是果德乃是妙極。若爾則果車為妙極。因車未極。例因乘未極果乘乃極。何故不取極乘為乘。而取不極乘為乘耶。又因有乘果無乘。則因車果無車。則長者自無車以何賜之。若云此經但取進趣乘。不取果德乘者亦不然。要應明果德妙乘。用此應物然後令乘因行以求果乘耳。則知果乘為上宗。云何不取耶。問若乘釋皆非。謂示今意。答以文義推之具有四句。一但果車非因車。如三車皆在門外。二但因車非果車。如大品是乘德從三界出到薩婆若。論釋云到薩婆若邊則反不復名乘。例如在菩薩心中名波若。在佛心中反名薩婆若也。三亦因亦果車。具如此經二文。諸子所乘即是因車。如來所乘即是果車。因果更無有二。在菩薩心名因。在佛心名之為果。因則總萬行莊嚴為大車。

果則萬德修飾為大車。問諸子出宅具賜因果二車不。答交賜其界外因車。為授佛記。懸賜果車也。問諸子得果車不。答攝大乘論云。菩薩必得佛故亦名為佛乘。此是因中說果也。問此經有文以不。答處處皆有文。信解品云如彼瞎子得無量寶。又云無上寶聚不求自得也。總束可有四句。一者因人乘因車。如云汝等所行是菩薩道。二者因人乘果車。如菩薩必得佛故名佛乘。佛乘即因中說果也。三者人乘果車。如萬德所成人為能乘。萬德為所乘。四果人乘因車。如文殊云昔為能仁師今為弟子化也。問云何名賜因車。答文中說二乘所行是菩薩道。即指小行為大車令信解故云乘。故身子自述云。昔來蒙佛教不失於大乘。問大車具因果二車。三乘亦有因果二車不。答就譬但果無因。就義亦有如諸子聞父許車之言。此則是教。競共馳走謂如教修行。如教修行即因車也。問大乘因車位長。何故但取界外。答今正為二乘人作譬。無學人出界外。令其從界外更復進趣。故是界外車也。問文中復有界內車不。答就譬亦復得作之。下明大車復有寶從。無學所行既是界外車。從七凡已上七種學人皆是寶從。既說汝等所行是菩薩道。亦是界內大乘因車也。約義論之故通有也。第四句非因非果車。即是諸法寂滅相。不可以言宜以因果言說。問何故明非因果耶。答如來說因果皆為開非因非果正法。故收上三句唯是因果二

句。然因果是因緣義故。因名果因果稱因果。雖有二句是因果一句。因果則不因果因則非因。非因非果名為無句。亦由非因果故有因果。以無句為一句。次開一句為二句。二句為三句。三句或四句。如此開合皆是如來無名相中強名相說。不相應定生執著也。問文云有車有寶從云云何是耶。答前已略說。今更廣明。總云大車者具通因果收攝始終。但有一乘無寶從也。今開車與寶從者。約大乘五位論之。一者果地萬德為車。即果人登果車因人皆寶從也。二者三界內外判者。七地得無生忍出三界為登車。六地皆寶從也。釋論解能動能出云無生忍為出。出者出三界也。三者約真似判。登地真解為登車。三十心似解為寶從。四者三十心具解行。行地為登車。十信等始入為寶從。五者十信及三十心皆登車。舉手低頭之善為寶從也。依小乘明者。無學人出三界為登車。七種學人及凡夫皆寶從。餘例可知也。問大品經何故但明大乘不辨寶從。答約此可有四句。一者法華明因乘短。大品因乘長。何者法華賜門外諸子。大車不通門內。故門內寶從門外諸子。大車不通門內。故門內從門外為登車。以乘短故有寶從也。大品明是乘從三界出至薩婆若。攝內外皆為大乘。大乘則長。無復寶從。若以果德為車。因中寶從則二經俱有也。二者約因果為論。法華乘長。大品則短。法華明諸子及佛皆乘大車。大車通因果故長。大品云是乘至薩婆若。

則變不名為乘。乘義則短也。三者俱長。大品明薩婆若攝一切善法。又云從念處至十力等皆為大乘。此則通因果始終故長。法華亦爾。低頭之善及果地衆德皆為一乘也。四者俱短。大品有所得善不動不出不名為乘。無所得善方名為乘。法華云是乘清淨微妙第一。於諸世間為無有上。取無得衆行為乘。約此義二俱有實從也。次辨功德智慧。

舊云三車俱取智慧為體不捨功德。功德與凡夫共有。大車亦然。但取如來盡無生二智為體。評曰不然下合大小二車具取福慧。小車文云。乘是三乘以無漏根力覺道禪定解脫三昧等而自娛樂。豈可但取智慧耶。

合大車云悉與諸佛禪定解脫名為等賜。豈但是智慧耶。問小車具取福慧者。亦得其取漏無漏耶。答但取無漏智慧。故文云自在不繫無所依求。又稱門外者是無漏也。大車既通始終義可知也。次辨空有。舊云空有二解但取有解。空解無動是故不取。又盡無生智也。但是有智也。評曰不然。於小乘斷結為宗正是空解。應以空解為正。故下文云但念空無相無作之法。此是果德空解也。我等長夜修習空法得盡三界苦惱之患。故二乘之人正證空法應以空慧為車。云何乃取有智耶。今所明空有二智皆是小車體也。大車亦以智慧方便慧為車之體。次辨為無為舊解三車正譬有為所以然者。車取運動故是車。無為無動故非車。大車亦爾。評曰若譬大過不尋經也。尋大小二車具有二文。合

小車云。欲速出三界自求涅槃。如彼諸子為求羊車出於火宅。合鹿車亦舉有為無為合之。則知三車具有為無為。問具有為無為二文以何為正。答若取三車優劣義分別以智為正。三乘智有優劣。同入無餘無優劣。二乘斷正使盡亦無優劣。故知正取有為為正以分三車也。若取根本所求者。二乘人本為求涅槃則無為為正也。所以然者二乘畏老病死本求涅槃。故以涅槃正譬車也。設使斷結亦為涅槃。下窮子云。先取涅槃之價尋與除糞。又三學次第亦為求滅修戒。修戒為求定。得定為發慧斷結證於涅槃。故知涅槃為正。又方便品說云鈍根樂小法貪著於生死。為是說涅槃也。問文中何故合羊車而取涅槃。合餘二車學智慧耶。答

一者互舉也。二者若並云求涅槃者。則三車無異。今欲辨三車異義故後二舉智也。問若爾可言聲聞正求涅槃餘二乘不爾耶。答義實爾也。若三乘人皆為求涅槃為正者。但宜取涅槃行聲聞行便足。但緣覺人鄙聲聞從師而智便鈍。故求自然慧欲得利根。菩薩復鄙緣覺智鈍不能化物。故求佛智也。問大車云何具為無為耶。答下云皆以如來滅度而滅度之。是無為文。又云是諸衆生脫三界者悉與諸佛禪定智慧等。是有為也。又此文若指法身衆德者。皆是無為。皆以如來滅度而滅度之謂果果也。悉與諸佛禪定等謂果德也。問何故大車並以無為衆德為正耶。答二乘之人本謂身智無常。三德不

備。今大車還復無常者。云何得引二乘耶。以常住萬德令二乘人欣求之耳。若爾因中大車則是有為萬行。果德大車則常住萬德。常住萬德一體但約義異。故衆德莊嚴也。問車但取運動義有為有動無為無動。云何是車。答肇師云。逾寂逾動何失動耶。若由來所辨常定之義不復能動耳。又車但取歡娛快樂自在無尋。不皆取動義為喻。又小車義具為無為二文。有為衆德無動而動。無為衆德動而無動。是有二文幸應雙用。大乘中因乘不動而動。果乘動而不動。又應身衆德不動而動。故駕之而遊五道。法身衆德動而不動也。

法華玄論卷第六

法華玄論卷第七

信解品譬喻義

胡吉藏撰

光宅師為九譬。一者父子相失。二者父子相見。三者喚子不得。四者喚子得。五者教作人。六者付財。七者知子志大。八者委家業。九者得家業歡喜。評曰。此譬難明。備含衆意不可就文說之。今當廣序其相有十四條。此喻可領上品自明也。第一定譬多少。若就義意始終論之便有十恩即成十數。如前釋也。二者就文及教意凡有八譬。一者父子相失。二者父子相見。三喚子不得。四冷水灑

面。五喚子得。六付財密化。七陶練小心。八委家業也。然此八譬總攝一化始終略盡也。父子相失譬者。昔曾稟大教而背化流浪五趣子失父也。從背化已後求其大乘善機不得父失子也。父子相見譬者從背化已後大機應發。當悟一乘子見父也。見子機發堪受大化父見子也。喚子不得譬者初成道時大機未動不堪受人天教。為譬龍及提謂等說三歸五戒也。喚子得譬者趣鹿苑為說出世二乘教也。付財密化譬者。大機運動命說波若辨菩薩行。密排其小執潛開其大心也。陶練小心譬者。文云復經少時。即是從波若已後諸方等經廣說菩薩行門。具現大士神變。令稍鄙小情欣慕大道。如淨名等經迦葉自歎也。第八委家業譬者。心漸通泰小心遂移。為說一乘入佛知見也。故始終委具此八。但冷水澀面。喚子不得譬中通明之也。陶練小心經文既少。屬家業攝故但六譬也。今以文義詳之進宜應八辟。退有六譬。不應開為九也。問何故無教作人譬耶。答教作人猶是喚子得耳。即是鹿苑時事更無別教。故不應開為二也。問若教作人譬屬小乘化得故合為一者。付財譬屬大乘化亦應不別開為一也。答付財譬進未及一乘退復非三藏。既是別教復是別時。宜開為一也。喚子得與教作人無有二教。亦無二時不應開為兩也。問知子大志譬得家業歡喜譬。何故不取耶。答此並屬一乘化得中之枝流故不應開

也。又責曰若知子大志及得家業遂開為二譬者。喚子得中亦有知其小志。何不開耶。故應觀其義類。不可隨取片文也。第二明領前不領前。問經師皆言後譬一一領前如前次第。是事云何。評曰。是事不然。若依前次第但有前次第失後次第。若都不依前不名領解。以文義而詳具二意也。一者就今譬自有次第者。子自序始終但有二時。一幼稚時。一失父時。三還歸鄉時。此三攝譬盡矣。初學大乘謂幼稚時。背化起惑名失父時。變迷從悟為歸鄉時也。就第三歸鄉時中復有三時。一者去家遠時如向國。二者去家近時如至城。三者至父舍時。初喻悟理猶者。大悟稍近。三與理交接也。於第三時中復三時。一初見父不識時。二不受父教時。三堪漸誘引時。第一喻後得悟理如見父。初無大機如不識父。次喻以無大機不受大化。三喻既有小機堪受小化。第三時中復有三時。一受雇除糞時。二領受財物時。三知是父子時。初喻稟二乘教時。次喻聞大乘教時。三喻聞法華時。攝大乘論云乘有三種。一者二乘二者大乘三者一乘。與此三符會也。若別開此三時則成十譬。一幼稚譬。二失父譬。三遊行還歸鄉譬。四至城譬。五至舍譬。六不識父譬。七不受父教譬。八備作譬。九領受財物譬。十知是父子譬。次就父序譬意凡有九種。一生子幼稚譬。二失子譬。三覓子不得譬。四不廢家業譬。五見子便識譬。六喚子不得譬。七雇子除糞譬。八者付財譬。九會天性

譬。此九即是次第宿世始為說大乘為生子幼稚也。背化起惑名父失子逼求。大乘善根未成謂覓子不得子。雖善根未成而諸菩薩道緣已熟。不可背化名不廢家業。見其大機當發識其會受大化名見子便識。初未堪實化名喚子不得。但堪權誘如雇除糞。大機運動故命說大法如付財。道緣已成須會天性也。問初明八譬次明六譬次明十譬後明九譬。以何因緣有四種釋耶。答皆有義也。初就一化始終具有八譬。次就正譬但有其六。後據子自序始終故有十譬。次就文意但有九。前二父子合論後二父子各辨。以經意多含非片言可盡。如釋論攝大乘論等。釋一經文多有復次。又身子問說一偈知其千義。目連止了五百。故一句之中具含多義也。若領上者父子相失領上總譬。總譬雖有六義而不出能化所化。故明父子相失即領總譬也。又見火譬中明父子相失。如云汝諸子等先因遊戲來入此宅。即是子失父義。子既失父即是父失子也。若爾父子相失。可兼領二譬意也。父子相見譬頭上見火譬。但上明見火正是法身地見。故云是時長者入門外立。方便品亦然。故云我以佛眼觀見六道衆生。謂法身地見也。今云父子相見者可就本迹二處明之。一者未垂迹時在法身地。衆生大機動扣於法身名子見父。佛於法身地見大機動名父見子。若爾從其父先來求子不得此中即含子見父父見子義也。二者就迹中而言。初成道時見其大機當發名父

見子 中止一城罷師子座爾時始明父子相見。若爾父子相失及父子相見二譬相帶領上見火譬也。喚子不得領上教子不得。喚子得領上教子得。委家業領上等賜大車也。冷水灑面領初成道時說人天教。付財領佛說波若教。此二譬來者。在昔聞猶未悟。因今悟昔不領上六譬也。不領不虛譬者。既領一化大宗方悟。佛屈曲恩深崎嶇德重乃患慚之不足。豈敢疑佛虛哉。又如此而悟即是總領不虛旨也。第三明三化。三化者初一往化。二隨逐化。三畢竟化。此三化攝八譬也。一往化者過去為說大乘也。二隨逐化者從背化已後流浪五趣。菩薩隨入生死而教化之。三畢竟化者從父子相見如悟一乘受記作佛得不退轉謂畢竟化也。又初說人天乘為一往化為說二乘。乃至法華之前四十餘年隨逐不捨謂隨逐化也。三說法華得記作佛謂畢竟化也。又初說二乘權誘為一往化。衆生遂保執而住不更進求。如來終不捨之。或令自說大法。或聞他說大謂隨逐化。至法華時方得了悟為畢竟化。又初說大乘波若教名一往化。從波若已後歷聞諸方等經為隨逐化。終悟一乘成大果實如秋收冬藏為畢竟化。又今唯為說法華為一往化。從此已後乃至十地常教化之為隨逐化。至金剛心等覺地時。化令得妙覺地圓滿謂畢竟化也。又結僧那於始心名一往化。於其中間種種化之為隨逐化。得佛方息為畢竟化也。問何故須立三化。答初明父子相失。後忽然

相見似無因緣。是故須立三化也。第四明三世。八譬中初父子相失是過去世事也。從見大機當發一生。應悟法華記作佛。始於頓止一城竟第八譬皆是現在時事也。第五明本迹。一往八譬皆是迹中事耳。如來久已成佛昔示同沙彌為說大乘。乃至今日中止一城亦是方便成佛。是以八譬皆為迹也。但父子相見都有二本二迹。一者法身見諸菩薩大機已成。故示為舍那以化之。中止一城家業不廢即其事也。二者舍那成道時見諸子唯有小機無有大機。故垂為釋迦以化之。脫珍御服著弊垢衣即其事也。問若爾法身地具照二機。雙垂兩迹。答亦得如此。但今欲明二佛傳論本迹化大小二緣。故作此判也。第六明因果。就本而言皆是果化。就迹辨者過去結緣。示沙彌之迹。但因而非果也。從中止一城謂果迹。此二中間或因或果也。第七明化得不得。若以悟一乘受記為得者。七譬皆是喚子不得。唯第八為得也。若就大乘化為得不得者。過去為沙彌時為說大乘即是化得。從背化已後為不得。至法華悟一乘為得。如譬喻品云。我昔教汝志願佛道此是大乘化得也。而汝今悉忘此為不得。我今汝汝憶念本願。為諸聲聞說法華經為化得也。第八明二教。從頓止一城即序長者豪貴自在眷屬宗侍等。此領華嚴初成佛時舍那教開化諸菩薩也。脫珍御服著弊垢衣即是舍那之本。垂釋迦之迹。遍化二乘。竟第八譬皆是領釋迦教也。第九明世出

世。冷水灑面說人天教為世間法從化子得皆出世教也。第十明大小。喚子得譬鹿苑之教為小乘化。從付財竟委家業皆大乘化也。此中無有三乘通教義。何以知之。教作人時但說二乘法名三藏教。從般若已去即付大乘法財。不復教二乘人作。故唯是大乘教也。若言波若是三乘通教者。付財之時應有通教三乘人作。第十一明白他。般若教明自教般若已後明化教。自教者令聲聞人口自說大因大果。即以此法教之。可謂以彼口自言以教其心也。從波若已後歷聞諸方等經聞他說大。令其得悟故云他教也。第十二明顯密。從波若至法華之前謂顯教菩薩密教二乘。如付財之說密示大法以為已任。法華教名顯教二乘也。第十三明迷悟。自父子相失竟陶練小心。二乘皆不知是佛子為迷也。至法華時始得悟也。故下文云。我今得道得果於無漏法得清淨眼。爾前皆無眼也。第十四廣上說。上有一章第一五譬廣上普迷。第二最後譬廣上今悟。問以何義故有此十四義耶。答此譬領釋迦一期始終教意盡。故作此十四條也。

藥草喻品 五乘義 一音義

五乘義者。前序經一雨一雲大意者。教雖萬差終表一道。所表之道無二。能表之教亦一。但隨五種根情故有五乘教異。既隨物說五則五乘皆權。五乘既權則以不五為實。以對破五病故以不五為實也。然五既不實則不五亦權。故凡涉名言皆非究竟。但為漸

誘衆生故開五不五。至道寂寥何五不五耶。問若五乘皆是權者。前何故言二乘是權佛乘是實。故云唯此一事實餘二則非真。答義門各異。前就三乘判有無以明權實。正欲斥二乘病故明佛乘實有二乘爲無。所以然者。二乘人謂二乘及佛乘俱是實有。故作此斥之以二乘是無故索。菩薩乘是有故不索。今明無五者就正道望之。是法不可示何會有五與不五。言五不五者並隨物說之。皆是權也。問道實非五不五。五不五皆是權者何因緣故不索五耶。答若識道非五不五而說五不五。皆是權者。此人不索不識如此權實者。亦有索五義也。次論名義。問不應有五乘但應爲二。人天爲世間乘餘三爲出世間乘。又應爲二乘。佛爲實乘餘四爲權乘。佛爲第一義乘餘四爲因乘也。又應爲三乘。說。又佛爲果乘餘四爲因乘也。又應爲三乘。人天乘爲下乘。二乘爲中乘。佛乘爲上乘。又人天乘是出三途乘。二乘是出三界乘。佛乘出五百由旬乘。又人天名爲不斷煩惱乘。二乘名斷煩惱乘。佛乘非斷非不斷乘。不同凡夫故非不斷。不同二乘故非斷。如淨名云。不斷煩惱亦不與俱煩惱。本不有故無可與之俱。今不無故無所斷也。此法華前大乘教及法華亦有此義三藏中無此說也。又凡夫名不斷乘。佛名爲斷乘。二乘亦斷亦不斷。望凡夫故斷少分比佛故未斷也。通今昔也。又人天名凡夫乘。二乘名聖乘。佛名非凡非聖乘。又凡夫爲有乘二乘爲空乘佛乘

爲中道乘。大乘教意也。又凡夫爲著生死乘。二乘爲著涅槃乘。佛名無所著乘。亦大乘教意也。又應爲四乘。如勝鬘四種重擔四百億類洲四大寶藏。故皆大乘教意以大乘教別有大地。能持四藏也。今何因緣故不二不三不四。而立五乘耶。答實具上來諸義卽以此義攝五乘也。而今明五者此是如來漸捨法門故立五也。今探華嚴性起品意以序五乘大意。如經云。三惡道苦謂惡道民苦。閻羅王苦則惡道王苦。是以三途中皆是苦聚。欲捨此苦當修五戒。五戒因緣則得人身故說五戒爲人乘也。但人中鈍根短壽樂少苦多。欲離斯事當修十善。十善因緣則招天報名爲天乘。次云三界皆苦無常破壞。如燒鐵丸無可樂處。爲脫此苦說聲聞乘。但聲聞之人從他聞法。居弟子位。外無相好內智不深。獨靜山間無師自悟福德利根名辟支佛。爲說緣覺令捨聲聞乘。緣覺之人雖無師自悟而智猶未圓。經結習不斷獨善自身慈悲心薄。唯有佛乘最爲無上。衆德斯備結習永亡。自利已滿廣能度他。故說佛乘令捨緣覺。然昔欲示漸捨法門故說五乘。東教之徒不解佛意。遂保三乘皆是究竟也。問爲五人說五爲一人說五。答具二義也。如恒河中七人具七。一人具七。問今昔說五云何異。答昔說五乘二乘明未極。三已究竟。今說五者如華嚴說漸捨法門。問上云華嚴叙昔意云何言今說五耶。答今教叙昔教所表意也。次論開合同異。問論明五善勝鬘辨四

藏。法華三草二木。云何同異。答五善者人天爲二善。二乘爲一善。佛菩薩爲二善。以人天五戒十善優劣不同故開爲二。二乘利鈍根爲異。而智斷義齊故合爲一。佛與菩薩萬行萬德因果昇降。宜開爲兩。五善則開大合小。五乘則開小合大。四藏則合凡開聖。五乘則凡乘俱開也。此皆隨緣不同不須曲會也。三草二木者有人言。人天爲小草二乘爲中草。外凡爲大草內凡爲小樹。初地至十地爲大樹。有人言內凡爲大草。初地至七地皆爲小樹。八地爲大樹。評曰位義難明。今以合譬爲正。合二草譬如前判也。合大草云求世尊處我當作佛。行精進定是名大草。既稱佛道必應從外凡十信位至內凡三十心。此四十心皆是大草。所以然者。未得無生植根猶淺。宜與草名。又既以二乘爲中草。則地前四十心皆屬菩薩。故云名大草也。初地至六地名爲小樹。七地已上名爲大樹。問何以知然。答釋論判無生有兩位。一初地二七地。晚見法華論亦云初地無生七地無生。無生既兩樹亦例然。問此經云何證七地爲大樹耶。答釋論云位居七地得無生忍具六神通。此經云得神通力轉不退輪故相會也。問何以知初地如小樹。答論既云初地得無上。此經云又諸佛子決定無疑無疑卽是斷道。以地前煩惱未斷不得稱爲無疑。又初果人擬菩薩初地。初果既斷疑今初地亦爾。又地論云。初地名決定位。此四處文皆相扶也。次論三草二木位次第義。

人天爲世間故譬之小草。二乘爲出世故譬之中草。此從世至出世也。十信已上迴向已還。此四十心即是大乘名爲大草。此從小入大也。登地已上六地已還名爲小樹。此從凡夫至聖也。七地已上十地已還名爲大樹。此即從淺至深。斯則總攝凡聖收維大小。故有三草二木之譬也。一音義。問經明一雲一雨隨根受潤。與一音說法隨類異解此有何異。答有同有異。異者雲雨來意。如說經因緣中辨之。今略舉二意。一者取無心而能普益。二者欲顯同一正道隨根成異也。一音者欲明如來三密不可思議。凡夫二乘不能測度。所以然者。下位之人但以一音令緣同聞。不能以一音令萬類異聞。唯佛能爾故名口密不可思議也。問上來所明一音與一雨義異。云何復是同耶。答一雲一雨同明一致。但得隨根成異。一音亦爲顯一道隨類萬差。此無異也。問云何名爲一音耶。答有人言。唯一法身。法身不二故名爲一。從一法身出音。以法身爲名故云一音也。評曰。大品釋相好。云以一音報衆聲。不明法身故非解也。有人言。一時中竝出衆音。故云一音也。評曰。經但云一音不云衆音並出。亦非所用。有人言。身爲天竺之身。音爲天竺之音。故云一音。評曰。佛能隨咄一音非局天竺。又有人言。五音之中隨用一音。評曰。佛既託一方之迹受一土之音。五音義通亦非所用也。今所明者此義多合略明四種。一者依藥草品明一大雲普覆。一大雨遍洽。喻一乘大

法音。故名一音。但大緣悟大故稱於大。小緣悟小小不稱爲大。故一音之名主一大乘音也。問云何小不稱大。答如說大般涅槃。而道成羅漢。維摩經廣辨淨佛國土。而取證小乘。如是等皆是小緣。聞大而不稱大。故一音之名正主於大也。問此經何故一音遍主大耶。答欲顯唯有一乘無有五乘。故一音主大乘也。問何以知一音遍主大耶。答經云一大雲一大雨。故知主一大乘音也。二者如淨名所辨。明如來一音說法而萬類異解。問此據何一音耶。答既云佛以一音說法即是佛音。佛音者一梵音。問何故主一梵音。答就一方化述託形天竺報得梵音。是以一音主梵音也。問此言何所出耶。答毘婆娑中作此說也。佛於鹿野以一梵音演說四諦。五人則聞人語說四諦。八萬天則聞天語說四諦。地夜叉聞夜叉語說四諦。故唱告之。如是展轉聞至于梵世。故知一音主梵音也。問爲是梵天音故名梵音。如報得天眼故名天眼耶。答不爾。此是八種音中清淨最妙音名爲梵音。非梵天音也。故釋論云佛生人中受人法故是人音。又若是梵天音者人則不聞。故知非也。問釋論云小乘法中無不可思議。如六十劫說法華經謂如食頃。云何三藏中明以一音說法隨類解耶。答小乘雖無六十劫說法華經。不可思議有餘五不可思議。謂佛力龍力等。今一音說法即是明佛不可思議也。次言一音者不必但局梵音。如來隨吐一音能令異類各聞。故名一音也。

又一音者人聞即人音天聞則天音。非人非天也。以是人天音故名爲多。以非人非天故名一音。乃至聲聞聞小菩薩聞大。而音非大非小故名爲一也。問人聞則人音天聞則天音。而音非人非天者。亦應一緣聞則音一多緣聞則音多。而音非一非多也。答曰然也。問若爾音緣聞則音。非音緣聞則非音。答曰亦然也。是故經云。同在一座有人聞佛說法。有人見佛默然。如聲師云。心生於有心像出於有像。即其事也。問若爾前何故言一音耶。答正爲下位之人不能以一音令萬類異解。欲佛能爾。故明一音也。問云何但說一音令萬類異聞。答華嚴前後略明三事。一者明佛能出衆生數等音。餘人不能爾。唯佛獨能故佛不思議。二者佛能於一音中並出衆生數等音。故一切衆生各有所聞。此明餘人不能於一音中出一切音佛能爾也。三者一音說法。能令一切各有所聞。亦不分一音以爲多音。餘不能爾唯佛獨能若爾者具三種義。不可局之。以一此三。皆是顯佛口密不思議事。口密既三身亦如是。問華嚴性起品云。大梵天王以少方便大千衆生皆見己身亦不分身。若爾餘人亦能何故唯佛耶。答彼唯局大千如來普周法界。彼則有心所作。如來無心化物。又菩薩眼入三昧。耳出正受。觀眼無生說空非有。彼不能爾。何由及佛。問此四種辨一音。今昔明之以何爲正。答通皆具也。但有唯一乘音。正在今教。餘三通今昔也。問佛有

二種光一常光。初生至滅常自有之。即丈光相。二非常光。隨時示現。一音說法。令萬類異解。爲是常音。爲是示現。答八十種好中云。以一音報衆聲。若爾此是佛常音也。問一音說法有幾事耶。答依淨名經略明三種。一者佛隨吐一音萬類異解。六道衆生皆謂佛各同其語也。二者但說一法隨義普行。好施者聞施好戒者聞戒各蒙利益。三者明說事是同而欣憂兼發。此有二事如說一苦法生四種心。有人聞苦生怖畏有人聞苦欲脫之。故生歡喜。有人聞苦心生厭離有人聞苦實知是苦斷於疑心也。二者聞四種法生四種心。如聞三塗苦則怖。聞人天妙樂則喜。聞不淨則厭離。聞因果則斷疑。兩義中前意正也。

授記品 明授記義 論曰十種因緣爲二乘授記。如前說。問若此經明授記者何故淨名廣破授記。又思益經云。願我生生不聞授記名字。大品云。若住阿耨跋致及授記皆是戲論。今何因緣故明授記耶。答不相達也。菩薩之人言有記可授有人能受。則是人法之見。爲破此病故言無記。二乘之人謂不得記但菩薩得記。爲二乘人故明授記。此是各各爲人門也。又有二諦。爲世諦故明有記。爲第一義門故說無記。二言皆實也。又經明無記者此辨記無所記。今明記者此是無所記故名爲記。般若明無所得即是得。以是得無所得也。但授記有二種三種四種六種九種十種。二種者有八種二。初明通

別二所言通記者。如法師品說。若佛在世及滅度後聞法華經一偈一句。一念隨喜皆與授記。所以然者。唯有一乘無有餘乘。故無異路必得作佛。二者別記謂。於佛前別授劫數之記。如三周說法三根人得授記也。第二二種者。一正因門授記。二緣因門授記。正因門授記者如常不輕菩薩說。四衆皆當作佛。然此四衆未有信一乘心。但身中有佛性必當作佛。法華論釋常不輕品。一切衆生實有佛性故當作佛也。明緣因授記者。如法師品。以信法華即是緣因。所以但明此二。佛性者然果。得生唯有二種。一正因二緣因。如乳有酪性要具二因。乳爲正因。爛等法爲緣因。衆生有佛性亦具二因。一者衆生是正因。二者假信解等法以爲緣因。是以法華但明二因也。攝大乘論諸緣因爲引出因。即是了因也。緣正二因授記廣狹者正因則廣。善惡等一切衆生皆有佛性故正因義廣也。緣因但取有信解心方乃得佛記故狹也。三者遲速二種。大經云。若有衆生宜聞速記則授之以速。宜聞遲記則授之以遲。問此遲速爲是實記爲是權記。答具二義也。一者實記。以佛見其積行已久成佛不奢故以速記。照其積行未久成佛猶奢故與遲記。二者權記。見此衆生聞佛道長遠久受勤苦生退沒心爲授速記。聞速記故精進勇猛修行趣佛。如人知去家不遠力步而進也。二者有人聞速記則謂佛道易得。便起輕心生於懈怠。爲此人故與其遲記令貴佛道使勤精進。問實

記可有實益虛記應無實益。答如來實記亦有實益虛記亦有實益。以皆益故皆是實也。四者約授記人凡有二種。一佛授記二菩薩授記。如常不輕菩薩授四衆記。問常不輕既是菩薩云何乃授佛記。答菩薩不得授劫數成佛之記得授通記。以一切衆生皆有佛性。又無有餘乘唯一佛乘。然道理推之得授佛記。乃至凡夫知有佛性一乘者亦得授他記也。問何故授劫數起唯是佛耶。答成佛事大。非是佛果無以授之又成佛必須佛授所以然者。成佛必須見佛性明了法身顯現。十地已還見佛性未明法身未現。故不得授見性明了法身顯現記也。問如十地菩薩知他未來一劫乃至十劫成佛。何故不得授其記汝過十劫當成佛耶。答雖知成佛久近亦不得授之。但成佛事大。必前佛後佛相傳須佛授也。五者二世授記。自有佛在世爲其授記。自有懸授佛滅度後人記。如化城喻云我滅度後復有弟子。生在餘國聞法華經得成佛道也。六者今昔二種。昔但授菩薩作佛記。未授聲聞記。今亦授菩薩亦記二乘。七者善惡二種授記等。不記調達惡人今始記之。八者男女現成佛不現成佛記。昔明女人不得現身成佛。今記現身成佛如龍女等。次明三種授記。釋論云。有人自知得記他人不知。有他知得記而自不知。有自他俱知也。真諦三藏翻攝大乘明三種授記。一當得記。從外凡至十迴向當得佛。二加行記。初地至七地增衆行。三圓滿記。八地至佛

地。又有三種一時節記三十四阿僧祇劫二修行記謂修十度三究竟記至於萬德初又有三。一遠因記外凡至十行去佛遠。二近因記。十迴向已上去佛近。三至得記。初地已上得法身理也。次修行記亦三。一下道種謂十信。二成就即三十心。三解脫初地已上也。次究竟記有四。一化主二處所三大衆四說法也。三藏又出中阿含及薩婆多義。明凡欲至佛要三僧祇行。初僧祇行行猶退爲小乘。曰不定位。次二僧祇行行不退曰定位。

三僧祇斷見思惑堪受記。今未詳此釋。與釋論及舊出小乘義不相應也。次明四種授記。出首楞嚴經及釋論猶未見經本。可更看經文棟之。及釋論有四。一未發心授記。二發心授記。三不現前授記。亦名密授記。四現前授記。未發心授記有二種。一者背是具縛衆生都未預五乘善所攝。而佛懸記其未來成三乘果。如釋論記鴿鳥事。未來生八萬大劫猶受鴿身。後過無數劫乃捨鴿身方得人身。發心行行得辟支佛也。問記此鴿有何益耶。答於鴿無益。身子等因此知佛智不可思議令多人發心。身子悔取小道。但爲益人不爲利鴿。二者依首楞嚴經意言。其人過去久已發心行行。但在輕毛位隨風東西。未可是詔故云未發心。又此人過去已曾發心。但現在未值緣。故云未得發心。此人從外凡至退位已來。又依瓔珞經六心中人也。依法華是繫寶珠人。以其失大解故今爲此人授記。名未發心授記也。二者發心授記。如過去

久發心乃至現在發心。故名發心。首楞嚴意。判此人位不退也。依瓔珞經是七心已上人也。第三不現前授記者。唯他人知而自不知。故名不現前也。問自既不知何用授記。答其人若自聞授記則生懈怠。今欲斷他疑令生歡喜故爲他記。問他有何疑。答他見其積行既久又崇仰之。而不見得記。今聞得記則他聞發心也。第四現前授記即是無生忍也。南方舊云。第三人位從初地至六地。第四人位七地也。以兩義證之。一者首楞嚴經明第三人行六度。六度即六地。第四人得無生忍。故知是七地也。二者諸經及釋論云。備童菩薩得七地無生忍。值燃燈佛方與授記。未值燃燈佛之前猶未得記。故知第四人是七地。北方論師云。第一人是外凡前人。即十信之前也。第二人是外凡即十信菩薩也。第三人三賢菩薩即忍聞記生勝。故不現前授記。第四位登初地聞不生勝現前授記也。評曰。皆有二義取六地未得無生忍。故未得無生記作佛則如前釋也。取登地得無生則如後判。釋論云初地無生七地無生故也。問若用前釋者。可言六地猶恐懈怠不現前授記耶。答不取此義但明六地未得無生忍。故未得無生記。所以不現前授六地菩薩無生記作佛耳。若恐懈怠者依後釋也。又攝大乘論六地名有相地。亦得約此義爲懈怠也。問授聲聞記亦有四不。答就法華明亦具四也。常不輕授四衆記。謂未發心而授也。以四衆未發菩提心故。又化

城品云我滅度後復有弟子。不聞是經。於自功德生滅度想入於涅槃。我於餘土作佛爲說是經故發心作佛。是名未發心授記。即用此文。又是不現前授記也。發心授記者約述言之。三根聲聞並發菩提心信解一乘。故與授記。現前授記者。第四卷云是千二百羅漢我今現前次第與授記也。次明五種聲聞得記不得記義。一者退大學小聲聞如身子之流。二者發軔學小聲聞。三者以佛道聲令一切聞。四內祕菩薩行外現爲聲聞。五增上慢聲聞。增上慢聲聞中復有二種。一者得四禪時謂得四果。如釋論出之。得初禪時謂得初果。乃至得四禪時謂得第四果。二者不必修禪但偏修厭觀。三毒不起謂得羅漢也。次明得記不得記者。若退大爲小聲聞約位判者。是六心以下人。但是未發心授記也。若發軔學小聲聞亦是未發心授記也。但此二人優劣不同。初人已曾發心。但發心未成就故名未發心。第二人都未發心也。若第三以佛道聲令一切聞。此位既通從初發心至佛皆是聲聞也。若取中根人領解自稱以佛道聲令一切聞者。此正就位不退義判。屬發心授記也。內祕菩薩行。此位亦通從位不退已上皆能有此事。而取登地。去此人。有是現前得記也。增上慢聲聞有三種人。一者亦得聞經亦得授記。如常不輕菩薩爲增上慢聲聞說法華經及爲授記。此是未發心授記也。二者不得聞經不得授記。如釋論所出得四禪者。此人命終墮無間獄也。三者得

勢窮開而不得授記。則五千之徒得聞略說而不得記也。問此三增上慢聲聞位行云何優劣。答值當不輕菩薩者初誘後信。初誘故千劫墮無間獄。後信故得入菩薩位。如經文所列五千人。直明起去不明是誘。取其不誘義則勝不聞法義則劣。初人聞經故勝誘故劣也。又初人聞經不聞經皆誘。次人聞經則誘。不聞則不誘故初人劣。第二人勝。又初人多是實行人。五千多是變化人。第三人臨命終時生邪見誘無聖道。此人非但誘小亦誘大。前二人但誘大不誘小。據此義則前二人為勝後人為劣也。又第三人但墮一劫無間。初人千劫受苦。則初人為劣後人為勝。晚見論明四種聲聞。一決定聲聞。二增上慢聲聞。三退菩提心聲聞。四應化聲聞。決定聲聞者即是本學小乘行得證四果故名決定聲聞。增上慢者不得四果妄謂言得。此二是小乘中不得二也。退大為小及應化為小。此二就大乘中明得失故有二也。此四攝一切聲聞皆盡。與上五種不相違。但廣略為異耳。論明得記不得記者。退菩提心及應化人此二得記。決定聲聞及增上慢此二根未熟故不與授記。問此釋與前相違。答不相違也。論意解三根人得記者。皆是退大及應化人得記耳。此中無實行人得現前記也。問無實行人得記者。常不輕菩薩與四眾授記。是何等人。答論云方便令其發心故。此是與實行人授記。問若爾前云何實行人不得記。答前明不得如此中三根人現前授劫

數之記耳。非無通記以同有佛性而得記者。皆得與一切衆生授記也。三根人就緣因門授記。常不輕就正因門授記。義各有異也。問固有為實行人授劫數記耶。答有利益者則為授之。義亦得也。論明五種授記。一者身子迦葉名號不同。又為衆所知識故與記別。二者富樓那等五百人及千二百人等同一名。故俱時與記。三者學無學等俱同一名。非衆所識。故一時與記。四者與提婆達多記者。示如來無怨惡心故。五者與比丘尼及龍女記者。明女人在家出家修菩薩行皆證佛果故。論直明法華經始終與五種人授記不同耳。次橫論授記者。隨一人具得二種授記。如三根聲聞發菩提心故是發心授記。面從佛受為現前受記也。增上慢聲聞即是未發菩提心得授記。是未發心授記。面從常不輕聞經是現前記。如是例義可解也。次明四種記攝法。問授記何故不多不少但立四耶。答據位論之攝授記盡。未發心授記從具縛凡夫至六心退位也。發心授記從七心上至三十心也。不現前初地至六地也。現前七地至十地也。又未發心外凡前人也。發心始入外凡位也。不現前內凡三十心也。現前登地至十地攝位既周。故但明四種也。又作二種攝之也。一者發心未發心一雙攝授記盡。自有未發心與記。自有已發心與記。未發心與記如鴿鳥。已發心與記從發心已上至十地皆攝也。二者現前不現前一雙。自有不現前而與記。已雖無益能利益他。

自有現前而與記。或可自益而他不益或自他得益。此攝記亦盡也。次明九種授記。即是授九道記謂三乘及六道也。次明十種授記。如華嚴離世間品說。次明諸四句。有前發心後得記。後發心前得記。前發心前得記。後發心後得記。又前發心後成佛。後發心前成佛。如釋迦彌勒等易解也。次法華中大前四句交結。一者小乘無勝劣大乘有勝劣。如五百人皆羅漢故小無勝劣。五百人轉次授記成佛前後大有勝劣也。二者小有勝劣大無勝劣。如二千學無學人是也。二千有學及無學故有勝劣。同時成佛故無勝劣也。三者小劣大勝。如阿難得初果而先成佛者。小勝大劣如羅雲得羅漢後成佛。此四釋五百弟子及學無學授記品盡也。又四句。一者同是無學得記有前後。如三根羅漢等。二者同是無學同時得記。如五百羅漢。三者學無學不同而同時得記。如二千人。四者有學無學不同。得記前後亦不同。如阿難羅雲等。此四句總攝三周也。次簡大小。問大小乘經俱有九部。何故小乘九部無授記大乘九部有授記耶。答授記正明作佛。作佛是大乘正宗。故大乘九部明之。小乘授記非小乘正宗。故小乘九部不說。所以法華中明九部但為趣涅槃也。問外國名和伽羅此云授記。何故成論同用此名而云解義經耶。答成論師會二名云解授記義故名解義。引彼論文從明入明等四句。即是解授記義也。今明不然。以授記非小乘正宗故。小乘論不作

授記名說。何以知之。大涅槃解授記經引阿逸多作佛事。故知爾也。問授記是一義耳。何故十二部中以授記爲一經耶。答授記雖是一義以其作佛事大。又授九道記亦是大事故可爲一部也。問爲能記名記所記名記。爲能所令明記。答授記經者正取文言爲經。故以能記之言爲記也。又本記前人作佛又取所記名記。如目連記。兩等三能所合目易知也。

次釋化城義。問三車化城既是權。二品來意有何異耶。答索車中已明。餘未盡者更序其相。但聲聞有二種。一發軔學小。二者退大爲小。三車爲發軔學小令人出三界當得三乘。若化城譬者。爲退大爲小人本求佛乘。懼佛道長遠欲退受人天之樂。故於中路爲止息說二涅槃也。然通而爲論二文皆含兩義。取其正意則如向說也。問方便品明何義。答乃具含二義。而正取初意是以三周說法可爲二例。初二周說法正爲發軔學小聲聞。二周領解亦然。第三周說法正爲退大學小聲聞。領解亦然。問前應爲退大取小人說。何故前爲發軔學小人耶。答學小之人執病既強。故先須斥之故初爲也。問身子皆是退大取小人。故云三萬億佛所修學大乘則知先爲退大取小人也。答身子是權行人。爲引發軔學小實行之人故先對身子也。如攝大乘論云。身子化人既得授記。令未定入二乘正位者改小乘行。已入正位者令其練根學菩薩道也。問前明五種

聲聞今何故但明二種。答雖有五種聲聞但法華教起正爲二人。以發軔學小令改小而信大。退大爲小亦令還學本大。故但爲二人也。權行人乃是欲誘引此二種人故不須爲也。以佛道聲令一切聞即是前二人得悟。能以佛道聲令一切聞。爲之已竟。亦不須爲也。增上慢者憚教不受。如五千之徒。此未可爲也。問此之二人得悟有深淺不。答初人但得信佛語耳。第二人隨位淺深也。問化城與三車何異。答直言三車則通今昔。若言化城但是今教。昔未言化也。問就譬而言有何異耶。答作三車者此舉說法輪爲譬。若是化城以神通輪爲譬。何以知之。

長者虛指門外說有三車。故知是說法輪譬也。化城則明導師以神通力化作大城。則以通輪爲譬也。又三車以聲爲譬。化城則舉色爲譬。諸子但耳聞車而眼不見。故舉聲譬衆人眼見城故舉色譬也。但城譬之中非無有聲。如導師撫慰乃至集衆告言皆是聲也。車譬之中非無有色。如長者指門外示彼三車即是色也。但城據眼見車就耳聞。如前正意。問既舉二輪爲譬者有二輪事不。答二譬皆是佛說。但是說法輪。無有現通事。故非神通也。問三車及化城何異。答前已釋之。未盡者更說約此別爲四句。一者實而非權。謂一大車。二者權而非實。即二使及化城也。三者亦權亦實。謂三車也。於一說三故爲權也。餘二非真唯一爲實故名實也。四非權非實者前。雖有三句唯成權實二句。權實是

因緣義。故權實則不實實權則非權直唱權實。宛然而未曾權實即第四句也。又若約五乘者人天乘非一乘。故非實非三乘。故非權爲第四句。問二使與城何殊。答前已釋之。未盡者更序之。一者使就人爲譬。人能指示是非如教能證理邪正。城以法爲譬但明止息耳。二者使人動而城靜使動喻說教被緣。城靜取安隱無患也。三者使人喻教。一城譬理。四者使人有二即四諦十二緣城則唯一兩智不殊。二涅槃無異也。問二乘二智有異。云何無異。又入無餘無異。有餘有異。云何無異耶。答可兩望之。取其同得二智。同得二涅槃。故言無異。此可譬一城也。取其二智不同有餘差別。則譬二教深淺如兩車龜妙也。五者二使但在因中。入城登車皆據果地。六者二使譬教門通詮因果。城車則但在果門。七者二教詮爲無爲。而但體是有爲。城車通爲無爲也。八者城則是無。使則是有。實無小乘究竟果故云無。化作無教是佛說而不無佛教故言有也。問既實無究竟果而權明有者。亦實無小乘教亦權說有小乘教。此義應齊。何故不例。答非無佛之言教。爲會小教歸一大教故。云我此九部法隨須衆生說。入大乘爲本故教有也。究竟之果既無不可會歸一果。如不可從化城歸寶所也。問若果是無不可會者。智斷無不應不可會。何得云汝等所行是菩薩道。答可細尋其旨也。此智斷可兩望之。若言智斷究竟此則無故不可會。而有此不究竟之智斷。

宜會歸一乘。故云汝等所行是菩薩道也。論釋云汝等所行是菩薩道。謂前菩提心退已還發前所修。善根不滅同後得果故。此意明取菩提心善根故是菩薩道耳。二乘智斷皆是菩薩道之遠緣。人天善根亦爾也。問何故不言汝等所行是菩薩果。答二乘正謂是果而非道。今斥其病故云是道非果。道者因義也。汝等所行若因若果皆是菩薩家道耳。問菩薩有果如信解中云我今得道得果。大品云有法是菩薩道。無法是菩薩果。何故不言汝等所行是菩薩果耶。答約此義亦得也。但今言道者取菩薩若果若道望佛並為因。皆悉是道故言是菩薩道耳。

法華玄論卷第七

法華玄論卷第八

胡吉藏撰

論曰轉法輪具四義。一輪二轉三方四降敎。輪者大乘以無生滅觀為體。小乘以生滅觀為體。大乘無生觀為輪略具十義。一唯聖王有餘人則無。唯無所得聖王有此無生滅觀。有所得人則無。二自然成就不由工匠。佛菩薩了諸法本自不生今亦無滅。得無生觀非破生滅故有無生也。方便品云。諸法從本來常寂滅相。三輻輳具足。無生觀圓則衆行皆備。四自在王前導。以無生觀常居衆行之首。五餘人不能壞。天魔外道不能壞。六

能摧怨敵。得無生觀能破一切生心動念。七停空不墮。得無生觀常在實相虛空不復退轉八圓而無際。得無生觀離斷常諸邊。九上下迴轉。得無生觀能於生無生不相妨礙。如法身無生無處不生。以無生故諸趣門閉。即是上迴無處不生而生五道。謂下轉也。十速疾得無生觀心無所礙。一念遍知。所言輪者轉輪為義。前佛得如實悟授於後佛。衆生不盡輪無息時。故云輪轉也。又輪者謂具足義。此無生觀無德不含。如波若說一念具萬行。又輪者圓正義。無生實觀圓正不偏也。問何故名法輪復名梵輪耶。答可軌名法清淨名梵。十住論云此輪能除衆生三毒使得清淨。故云梵輪。婆娑云梵音說故名爲梵輪。釋論文已具足。次論位但一無生中道正觀。約明昧不同開爲四位。初地至三地名信無生。四地至六地名順無生。七地至九地謂真無生。十地至佛地謂寂滅無生。即喻四轉輪王也。又地前亦具四位。外凡十信信無生。次十住謂解無生。十行因無生起行。十迴向明解行具足順無生流。後四名似輪前四名真輪。似中內外凡真中竝不竝如一乘中釋。問何故地前至佛皆無生觀。答般若云菩薩初發心皆學無所得。以無所得故能從一位至一位耳。有所得是魔眷屬無道無果。是故皆學無生。問云何名無生觀。答於一切生死涅槃緣之與觀不生心動念。故名無生。是故經云。動心是魔網。不動爲法印也。次釋轉義。既以無生爲輪即以

無轉爲轉也。淨名云三轉法輪於大千其輪本來常清淨。像法決疑經云。鹿園不說鶴樹無言。善吉云我無所論乃至不說一字。大經云若知如來常不說法是則名爲具足多聞。此皆無轉而轉。故言無所言。但轉有二種。一者他轉二者自轉。此二種開三種成佛。一者法身成佛。謂坐無生觀道場將滿不二念。若假諸佛爲作因緣故。無生觀輪於心中轉名爲他轉。二者應身成佛。謂十地行滿坐於道場無師自悟名爲自轉也。此二皆是大乘三藏所無。次明三僧祇劫行滿三十四心成佛。亦無師自悟得眼智明覺此三藏成佛成佛雖多不出此三。若以本迹而言初一爲本。後二爲迹。大小爲論初二大乘後一三藏。權實而言三藏辨權大乘有權有實。法身爲實成迹身爲權成也。次就應身成佛復有自他。婆娑云佛在菩提樹下轉自身法輪。謂自得無漏慧行四諦境。於鹿園爲他身轉法輪。謂陳如等有應發之慧須佛言教爲其扣發名爲他轉。但自轉之義就初成道。此義則短從爾已後皆屬他轉。故他轉時長。小乘既爾大乘亦同也。次明方義。轉必有方所即是轉境義。若爾小乘生滅觀照四諦境。故輪於四方轉。大乘明無生滅觀於一實諦方轉也。問云何爾耶。答小乘以苦集爲相生。滅道爲還滅。境即生滅觀亦復然。故生滅境發生滅觀。生滅觀照生滅境。所以言生滅之輪四方轉也。大乘則明不苦不集故不生。不道不滅故無滅。故名一諦。以無生滅一

諦發不生滅一觀。無生滅一觀照無生滅一境。故云無生滅輪於一諦方轉也。然轉輪既是無轉而轉。境生亦無生而生。無轉而轉雖轉不照。無生而生雖生不發也。次明小乘之輪於四方轉。大乘亦爾。但小乘於有量四方轉。大乘於無量四方轉。問小乘有量故有生滅。大乘無量亦有生滅。量無量乃異。生滅觀應同耶。答亦不同也。大乘明苦者如大經云。解苦無苦為苦諦。又云五陰洞達空無所起。是苦義法本不生。今則無滅是寂滅義。豈同小乘逼惱為苦。已有還無稱為滅耶。次明降怨即辨輪用。小乘於四諦方轉降四諦下怨。正觀之輪於一實諦方轉降生滅斷常怨也。又小乘輪於有量四諦轉降有量四諦下怨。大乘輪於無量四諦方轉降無量四諦下怨也。次明權實。以內照四諦為實智。外說教為權智。佛自轉法輪則轉之與輪皆是實智。若為眾生轉法輪者則所轉之輪為實智。能轉之教為權智也。次明教智兩輪。問大經云諸佛世尊凡有所說皆悉為轉法輪也。此用何物為轉云何為輪耶。答可具二義。一者佛教為能轉。眾生智為所轉之輪。以諸佛說法皆能生物智慧故。以佛教為能轉。眾生之智為所轉之輪也。二者以教為所轉之輪。以佛智為能轉也。所以然者佛二智能說二諦。二諦之教為所轉之輪也。問前云教為能轉。眾生二智為所轉之輪。與後相違云何會通耶。答佛為眾生轉法輪要須具二種能所。一者以二智說二輪。則二智

為能轉。二諦教為所轉之輪。二者二諦教復能發生眾生二智。則二諦教為能轉。眾生二智為所轉之輪也。初則智能諦所。次則諸能智所也。問就佛自轉亦有能所不耶。答佛二諦能發生佛二智。則二諦為能轉佛智為所轉之輪。合前則有三種能所也。問教云何名輪。答教有摧邪顯正之能亦名輪也。以智為輪通自他。以教為輪但為他也。問智教為輪出何文耶。答大經云。凡有所說皆名為轉法輪此教也。淨名云得無生忍轉不退輪。以智為輪也。十住論具出二解。一云十二種行為輪。十二種行為謂眼智明覺此用智為輪。二云分別三乘之法名轉法輪用教為輪也。次明三輪義。一為聲聞轉四諦此則三轉謂示勸證也。為緣覺明再轉。謂十二因緣相生及以還滅也。為菩薩說六度輪。但明一轉不三說六度。亦不言有生滅二也。問何以知然耶。答法華經文自作此判。四諦則言三轉。十二因緣則言生滅。六度直說而已也。問何故爾耶。答示聲聞根鈍故三轉。示緣覺中根故再轉。示菩薩上根故一轉也。次明通方義者聲聞既三轉。餘二亦然互例也。又通者三乘人同觀十二因緣。故得通為三乘人轉十二因緣法輪。但就十二因緣教可分二位。為二乘人說生滅十二因緣故名為二轉。為菩薩說無生滅一中道正觀名為一轉。故中論云。前於聲聞法中說生滅十二因緣。次為菩薩說無生滅十二因緣。生滅十二者即是相生及還滅也。為菩薩

說無生滅十二者。十二本不生今亦不滅也。次明四諦通別者。為二乘人說有量聖諦。為菩薩說無量聖諦。問何文明為緣覺人說四諦耶。答十二相生即苦集。還滅即滅道。義可知。又釋論往生品云。菩薩若證四諦成辟支佛。即其文也。次明六度通別者。通得為三乘人說六度。大品發趣品云。阿羅漢辟支佛諸佛因六波羅蜜到彼岸。攝大乘論云。凡夫二乘皆有六。但六不同菩薩耳。問若三乘皆六者。亦應但名波羅蜜不。答二乘人行此行到涅槃彼岸。亦稱波羅蜜。但不能到佛道彼岸故。比菩薩非波羅蜜耳。又釋論明小乘人具有六度。以佛毘曇即是波若。定即禪戒為尸羅。道品中精通即毘梨耶。能忍阿羅即忍。有布施即是檀也。問六度即是四諦不。答六弊相生為苦集。六行能滅即道諦。所滅之無謂滅諦。亦得具四諦也。次明別釋聲聞三轉義。問何故明三轉耶。答三世十方諸佛法語不過三。鹿野之時此是初轉法輪。示諸佛法所以三說也。二者為眾生有三根故三說。釋論第百卷云。受法者有三種利根。一聞即悟。中根二聞方解。鈍根三說始悟。婆娑亦作此判也。問為五比丘三說四諦。此中云何有三根耶。答此中有八萬天及五人。何故無三根耶。三者發生三慧。是故三轉初轉生聞慧。次轉生思慧。三轉生修慧。四者初轉生未知欲知根。次轉生知根。三說生知已根。五者初說生見道。次說生修道。後說生無學道。問鹿野三說生何物耶答但

生未知欲知根。但生見道而具生三慧。至見道時是修慧位也。問何以然耶。答以五人及八萬天皆得初道故也。又第一說利根人生見道。中下未悟。皆在見道前。第二說利根人至脩道。中根人在見道。下根人未入見道。第三說上根人得無學道。中根人得脩道。下根人得見道也。三慧亦爾。利根人聞一說得聞慧。則二人未得。第二說利根人得思慧。中根人得聞慧。第三說利根人得脩慧。中根人得思慧。下根人得聞慧也。問何以知然耶。答婆娑云。陳如一人得初道。時四人住四善根也。但三轉有二種。一者四諦三轉如前。二者一諦三轉。謂是苦。苦應知苦我已知。集等亦爾也。次明十二行義。開為二意。一就四諦法輪明十二。次約十六諦法輪明之轉。四諦法輪明十二者。有教十二有行十二。教十二者即示勸證。四諦成十二教。十二行者三轉皆生眼智明覺。若教十二為能轉。行十二為所轉。十二行是輪。十二教非輪也。若明二輪義者。十二諦是教法輪。十二行是行法輪。若是教法輪則能轉。唯是一權智。所轉則有十二教也。若是行法輪。能轉之教有十二。所轉之行亦十二也。問此教行為就一人為就多人。答教通一人多人。自有一人具稟示勸證三。自有三人稟三各得悟。若就見諸道論十二行者。要是三人。利根人聞示轉即生眼智明覺。故得見諦。中下亦爾。以三人合舉故言十二行也。問何故約見諦明十二行耶。答此就鹿

藹。明陳如及八萬諸天得法眼淨故作此說也。又約小乘義。見諸道正是法輪。小乘舊義云。牟尼說見道疾。故名法輪。瞿沙亦爾。故云或復說八支轉至於他心。八支猶是八正道。八正道即是見道。然瞿沙解轉與難心不異。但難心明轉與輪皆是見諦解。就兩義分之。取見諦無漏解。有摧破義故名為輪。此解速疾說之為轉。瞿沙明佛自悟八正至五人心故名轉也。問何以知三轉生三道耶。答釋迦初轉時皆得羅漢。羅漢必經三道。大通智勝初轉時皆得羅漢。羅漢必經三道。故知就三道明三轉也。薩婆多明唯見道名法輪。僧祇部明諸佛凡有所說皆名轉法輪。釋論云。但初說名轉法輪。後去因初亦名轉法輪也。次明四十八法輪者。如一人得眼智明覺。開此四心則成十六心。謂苦法忍為眼。苦法智為智。比忍為明。比智為覺。與三諦皆爾。故成十六。三根人各得十六故成四十八行也。次明轉十六諦法輪。亦應有示勸證。則成四十八教法輪。三根人各得十六心。故是四十八行法輪也。此非是苦忍十六心。乃是苦無常十六心也。一人三人具得四十八教。若是行輪四十八者但約三人也。問四諦十六諦何異耶。答略廣為異耳。又為利根人但略說四諦。為鈍根人廣開十六。又四諦為章門。十六為解義。又廣說為十六。為易持故但說四也。問前明四十八行。後復明四十八行。云何異耶。答若轉四諦法輪明四十八

行。必是約見諦也。何者以見諦十六心約三根各得十六故。故成四十八。思惟不必備觀四諦。又作九無礙九解脫斷惑。不明十六心故不得作四十八也。若轉十六諦法輪者。此通見思。以見思皆得作十六諦觀。故成十六行。但前十六唯就見諦故別。後十六即通也。次明以四句束之。一開教開行。謂十六諦十六行也。二合教合行。謂十二教十二行。三合教開行三轉十二教為合教約三根四十八開行也。四合行開教。約一人具聞三轉十二教。故名開教。但生一眼智明覺為合行也。問今明小乘與數論明小乘何異耶。答存言雖同其心則異。如淨名序小乘法輪云三轉法輪於大千。其輪本來常清淨。若爾者雖復開之與合境之與行皆是因緣。假名之轉。因緣轉此是無轉而轉無所轉。故云其輪本來常清淨。乃至境無所境開無所開。如此乃得名轉法輪。亦乃得名法眼淨也。若有所轉此是轉顛倒。不名轉法輪。若有所見乃名顛倒見耳。不名得法眼淨也。華嚴性起品序。小乘法輪無所轉無所還名轉法輪。問無轉而轉。為是大乘中說。為是小乘中說耶。答大乘中序佛說小乘轉法輪意如此也。若不如是悟者是人不得大乘意。亦不得三藏意也。次別明大乘轉法輪有四句。初轉四諦輪。次轉二諦輪。次一諦輪。次無諦法輪。小乘但有三轉而大乘具有四轉。此四轉皆是舒卷明義。舒之從無諦為一諦。一諦為二諦。二諦為四諦卷之則合四為二諦。二諦歸一

諦一諦歸無諦四轉法輪者一中道佛性。法華亦然。約此開四諦。迷之則成苦集。悟之則成滅道。迷之成苦集者。如隨其流處六味不同。一切諸業煩惱即集諦。生死苦惱即苦諦。悟之即有十信乃至等覺地名爲道諦。如來地一諦一依寂滅涅槃名滅諦也。大舍此四諦唯成二諦。三諦入有爲相。滅諦入無爲相。唯有常無常二諦。亦是空不空二諦。無常即是可空。涅槃名爲不空。故云空不空二諦也。次舍二諦唯成一諦。有爲虛妄不名爲諦。常住真實故名爲諦。如大經七義釋之。次派一諦以歸無諦。如經云所言空者不見空與不空。不見空者不見有爲生死空也。不見不空者亦不見涅槃不空。又生死是空。而今通言不見空不空者。涅槃爲不空。亦不見有不有。若爾即不見生死空不空。亦不見涅槃有不有。故非空非有非生死非涅槃。即是無諦。又大經十三卷云。鹿野唱小而無言。雙林大音而不說。呵文殊謂轉斥時會有聞。即如此相始名轉大法輪。故前云若知如來常不說法。是名菩薩具足多聞。次雙派大小以生滅爲小輪。以無生滅爲大輪。此是無生滅生滅生滅無生滅故。非生滅非無生滅。非大非小不轉不還。故云其輪本來常清淨也。佛如斯而轉竟無所轉。緣如斯而悟竟無所悟。無所轉始爲妙轉。無所悟始名妙悟。故肇公云。玄道在乎絕域。故不得而得之。大音固於希聲。故不聞而聞之矣。五百由旬義。論曰。佛法雖復深廣而大要不出生死涅槃迷悟二體也。諸師盛引五百由旬廣證諸義。故須詳其得失。此義若成衆證皆立。斯義若壞衆證皆謬矣。有人言生死有四種。一流來生死二變易生死三中間生死四分段生死。今但明三種生死以譬五百不說流來。流來是有識之初。今明反原之始故不說也。三百謂分段生死。四百是七地。中間生死五百是。八地已上變易生死也。評曰此釋五義爲失。一者四種生死經論無據。勝鬘云因五果二。果二者一分段二變易。因五者謂五住地。離二生死別立流來生死及中間生死。離離五住外別立煩惱。離漏無漏業別更立業也。二者法華明五百。而不增爲六百減成四百者。經明二種生死亦不可增減。若二生死遂有增減則五百義亦同然。三者釋論云。菩薩有二種身。肉身二法性身。肉身則分段生死。法身則變易生死。若二生死外別有生。應離二身外別更有身也。四者論又云。阿羅漢捨三界肉身受法性身身故羅漢唯有二身。則但有二生死。離二之外無別生死也。五者若以四百爲七地則三百爲六地。若爾二乘斷惑便與六地齊功。若二乘斷惑齊六地者無有是處。二乘極久唯六十劫或百劫。菩薩至六地時二十二大僧祇劫。略據一文詳之則菩薩求佛道而迂迴。二乘望大覺爲直路。而衆經呵斥二乘便成妄說。又大智論云。二乘去佛道迂迴。不如直往菩薩。以經論詳之不應作此說也。此義至有聲聞無聲聞中當廣論之。有人言但有一種生死。如

勝鬘所說。但此中三百喻三界四百喻七地。二國中問難可過度。五百喻八地已上。評曰經明七地難可過度。就菩薩法中自論難易。云何用此以化二乘人耶。又若以四百喻七地。則應三百喻六地。則二乘還與六地齊功。有人言斷見諦惑爲一百。斷五下分結爲二百。斷五上分結爲三百。斷恒沙煩惱爲四百。斷無明爲五百。評曰不然。初果傾三界見諦。已度三百一半。不應言一百。又未斷欲界思惟。未度一百。若過若不及也。又經說三界爲火宅。二乘出火宅。即是度三百。不應有此解也。四百爲恒沙。五百爲無明。還配地位者同前評也。有人言。三界爲三百。七住及二乘爲四百。七地已上爲五百。評曰三界爲三百則如前制也。後二還以配地過同於前。有人言如大經云。須陀洹八萬劫到乃至辟支佛人十千劫到。到者至於菩提心處。如三根人領解。即是發菩提心。以五種人來至菩提心處故言廣五百也。此取極鈍根人故云八萬劫到耳。若利根人不必須多劫。釋迦一期出世得四果者。聞法華皆發心即名至也。評曰是義不然。經明度三百由旬立二乘地。豈是度五人耶。問五人並發菩提心名度五百。如初果經八萬劫發菩提心。是超二乘地名度五百。評曰此乃是大經明五人發心離於五位。今非此中意。所以然者上來皆明權實之義。今釋亦明權實。度三百立化城此是權。度五百至寶所名爲實。故廢化城進寶所。若明度五人者皆是

進寶所譬。失立化城譬。意故此非解也。次總評。上來諸釋皆非經意。所以然者。此經三周說權實。有法譬有合譬。此五百由旬亦有合譬。諸經師不觀合譬。文不解合譬意。故引餘處經意以釋此文。故皆僻謬也。次出今譬意。今所釋者。三界為三百。聲聞地為四百。緣覺地為五百也。問以何義故作此釋耶。答今以二義作如此判。一者三百為凡夫地。二百為二乘地。此二障於佛道。欲求佛道須免斯二障。故釋論云。菩薩退有二事。一貪三界二樂二乘。今免二退故得入菩薩位進至寶所。又三界名有見地。二乘名空見地。空有二見。傷菩薩中道正觀。今欲修菩薩行求於佛道。應離此二地也。又三百以生死為障。二百以涅槃為障。地論云。菩薩度五道復淨涅槃。以五道與涅槃皆是障故。又華嚴云。大藥樹王不生二處。一者深水二者火坑。火坑深水即是二乘及邪見凡夫。此二不能生菩提心大藥樹王根。是故菩薩須離此二地也。又三界是二乘牢獄。二乘地是菩薩牢獄。故二乘欲出三界。菩薩欲出二乘地也。又三界凡夫多修福德而無智慧。二乘之人多有智慧而無福德。以二輪不具無由至佛。故須離之方登大覺也。又行有三種。一者凡夫不能自行。亦不能化他行。二者二乘但能自行。而不能化他行。則行不具足。菩薩修自行故出凡夫地。修化他行故離二乘地也。又攝大乘及地持論明障。有二種。一惑障。二智障。脫三界煩惱但離惑障。未離智障。若

出二百便離二障也。又生死有二種一段二變易。若凡夫受分段。二乘受變易。離凡夫故不受分段。離二乘故不受變易。又生死因緣凡有二種。一有漏業因四取為緣。二無漏業因無明為緣。凡夫有有漏業及四住煩惱。二乘有無漏業有無明煩惱。今度此五百則斷此因緣故生死永盡也。問若如後三義還同舊釋耶。答舊不數二乘為二百。豈同舊耶。次引證。問此釋出何處文耶。答釋論解大品開持品云。菩薩度四百由旬則去佛道不遠。論云三百喻三界。四百喻二乘地。菩薩度此二地知必作佛。但大品合二乘為一百。法華開為二百。雖開合不同意無異也。問大品已明此譬者與法華何異耶。答大品但明菩薩度凡聖二地。未明二乘為權。猶闕化城之意也。問既未辨化城亦應未明寶所耶。答大品已明顯實相。故辨寶所。猶未開緣故不明化城也。問大品可用此喻法華何必同耶。答下合化城譬中佛自作此說也。如經云佛知是心怯弱下劣。為止息故說二涅槃。此合度三百由旬譬也。若眾生住於二地。如來爾時即便為說。汝所住地近於佛慧。此合度二百由旬譬也。文既分明無勞惑也。而經師都不見此文。橫引餘事以釋故失經旨也。又不以二地為二百。復以何文合二百耶。又責舊經師曰。譬說之中明一化城今合譬文何故乃明二地。不應一二相違。今明開合皆有其旨。所以合者略明六義。一同出三界。二同得盡無生智。三

同斷正使盡。四同得餘無餘二涅槃。五望波若三慧品同得一切智。六同名小乘。以六義同故合二乘為一化城也。而開為二地者略明十義。一行因久近如百劫六十劫等。二者根有利鈍。三從師與獨悟。四聲聞無大悲。緣覺有小悲。如鹿羣之喻。現釋論也。五聲聞不必有相好。緣覺必有。但小多不定。六聲聞觀法略謂四諦。緣覺觀法廣謂十二因緣。七聲聞說法則令人悟於聖道。緣覺不能令至燄法。及得賢聖事。出大經。八羅漢必在佛世。緣覺不定也。九聲聞或頓證四果或復漸證。緣覺必頓證如三藏佛。十緣覺現通多說法少。聲聞不定。以具十義故開為二地。是故三百譬三界二百喻二地也。問譬喻品何故合三界為一宅。開教門為三乘。今何故開一宅為三百。合三乘為二百耶。答前明同為苦火所燒。故合為一宅。求出者有三根人不同。故教門開為三乘也。今明佛道長遠。三界及二乘地是大惡之道要。須度之然後得佛。是故開一宅為三界。三乘中但二乘地是障佛乘非障。故但明二百也。問何故以凡夫地為三百。小乘地為二百耶。答蓋引進之言。明汝所度已多。汝所住地近於佛慧。唯二百在耳。當努力精進。寶所不遠也。以理言之則所度猶少未度猶多。二乘發心始入十信。方經五十二位三十三僧祇劫方至佛耳。爾前極長百劫修行故所度猶少也。問若所度已多是引進之。言則此經未成了義耶。答深有旨也。明佛道雖長。若能

度凡夫地及離二乘地者後進修行不復爲難。故名爲近佛。如萬里之行唯五百里多難。若過此道則前進爲易也。次論惡道。問何故說五百由旬皆是惡道耶。答上諸義即明惡道竟。貪著三界及深二乘。能害菩薩法身惠命故言惡道。二者佛及弟子已四處開權顯實呵責二乘。鈍根聞之猶未領悟。方便品云。小智樂小法不自信作佛。是故以方便分別說諸果。次身子章云。我昔於空法得證。而今乃自覺非是實滅度。譬喻品云。唯有一大車。唐捐門外。實無三車。信解品云。佛乘如大豪富長者小乘之人如。眇目瘡陋無威德者。乃至貧窮下賤除糞之人四處。雖種種呵斥二乘稱歎大道。鈍根聲聞猶故保執。是以今說惡道譬喻明三界二乘皆是惡道。汝今云何欲樂住耶。又昔於大通佛所已欲度五百由旬。今積行彌劫云何退住惡道。譬如父母呵子云。乃不長進何爲退縮。又凡夫以三途爲地獄。二乘以三界爲地獄。菩薩以二乘爲地獄。故大經云。今我怖畏二乘道果。如惜命者怖畏捨身。汝今云何樂住地獄。又本畏生老病死。求涅槃樂。三界及二乘地未免生死之苦。故名惡道云何欲住。又此凡聖二地未免四魔。故名惡道。三界具四魔二乘具三魔。煩惱未斷故有煩惱魔。方便受身故有陰魔。無常所切即是死魔。明此二地未免四魔。但前進不可住也。又華嚴性起品明即事而言四乘皆苦。爲三途苦說人天乘。爲三界苦說聲聞乘。爲聲聞根鈍少福有徒

師之苦。說緣覺乘爲緣覺福慧未圓結習不斷之苦。故說佛乘以有四苦名爲惡道。本欲厭苦今未脫之云何欲住耶。問若二乘地是惡道者何故文云度三百由旬。說二種涅槃耶。答此則是開權顯實義。昔說惡道爲涅槃。欲引出三界。今指涅槃爲惡道令離二乘不相違也。又有三句。一惡而非善。謂三百也。二善而非惡。謂度五百也。三亦惡亦善。中間二百能度三界故爲善。以是佛道巨患故名爲惡。故經云。求二乘者名爲不善。既稱不善豈非惡道耶。問會二行皆爲菩薩。云何名惡道耶。故不應以二乘地喻二百也。答亦會入天善入一乘。云何以三界爲惡道耶。問三界煩惱可得爲惡道。善是清淨云何爲惡耶。答三界煩惱心所起善。皆是不動不出非是乘義。二乘心所起善亦不動不出。亦非乘義。問云何凡聖二善俱不動不出耶。答凡夫善不能出分段。二乘善不能動出變易。又有二種闡提。一凡夫闡提。二聖人闡提。凡夫不信出三界者名凡夫闡提。二乘不信一乘名聖人闡提。破凡夫闡提始生小信。破二乘闡提始生菩薩十信也。因此轉悟方入菩薩道。次論至寶所義。問若以三界及二乘爲五百者。度三界及二乘地應至佛道。此譬以寶所喻佛道故也。答三界及二乘是佛道巨難。若能度之必至佛道。故大經有三處文。明二乘至義。一云至菩提心。二云至菩提。三云至大涅槃。然二乘經爾所劫。但應至菩提心耳。而言至大涅槃及菩提。以至菩

提心必至佛道及涅槃故也。問五人云何至菩提心必至佛道耶。答五人發菩提心時必是雙厭之。人既登聖位故必不作凡夫。今復發菩提心則厭二乘道。是故此人不起凡夫行。亦不起二乘行。所以至佛道也。問大經何故舉三文耶。答要須三文義乃圓足。至菩提心謂至因。至菩提及涅槃名至果。果中有菩提智果及涅槃斷果。所以說二。今欲具說始終總攝因果故有三文也。又度五百由旬至佛者譬意具三。一惡道二好路三寶所合譬亦三。一發菩提心謂度惡道。二行菩薩行如平坦好路。三得佛道如至寶所也。問譬無此意云何穿鑿耶。答理數應然豈可度二乘地便得佛耶。又下偈中具足明之。今爲汝說實汝所得非滅。此明度五百惡道也。爲佛一切智。當發大精進謂行菩薩行。即好路也。汝證一切智十力等佛法。謂得佛道也。又度五百即至佛者。三百爲分段生死。二百屬變易生死。度於二種生死必得至佛也。次論多少。問何故度五百不多不少耶。答如前十義及惡道中說。又唯有五乘故但度五百。人天乘是三百。二乘是二百。故佛乘度此五百。以聲聞乘度三百緣覺乘度四百佛乘度五百故。不得多少。此明一人始終度五百。亦得五人度五百。如大經一人具七。七人具七也。問釋迦舍那教門明度云何耶。答舍那直說一乘明頓度法門。直令菩薩度於五百也。釋迦初三後一具漸頓義。昔已令諸子度三百。今復令度二百謂漸度。若

爲始發心菩薩說法華經即令頓度也。問昔亦明頓度不耶。答昔爲菩薩亦令頓度五百。如大品四百之喻。但未明三百爲化城耳。問昔未明三百爲化城。亦應未明五百惡道。答二乘是佛道大患。是故已說是惡道。但二乘根緣未熟故。不得明化城也。問昔度今度何異。答昔但令菩薩度五百。今二乘度三百。今教令菩薩度五百。明二乘人已度三百。但令更度二百耳。問法華經有菩薩不度五百而修行耶。答亦有此義。如位不退菩薩已過凡夫行及二乘行。此人已度五百惡道但修菩薩行。入平坦好路進至佛果寶所也。若就二生死爲五百者。唯佛度五百耳。問若爾無有菩薩得離二乘地者耶。答勝鬘經云。聲聞緣覺大力菩薩皆共在不思議變易生死中。就此而論菩薩與二乘。共在生死中不得相離也。問既有菩薩與二乘不共在生死以不耶。答攝大乘論明七種生死。界內通名分段即三種生死。界外有四種生死。謂方便生死即變易是也。二因緣生死。三有有生死。四無有生死。後三生死唯菩薩受生。二乘在變易生死內。故菩薩與二乘有共生死義。復有不共義如彼論廣說也。安樂行義八重第一來意。然此品雖是法華之一章。實通辨菩薩之要行。夫欲自行化人弘道利物者皆須依之。問何因緣故說四行耶。答上品末菩薩聲聞皆云弘經多難。弘經多難或生退沒妨自行化他。故說四行。身心安樂自行化人則無所廢。又

大判位行略有三種。一發菩提心。二行菩薩行。三得佛果。上三周說法即是發菩提心。今此一品即明行菩薩行。寶塔已去明佛果也。又上三周明開三顯一之義。謂智慧門。次歎法美人明流通。謂功德門。物情便謂有三有一有。有慧。是故此品泯寂斯念。勸菩薩觀諸法如實相。不有不無不二不一。而不失三一方便。自行化他雖有三一。三一是無三無一。爲是因緣故說此四行。如說經大意釋也。第二明四行名不同。光宅云。一空慧行。二說法行。三離過行。四慈悲行。但初中辨空慧。後三不明。故初名空慧行也。第二行中廣明說法。第三行中亦有說法。說法義略故第二名說法行。第三行中廣明離過。餘行文少故第三名離過行。第四廣辨慈悲故名慈悲行。第三亦有慈悲。慈悲文略不名慈悲行也。生公及注經列四行名。第一空寂行。第二離憍慢行。三離嫉妬行。四者慈悲行。生公不以說法別爲一行者。下偈云。安住四法然後說法華經。此明內住四法外說法華。故不以說法爲一行也。今用生公所說也。問觀第二行文實是明說法。不應言離憍慢行也。答由初行有解。次行無慢。內具此二故外無是非。方能說法耳。次明四行體。光宅以假實二空爲初行體。評曰假實二慧此猶小乘論意耳。正可通彼阿含不應釋。方等如前評之。有人言假實二空似解爲體。評曰二空失已如前義。似解義又不可。下位高人皆通用四行。偏據似解而棄

冥明非可用也。有人言初行以忍辱爲體也。評曰不然初文具明空有解行。忍辱是有行之一枝亦非所用也。今所明者初行正是二慧爲體。何以知然。夫欲說法要須正解二慧。是菩薩妙悟不同凡夫二乘。故以二慧爲體。故文云觀諸法如實相空無所有。謂實慧也。但從顛倒因緣生謂方便慧也。第二行體者光宅云。說法行用言辯爲體。有人言用權智爲體。今依生公及注經用離慢爲體。上明二慧已有能說之功。但恐內恃明解外相是非。故明離慢爲體也。第三光宅云離過行即以離過爲體。龍公云。不說他人好惡長短。印師云離七支惡。復有人言離慢爲體。今依生公以離嫉妬爲體。憍慢則貴已卑人。嫉妬則惡人勝已。斯二是弘法之大患。傷菩薩之本懷。故說離之也。第四慈悲行。經有明文。衆師更無異說。但慈悲有三。一衆生緣見有衆生。二法緣不見有衆生而見有法。三無緣。此三異者亦得三人具一人具三人具三者。外道有衆生緣二乘法緣菩薩無緣也。一人具三者。始行爲衆生緣中行爲法緣。上行爲無緣。今品所明者既發此標生法二空。則以無緣爲正宗也。問既言無緣則應不緣衆生。何名爲慈悲耶。答緣衆生如實相故名無緣。無緣者不復起衆生見及法見。如實相而識衆生故名無緣也。第四釋四行名。初行處近處。此二種是所行之處。舉所目能從境爲稱也。中間二行離過受名。第四慈悲當體爲目。通稱安樂者。

安住四行故身心樂也。又行此四行身心安樂。又外緣不動爲安。內心適悅爲樂。又安爲離苦樂名得樂也。又身安心安身樂心樂也。初義爲正也。第五明開合。龍師云初一是身業。次一口業。後二爲意業。此皆大判耳。有人言初二主智慧。初一爲空智。次一爲有智。後二主功德。初一爲止善。後一爲行善也。今所明可爲四雙。一者初一爲解。後三爲行。解中具空有二解。行中有離得二行。中二爲離行。後一爲得行也。又初一爲智慧。智慧中有空智有智。後三爲功德。功德中有止有行。中二爲止。後一爲行也。又初一後一爲得。中二爲離。又前三爲自行。後一爲化他。化他拔苦與樂。自行中初一爲生解。後二爲滅惑也。第六明次第。夫有苦者皆由乖理。若具二慧則是得理。得理者無復苦惱身心安樂。是以第一先明二慧。雖復有解恐恃解後他。或忘人勝己。故明不憍不嫉。初具二慧又具兩行。則自德成立。然後以慈悲被人故次第也。第七明位。始自發心終于十地皆行四行。但地前似而未真。登地唯真不似。真位之中有疏不疏。就疏之中有功用無功用。如前釋也。但四行就一大體論之必是齊品。但習學不同。或功德已深智慧猶淺。或自行已勝化他猶劣。不定也。第八明同異。問法師品明三事。入慈悲室著忍辱衣坐於空座。與今何異。答彼前明於有行以有資空。今前辨於空解以空導有。以空導有空宛然而有。以有資空有宛然而空。但字不累書故前後說耳。又

前明化他後辨自行。今前明自行後辨化他。以菩薩先人後已故。前化他而後自行。然要須自免方能濟人。故前自行後化他也。次釋法師義。法師義者已如弘經方法中釋竟。未盡今當略說。依此有五種法師。一受持二讀三誦四解說五書寫。釋論解滅譯品云。以信力故受。念力故持。或看文或口受故言爲讀。常得不忘故爲誦。宣傳未聞故言爲他說。聖人經書直說難解故解義。此即有六種法師。望今文互有廣略。今文合受持爲一。爲他說與解義復爲一。足書寫爲一也。釋論解無作品。明說波若有十種。十種皆是就說法中開耳。通稱法師者。法是可軌義。五人上弘此法。下爲人作師。故云法師。通自行化他也。又法師者此五人以法爲師。此自行法師。又法師者法乃尊妙。要由人弘。人有弘法之功名人爲法師。如云常作心師不師於心。今亦如此。以弘法故爲法作師。此化他法師也。次明位。若例四依應起自內凡通乎十地。是其人位。但於初依自有師資之別。此自明依止之位。今就弘化分之。外凡已上皆法師位也。次約階品。如涅槃四依品明有九人。初人於照連河沙佛所發心。亦得不謗未能信樂。次一恒河沙佛所發心。得信樂而未能受持讀誦。二恒河沙佛所發心。能受持讀誦未能爲人說。三恒河沙佛所發心能爲人說而不解義。四恒河沙人十六分中解一分義。五恒河沙人十六分中解八分義。六恒河沙人十六分中解十二分義。七恒

沙人解十四分義。八恒河沙人具解十六分義。此九品人前四人既無解。是弟子位非師也。後五品人既有解義屬法師位也。此五人合爲四依人。即初依人。又通而爲論三十心位俱皆是法師也。十地菩薩念念化人皆是法師。自有優劣。如九地得十種四無礙爲大法師也。問三業云何攝五種法師耶。答論云信力故受。念力故持。此是意業。然初非不藉身口業也。書寫是身業。而要假意業。亦得有口業也。餘三皆具三業也。問此五得相離以不。答受持是意業。得離讀誦等四。若是讀誦等四要須受持。所以然者由信心故方有讀誦等耳。問亦有無信而讀誦。此應離受持也。答今不論此也。問經中何故先明受持。讀誦解說書寫以爲次第耶。答信爲初門故前說受持。以信力故能讀誦故。能讀誦竟方解義。解義故爲他說使法流通故書之也。問此五幾是功德幾是智慧耶。答皆通福慧。但餘四屬功德。強解說正是智慧也。問受持具信心二力。除四具幾力耶。答解說是慧力。亦是精進力定力也。讀誦正是精進力亦是慧力。但遂強弱耳。問此五幾自行化他耶。答解說通自他。但化他強自行弱。四通自他自行強化他弱也。問何故但明此五耶。答略舉五耳。大品及此經勸發品復有正憶念及修集。皆攝入今三業中故也。問受持意業可得化他人不。答由意業信故能化他人亦有化他義也。問此五云何深淺耶。答依經次第明深

淺者。直信之則易故在前。以有信故能讀。讀故能誦。誦故能解說。解說故云書寫即是從淺至深也。

次論佛道近遠義釋高原本求水譬。論曰此雖一句經文但尋味之者喜生。抑揚提獎以四重五逆謗法闡提皆一類而科之。波若云不誦讀誦受持故成魔事。今具述異聞詳其得失。敢希生善庶望免咎。有人言初教如高原乾土。大品如濕土。法華譬泥。佛果如水。有人言維摩思益如乾土。無量義經如濕土。法華如泥土。佛果如水。有人言大品如乾土。無量義經如濕土。法華如泥。佛果如水。此三皆執五時說者也。生公云。渴乏求水者。受持法華求悟佛道。欲得之如至渴乏須水也。於彼高原穿鑿求之者。一乘於三乘為難得。故於法華求解如求高原水也。受持誦讀為穿鑿。未能如聞而解猶為未聞。如見乾土。若能解者方乃為聞。如遂至泥知去水不遠也。注經云。生死渴乏須寂滅之水也。高原水者一乘理妙。求理於法華如求水也。猶見乾土者。受持書寫以穿鑿之初為未聞。未解去道尚遠如見乾土也。次讀誦以譬施功不已。聞已解故曰見濕土與泥。注經猶採生公意。但小加修飾耳。評曰此譬唯有一意。一譬去佛道遠。二譬去佛道近。不應祇紆有餘釋也。又初三師明法華之前諸教去佛道遠。法華教去佛道近。後二釋但就法華中自論遠近。未能如聞解為遠。能如聞解為近。今檢經始終皆失旨也。尋長行合譬及偈文具

有二義。一舉餘經對法華以明近遠。二就法華自論近遠。偈云如是等諸人不聞法華經去佛道甚遠。若聞是深經近於佛智慧。此舉餘經對法華以明近遠也。長行云。若未聞未解未能修習去佛道遠。與此相違去佛道近。此文具二義。若據未聞為去佛道遠。此舉餘經以對法華。若就未解為遠能解為近。此據法華自論近遠。是以眾師偏用一文俱失經旨也。問舉餘經對法華明近遠相云何耶。答法華之前未聞三為方便一乘為真實。遂使求佛之人猶有躊躇。大小之望取佛之心未決定。故去佛道遠也。法華明有一無三永息退心求佛意決。故去佛道近也。問何以知就開權顯實義明近遠耶。答下偈云。若聞是深經決了聲聞法。決了聲聞法者知其是三權一乘為實也。又長行云開方便門示真實相。即釋近遠之意故知爾也。問法華之前即是波若。可云波若去佛道遠耶。答前已釋此義竟。今重論之。一者據波若未開權義邊。即始行菩薩猶有進退之望。或言進為菩薩。或謂退作二乘永不成佛。故波若於其人去佛道遠。若聞法華無三有一。直進不迴。則法華於其人去佛道近也。二者聲聞不覺。波若密化二乘令趣佛道。如不覺付財。猶言波若有三乘教。故保執二乘。波若於其人去佛道遠。聞法華開權明有一無三。改二乘執信受一乘。則法華於其人去佛道近也。問約大小二人判二經近遠。以理言之波若法華云何優劣耶。答波若正明實慧方便慧。

此二是十方三世諸佛法身父母。求佛者要修學波若如前已說。又求佛道者皆具煩惱。如老病人寢臥床席不能起居。波若方便二健人各扶一掖能至佛道。故求佛之人須學波若。又三界二乘是佛道巨患。以實慧故不著三界。以方便故不證二乘。離此大惡能至佛道。故求佛之人要學波若。又波若顯諸實相。實相是大乘本。由實相故有波若。以波若心修萬行。萬行皆是無所得。如此萬行能動能出名為大乘。若爾波若經乃明一乘之本。故波若最勝。此即是本中之本。所以然者。一乘為三乘本。實相復為一乘本。波若常明實相。即波若經為本中本也。問實相亦是三乘本。云何言是一乘本。答二乘人不能知本性空。故諸法本性空唯是大乘根本。非二乘本也。問波若未開權。則波若為劣。法華為勝不耶。答法華但明開權之義異波若耳。若顯實之義終歸波若。所以然者。開權即改二乘心。改二乘心即發菩提心。若發菩提心竟即修行學菩薩道。要須訖二慧之胎方成如來法身之子耳。故知波若為勝。又佛始終常用波若化物。初顯教菩薩波若。密教二乘波若。此從大品至法華前也。次至法華顯教二乘波若。亦顯教菩薩波若。以顯教二乘波若故波若亦名法華耳。非波若外別有法華也。至涅槃明波若即是四種佛性。大品云。因名波若果名薩婆若。涅槃云。因名觀智果謂菩提。菩提無果即是果果。觀智與境界更無別體。所觀義即境。能觀義

即智發觀義爲境。能照義爲智。故波若即是四性。當知唯一波若。是故最大。又地前四心十名相似波若。登地去至佛名真波若。故知波若堅通於五十二位。即波若最大也。問波若是何物法如此最大耶。答波若是諸佛菩薩觀心。是故一切教皆明此法。一切佛菩薩無不修行。又波若有三種。一。所行即實相境。謂實相波若。二。能行之觀。名觀照波若。三。爲衆生說即文字波若。所行境即佛菩薩所行處。能行之心即佛菩薩觀。此二爲自德。文字波若即是教門化他德。此三攝一切佛菩薩能行所行自行化他義無不盡。雖有千經萬論終顯此法。以一切教皆入波若中故波若最大。龍樹豈是虛言者哉。

問若爾法華應劣耶。答法華是波若異名。但明上來諸義不及波若。故名爲劣。非但法華不及一切大乘經。皆不及波若。如論列十種大經而波若最大。問此語難信。今重請釋。爲波若明義已了。餘大乘經明義未了。故判勝劣以不耶。答曰不也。但波若專明上來諸義。餘經不爾。據此義故稱波若最勝耳。問前言就法華中自論去佛道遠近義云何。答大意如生公。注釋釋云。今更須領此意。若問法華生三慧者即去佛道近。雖聞不生三慧則去佛道遠。故文云若得聞解思惟修習去佛道近。聞解謂聞慧。思惟謂思慧。修習謂修慧也。就三慧中自論近遠。聞慧爲遠餘二爲近。如是可知也。問但應如生公及注經釋之。所以然者。唯一高原

就中求水有近有遠。唯一法華教中求佛生三慧爲近。不生三慧爲遠。若以法華前教爲遠法華爲近者。乃是異原何名一原耶。答法華波若同是一大乘藏。亦得同爲一原。又依生公解有前諸妨故可得兩而存之也。

法華玄論卷第八

法華玄論卷第九

胡吉藏撰

寶塔品密開本述義

河西道朗云。上來開三顯一明法華體竟。從此去辨果門。謂法身常住理非存沒。注解云。道非存亡古今一揆。然則裂地誦塔以表雙林非滅。交筵接轡微顯丈六非真。生公意亦同矣。印法師云。上來明三乘之教爲權。一乘之言爲實。自此以下至神力品。明形權亦證上所說至當之極。亦督時會宣通上之所說也。光宅云此品證上所說不虛。命寬弘經人也。評曰。初三師但爲開後。光宅唯爲成前。印公則兩而兼之。謂結前開後。考經始終印釋爲長矣。問云何證前云何開後耶。答成前者證上所說不虛。上三周說明一乘體竟。法師品明受持乃至書寫生無邊之福。謂一乘用。體用既周宜證說。又三周說明慧。五法師明福。福慧既圓故須證也。又

三周辨所通之法。五法師明能通之人。人法既圓須證說也。問證有幾種。答一切證說凡有二種。一人證二端相證。多寶淨空分身壽集卽人證。靈塔涌現謂端相證。華嚴中諸菩薩說法竟亦有二證。十方菩薩來謂人證。雨華動地爲相證。今佛說經竟。還以佛依正二果爲證成也。問何故須證耶。答一乘難信。恐釋迦化偏。故古佛證顯諸佛道同非釋迦偏化也。又既說窮理之法必感非常之瑞。瑞中之大者莫過三世佛集。時會見之則未信者信已信堅明。又多寶涌現及十方佛集。共嘆經福重。命人弘宣則始心終行莫不受旨。如是等義故證前也。開後者上來開三顯一明教權實已竟。今次顯如來身方便身真實。從現塔至壽量略明三義。一者明多寶滅既不滅。則知釋迦生亦非生。欲顯不生不滅爲實身。生滅爲方便。則開身方便門顯身真實義。二者集分身開本一迹多。既互相爲分身。則知彼此皆是迹。彼此皆是迹必有統一之本。故本一而迹多。迹多故開身方便門。本一故顯身真實也。三者命寬弘經之人。因此則有持品。乃至他方菩薩奉命弘經。如來便得止其宣持。顯下方菩薩廣開壽量久已證常也。問何故但明此三答顯身是常必具三義。一者體無生滅。二唯一法身。三本來是有。備此三門常義乃圓矣。此據理釋之。又雖有三義束而成兩。體無生滅唯一法身。則常義已。現但未知爲始證常爲久證常。故說壽量明久已成佛也。

問但明現塔體所說不虛。唯應如光宅所明。云何用此開於本迹。答下偈云多寶如來及與我身。所集化佛當知此意者。夫聖人言近而意遠不可齊事。而求之佛恐尋言失旨。故唱當知此意以驚悟之耳。若意唯存受持弘宣者。則已顯之於言。豈曰此意難知。復何煩唱言當知此意也。又若現塔但爲證前說者。何煩放光集佛開塔並坐。意在何耶。故知皆爲開本迹耳。問此乃是多寶本願。開我塔必須集分身佛。亦非表本迹義也。答若不說多寶願。何由得集分身佛明本迹義耶。當知此意顯於茲矣。又多寶實有此願所以然者。諸佛各有誓願。如身子成佛願於淨土而說三乘。多寶本願因此塔以開本迹。以惑者皆謂。居在塔者必是身已滅亡。故寄塔以表法身常住也。問若爾一切佛皆得以塔涌開於本迹。何止多寶耶。答實如所問。但多寶即以此事爲願故開本迹也。又所以明多寶願者。以塔現故寄古佛以明法身常。以本願故集化身以顯本一。以事約而理周。蓋是至人之善巧也。又示多寶因果願行皆悉益物。明塔現謂果益物。舉本願謂因利緣。又涌塔讚嘆謂。行益物稱於本願謂顯利緣。又多寶塔涌現則古佛降誕。以本願故化身雲集。時會奉觀則起奇特心。尊敬法華廣植諸善。有斯大益故稱本願也。問何以之證涌塔是密開本迹耶。答初但尋法華文義已顯。後見華嚴法界品四十一卷。善知識中有安住長者。得不滅度法門。見過去諸佛皆

不滅度。開栴檀佛塔戶即得三昧智。過去佛不滅。即法華開塔不滅宜爲符契。論舍利有無義。問首楞嚴經云本願力故現法。盡三昧力故示碎身舍利。大品即釋此經云。如來碎金剛身作末舍利。此二經明有舍利。新金光明云。假使水蛭虫口中生白齒。如來身舍利畢竟不可得。乃至鼠登兔角梯食月除修羅。如來身舍利畢竟不可得。此經無舍利。有無相違云何領會耶。答有無之言。既是佛說。理無違背。初明有者據佛迹身。後明無者就法身也。又前明有者示同凡夫二乘。故明此身從業報起故有舍利。後明無者不同凡夫二乘。明如來之身是幻化。身非實業報生無身骨也。又大經云。吾今此身即是法身。非是血肉之所成立。若不二而二故開二身。法身無舍利應身有舍利。二而不二。即此身名爲法身。故無舍利也。問大經金剛身品云。雖不常住非念念滅。此是何身。若是法身即應常住。若是應身應念念滅。云何而言雖不常住非念念滅耶。答以此問二身義者難可會通。今所明者以四義通之。一者明如來身者是中道。非念念滅故非無常。亦非常住故非是常。非常非無常即中道身也。又非常故不同虛空。下云常法無知猶如虛空。如來有知。是故非常。非念念滅不同有爲。故如來身非爲無爲也。又同衆生故非是常住。異衆生故非念念滅。故如來之身不可思議也。又存不爲有故非常住。亡不爲無故非念念滅。故如來之身非有非無

也。問小乘明舍利是金剛。與大乘何異。答小乘謂骨是金剛。肉非金剛以傷出血故。大乘明一切堅滿故皆是金剛。無有能傷佛身肉者也。問世間金剛以羊角碎之。舍利金剛可得爾耶。答不也。唯有如來入金剛三昧。出世間道力能破此身耳。世間之物無能壞者。問全身碎身何所表耶。答此事適緣。但多寶全身欲表法身常恒。釋迦碎質示應身滅度也。次論塔表義。問多寶佛開本迹二身。塔何所表耶。答就事中明依正二果。如前說也。言所表者塔表成人之萬德。佛表萬德所成人。問涌出表何義耶。答略明二義。一表能化隱顯適緣。緣感則顯緣謝則隱。如日喻品明山障故隱無障故顯。此經云。時我及衆僧俱出靈鷲山即緣感故出。是諸衆生類過阿僧祇劫不聞三寶名。無感故隱。與大經不異。不應云彼經明常住此教無常也。二者所化衆生佛性涅槃本自有之。如塔在地下裂地而出。涅槃本有。煩惱覆故不見。煩惱地裂則便顯現。如生公之說也。論集化佛。問何故放光通照十方。然後化佛乃集。答不光照而忽集即是當時化作。而十方無有實佛便不得顯迹多本一義也。又若不放光照即無因緣。故佛不得集。今會集佛必有因緣也。問何不集餘十方佛。而集釋迦分身耶。答集餘佛者不得顯釋迦是應迹也。又欲顯二種本迹。以多寶並坐顯十方諸佛如來同共一法身。又集釋迦分身故顯一佛自有本迹。問集分身佛爲顯釋

迦之與化佛皆是迹。爲偏顯釋迦是迹耶。答通具二義。別則正顯釋迦爲迹。所以然者。自昔已來執二乘爲實教。丈六爲眞身。上已明二乘非實教。今次顯丈六非眞身。淨土中不必有此二執。故偏顯釋迦也。問云何以化佛顯釋迦爲迹耶。答上已說之。今當更解。淨本迹義者必本妙而迹。而今乃以釋迦之爲本。淨土之妙爲迹者。則知釋迦非復本矣。釋迦既非復本則丈六非眞身也。又一事之中得雙顯二義。以釋迦指淨土爲化迹。則淨土佛非實身。釋迦之爲必非妙身。則知釋迦亦爲迹矣。是以一身皆悉是迹。然後始知法身妙極爲化之本也。論變土義。問何故不但一集佛一變土。而三集三變耶。答就事言之。一集一變則味不覺土。曠佛多。今令覺知佛多土曠。故三集三變也。又諸佛常用三事如三試等。又有所表者。以心垢土穢心淨故土淨。三根衆生心垢應淨故三變土也。問是何等心垢耶。答謂丈六爲實身生滅爲至極。此二乘曲見即是垢也。問何故唯留此會移諸天人置於他方耶。答此會之衆有三因緣。一者久積淨心應見淨土。二積見佛因緣應見多佛。三應聞本迹皆得領悟。如分別功德品十二種利益。故留此會也。其餘人天無三因緣故移之也。問何故不即令在座不見淨土。如華嚴入法界品廣明淨土。二乘不見耶。答亦是顯有因緣者故住。無因緣者故移之。若不移之則此義不顯也。華嚴欲顯二乘不能見故留之在會。若移之者

或言二乘能見菩薩事也。問今亦應留人天令在會不見。答華嚴中二乘人初不見。後承佛力故見。今此人天都無見義。故移之欲顯四淨義。一化主淨。二土淨。三教淨。四徒衆淨。不移人天者則衆不淨也。問明土淨既變土令淨。何不變衆令淨耶。如淨名會一切大衆悉皆得見坐寶蓮華。答此衆罪垢何由得然。維摩之會此是應悟者耳。問壽量品云吾淨土不毀。今何故三變而成淨土耶。答淨土多門下明異質同處義。故淨土不毀。穢土被燒。今明同質同處義。故三變而成淨。同質者一淨質。一處者無兩質共處也。問何故爾耶。答今表衆生心垢應變而成淨故土變。又表佛身既非復實身。則正果變故依果亦變。以依果既變表正果將變也。下時衆謂佛無常國土磨滅。故明常在靈鷲山淨土不毀。明義不同故有變不變也。又有四句。一土淨人淨。如化佛將一菩薩來淨土中也。二者土淨人難。如婆娑土淨而會有五乘之衆。三土難人難。四土難人淨。此已如身子章明也。問將一菩薩及在樹下居獅子座皆何所表耶。答世界悉檀法應如是同來影響。座以安身樹以覆體。遣使問訊故將一侍者。若有所表者法身不二。故侍者唯一。問若爾下云地涌既有多衆。應表法身是多不耶。答下方明衆多者顯久已成佛故所化衆多也。樹以立爲義。今明開寶塔樹立法身也。昔懼物起謗故不得顯壽長遠。今道緣既發故喜無畏。所以居樹獅子座也。問此品多

寶三過發言。有何益耶。答初明塔涌。欲表非是孤墳有靈覺故發聲也。次開塔竟復發聲者。前雖發聲猶未見形。恐前所發者非是佛聲。故現形表口自發聲。最後發聲者。多寶不滅雖彰釋迦不生未顯。故携之並坐欲顯釋迦不生故復發聲也。次論提婆達多品。有人疑此品都應非次第。或非佛說。今明不然。定是次第亦是佛說。晚見論云。爲調達受記顯如來無怨心。故當知是佛說也。次寶塔品後者密開本迹。有二種。一者就佛事而開本迹。即是寶塔現分身集也。二舉例密開本迹。即此品是也。調達達身惡而本非惡者。釋迦述示生滅本實不生滅也。又此經云開方便門示眞實義。非但開一種方便門。通開一切方便門示一切眞實義。從經初來至寶塔品明約善開方便門顯眞實義。今就惡明開方便門云眞實義。一切三世十方佛菩薩不出善惡達順二方便。如釋迦等爲善方便用。調達爲惡方便用者。不言昔是方便。故方便門開。今開是方便門。故方便門開惡既是方便。善即是眞實也。如此善惡皆欲引衆生歸善。故若達若順皆順也。又大品云有威儀非威儀。非威儀即變常合道。攝大乘論中明菩薩作。具足十惡五逆。問菩薩作十惡五逆爲實作爲變化作耶。答具二作也。一者化殺。如金剛神殺童子。二者實殺。如殺五百婆羅門。所以須實殺者。攝大乘論云。菩薩更無餘方便度之。唯應有殺可以度之。故行殺等事也。又東此二方便

歸非善非惡不可示也。而能善能惡即妙法華用也。又以三種方便。一者凡夫方便。二者二乘方便。三者大乘方便。調達為重惡謂凡夫方便。富樓那等現聲聞為二乘方便。釋迦為佛方便。上來已開二方便門。今次開凡夫方便門故說此品。又發三逆。初發多寶滅迹明不滅。次發釋迦生迹明不生。後發調達惡迹明非惡。又難曰。言釋迦昔無常今無常。亦應調達昔惡今猶惡也。若昔說調達惡今發迹故明非惡者。釋迦亦然矣。又昔記調達當成辟支佛。今開調達久為大行。則昔方便示小而實是大者。當知釋迦實常示現無常耳。又說此品者為欲成嘆經勸人弘宣故來。上品已明往古多寶佛自來俱共說法華。明福深功重勸人弘宣。今釋迦復引調達為證。明調達過去世為我說法華經。故今得成佛。是故法華功用難思議。應須受持。提婆達多此言天熱。提婆言天達多名熱。初生之時天人心熱。以其將造逆罪故。斛飯王之子阿難之兄。從所說之人為名。故以目品也。問昔明調達造三逆罪。其事云何。答釋論云。佛初成道度結髮梵志千人。後還本國。諸弟子雖得道跡而苦行。來久容色憔悴不光顯。世尊父王即勸國中豪貴子等應盡資之身並令出家。調達於時入道而無信心。但欲學通不欲求佛道。得通已後遂便失之。求徒眾佛不許之。於是遂造逆罪。初則破僧。以犯戒人不得破僧。故知前未犯餘罪而前破僧破。僧已後次推嚴厭佛。金剛神以杵

擲石。石破傷佛大指出血。故次出佛身血。華色比丘尼得羅漢果見其傷佛指而呵責之。調達以拳打比丘尼。尼眼出血死。故次殺羅漢。具三逆。羅漢大第如是也。此中釋調達造逆次第。與律中明不異也。論本述義釋壽量信解等品。問曰信解品云。長者居師子座眷屬圍繞。乃至脫珍御服著弊垢衣。此約何義明於本迹耶。答有人言嚴飾上服譬法身。著弊垢衣喻隱本垂迹。評曰今以四義推之非法身也。一者大士。入法身之境形不可以像測。心不可以智知。今明眷屬宗待則形有方所。羅列寶物譬闡揚道教。既是言像之域知非法身。二者舊經師云。中止一城譬垂迹作佛不廢家業化諸高行。若是法身斯言失矣。三者喚子不得還領方便品一乘化物不從。上既顯迹今何猶領本。四者喚子不得近領譬求子不得。前既是門內長者今云何喻城外法身。以此詳之義可知矣。復有人言長者處師子座喻壽量之本。著弊垢衣譬從本垂迹。評曰雖有新通猶滯故難。舊明中止一城既是應迹作佛。今處師子座云何乃喻壽量本耶。請更研辨之。求子不得而家業不廢。家業不廢正是迹身化物。非本地導緣。又此譬忍土成聖。不可遙指他方。又今明。即世垂應復非前世作佛。進退往論竟是何身。今所明者凡有三身。一法身二舍那身。三釋迦身。其父先來求子不得。譬法身寬大機不得也。中止一城家業不廢。譬舍那身初成道時。二乘大機雖復未

熟。而菩薩道緣已成故初登正覺化諸高行。如文廣說之。宗親侍衛乃至羅列寶物者。皆指華嚴為諸菩薩說大法也。脫珍御服著垢弊衣者。隱舍那之本示釋迦迹化於二乘也。此三身即是大第。前明法身。法身次垂舍那之迹化諸大行。舍那次示釋迦之化引於二乘。問何以知有三身。答即以前推義可知也。又梵網云我今處舍那方座蓮華臺謂舍那身。周匝千華上復現千釋迦謂釋迦身。必知有法身。此同信解品意也。又攝大乘論明三身。一法身二應身三化身。法身唯佛見。應身應菩薩化身二乘。與法華信解全同。又像法決疑經具明三身。上已引竟。亦同信解。又華嚴性起品譬如日出前照高山次及中下。如來出世前化菩薩。次化二乘。與信解相符。又大經日喻品明。日有三時冬日最短。喻二乘所見。春日處中譬大士所觀。夏日最長喻明唯佛觀佛共壽無量。亦有三身之義與前大同。問未開近顯遠。云何已領三身。答上三周佛已略開三身。三根聲聞亦略領本迹。如釋名中辨之。又法華之前已明本迹。如淨名佛身無為無漏之說。大品去來無去來之文。但昔聞未悟。今因法華始知領解。故作此述。之如昔聞大品付財不悟。今因此教方復領解。又昔在華嚴座有類盲聾。今悟一乘方得淨眼。故見舍那。又化菩薩名舍那。今成菩薩云何不見。又以理言之此等皆為權行。又是化人為欲調伏衆生。顯發密教恐實行之流聞後長遠乖其本情。

故豫領本迹二身。逆聞壽量故託領解密助
闡揚。例如初品彌勒之疑文殊之決。明古
佛說之於前釋迦將敷之於後。逆杜疑謗之
萌豫開一乘之旨。論壽量佛義。問信解品
明三身者。壽量品論何等佛耶。答有人言
是金剛心耳。猶未成佛但任持三昧故延之
使長。為廣度物也。故下文云。神通力如是
於阿僧祇劫。評曰經言久已成佛而言未成
佛。公於我前違反我語。如來三誠恐時會驚
疑。豈徒然哉。又昔尚明已登大覺。今言猶
未成聖則昔勝今劣。豈可然。問若非後聖
則應凝然常住。下云復倍上數猶是無常。
故知應未成也。難曰若未常住則未度五百
何故聞度五百而即信。明已成而未受。又難
若度五百而未常。亦應未度五百即是常。若
未度非常。則已度是常矣。又經言佛度五百。
而言未度者。昔明佛度三百。亦應未度。若
昔言廣三百佛實度者。今亦應實度五百也。
若順經故遂度五百。則已免三相。何事非常。
今所釋者。壽量品亦具則三身。法華論云。
王宮現生伽耶成佛名為化佛。久已成佛乃
至復倍上數故名為報佛。如實知見三界之
相。無有生死若退若出。明法身佛。但三身
不同。若法華論明三身者。以佛性為法身。
修行顯佛性為報身。化衆生義為化身。若攝
大乘論所明。隱名如來藏。顯名為法身。則此
二皆名法身。就應身中自開為二。化菩薩名
報身。化二乘名化身。或云化地上名報身。
化地前名化身。地論法華論是菩提留支所

出。攝大乘是眞諦三藏所翻。此三部皆天親
之所述作。而明義有異者。或當譯人不體其
意。今欲融會者。衆經及論或二身或三身或
四身。今總束為四句。一合本合迹。如金光明
但辨一本一迹也。故云佛眞法身猶如虛空。
應物現形如水月中。二開本開迹。如五凡
夫論明有四佛。開本為二身。一法身二報身。
法身即佛性。報身謂修因滿顯出佛性。開迹
為二身。化菩薩名舍那。化二乘名釋迦也。
三開本合迹。如地論法華論所明。開本謂二
身。謂佛性是法身佛性顯為報身。四開迹合
本。如攝大乘論所明。合佛性及佛性顯皆名
法身。開迹為二。化菩薩名舍那。化二乘名
釋迦。此皆經論隨義說之。悉不相違。衆師不
體其意故起評論耳。問常無常云何。答亦
四句。開本合迹即是開常合無常。合本開迹
合常開無常。本迹俱開即常無常俱開。常有
法報二身無常有應化兩佛。本迹俱合即常
無常俱合也。問經說云何。答華嚴梵網像
法決疑大涅槃及法華信解品。此等諸文皆
明法身常應化身無常。與攝大乘論同。法華
壽量品可具二義。壽命無量劫久修業所得。
此是報佛。即名常樂法身也。純化菩薩名為
舍那者。如化千世界微塵菩薩無有凡夫二
乘。此可名舍那。無常身也。若化二乘及三
乘雜衆名釋迦。化佛也。檢衆經與諸論皆不
相違也。問三身有幾名耶。答經論列名不
同。或法身舍那身釋迦身。又名法身報身化
身。又名法身應身化身。又名佛所見身菩薩

所見身二乘凡夫所見身。問此等名字出何
文耶。答初出梵網經。次出像法決疑金剛
波若論。次出攝大乘論說。次出涅槃日喻品。
三時短長之異如佛菩薩二乘所見不同。經
說異名意猶一也。問何故但明三身。不多
不小耶。答若就法華論明三身者。佛性隱顯
為二身。化他為化身。一身為自德。一身化他
德。又約攝大乘論明三身義。具不得多少。
法身為自德餘二身化他德。化他中自有二。
一者化菩薩身總名舍那身。二者化二乘身
名釋迦身。所化雖多不出大小也。又化淨
土緣為舍那。化穢土緣為釋迦。化處雖多淨
穢攝盡。又純化菩薩為舍那。難化三乘為
釋迦。所化雖多不出斯二也。又華嚴世界為
舍那。華嚴國土為釋迦。又本為舍那迹為釋
迦。能化雖多攝唯本迹。又酬因義名舍那。
舍那名報佛。化物既名釋迦。釋迦化佛。又
初成道為舍那。成道已後為釋迦。問何故
爾耶。答初成道時大緣已。熱堪受大化。故
現舍那在前化之。小乘未熟待後方化。又
化時長為舍那化時短為釋迦。問云何爾耶
答經師皆言華嚴是頓教唯初成道說之故
化時短也。後從鹿苑至雙林皆是漸教。故漸
教時長。今請難之。華嚴七處八會。初一會可
言初成道說之。七會六處云何亦是初成道
說耶。又第八會入法界品在祇洹說之。初成
道時未有祇洹。亦無聲聞。云何第八會在
祇洹說之。又列五百聲聞耶。今所明者。釋
迦化短舍那化長。可具五義。一者釋迦化

身住世八十。舍那報身壽命無量。二者釋迦穢土劫火所燒。舍那淨土三災不毀。三者釋迦但化難緣。難緣壽短。舍那純化高行。高行壽長。四者釋迦說教。小。舍那說教多。五者釋迦劫短。舍那劫長。如云忍土劫短彌勒劫長。此出華嚴文五事推之。則釋迦化短舍那化長。以舍那化長故從初成道乃至釋迦涅槃而舍那不滅。若爾豈但初成道說華嚴耶。此是不二。二開二身不同。又隨二緣故見兩佛爲異也。像法決疑言。或見我涅槃或見我爲報佛爲百千釋迦之所圍繞。則知釋迦涅槃時舍那猶存也。問大經云。我初成道時已有菩薩曾問此義。當知初成道時即是釋迦云何以長者喻舍那。答二佛有一義有異義。一義者如華嚴名號說。或名釋迦或名舍那。兩佛異義者。如梵網本迹不同。又華嚴中二乘但見釋迦不見舍那。又如像法決疑。明二佛爲異也。問既具有一異義。何故偏以長者喻舍那耶。答已如前說。窮子所見著弊垢衣。正就隱本垂迹。故偏就二佛異義論之。若是一佛則失斯意也。問若以長者喻舍那者。付財之時見長者豪貴。二乘之人應見舍那不耶。答譬意不同不可一例。初就隱本顯迹故分二佛之異。付財之時欲以大法密教二乘。不明本迹。不得爲例。問付財長者不喻舍那譬何等佛耶。答還譬釋迦。所以然者。本以菩薩所見名舍那。付財時二乘未悟。猶是釋迦也。問若是釋迦與著弊垢衣長者何異。答前譬釋迦

說小乘教。今譬釋迦說大乘教是故異也。問何初成道時喻舍那。今喻釋迦耶。答垂釋迦迹有漸化之義。初說人天乘次說二乘後說大乘。若初成道具足說大法者名舍那。故初譬舍那後喻釋迦也。問前云化二乘爲釋迦。化菩薩名舍那。若爾釋迦不應化菩薩。何得波若已上至法華皆明化菩薩耶。答前云化二乘名釋迦。化菩薩名舍那者。此一義耳。又難化三乘爲釋迦。純化菩薩名舍那。故無過也。問唯是一長者何故三種喻耶。初明長者豪貴等此喻舍那。次明長者著弊垢衣喻釋迦偏化二乘。後明長者付財喻說大乘法耶。答此三皆有其義。初明化菩薩故喻舍那。次偏明化二乘故喻小乘佛。付財之時正明說大乘義故喻大乘中釋迦也。問大乘中釋迦何故非舍那耶。答純化菩薩爲舍那耳。大乘佛有三乘難衆。復是對小明大故猶是釋迦也。又示唯是一長者隨緣所見。如唯一佛。或見舍那或見爲釋迦或見二佛異。或見猶是一佛或見是應身或見爲法身。二乘之人昔並未悟今方解了耳。是故此文或作二佛異譬或作同譬也。問前文明法身不說法。何故釋論云法身亦說法耶。答釋論明法身者望華臺舍那丈六釋迦爲法身耳。若望究竟法身猶屬迹身。何以知然。經云隱名如來藏。顯名法身。唯佛能見十地不觀。釋論所明猶化菩薩。則菩薩見之故知屬應身。問法身佛何故不說法耶。答唯有二緣。一菩薩則報身化之。二聲聞則應身化之。法

身唯佛能見故不說法也。又法身名相斯絕豈有音聲說法。說法之事皆是應身。問法身既不化物何爲法身用。答法身爲化物之本故有大用。又三身爲二德。法身是自行德。餘二是化物德。要具自德後能化物也。問依像法決疑及攝大乘論。何故法身不名報耶。答法身不生不滅本自有之如經言。隱名如來藏。顯則名法身。法身豈修因所得耶。故知法身非報今示行因得果果起酬因故名爲報也。問化身亦修因得。何故非報耶。答通義亦然。但化身從報身起故非正酬因義。報身正酬因義故名報也。又化身既爲化二乘。此身既劣非是勝報。故不名報身也。問報佛定是當爲無常耶。答前已論之。今當更說。地論師云。報身是常。所以然者。法身即是本有佛性。報佛爲修因所得。佛性顯故名報身。即是始有。亦是性淨方便淨義。若據此明報身。報身是常者此不違法華論。地論金剛波若論等宜用之。若云舍那是報佛而言舍那常者。五義不可。一者像法決疑經云。或見我爲報身爲千萬釋迦之所圍繞。則舍那爲報身。既云爲千萬釋迦圍繞。豈是常身耶。二者菩薩戒經明。我今盧舍那方坐蓮華臺。周匝千華上復現千釋迦。常無方所豈偏在華臺。三者華嚴經盛明。舍那坐道場菩提樹下成佛眷屬圍繞。云何是常身耶。四者法華經明。長者尊豪宗親侍衛。然後脫珍御服著弊垢衣。示釋迦形。云何長者實是常身。五攝大乘論化菩薩故示報身。

化二乘故示化身。法身佛不化云何以化菩薩身為常身耶。問云何通耶。答有二種報佛。法華論明報佛是常。攝論及衆經明報佛是無常。故不應偏用。問餘二身但是無常。亦得是常耶。答義有通別。通而爲論三身皆常。法身無始終不生滅故常。以有法身常化菩薩而無息時故應身亦常。化二乘亦無息時故化身亦常。但於此緣息彼緣不息故言滅而實不滅也。如華嚴云。譬如大火遍燒諸草。此處草盡故言火滅。彼處草不盡故言不滅也。問報身何故一化身則多。如舍那唯一釋迦則多耶。答通則例也。而今舍那唯一釋迦則多者。略明三義。一者據本述分之。舍那爲本故不二。釋迦是迹故不一。如菩薩戒經說也。二者欲顯根本一義示唯有一道。故云一切無畏人一道出生死。所體之道既一。體道之人亦一。故唯一化主一國土一教門一菩薩衆。根本爲論唯有四種一也。如法華云十方佛土中唯有一乘法。卽是一化主一土一教一緣也。但爲衆生不堪受道故開四異。以不堪道故作多道說之。或大乘道或三乘道或四道。謂三乘道福樂道。或五乘道。以五道既不一故化主亦不一。故有多釋迦多國土多教門多徒衆。爲此義故舍那唯一釋迦則多也。三者舍那是報佛。報則無二。所以然者。示因有差別果無差別。因有差別故有十信乃至等覺五十一位不同。示果無差別唯得舍那。故報佛不二也。又唯有一道行一道故唯得一。報佛不二也。化則

從緣不定。故有多釋迦。問爲橫論三身為堅論三身耶。答具二義。一者橫論以法身為本。應彼二緣故有二身。二者堅論卽是傳望從法身垂舍那之迹。次從舍那之本復起釋迦之應。如梵網云我今慮舍那示現千釋迦。亦如法華脫珍御服著弊垢衣也。問經有種種說。或言虛空法身。或言實相法身。或言感應法身。或言法性生身。或言功德法身。有何等異耶。答言其大綱則彌綸大虛故言虛空法身。語其妙則無相無爲。故云實相法身。辨其能應則無感不形。故云感應法身。說其生則本之法性。故云法性生身。明其體則衆德所成。故云功德法身。約其義異故有衆名不同。考而論之一法身也。問從法性生故名法性生身者。釋論云二乘人及法身菩薩亦是法性生身。與佛何異耶。答佛照窮法性故名真法性生身。菩薩二乘隨分受稱也。問直就佛法性身中自得論真應不耶。答得也。妙窮法性卽是法身。若隱法性身菩薩所見。如前引釋論法身佛者。此是法性身中應身也。次明本述四句。遍通衆經異說。一者開而不合。開本述二身。法身無生滅。應身有生滅。法身壽無量。應身壽有量也。二者合而不開。昔說此身近成。今說此身久成。同指一身更無有二。又昔指久爲近。今指近爲久。更無有二也。問云何是指近爲久耶。答涌出云。我於伽耶城爾乃化度之。豈非則近指伽耶以爲久遠。既指伽耶爲久。亦指久爲伽耶。生公正用此意云。極決彼長壽

則伽耶是也。伽耶是者非復伽耶。伽耶既非彼長何獨是乎。欲顯不長不短長短斯亡。然後久近適化也。又大經迦葉頻難。現見此身無常。如來還答此身是常。又云吾今此身卽是法身。非血肉之所成立。淨名云。佛身者卽法身也。如此等經皆是合而不開。三者亦合亦開。明法身無生滅迹身有生滅。豈非開二身耶。卽生者不生。不生者生。多寶釋迦卽是其事。豈非合耶。四者本迹是因緣義。不可一故不合。不可異故不開也。問何故明四句耶。答如來法身言辭寂滅。爲欲出處衆生故開本迹二身。所以有第一句。而衆生聞說二。多依起二見。謂法身自無生滅。應身自是生滅。欲泯其二見故云。只生者不生。不生者何處別有二身耶。故有第二句也。或者聞二身不二便作一解。一則不得二。聞二便作二解。二則不得一。爲破此礙心故明雖一而二。雖二而一。一不礙二。二不礙一。故有第三亦開亦合句也。迷情復謂捨定一定二。便取亦一亦二。今欲雙斥兩病。故明因緣本迹不可一異。由本有迹由迹有本。非本無以垂迹。非迹無以顯本。故說第四非開非合不一不二義也。問開此四句意何所在耶。答欲令因四悟不四之身耳。次論近遠開覆義。問爲是破近明遠。爲是開近顯遠。爲是覆近開遠。爲是廢近立遠耶。答具四義。一者破近明遠。故文云一切世間天人阿修羅皆謂。釋迦始成正覺。然我成佛甚大久遠。此破近明壽遠也。二開近顯遠。明開方

便門顯真義。昔明近遠是方便。今明遠是實說。此二皆佛方便非衆生機執也。三者覆近開遠。如二鳥雙遊不相捨離。但昔覆遠以開近。今則覆近開遠也。四者廢近立遠。如廢三立一也。問四義之中初一是緣迷。後三明佛教。昔自說近云何言緣。謂佛近耶。答以是義故文中明祕密神通之力。昔日說近而密爲開遠。言雖在近昔在於遠。乃至今日言雖在遠意爲開不近不遠無始無終。而惑者聞近遂守近不能悟遠。乃至開遠不能悟不遠不近。故名迷也。又雖聞非近非遠不能悟近遠雙遊。皆失佛旨也。又昔說近者此是因緣遠近。義近遠無礙。昔以遠爲近。今以近爲遠。以不遠近爲近遠。近遠爲不近遠。如來是無礙之人。故有無礙之身無礙之說。以衆生乖道不能有無礙之悟。故皆失佛旨。又如來非近非遠。昔能結爲近用。乃至非遠非近。今結爲遠用。昔結以爲近用。故此近於佛。欲開非近非遠而衆生執近乃覆非近非遠也。近義既爾遠義亦然。若能悟如此近遠義者方識一化始終意也。問開近顯遠開無常顯常。開短顯長何異。答有人言開無常顯常。但在涅槃餘二通兩教。今明三事互通。但開近顯遠明久已成佛。開無常顯常者。此通久近。何以知之。證常有一種。一者久已證常。二今始證常。是故通也。開短顯長此復通上二義也。次論三世義。舊云壽量品正明三世益物。既是三世益物。故皆是無常。評曰今品但明三世益物。未究此章之

美。下文亦無多人得道。今依法華論具明三身。可有三義。一者法身無始無終即是無三世。義二者修因得果以爲報佛。此有始無終義。以修因滿初證法身故名爲始。證法身已後無復生滅所以無終。三化身有始有終。就化身中自開二身。化菩薩名舍那。如化千世界麻數菩薩。無凡夫二乘等衆是也。次化二乘名釋迦。如生王宮伽耶成佛是也。亦如信解品菩薩所見二乘所觀兩身不同也。問法身無始無終化身有始無終。此義易明。云何報身有始無終。無終云何有始耶。答此經云。壽命無量劫久修業所得。則知初發菩提心。中修菩薩行。後得法身。故知有始。既證法身無復生滅。故無有終。此須解大經純陀難及佛舉本有今無偈釋之。方見此義意耳。若就此中釋之於文義爲繁。問此中有三世益物義不耶。答從初證法身已來。垂述化物竟王宮之前名過去世。託生王宮乃至雙林滅度謂現在世。自爾已後爲未來世。此皆是述身有三世。本身無三世義由來。但明有三世唯明成迹身。三身之中但得其一。問明報身何故言復倍上數耶。答初證法身已不可知。證法身已復倍上數者此明不可知。不可知如華嚴不可說不可說。此顯無復有終義耳。問本迹義中云。逸多不見其始。補處不測其終。此明無始無終。今何言有始無終耶。答前就法身義釋之。以因位之人不知其始終。故是無始無終。所以是法身常義。今據報身故有始無終。又初證法身二義。一初證

義故有始。二者同法身義者故無始無終也。又此是以報身顯法身。初得報身因位人尚不見其始終。況法身而可知耶。問作此釋者應是地論及舊義耳。答法華論有此文不應違也。但今讀論與舊意不同。舊義但如前釋之。今所明者義起有由。正爲二乘人謂釋迦王宮始生雙林終滅。如火經云。是名二乘邪曲之見。今爲破此病故云。久已成佛非始伽耶。復倍上數非終雙樹。爲破始終故言無始無終耳。然如來豈是始終無始終等四句可取耶。問等是破始終明無始終。何故無終則長而言復倍。無始則短但云補處不知。答斯言亦有深旨。二義之中正取無終。所以然者證常有二。一者久證二者始證。此二但得明常。唯無終義是常。有終義非常。正取無終顯常。斥二乘無常。故言復倍。所以無終則長無始則短也。若法身無始無終此義無長短也。但自攝強相傳有二河之說。一者菩薩在佛性河中。二者佛在佛河中行。菩薩在佛性河中行。此欲顯三世無三世義。所以然者。菩薩猶是無常未免三世之法。故就三世中修行。欲顯中道佛性非三世法。是故菩薩三世欲顯無三世義也。如來已離三世法。今作三世者此是無三世。爲衆生故作三世方便。故佛河中明無三世義也。今此中明三世益物者。皆是佛河中行無三世三世益物。過去則不滅而滅。現在不生而生。未來不至而至。既不滅而滅。雖滅不滅。不生而生雖生不起。

如此三世宛然而無起動。無三世三世即是三世無三世。然無三世三世豈是三世。三世無三世豈是無三世。故非三世非無三世而三世無三世。雖三世無三世而非三世無三世。所以如來之身不可思議絕凡夫二乘境界也。次據論三世無礙義。三不一一不三。不三不一得爲三一。故華嚴經云。現在爲過去過去爲現在。過去名現在過去。現在名過去現在。未來名現在未來。故三世皆是因緣。以過去是現在過去過去爲現在。以現在是過去現在現在爲過去。未來亦爾。又三世得爲一世一世得爲三世。此是一三名爲三一。三一得爲不三一。如現在現在爲未來。未來爲現在。又云過去劫攝現在劫。現在劫攝未來劫。長劫攝短劫。短劫攝長劫。有佛劫攝無佛劫。無佛劫攝有佛劫。乃至一劫攝一切劫。一切劫攝一劫。以有因緣無礙故得如此也。若有定性何猶能爾。即此經說滅爲不滅不滅爲滅。不生爲生生爲不生。故多寶滅而不滅。並釋迦生而不生。此皆三世自在無礙之義也。問一世云何得是三世。三世云何得是一世。三世時節相礙云何得爾耶。答華嚴云。無量劫一念一念無量劫。無來無積聚而現諸劫事。以法無定性故。菩薩得諸法實相所以能如此也。問此猶未明請示其相。答無量劫亦是正道。一念亦是正道。正道既不異。無量劫一念豈異哉。復何失一念無量劫。亦非無量劫聚來。一念亦爾。無量劫一念事恒不失也。肇云如動而靜

似去來相。可以神會不可以事求也。次論三根義。問何故明三根義耶。答能化之佛有三世益物。所化衆生有於三根。故文云其人多諸子息。若二十乃至百數。問此三根與譬喻品三根何異。答彼明三乘爲三根。此中直取利鈍判三根。何以知然。文云諸子之中有失心者則是鈍根。不失心者即是利根。問約何物論利鈍耶。答就三世分者。若過去久習無所得觀。觀強而煩惱弱者。於過去值釋迦得了悟名爲上根。二者於過去習無所得觀。觀弱而煩惱小強。故值惡知識流浪五趣。乃至漸習善根。今日釋迦出世從初生至聞說法華皆得領悟名爲中根也。若過去習善弱而煩惱強。亦流浪五趣。然後稍習善根感釋迦出世。從初生乃至法華歷聞諸教不悟。至涅槃唱滅方得悟解。如此之人名爲下根也。然譬喻但明後之二人。就前法說中明過去人已成佛。導利衆生如千世界涌出菩薩等。皆是釋迦過去化得之名上根人也。問何故從初生至法華悟爲中根。至涅槃復爲下根人耶。答初成道時開一爲三。至法華之前求子猶未得。從法華始會三歸一覓子始得。故一化之終盡在法華。故有無量世界應數人皆得悟道。所以至此時結束爲一根也。於法華中復未得了悟。如來更復唱滅至涅槃方得領解。故名爲下根人義也。問三世益物化三根人不耶。答過去益物上根人。現在益物爲中下根人。三根衆生於二世皆領悟也。所以

文中正明二世益物。不正明未來益物者。爲化三根人盡也。若未來益物者更餘緣耳。次論淨土義。問經云餘衆生見燒盡吾淨土不毀。是何淨土耶。答羅什云是異質同處。淨穢二質同在一處。謂穢在淨處淨在穢處。故云同在一處。問何由得爾耶。答淨穢能妙不同故不相礙。如首真天子身不礙於地。又如無間地獄雖百千共處亦不爲妨。又如提胡不礙龜器。況淨穢二質而相妨耶。故燒穢不燒淨。如欲界火不能燒淨居天身。況淨土耶。問既有淨土何故無有淨火能燒耶。答穢土有三災淨土無三災也。問穢土爲三災所燒可是無常。淨土既無三災云何得壞耶。答第四禪勉三災而有始起終滅。故無常。復有念念無常。淨土亦具斯二也。問穢土有劫數淨土亦然。何故不同有三災耶。答劫直是時節。名三災。必爲過患故穢土有淨土無。如五濁例也。生法師釋淨土不毀云。夫佛之不在者良以衆生穢惡故也。以穢故不在無穢必在。無穢故寄七寶以明之者。明無土砂之穢耳。雖有寶土之淨比於無形亦何異穢質耶。以理論之乃是無土義。既寄土言無故云淨土。無土之淨豈非法身所託。至於穢土被燒者自衆生罪報。亦何傷於無不淨乎。是以衆生見燒。淨土不毀也。評曰佛或開三身。或名爲本迹二身。以身例土亦有三土及與二土。法身栖中道第一義土。如瓔珞所辨。又如仁王云三寶十聖住果報。唯佛一人居淨土。又攝大乘論明。

真如即是佛所住土也。晚見法華論亦明真如常住爲土也。二舍那報身化諸菩薩處於淨土。故有四淨。化主淨國土淨徒衆淨教門淨。此四皆由菩薩心器淨故有此四淨。故舍那化菩薩也。三者釋迦化二乘即是穢土。謂二乘人天心器不淨。故感四種不淨也。若合三身爲本迹二身者。法身託本土餘二託迹土也。若然者什公以土沙爲穢寶玉爲淨。明異質同處者此是迹身淨土耳。生公著七珍論此是法身無淨土論。今請詳之。若言法身不託土沙之穢。復不在寶玉之淨。故云無土者如前所判也。若取法身栖形實相中道之法。亦無此土者是義不然。詳生公意但是無寶玉之土也。非無中道之土也。若爾生公得法身土則失迹土。什公得於迹土失於本土。若二師各明一義者無所失。以今文具明三身。則具明三土。以昔未開三身今始開之。三土亦然也。問經云一質異見。是何物一質耶。如人見水如鬼見火。此爲是水質而見火。火質而見水。爲非水非火而見水火耶。答淨名華嚴初已廣明此義難解。今略決之。但一質多種。今具詳之。若以一質相爲一質。以失實相故有六道異見。如大經云。是一味藥隨其流處有六種差別。則其事也。如人見水則有三塵。知見於火但有色觸。皆是倒心所感。故成水火二見也。如人見恒河爲水。鬼見爲火。淨穢亦爾。皆是衆生二業不同故有二見。實無如此淨穢也。問此得是一中道土質淨穢二緣故見二不耶。答是

矣。亦名爲土亦名實相也。二者就迹中論一質二見者。身子見釋迦土穢。梵王見釋迦土淨。身子見爲人土。梵王見爲天土。而釋迦淨土非如此人天土。故釋迦土如寶莊嚴土。而人天緣自見人天二土。故名一質二見也。問身子自見穢。梵王自見淨。何開一質二見。答經說身子自云我見釋迦土穢。梵王云我見釋迦土淨。佛復云我此土淨而汝不見。三種皆云釋迦土。故知二緣見釋迦土是天人土。而釋迦土非天人土也。三者云一質二見者。於一淨質見穢。於穢質見淨。故云一質二見也。問前明一質二見可然。後於淨質見穢。穢被燒淨燒不耶。答以惡業故於淨見穢。而淨實非穢。惡業故見不淨者而燒。而淨質不燒也。問淨質壞者穢亦壞不耶。答穢隨壞也。何以知然。淨質屬淨業所起。於淨寄見穢耳。以淨壞故則穢緣無所見。如鬼本於恒河水見火。恒河水竭鬼則不見火也。問於穢質見淨復云何耶。答例此可知也。問像法決疑經云。或見此土爲土沙。或見此土爲七寶。或見純黃金等。此土定是何物質耶。答此是隨業所見。可得是異質同處。此明報土也。又得是明應土義。根緣應見穢。以得悟示之以穢。乃至淨等亦爾。故不相礙也。

即是釋迦前說三後明一。明一此即是隱釋迦之教顯舍那之教。息釋迦之迹顯舍那之本。此二句要相成。初明以本垂迹。次明以迹顯本。初脫珍御服著垢弊衣。次脫垢弊衣著珍御服也。三者始終常說一乘。如釋論云七寶世界純諸菩薩。乃至不聞二乘名字。四者但說二乘不說大乘。如釋論云黃金世界純羅漢白銀土皆求緣覺也。問經文云。世尊法久後要當說眞實純羅漢皆辟支佛。此中云何得說一乘。答不必一期出世要前說三後說一乘。但諸佛久後必說眞實。以無有畢竟住二乘永不作佛故也。復有四句。一者但說一乘不說三乘。二但說三乘不說一乘。三者亦說三亦說一。即釋迦教。初三後一是也。四不說三不說一。如無言世界不說三一也。又有四句。一者土淨而乘一。如七寶世界但化菩薩。二土穢乘三。如五濁刹。三土淨乘三。如身子成佛及中下根人淨土成佛有三乘教。四土穢乘一。未見別文。阿鞞闍國七歲已上皆學大乘亦其事也。次明四句。一者爲三緣說三乘。二爲一緣說一乘。此事易明。三爲三緣說一。可具二義。一者本是三乘緣會歸一乘。二者命三乘緣說於大法。四者爲一乘緣說三乘。令一乘緣識三。是權知一爲實。如勝鬘七歲爲學大乘者說三乘。二者爲一乘緣說三。令傳化餘三乘緣也。緣悟復有四句。聞一悟一。聞三悟三。聞三悟一。聞一悟三。前已說之也。

法華玄論卷第十

論分別功德品生數義

胡吉藏撰

問曰經言八生乃至一生。據何義此說。答注經云。體諸量之深玄。神凝絕岸之境。豈感生數差別不同。由強心不一發機處異。故此品位不同以示學人耳。色想既虛滅定可修。入解心開然後乃會。故言八生也。四生者四等意發因此而悟故言四生。三生者居宗化物必資三達故云三生。二生者空有兩冥法門不二故曰二生。一生者微妙之根盡乎一極故曰一生也。評曰壽量雖絕形言悟者必有明珠。既許十地階漸。何妨以生昇降。經既誠言不應曲釋。竊謂不爾後當具陳。光宅云此中約惑品論之。以無明住地惑分九品。能為九生作因。從七地至金剛為五位。一七地。二八地。三九地。四十地。五金剛。於前四位所治各開為二品。金剛為一品。合成九品。一品為一生則是九生。若居六地之前望金剛位其餘九生。今住六地間經得入七地以斷其一。但餘八品。故云餘八生當得菩提。亦應次此至七六五生。但今對上八數而取其半。故云四生。如是次第除損稱一生。三二一皆遂四天下數而除之。故云四生乃至一生。故下偈頌中復有四三二。如是四天下微塵數菩薩隨生成佛即此義也。十地中忍餘金剛是一生當得。則四生者是八

地終入九地。准向品可知。評曰今請詳斷惑之法。何故七八九十此之四地各斷二品惑。金剛獨斷一品惑耶。尋經論明地斷惑。未見此法亦非所用也。印師釋。十二位中初三種是從初地通至七地。旋陀羅尼是八地。轉不退輪為九地。轉清淨法輪為十地。又其八生者從初地至六地。其四生者是七地終心。三生是八地。二生為九地。一生為十地。亦約惑以明生數。謂四住地惑名為四生。習氣為第五生。三無知即三品為三生。都是八分為八生。故對其次第位如向叙也。評曰印師釋則是二周明十地得益義。從初三位至清淨法輪此一周期十地得益也。從八生至一生復一周明十地得益。但前據所得後約所離。故有兩周而意無異。今謂於文為繁。所以然者。十地得益既無異。但列一便足。何繁再陳耶。譬如已說小乘得法眼淨為一位。後說遠塵離垢復為一位者。義則繁矣。有人言。初發心即是外凡。十信菩薩鐵輪之位此從外凡間經入十信。次從十信間經進入十住。十住即是無生法忍。故云入理三昧名為住。生功德名為地。次十住間經進入十行。十行間十方佛說一切教能持。即是聞持陀羅尼。十行間經進至十迴向。樂說之辨。迴向者能迴事向道。次從十迴向進入初地。入初地故能無礙。以無礙行故百法明門旋轉名旋陀羅尼。次不退是二地。清淨為一地。八生為四地。此中言生者了法實相無生。故能發生。此即是正觀開發故名生耳。非

是身數得佛近遠故名生也。問既言正觀開發名生。云何有生數耶。此望佛地正觀猶有八過。開發生故云八生也。四生者從四地起至八地。三生者九地。二生者十地。一生者等覺地。此中得悟不定。故從四地至八地不必一一次第也。評曰此釋似次第。但未詳此意。何故初三地不言生。從四地去而言生耶。若從真觀開發為生者。則始於初地終竟法雲皆應爾也。又經論幸有生數之說。文何不依耶。今檢經論有二種生。淨名經云一生得菩提。釋論明三生菩提。此據應身成佛生數多少之義。如彌勒亦是三生。亦是一生。三生者即是人間。次生天上。後下生作佛。一生者據最後生。或云取生天為一生。下生作佛乃示佛身耳。次云生者仁王經云。三十生功德地地三生。初見此說謂是疑經不足為證。後見地論云。一地皆有入住滿三分。又見攝大乘論亦同地論說也。又云一地三僧祇劫。入分一僧祇劫。住滿亦爾。以此推之則地地中有三生也。但前據應身後說實行。今用此二文以通上說者。若就應身成佛而言八生者。即八過受生。乃至一生而得菩提。如彌勒一生得佛也。次據實行通者。十地既有三十生。今言八生得佛者。則二十二生已滿。唯餘八生。此人已是八地入分。乃至一生者此是十地住分。餘有滿分一生在耳。故仁王解。十地菩薩云二十九生永已度也。問至十地滿則猶是十地。云何言使得佛。答十地滿坐道場故得成佛也

問據後義云何斷惑耶。答攝大乘論云。地地中上中下三品惑。即以往滿三分治之。故名斷也。問攝大乘論既言。一地經三僧祇劫修行。云何一聞經從八生即至四生耶。答彼論明地地三僧祇劫。此據其極久者耳。復有超生義則不定。如釋迦之超彌勒等也。又此經但明八生得佛乃至四生得佛耳。不云何從八生經得至四生也。問請示其相云何。答一僧祇劫修行方得入分者。今聞經力故或可減一僧祇劫。其義不定可以意知也。問就生義通何得從八生乃至四生耶。答如本是八生人應得菩提。今聞經力故超四生便得佛。如釋迦之超彌勒義例可知也。問彌勒一生得佛。既是十地位者。八生得佛復是何位人耶。答亦是十地。但十地去佛猶遠。其中劫數猶長。可得有八生。如攝大乘論說。但聞經力故則超於劫數速至佛耳。晚見法華論云。八生一生得菩提者此說初地。為菩提者此八生得入初地。乃至一生得入初地。初地離分段故云菩提。非佛菩提也。

論得道多少義。問自鹿蘭已上雙樹已還未得道。如法華之會何故爾耶請為宣釋。答略就二義明之。一者此經明三引義。一化始終唯有三引。至於法華三引究竟。一者鹿蘭已後法華之前。引九十六種外道及餘一切在家衆生。皆入五乘之教謂引邪歸正。二者引五乘之異同歸一乘。即是法華初段。三者引一乘之因入如來法身果。謂第二段。此三引攝一切教。以是義故應悟之徒皆於此經得道也。問此之三引引何等人耶。答皆是宿世曾經稟教。但釋迦見其道緣應。為之出世。所以初之一引邪歸正。乃至最後引因得果。故有八生乃至證佛者也。問三引為一人耶三人耶。答具有二義。言一人者宿世曾經稟教。但失父流浪生死。或在愛而愛五欲。或墮外道而起諸見。為拔愛見故引邪歸五乘。二者雖於生死中不起愛見。而於五乘復起愛見。為拔五乘中愛見故說乘因。此遂得信悟發菩提心名為因位也。信心已成次為說果德。有無方大用令其歷位修因求此果德。是故第三引因歸果也。此人於三引中破三種煩惱。故初引破生死中煩惱。第二破涅槃中煩惱。又初引破邪法中煩惱。次引破正法中煩惱。又初引破煩惱。次破二乘煩惱。又初引破有見。次破空見。如是等皆是破二邊煩惱。然後得中道正信。發菩提心。第三引廣說如來寂然法身無方妙用。破其中道微細煩惱。今從十信入十住。從十住入十行。從十行入十迴向。從十迴向入十地。乃至八生一生得佛。皆是破中道煩惱除一乘之惑也。此皆是約三乘人始終。故開此三引。次引菩薩者。法華之前已發心求佛。開第二會三歸一無復二乘。則求佛之心堅固。所以云菩薩聞是法疑網皆已除。開第三引歷位登昇取無上道也。此約始行菩薩有此三也。大明於法華之前已得悟無生者。受記作佛如前云。有佛子心淨。乃

至我記如是人來世得作佛。開法華二引更復進行。故有得聞持樂說乃至八生一生。此略舉三人以示大要。不可曲盡也。以此經具明三引故得道多也。二者諸佛化物唯有二門。一形二教。各二。一者方便二者真實。昔未開二方便顯二真實。故得道少。今開兩權顯於兩實。故得道者皆在法華。問曰得道要是見空。云何聞說壽量而得道耶。答以此責執。無常佛者辭理俱屈。明佛猶是無常。云何見無常而得道耶。又無常猶未了義。云何聞未了義而得已了之解耶。又是無常尚不能令凡夫欣慕二乘改執。豈能令菩薩速證菩提。又佛若是無常者。已信一乘則退起三執。復何猶進得菩提。是故不應得道者。多今所明者此經稱為妙法蓮華。妙法者是即法身。未曾常與無常。言窮虛絕。且為衆生故長短適緣。雖示長短而不動法身。雖不動法身而長短化物。是以經云善哉世尊。不動真際為諸法立處。如此本迹無有障礙。不可思議。但果地有本迹二身。因中名權實二慧。如來既說兩身。菩薩便悟二慧。是以時會皆得道也。問云何得無生乃至發菩提心耶。答文已明之。今示一勢。既說寂滅之身故聞者不復生心動念。故名無生忍。本雖垂迹實無所垂。雖無所垂而無所不垂。時會即同。雖聞而無所聞。雖無所聞而無所不聞。故名聞持陀羅尼。昔日示短今日現長皆是適緣。故名樂說。短長自在故名無礙。為物陳之稱為辯才。時會得於此悟名

樂說無礙辯才。昔指長爲短今指短爲長。即以長短爲非長短。非長短爲長短。縱任循環自在無礙。菩薩隨分得悟名旋陀羅尼。如此之身縱任自在不可破壞。菩薩隨分得解名不退輪也。此身出一切凡夫二乘菩薩之上畢竟清淨。菩薩隨分悟解名清淨輪。爲如此身發心求佛名菩提心也。

次隨喜義 問隨喜有幾種耶 答隨喜有二種。一通隨喜謂若見若聞若覺若知他所作福。皆隨而歡喜謂通隨喜。二者別隨喜者。且據聞法華經隨而歡喜。故名別隨喜。論大小隨喜 問大小乘隨喜有何異 答隨喜正是菩薩法門。故菩薩五悔中有隨喜義。但小乘隨分有之耳。又小乘明喜義局唯隨喜三世佛及弟子善根耳。無有隨喜十方三世佛也。大乘明隨喜三世十方佛及弟子善根故廣也。又小乘但有隨喜迹身功德。不知法身常恒。故無隨喜法身功德也。又小乘隨喜功德不迴向薩婆若。大乘用隨喜功德趣一切智也。又小乘隨喜是有漏心。非是理中觀行。大乘隨喜通漏無漏。始行人隨喜是有漏。深行隨喜即是波若正觀。無得無依。故是無漏。又小乘隨喜生身菩薩功德。無有隨喜法身功德。以小乘法中不說菩薩得法身。故論自他隨喜 問隨喜是自行。化他門 答正是化他門。所以然者。菩薩本爲教化衆生。令作福德。而衆生能作者菩薩歡喜。故是化他門。若自欲除嫉妬煩惱求福德故起隨喜。是自行門也。

論二經隨喜 問法華明隨喜與大品明隨喜

何異 答大品正說無得隨喜。隨喜即是波若。故論主云。佛欲令須菩提就隨喜門說波若。故明隨喜 問云何就隨喜說波若耶 答知能隨喜之心。及所隨喜之福無得無依。不能不所。非二非不二。如此歡喜心即是波若。又以波若心隨喜故隨喜即是波若 問前境福德爲所。菩薩之心爲能。有此能所可名隨喜。今云不能不所云何名隨喜 答論主云此中應用波若及偏和。以波若故知能所未曾能所。以偏和故雖未曾能所而能所宛然。能所不動無能所。無能所不動能所而不失能所。無能所如鏡中像非像非不像。欲言其像像非真有。欲言非像事像既形。非二非不二亦爾。以波若故非二。方便力故非不二。故言非二非不二也 問法華明隨喜云何耶 答波若但取無所得隨喜。法華通明得無得隨喜。何以知之。直明一因一果能信受不逆。即是隨喜。不開得無得二也 問大品何故開得無得。而法華不開耶 答波若爲破有得住著。故明無得隨喜。有所得不動不出不能至佛。故非波若也。法華合取者。此叙諸佛出世大意。說一切教皆爲開一正道。故低頭舉手之善皆入一乘也。又五乘人謂四乘善根不作佛。佛乘善根方作佛。爲破此病故明一切善皆作佛也 問若一切善法作佛者。一切善皆能動出耶 答一切善亦能動出。所以然者。由有所得善相資故然後生無所得善。有所得善是無所得遠緣。以此

言之亦有動出之義也 問若爾與大品相遠

答波若明不動不出者。但取近緣不取遠緣。何以知之。動爲順忍。出爲無生忍。有所得非此二忍耳。亦得是二忍之前遠緣也 問二經得相成不 答正相成也。大品雖明無所得善。要須藉有得爲遠緣。法華雖明得無得皆入一乘。若欲出三界至佛道。要須無得也。又大品雖用無所得。要須識三乘是權一乘爲實。故求佛之心乃得堅固。法華雖知一乘爲實三乘爲權。要須破有所得心。學無所得觀。方能動出以成佛道也 問所隨喜福能隨喜心云何同異 答凡有四句。一所隨喜福劣。能隨喜心勝。如二乘有所得人作福。菩薩無所得心隨喜也。二所隨喜福勝。能隨喜心劣。如諸佛菩薩所作福有得人隨喜之。三者俱勝。同是無得。四者俱劣。同是有得。若隨喜法華者則法華唯勝不劣。能隨喜通勝劣。隨人位行深淺而隨喜也 論同異 問隨喜與四等喜。七覺中喜。五受喜。四禪喜何異 答四等中喜謂慶前人脫苦得樂。隨喜門通隨一切聖凡所作功德而喜。此義不同。但四等要是定心。今通定散又四等中喜但據脫苦果故喜。今通隨喜因果也。七覺中喜是無漏隨喜門。通漏無漏禪杖中喜是定心。但是喜受。今通也。五受中喜是果報。今是因門。彼是自悅今是慶他。彼是無記今是善法也 問前人自作福今隨喜之。有何益耶 答釋論云。如人賣香有人買香。復有人在邊亦得聞香。隨喜亦爾。不動身口

亦得福也

論惑障。問隨喜破何等惑。答直言隨喜正破嫉妬。若法華明隨喜亦破嫉妬。又破不信一乘壽量義也。波若中隨喜即是波若。此破有所得心也。

六千功德義。有人言一切善法不出十善。始自不殺及不邪見。持一不殺戒以不盜等九事莊嚴之。則一善皆具十善。十善便成百善。此百善有自行化他讚嘆隨喜。故成四百。將此四百配五種法師。五種法師各有四百。合成二千善。此二千善各有上中下三品。便成六千。但三根用強故有千二百。三根用弱故有八百也。評曰此釋意見五種法師乃具六千耳。一法師無六千也。而經云。

若讀誦乃至書寫者。不必要具五師方有六千。能讀能解如說修行亦得六千。但此義難明未可專釋也。注經云。始乎十善一善具十善即成百善。復約自行化他歎人美法即成四百。各有三品成千二百。眼等三根助道用弱。但得中下二品故唯八百。意等三根於通化用強。具於三品。故得千二百也。評曰注意不必具五法師。則勉前妨也。有人言。例如百福莊嚴。百福者就十善之中有行十止十。合成二十。各有五品如大經云。下中上上中上上。故成百善名為百福。今亦爾。十善為十。約自行化他歎人美法故成四十。約五法師故成二百。行善二百止善亦二百。故成四百。止行各有五品。故成二千。約三業明之一業二千故成六千。既有六根應一根

各一千便成六千。但用有強弱故有千二百及八百耳。有人言。如上法師品中三事。慈悲心為室。柔和忍辱為衣。諸法空為座。此三事各有二千。故成六千。如以慈悲心行十善。一善還以十善莊嚴。故成百善。自行化他等四故成四百。約五種法師便成二千。慈悲心既爾。忍辱與空亦然。故成六千。有人言。依仁王經明十信菩薩。一一信具十成百。自行化他等四有四百。約五法師成二千。據上慈悲等三事為六千也。問何故不六根功德等耶。

答如前云。三根用強三根用弱。故多少不同。三根用強者意根為五法師之本故強。舌亦具五法師。由舌故能讀能說。又由他舌故能授之令得受持書寫。故備五法師矣。問眼耳云何強弱。答生盲之人不得書讀二事。而能誦說受持乃至得道。生聾之人不可示語。都無五種法師。故耳強眼弱也。問身等三根有何功德而得八百。答互相資持故餘根得用即是功德。問何位行菩薩得六千功德耶。答下云未得無漏法性身。而有此功德用。當知是八地以下人也。有人言。十信菩薩有此用也。法華論云是地前人也。問云何名六根淨耶。答如文所明。有此勝用故名為淨。又此經明權實二智真應兩身。皆是無礙之法。菩薩悟無礙之法。故今得無礙。故名六根淨也。問云何權實真應無礙。答如前說。長為短用。短為長用。長短為非長短用。非長短為長短用。此是如來究竟自在無礙之身。即有究竟自在無方之大用。

始行之人得分此悟。故六根自在也。問諸部皆云。香到鼻方知。云何此經言遙聞香耶。答有人言。道理則到根方知。今假經力則遙聞也。問若道理色可見聲可聞。今假經力則應聞色見聲耶。若色不可聞聲不可見者。到者不可遙聞遙者不可到知也。答明中色定可見。闇中色不可見者。何故人眼晝則見夜不見。穴鳥夜見而晝不見乎。若言眼有光故夜能見者。晝何不見耶。又如水不昇毛而昇鐵。金剛破餘物而水銀所壞。誰定強弱耶。故知諸法無有定性隨意而轉。到不到亦然也。又今約事釋者。菩薩分得二智。以實智故知六根六塵空無所有。如華嚴中明眼入三昧耳。出正受觀眼無生。無自性說空寂滅無所有。以權智故有六根之用。約權智能知香義。故說鼻遙聞香也。非鼻根能遙聞。餘亦例然也。論觀音與妙音菩薩同異。問觀音妙音弘經何異。答有同有異。同者並以神通應感弘道利人也。又同明菩薩位行門。以菩薩為佛事也。又同就人門說法華也。同是他方大士。來影響釋迦共利物弘道也。所言異者略明十一義。一者名題不同。妙音但有人名。觀音人法兩舉也。妙音從能受名。觀音能所合目。觀是能觀之智。世音為所觀之境也。又妙音以德益物。觀音用名為佛事。妙音品不釋妙音之名。觀音品辨觀音之號也。二者所對人異。說妙音對華德文殊。說觀音對無盡意持地也。三者來義有異。妙音東土而來。觀音西方而至。妙

始行之人得分此悟。故六根自在也。問諸部皆云。香到鼻方知。云何此經言遙聞香耶。答有人言。道理則到根方知。今假經力則遙聞也。問若道理色可見聲可聞。今假經力則應聞色見聲耶。若色不可聞聲不可見者。到者不可遙聞遙者不可到知也。答明中色定可見。闇中色不可見者。何故人眼晝則見夜不見。穴鳥夜見而晝不見乎。若言眼有光故夜能見者。晝何不見耶。又如水不昇毛而昇鐵。金剛破餘物而水銀所壞。誰定強弱耶。故知諸法無有定性隨意而轉。到不到亦然也。又今約事釋者。菩薩分得二智。以實智故知六根六塵空無所有。如華嚴中明眼入三昧耳。出正受觀眼無生。無自性說空寂滅無所有。以權智故有六根之用。約權智能知香義。故說鼻遙聞香也。非鼻根能遙聞。餘亦例然也。論觀音與妙音菩薩同異。問觀音妙音弘經何異。答有同有異。同者並以神通應感弘道利人也。又同明菩薩位行門。以菩薩為佛事也。又同就人門說法華也。同是他方大士。來影響釋迦共利物弘道也。所言異者略明十一義。一者名題不同。妙音但有人名。觀音人法兩舉也。妙音從能受名。觀音能所合目。觀是能觀之智。世音為所觀之境也。又妙音以德益物。觀音用名為佛事。妙音品不釋妙音之名。觀音品辨觀音之號也。二者所對人異。說妙音對華德文殊。說觀音對無盡意持地也。三者來義有異。妙音東土而來。觀音西方而至。妙

音被召而方至臻。觀音不召而來。妙音有來有去。觀音不明來去。妙音則後集。觀音則前來也。四者語默異。妙音則語語聖說法。觀音默謂聖默然。五者動靜異。妙音現神通。謂不動動方便。觀音不現神通。動不動善巧。六者因果異。妙音品明其往因說現所得果。觀音但明現德不說往因。七者略廣異。妙音現身說法則廣。故有六道之身。觀音則略。故無地獄餓鬼之身也。八者有無異。說妙音無格量。說觀音則有格量。說妙音無供養。說觀音則有供養。九者利益異。說妙音則利益多。故他方此土得益。說觀音但利益此土。說妙音利益則深。故有得法華三昧及無生忍。說觀音利益則淺。但云發菩提心。十者妙音不明紹尊。觀音叙其補處。十一者不明妙音已成正覺。觀音則是往古如來。

論觀音普門義。就觀音略有二十條義。一者人法一雙。二者本迹一雙。三者三輪一雙。四者名德一雙。五者內外一雙。六者智慧功德一雙。七者智斷一雙。八者顯密一雙。九者慈悲一雙。十者二身一雙。十一者權實一雙。十二者三業一雙。十三明三德。十四者淺深。十五明二德。十六神通示現。十七力無畏。十八四等四攝。十九解行。二十慈悲一雙。所言人法觀音則弘道利益之人。普門謂所弘利物之法。非法無以成人。非人無以秉法。人法實無前後。但道不孤運。弘之由人。故前明人後辨法也。又此下諸品以菩薩為佛事。故先顯人也。問此品何故人法雙題。答為

下無盡意之二問。先問人法問法。是故先題人法題法也。就此人法因緣無礙。指人為法。指法為人。說此人法為開正道。不人不法即是妙法蓮華也。二者言本迹者。觀音即是法身。以居法身之地。觀物根緣也。普門謂應身。法身地照緣故垂應救拔。如華嚴云。金翅鳥王上昇虛空。以清淨眼觀大海龍應命盡者。即以兩翅搏水令兩闕。而撮取之。菩薩以法身智眼觀法界虛空。見眾生應得度者。以實慧方便二翅搏生死海。而度脫之。如云非本以無垂迹。非迹無以顯本。本迹雖殊不思議一。因此本迹為開不本不迹正法蓮華也。次辨三輪者。觀音謂他心輪。觀察法界眾生心可度不可度等。普門即神通輪。說法輪觀察既竟或為說法。或為現通。現通生其功德。說法生其智慧。現通滅其苦果。說法生其樂因。現通發其信心。說法生其慧解。亦得互用。又現通多為鈍根。說法多為利根。現通多為在家眾生。說法多為出家眾生。如前說也。四者名德一雙。觀音謂三種名。普門謂三密德。三名者。一觀世音生眾生口業善。二觀世意生眾生身業善。三觀世身生眾生身業善也。普門三密德者。一知他心普。二說法普。三神通普。三名謂生眾生三善。則生善義周也。三密德則應物善盡也。下二問答正明三名三德。攝十方諸佛菩薩名德皆盡。所以受持功德多也。又觀音謂大悲心。普門明大悲事。悲者前則無際。後則無窮。亦無中間。所以前無際者。無始來有眾生則有菩薩

悲。故此悲與前際等。後則無邊者。眾生若盡悲心乃息。以眾生不盡故悲心不息也。問後際無盡可然。無始來則有眾生者。亦應無始來有觀音耶。答眾生無始今悲此無始。故無始有悲也。淨名云。從癡有愛則我病生。所以悲心拔癡愛。既其無始。悲心亦無始。故無始亦有悲也。普門謂悲事者。雖有悲心若無悲事則是假相悲。以無實益故非實悲也。今悲心既通悲事亦普遍。拔三世十方之苦。悲事普也。又題名釋名一雙。觀世音者謂標菩薩名。并歎菩薩名用。謂眾生起於三業免脫衆難。普門則是釋免難。菩薩所以能拔難者。良由有三普故也。問云何用三普耶。答眾生三業向感。菩薩於一一業中隨用三輪。或應通或說法等也。五者內外一雙。觀世音謂菩薩內德。潛眸密照。即知病識藥。普門謂菩薩外德。種種方便充滿十方。救度眾生應病授藥也。六者智慧功德一雙者。觀世音即是智慧。謂知根欲性。普門即是功德救度眾生也。七者智斷一雙。觀音即是菩薩智慧謂之智德。普門即是斷德。大經云。隨所調伏眾生之處名為解脫。今亦爾。遍度眾生令一切解脫。乃是斷德。不如二乘之人自無煩惱名為解脫也。八者顯密一雙。初問答釋觀音名。明顯密應。顯威者謂眾生三業與感。密應者觀音不現身。不說法而令得解脫也。普門即是密威顯應。顯應觀察其心現身說法。密威者不明眾生三業與感。但有應以言。謂根緣真發故。即為現身說法也。

然顯密感應具通四句。可以意知也。初章明密應。後章明顯應。應章雖多不出顯密。今經正明顯應。故四句之中但明二期二也。非但此品明期義。乃總攝一切衆經應感義也。九者慈悲一雙。觀音即是大悲。謂拔七難三毒等苦。令其得脫。普門即是大慈。說法現身。令其得果。十者二身一雙。觀音是藥樹王身。能與一切樂。二身義出十地論釋文。無心能滅物苦。如藥樹王無心而與物樂如意珠王也。十一者謂二智一雙。觀音即是實智。普門即從實智起方便智益物也。十二者三業。觀音謂菩薩意業。普門謂身業口業。十三者三德。觀音謂波若德。以觀察即是智慧。智慧名為波若。普門謂現一切身。即是法身。爲調伏一切衆生令得解脫。即是解脫也。十四者二益一雙。觀音謂衆生與世間樂拔世間苦。故有七難及無男女難等。即是世間獲益。普門現一切身說一切法令其得度。即是出世間益也。十五者釋二德。觀音即是明菩薩字義門。普門即是實德門。字義門者。釋論云菩薩字有無量義。今釋觀音字有無量功德義。故是字義門。普門明三密實德。故是實德門也。十六者神通示現。觀音六通中他心宿命天眼天耳。普門者謂如意通漏盡通。漏盡通即是說法也。觀音名雖攝四通而文正主天耳通也。示現者可具二句。一者神通非示現。謂天眼天耳宿命也。二者亦示現亦神通。謂他心如意及漏盡。故六通中

三是示現。三非示現。所以大品云三事示現。下文即云普門示現。今普門即是三事示現。觀音既是天耳故不名示現。即是示現不示現一雙。十七者觀音是十力。十力是內照故。普門謂四無畏。四無畏外用故也。十八者觀音即是四等。謂慈心欲與樂。悲心欲拔苦。喜心慶脫苦得樂。捨心修於平等。普門即是四攝。攝取衆生。應以布施攝者即以布施攝之。餘亦如是也。十九即是解行一雙。觀音謂智慧解也。普門救度救度謂行也。二十者悲慧一雙。華嚴云觀音說大悲經光明之行。悲者欲救也。光明之行是智慧能救也。世間父母見子受苦欲救。而無智不能救。世醫有智慧能救。無悲心故不欲救。菩薩有悲故欲救。有智慧故能拔也。又始行菩薩欲救而無道力故不能救。二乘有道力能救。無悲故不欲拔也。觀音悲慧合行。悲故欲救智慧故能拔也。次論觀音名。觀音可具二義。一者智境合題二者應感雙舉。觀謂能觀之智。世音即所觀之境。故名境智也。觀即是觀察赴應。世音即是衆生機感。故名應感也。問境智爲名具幾智耶。答正是實方便智耳。知世間音聲即不有。不聞聞義。既了世間音不有。即知有不有。若誠不聞聞。即知聞不聞。以誠不有。不聞聞義。名爲實方便。若知有不有名爲方便實。不有有豈是有。有不有豈是不有。故非有亦非不有。非實非方便。名爲中道觀。故觀音之名具三觀。世諦觀真諦

觀非真俗中道觀也。問今文但言觀世音耳。何處有三觀。答觀音受記經出觀音所解具三觀音也。又論云。因緣所生法。即是空。即是中道者。明世間音聲即是因緣即空即中道。故具得三觀也。所言世音者。世有三種。一者衆生世間。二者五陰世間。三者國土世間。衆生世間者謂之五陰十二入十八界衆法中生故云衆生。五陰世間。謂能成衆生之法。即是色之與心。三國土世間即是色法爲體。謂國土風俗。今菩薩正觀衆生世間。但五陰能成衆生。國土是衆生所託。不得相離。故總名世間也。世音者世間諸通音是世間中之別。子夏毛詩序云。以聲成文謂之音。尋大小經論明音與聲不異。雜心界品云。聲有三種。一因受四大聲。謂有情物聲。二因不受四大聲。謂外物如鐘鈴等聲。三因俱聲。如人吹管等聲。此則但解聲不明音。故知音與聲不異也。成實論云。如人欲聽鐘鈴等聲則以耳就鈴。此品云即時觀其音聲。化城品云迦陵頻伽聲。如是等皆明音不異聲。普者上明觀其聲未必周普。故今明普門。普以周普爲義。但普有二種。一心普二事普。凡夫二乘俱無二普。始行菩薩心雖周普而事不普。觀音心事俱普。大悲欲普拔衆衆苦。大慈欲普與物樂。謂心普也。外現一切身說一切聲。謂事普也。門者以心事二普爲法門。故云門。又令衆生悟入能通正道故名爲門。問觀世音有幾名。答古經云光世音。今云觀世音也。未詳方言。故爲此號耳。若

欲釋者光猶是智慧如大經云光明者即是智慧智慧即是觀也。又菩薩智慧光明照於世間故云光也。華嚴云。觀音菩薩說大悲經光明之行。大悲即是功德光明謂智慧。則知光世音不失此意也。羅什注淨名經明有三名。觀世音觀世意觀世身。什今所以作此釋者。見普門品具釋三名。故有三號耳。問何故立三名耶。答立此三名則遍察衆生事盡衆生唯有三業。菩薩具觀其三業。故立三名也。又隨衆生好樂不同。又衆生或口不能言。或身不能禮。故具說三名。又衆生忌諱不同。故備三名。問何故具觀三業。答欲遍生三業善。故若口稱名乃至身禮拜者。皆爲觀音所照。必得脫苦也。問衆生三業與滅三業具幾業耶。答口業稱名具三業。發聲即口業。動舌即身業。經意則意業。身禮拜但身意二業。意存念唯意業也。問菩薩觀者但意業能觀。身口二業亦能觀耶。答菩薩三業無礙皆能觀也。問觀是智慧。意地可能觀耳。身口云何能觀耶。答阿耨羅羅無心尚能應物出聲。天寶無情隨諸天意而走使。況菩薩身口光明不能觀物耶。問既有三名何故今但稱觀世音。答此越舉一名也。二者衆生稱名具動三業。今欲遍生三業善故偏名觀音也。三者婆娑以音聲爲佛事。四稱名得自行化他餘但自行五者稱名便易。若遭難之時身禮意念爲難。六者直稱名尚脫苦。何況意念身禮拜耶。如妙藥但得聞能治病。況意念身觸耶。七者弘猛海惠經明。觀音過去世

值空王觀世音佛發願。願未來名觀世音。餘二名無有願也。則觀音名有二。一行二願。行者觀名救苦。願者過去發願也。論脫離不脫離。問稱菩薩名何故有脫苦不脫苦耶。答至心則脫。不至心故不脫。問菩薩自應救之何須至心。答以至心故則罪滅。菩薩方得應之耳。故須至心。二者罪輕則脫苦罪重則不脫苦。三者習因有厚薄。薄者脫苦厚者不脫苦。四者業有定不定。定者不脫不定者脫。問不定者可稱名。定者應不用稱名。答今雖無益作後世因也。五者有密益顯益。則脫苦者謂顯益。則不脫者謂密益。六者有利益者脫苦。無利益者不令脫也。問稱觀世音復有以神力殺害衆生以不答如前明以利益爲定。餘悉不定。若爾者或令脫火。或令不脫。或放燒殺之也。今稱名而不脫死苦者。此事難知也。二種次第義釋妙莊嚴等品。三世諸佛唯有二種次第。一根緣次第。二隨義次第。隨義次第者如先說苦諦次說集諦也。根緣次第者如先說苦諦後說十善等。非四諦之次但隨根緣也。佛說法具此二種次第。而多就根緣次第。諸菩薩造論亦具二種次第。但弟子欲解佛語多依義門次第。釋集佛語次第釋之。問二次第何者爲正。答以根緣次第爲正。所以然者。佛及弟子說經造論。唯令人悟而教無有定。問既有定義以不。答如前云。唯以悟人故教則不定。如大經云。三十餘事證論門皆是如來就根

緣說。以此衆生非一國土一種根性一善知識。是故如來不作一說。但令取悟耳。若爾者前說法身壽量。後則明諸菩薩。又前說陀羅尼呪。後說妙莊嚴王本事。根緣次第。不必辨呪居第一。妙莊嚴王爲第二。故非義次第。此通釋二十八品經及八萬四千法藏也。問直聞妙莊嚴王本事。云何悟道耶。答佛見根緣說必得道。無論事理及以古今。設不見機雖說妙道於緣無益。問上說妙音來往得悟無生。今聞往古事復得淨眼。然大小二悟要見空然後得道。今說有事云何成聖。答雖質小疑實壯哉大問。成論人云。見空得道。數人云見有成聖。證論紛然由來久矣。今明如數論等四句皆不得道。何以知之。釋論解波若度中云。不得波若方便力故學阿毘曇墮有見中。學空門墮空見。學有無門墮亦空亦有見中。學非有非無門墮愚癡論。故知四句皆不得道也。若得波若方便學此四句。不墮四見。若爾者善巧學四句四句皆得道。不善巧學四句四句皆不得道。又即此明菩薩往來而得道者。即是善巧方便學有故得道。問云何善巧。答菩薩來者此是不來相來。雖來不來。悟解此來即生二慧。是以得道。問見有得道爲作有解故得道。爲作空解故得道。答已如前說。作有解即有見。作空解即空見。如是四空皆不得道。識有是空。有雖有而不有。因此得入道。有終非道乃是道門耳。空等亦然。正像義。此義總釋諸受記中法住久近。問

釋迦佛法住世凡得幾年 答正法千年像法千年末法萬年。出祇洹精舍碑善見毘婆沙中亦有此說。但度女人出家。損正法五百年。有人言都失五百年。正法但五百像法千年。故摩耶經但明千五百耳。中論文亦爾。有人言損正法五百流入像法。便有千五百年。有人言修八敬故正法還復千年。問何故三時復但言像法 答但言像正者攝末法入像也。言末法者開像爲二。謂像及末也。問何以知像即末耶 答十二門論云。末世衆生薄福鈍根。即名像爲末也。問云何爲像正 答此具多義。一者佛在世爲正。佛滅後爲像。二者未有異部爲正。有異部爲像。則百十六年後方爲像法耳。三者得道多爲正。得道少爲像。故釋迦前五百年得道多。不得道少。後五百年得道少不得者多。四者破正法未破正法分像正。大經邪正品云。我滅後七百年中是魔波旬漸當破壞我之正法。則六百年未破爲正。七百年破爲像。五者諸惡法起未起分像正。像法決疑經云。千一百年諸惡法起名像。若千年內惡法未起爲正。然千年內雖有惡法起。猶未盛故屬正法也。惡盛爲像。六者二千年皆屬正法。萬年轉衰微爲像法。七者諸菩薩見如來法無有滅。常見諸佛。則萬二千乃至一切時皆是正法。二乘人見佛法有興衰。故有像正耳。問何故釋迦正法但得千年耶 答過去釋迦佛正法千年住世。而釋迦本作陶師因發願。願我作佛爲釋迦。令我正法亦千年住世。

以是事故正法但千年 問佛滅度以來凡得幾年 答至今已得一千五百九十六年 問經何故云正法千年住世。復何故千年外別有佛法 答此不相違。所以然者。佛法有二種。一正得二正教。正得者得道人也。正教者佛正法教也。言千年佛法滅者此就正得爲言耳。千年內有得道人多。千年外得道人少。故名佛法滅也。正教法者乃至萬年住世也。問佛法滅時有幾因緣 答有七因緣如思益經廣說。問有三大劫三小劫。法華經中身子正法住世三十二小劫。像法亦三十二小劫。何故但言小劫非大劫耶 答應是小劫。所以然者。大劫則無復世界豈有佛法住耶。而今云三十二劫者此是小劫耳。問三大劫通淨穢土。三小劫但是穢土。若爾身子成佛時皆是淨土。云何有小劫起耶 答外國名劫波。此云分別時節。今但有時節久近。如小劫起盡之數故名小劫耳。實無小劫起也。問小劫時節云何 答從八萬四千歲漸減。至十歲名一小劫。問一大劫唯有八十小劫耳。常不輕品中云。彼佛正法住世如四天下微塵劫耶 答大劫有長短不同。短大劫者但有八十小劫耳。長大劫者其事不定。如娑婆一劫比西方爲一日一夜。如是乃有百萬阿僧祇品。如華嚴廣說。以此推之無所疑也。

論佛入涅槃。釋此經諸佛入滅事。諸佛有六事故入涅槃。一爲所應成就。衆生已竟故入涅槃。二者令二乘人捨小涅槃令歸大涅槃。故。所以然者。如來捨此身歸法身者。二乘之人亦應捨此身求佛法身也。三者爲除衆生輕慢心故。淺識之流取信耳目。謂如來身有生老病死。與己身同。於如來身起輕劣想。是故今明。佛有二身。一反化身捨之入滅。此與入同。二者法身。無生老病死。此與物異。四者爲令衆生渴仰心。若恒見不滅必生厭薄。示現捨滅故生渴仰心。五者令衆生慙加精進悟世非常。諸佛有三種力勝一切人。一父母生身力勝一切人。二神通力勝一切人。三解脫力勝一切人。雖有三力爲無常所滅。故知無常其力最大。因此悟世勸修。道六者爲已勸修道者速令成就是故現滅也。

●法華玄論卷第十終

法華義疏卷第一

序品第一

將欲入文前明三義。一部類不同。二品次差別。三科經分齊。部類不同者略爲七例。一者一會之經用爲一部如十地等經。二者多會共爲一部如華嚴之類。三者經之初分用爲一部如六卷泥洹經。四者具足二分以爲一部如大般涅槃。五者略本以爲一部如小品經等。六者廣本以爲一部如大品之流。七者一品以爲一部如觀世音之例。今此法華於七種中是具足本。若依梵文應是略說有六千偈也。二論品次差別者又開五義。一生起次第。二明具義多小。三論品前後。四明品有無。五別釋序品。生起次第者大明次第凡有二門。一根緣次第。謂適機而說。二義理次第。依義次相生。然佛說經雖具有二門多依根緣次第。弟子造論又具二門多依義理次第。今二十八品相生次第者。夫至人說法必有由籍故初明序品由序已竟正宗宜開。將顯一乘爲真實故。前開三乘爲方便故。次明方便品。上根之徒聞前法說即便領悟。中根之者未能忘言會法。可以虛心待譬故。次明譬喻品。稟前法說後發譬喻。又同領解故有信解品。○印其所解爲實重興譬述成故有藥草喻品。領解於前述成於後當果可期堪爲授記故有授記品。自前已來中上根

人皆已受悟。下根之流猶未領解故說過去結緣之始現在化城之喻故有化城喻品。下根之人聞上二周之說及後宿世因緣使得領解堪與授記故有五百弟子受記品。顯名之衆既解密行之流又悟故有授學無學人記品。三說已周三根齊復欲以斯法異世同聞故歎法美人令弘大道故有法師品。欲證前三說不虛復欲開法身果德故有見寶塔品。法師寶塔雖歎人證法未若親由達多自致成佛。舉此證驗勸物弘經故有提婆達多品。上來三品美人讚法以勸弘經。菩薩聲聞受命宜持故有持品。既於惡世欲弘善道多諸苦難。故辨弘經之方令安住四行身心快樂故有安樂行品。四行因成妙果宜顯。仍有涌出菩薩開遠壽之緣故有涌出品。開發之緣已彰壽量正宗宜顯次明壽量品。聞說壽量得十二種益今廣分別之故有分別功德品。從初以來竟分別功德品明二權一實。多逆耳違心。若能隨喜其福無量故有隨喜品。弟子隨喜福已無邊法師宣持六根清淨故有法師功德品。雖唱五種法師獲六千功德今引過去親證顯得不虛兼明上品功德故有常不輕菩薩品。自前諸品歎法美人其義已顯。十方諸佛見二世衆生信持此經心生歡喜。現七種神力故有神力品。大明流通凡有二分。一者讚歎二者付囑。讚歎竟前今次付囑故有囑累品。藥王稟經親蒙利益捨身命財報恩供養以爲受命宣通模軌。今說此本緣利益時會故有藥王本事品。藥王雖報恩供養

猶未辨宣通此法。故召彼妙音明分身六趣爲物弘經故有妙音菩薩品。衆生雖欲持經多諸留難必須普示諸門大悲救拔故次辨觀世音品。已明觀世音之人救難次說神呪之法護持故有陀羅尼品。爲物弘經蓋是衆生真善知識故次說妙莊嚴王本事品。修行一乘即是行善實行。是故普賢遠方來獎勸發起故有普賢菩薩勸發品也。次第二明具義多少門者。品雖二十八得名有三。一者以義得名二者以二義受稱三者以三義爲目。一義得名者略明四種。一者從法受名如方便品等。二者從譬爲目如譬喻品等。三者從人受稱如提婆達多品等。四從事爲目如涌出品等。二義立名者或人法雙舉如觀世音普門品等。或能所含爲目如見寶塔品等。三義立名者如五百弟子受記品。五百是數名。弟子是其人稱。受記是其法目。問品名爲是佛說爲是集經者安爲後人所製。答具有三義。一者若經文內標於品名如云。聞是藥王本事品功德無量蓋是佛說。二者若標於品名置在文初蓋是集法藏人取佛語意故製品名。三者如大品等九十章經無有品名悉是後人所製故。敍法師大品序述什公語云。大品經但有二品。謂序品魔事品阿鞞跋致品。以品非佛說故略去其二唯留序品。故知非佛說後人製之也。第三論品前後者諸經囑累品多在經末。至如此經安神力品後者依於梵本及法華論。又即此秦地新翻法華並安囑累品在於經末。今明羅什善解秦

言妙得經旨。安囑累品在神力品後必有深致。所以然者若囑累品在經末者則至。說經竟始令分身各還本國。若爾至說經竟猶是淨土。妙音來時何事被誡於此國土勿生下劣想耶。又下方大士既普禮分身。東土上人不應獨接足多寶。觀音奉珠又不應但為二分。以此推之知囑累品不在經末。安神力品後者大明一乘凡有二種。一諸佛所乘二菩薩所乘。故十二門論云諸佛大人之所乘故名爲大。又觀音彌勒諸大士等之所乘故名爲大。自從經初至神力品明諸佛所乘之法。分身諸佛爲開壽量故來。遠壽既彰各歸本國則土還復穢。此一章義訖所以付屬。從藥王品竟普勸發品明菩薩之所乘。因果兩乘既圓衆便散席。爲此因緣故安囑累品在藥王品前。又囑累一品既明付屬。藥王等品即是受命弘經。以此推之不應在經後也。第四論品有無者羅什翻經但有二十七品。後更有提婆達多品者釋道慧宋齊錄云。上定林寺釋法獻於于闐國得此一品。瓦官寺沙門釋法意以齊永明八年十二月譯出爲提婆達多品經。未安法華內。梁末有西天竺優禪尼國人名婆羅末陀此云真諦。又翻出此品始安見寶塔品後也。問竺法護翻正法華經見寶塔品後有提婆達多事。羅什何故不翻譯之。答事又難明今且以三義往釋。一者外國傳云。流沙以西多有此品流沙以東多無此品。所以然者小乘之流皆謂。諸方等經並是調達所作。是以諸國或有闕之。羅

什既在龜茲國不見此品故不翻之。二者羅什譯經觀察機情每多存略。若具翻智度論則十倍於此。恐難尋求故略爲百卷也。如翻百論無益此土故但存略有五十偈。故正法華經凡有十卷刪彼煩文略爲七軸。三者見寶塔品命持而持品應命言勢相接。而忽間以提婆達多則文似非。次恐末世多惑所以刪之也。第五別釋序品。序者漸也。假時託處動地雨華爲正說由漸故名爲序。又序者次也。初明緣起後辨正經蓋是義之次第。又言序者謂詳序也。經首列事詳序可觀之也。又言序者舒也。欲顯事義舒廣故云序也。品者外國名跋渠此稱爲品。品云品別。以二十八章明義各異故稱爲別。二者品類。以其明義各有部類故也。第三明章段不同。問尋天竺之與震旦著筆之與口傳。敷經講論者不出二種。一者科章門二者直解釋。如天親解涅槃有七分。龍樹釋般若無章門。蓋是天竺論師不開之二類也。河西製涅槃疏開爲五門道融講新法華類爲九轍。至如集解淨名之說撰注法華之文但拆其玄微。又不豫科起盡。蓋是震旦諸師開不開兩義也。今所釋者其義云何。答夫適化無方陶誘非一。考聖心以息。思爲主統教意以開道爲宗。若因開以取悟則聖教爲之開。若由合而受道則聖教爲之合。如其兩曉並爲甘露必也。雙迷俱成毒藥。若然者豈可偏守一運。以應聖九達者哉。問有人言經無

大小例開三段。序正流通。是事云何。答領向圓通之論開道息患之言足知衆途是非。寧問三段之得失耶。必苟執三章過則多矣。而都生因初分以取悟則初分爲正。籍後章以受道則後章非傍。何得言初後是非正經中段乃爲宗極。將非秉執規矩局釋大方耶。問初段入定放光雨華動地將爲正說之由漸何名爲正經。答論云泥洹法寶入有多門經稱受悟不同。佛事非一或籍音聲以改凡或由默然以成聖。或因光明以出俗或假香飯以入道。故三業無非利緣六塵皆爲佛事。斯乃先聖流於圓化而像末纏乎隘文未可然也。河西道朗開此經爲五門。所言五門者。一從如是我聞竟序品序法華必轉之相。二從方便品至法師品明法華體無二之法。三從寶塔品竟壽量品明法華常住法身之果。四從分別功德品至囑累品明修行法華所生功德。五從藥王本事品訖經明流通法華之方軌也。龍光法師開此經爲二段。從初品竟安樂行品十三品是。開三顯一。次從涌出品以下十四品是開近顯遠。於兩段中各開序正流通三段合成六段也。印法師開此經凡爲四段。序品爲序。從方便品竟安樂行品十二品開三顯一明乘方便乘真實。從涌出品至分別功德品彌勒說偈以前兩品半開近顯遠明身方便身真實。從分別功德品竟經是流通分也。彼雖云安樂行品前是因分。然見寶塔品下有三品又是果宗之由漸。必須兩向望之。何者由見寶塔品多寶助命覺通經

之人。故方有持品及安樂行品流通於因故
囑因分。次有涌出菩薩正為壽量之方序。由
前命故出。則前三品又有成說壽量之義。故
須兩向論之也。問衆師所說何者諸宗。答
若皆能開道適會根緣。衆說之中無非正宗
也。但推文考義三段最長。宜須用之。問初
辨三段有失。今何故用耶。答義門有二。一
通二別。通而為論。三皆悟則三皆正說。今
就別而為言故宜開三段。若具領通別意者
理則無傷。問立於三段有何義耶。答略明十
義。一者聖人說法必有詮序。深理化凡須驚
耳目。率爾而說不起敬情。故在經初須置序
也。既靜心信仰宜開宗授法。故次有正說
也。群生不窮大悲無限。欲以傳訓故未繼流
通。二者為對外道故明三分。外道云。但初
有吉中後無吉。以初吉故中後又吉。佛法
不爾。開為三分。而三分皆吉。故經言上語
又善中語又善後語又善。三者大智度論云。
諸佛有三時利益。一為菩薩時則過去世益
物。二得佛時即現在世益物。三滅度後未
來世益物。序正謂現在世益物。流通即是未來
世益物也。四者序說發其信心。正說生其智
慧。故大論云。佛法大海信為能入智為能度。
此二則是自行。次令流通所謂化他也。五者
又有二人。福慧深厚者慎佛開法故明序正。
福慧劣者但值經卷必須流通。故智度論常
啼品云。福慧厚者而從無竭聞說般若。福
慧薄者但值金牒般若。即其事也。六者光闡
如來正法凡有二種。一者燃燈二者傳燈。燃

燈即是序正。傳燈所謂流通也。七者三世諸
佛凡有二種。一受前佛付囑。二付囑後佛。序
正即是受前佛付囑。流通謂付囑後佛也。八
者唯有三分。一者前方便即是序說。二者
經體所謂正說。三者經用明流通說也。九者
又有三說。一說之由漸。二者正說。三者稱歎
稱歎即是流通也。十者根性有上中下。如來
說法又具三時也。初之一品名為序說。從
方便品去至分別功德品半格量偈來凡十五
品半名為正說。從格量偈後盡經十一品半
名為流通分也。問序分既名序品。正與流
通何故不名正說品流通品耶。答序品文少
又明義無難故但名序品。正說文長而明義
廣故廢通名從別義受稱。流通又然。就此三
段各開兩章。序開二者一證信序二發起序。
證信令未來衆生於經生信。發起假諸靈異
發起正經利於現在。以化活。兩世故雙明二
序也。正說二者。始從方便終竟法師品明乘
方便乘真實。次從見寶塔竟分別功德格量
以來明身方便身真實。所以開此二者。乘謂
所乘之法。身謂能乘之人。具此二門乘義
乃足。問身方便身真實云何是人。答法華論
釋壽量明於三佛。而金光明經辨於三佛云三
身品。故知三身即是三佛。佛即是人也。問
乘權乘實以一乘為實餘二為權。身義云何。
答三身之中又得法身為實應化為權。問以
法身為實赴感為應。但立一真一應者。乘
又得爾不。答以大乘為實小乘為權。又得一
權一實。但約今昔不同凡有三義。一者雙說。

二者雙覆。三者雙開。言雙說者。初成正覺
寂滅道場為諸菩薩雙明二義。如信解品。辨
於長者喻真實身。羅列寶物喻真實乘。即其
證也。次雙覆者。脫珍御服著弊垢衣。以身
方便覆身真實。隱於傍使更遺餘人。即是以
乘方便覆乘真實。謂雙覆也。三雙開者。明
昔三乘是方便。今一乘為真實。辨昔身是方
便今身為真實。謂雙開也。然乘之與身更無
二體。即一正觀隨宜說之。運用自在故名爲
乘體可軌模故名爲法。以法為身故稱法身。
流通二者。始從格量偈竟於勸發品明付囑流通。所
以明此二者。將欲付囑使物弘宣。必須讚法
功深美人德重。物欣此利然後受命弘經。故
前明讚歎後辨付囑。今就釋證信序文凡有
二意。一總釋二別釋。總釋之中略為六門。一
序原由門。三世諸佛說十二部經皆有六事。
但要待侍者發問然後命使安之。如集法藏
經云。侍者阿難凡發四問。一問以誰為師。二
問依何行道。三問云何與惡人共住。四問
佛經初安何等語。如來答云。戒能訓誨可以
為師。四念處破。倒。依此行道。梵法默然
伏彼惡人。一切經初皆標六事。問何故但問
四事不多不少。答初明正行。次明正解。次
辨除障修行之緣。然此三門必依聖教。此四
攝事既周故不得多少也。二定多少門者。諸
舊經師但明五事。此釋傷義無文故不用也。
今明凡有六事。一如是謂所聞之法。二我聞
謂能聞之人。三一時謂聞法有時。四辨佛即

是教主。五明開法之處。六明與衆共聞。具此六門義乃圓足。又如天親燈論偈云。前三明弟子。後三證師說。一切修多羅法門皆如是。故知六事出自誠文。前三明弟子者。如是謂弟子之信。次句是弟子稱我。第三句明開法有時。從佛住以去既標於佛。故知後三句證師說也。三序來意門者。立此六事凡有三意。一爲生信。如是即是信也。下之五句爲生信故。智度論云。說時方人令生信故。時謂一時。方即住處。人謂阿難與佛及同聞衆。故此三事攝前五門。以有時方人故所傳可信。二者立此六事爲簡外道。外道經初皆標阿偏二字。如來教首六事實。初三者爲欲異論。弟子造論歸敬三寶。如來之經六事在初也。四者有無門者。當佛說經時具有六體但未立文將入泥洹命使安之。結集法藏始標經首也。五具不具門者。餘經具足六事。但金光明經略無同聞。至後當說也。六前後門者。諸經多云如是我聞。以信是入佛法之初故前標如是。欲證成信義故次云我聞。如溫室經云我聞如是。此前標能信之人。然後始得於經生信也。問佛說經時云何有六事。答以物有信心方乃說法。故知有如是佛說經時。即有侍者聞法時節教主住處同聞。故知實有六事也。次別釋六事即爲六門。如是者注法華云。如是感應之端也。如以順機受名。是以無非立稱。衆生以無非爲感。如來以順機爲應。傳經人以名教出於感應故云如是。又注無量義經云。至人說法但爲

顯如。唯如爲是故云如是也。璠公云。如是者將傳所聞之言於未聞。良由可信。今明所傳之言言必至極也。善當其理不失機會名爲如是也。曇詵云。如是者無毀無譽之言也。眞諦三藏云。如是者離五種謗故云如是。言五種謗者。一如言此經因果決定是有名增益謗。二如言此經因果決定是無名損減謗。三如言此經因果果又有又無名相違謗。四如言此經因果果非。有無名愚癡謗。五如言此經因果非不有非不無名戲論謗。離此五種謗故名爲如是也。光宅云。如是者將傳所聞前題舉一部也。如是一部經我親從佛聞。即爲我聞作時胤也。梁武云。如是者如斯之言是佛所說故云如是也。有人言。如是者有三種。一就佛二就理三就阿難。言就佛者。三世諸佛所說不異故名之爲如。以同說故名之爲是。諸佛同說是故可信也。言就理者。諸法實相古今不異故名爲如。如理而說故名爲是。既是理之言不增不減決定可信故稱如是也。言就阿難釋者。以阿難望佛教所傳不異本故曰如也。望理者即有所說無非曰是也。有人言。如是者文如理是。兩物相似曰如。一物無非曰是。以文能證於理相似曰如。理則至當無非稱是也。今云如是者智度論問云。一切經初何故稱如是。答佛法大海信爲能入智爲能度。如是者即是信也。以信故言如是。若不信即言不如是。所以佛經初標如是也。問如之與是何異。答如名如實不虛。是謂至當無非爲義。以信佛法如實不

虛非邪是正故。故信稱如是也。問如是爲據信體爲因信相。答如是名爲信相非信體也。以外發言稱此事如是。即表內心有誠信。故論云。如是者是信相也。問如是爲據能信爲因所信。答論云。佛法大海信爲能入。即知佛法爲所入。故知是據能信也。若言此事如是。則此事屬於所信。則如是言具含能所。問如是爲是通信爲是別信。答信佛法之正即不信外道之邪。蓋是分邪正之始。樹衆德之基。屬通信也。然經有大小教有權實。信大之信非信小之信。即是別信也。問爲明阿難信爲明餘人信。答有信心者即入佛法。蓋是通勸一切信受。非局在阿難也。問何人能信一乘。答有六種人不能生信。一者起愛衆生深著世樂不能信受。二者起見之流自是非他又不能信。三者求二乘之人執魚目爲真珠投夜光而按劍。故外國大小乘人分河飲水。故說一乘不生信受。四者謂法華教猶是無常。聞說常住不生信受。五者謂於此經獲相明常。聞顯了說常不生信受。六者謂此經顯了明常執成常見。聞說寂滅之道非常非無常又不生信。故見塔品云。手把虛空不足爲難。信受書持乃稱不易。斯言驗矣。今若離上過失心無所依。乃能信受也。我聞者。如是一句謂所生信果。此下五事謂能生信因。以阿難見三譏嫌具八功德。親侍如來二十餘載。傳於佛語物必信之。故是生信因也。問阿難是佛得道夜半生。年二十五方乃侍佛。則知前二十五年所說阿難不聞。後二十五年所

說悉皆得聞。後二十五年凡有三類。一者得聞。如聞法華經等。二者不聞。如涅槃經等。三者亦聞不聞。如淨名一經。凡有四會。菴蘭二會阿難得聞。毘耶兩集阿難不聞。以何義故一代之經皆稱我聞耶。答今引二經據本述通之一涅槃經據本而釋。阿難多聞士。自然能解了是常及無常。既自然解亦自然得聞。二依報思經據述而解。佛重而說方乃得聞。問阿難依何德何三昧能持佛經。答釋道安云。十二遊經云。阿難得佛意三昧之所傳也。金剛華經云。阿難得法性覺三昧之所傳也。問實是耳聞。何故稱我聞。答凡有七義故稱我聞。一者佛命令稱我聞。今順佛勅故云我聞也。二者集法藏時迦葉問阿難。佛在何處最初說法。阿難以答僧衆稱如是我聞。三者以人傳法證信故稱我聞。所以云說時方人令生信也。四者阿難聞佛所說發生三慧自在稱我故云我聞。五者阿難聽佛所說。無散亂心如不覆器。無忘失心如不漏器。無顛倒心如不臭器。初是定力。次是持力。後是智慧力。具此三種自在得稱爲我故言我聞。六者耳別我通。立通廢別故言我聞。七者我本耳末。立本廢末故稱我聞。問云何聞爲以人聞爲根爲識爲塵聞耶。答因緣故聞。因緣聞即無所聞。故中論云。因緣所生法則是寂滅性。故聞宛然而不聞。亦不聞宛然而聞。以聞宛然而不聞。故不動真際建立諸法。又聞宛然而不聞。故是聞不聞。不聞宛然而聞。故則是

不聞聞。不聞聞豈是聞。聞不聞豈是不聞。故非聞非不聞名爲中道。而聞而不聞稱爲假名。故論云。亦爲是假名亦是中道義。然中假即是因緣。故中稱假中。假稱中假中假非假。假中非中。故非中非假。言辭相寂滅。非謂變轉前法方稱寂滅。即因緣之聞本來寂滅。故此經云。諸法從本來常自寂滅相也。問作此聞得何利耶。答此經正明大事因緣。謂開佛知見。佛知見者所謂四智。如來智佛智自然智無師智。以知聞無所聞則生如來智。無所聞而聞則生佛智。斯二任運現前名自然智。此三不從師得謂無師智。聞既生四智。諸有所作皆須精誠因緣並生四智入佛知見也。一時者。謂說經有時故可信也。今略明四義。一者佛五十年說法蓋是多時。今對彼多時明此經是一時之說故云一時也。二者一謂一部經也。蓋是說一部經時故云一時也。三者衆生心行可一之時。即是一乘機發說一乘教時故云一時。問一切經皆云一時。可言並說一乘耶。答此經云。諸有所作皆爲一事。故知說一切教爲開一道皆稱一時。四者機教符會無差異時故名一時。問爲是假時爲是實時。答正觀論云。諸佛或說我。或說於無我。諸法實相中無我無非我。又應云諸佛或說假或說於非假諸法實相中非假非非假。問云何說假及非假耶。答化內弟子爲結戒故明非假時。通化道俗辨假名時。如論廣說也。佛者第四標教主也。所以標佛者凡有五義。一者阿難答迦葉問。迦葉問云。佛在

何處最初說法。故標佛也。二者若不標佛直明五事。則不知此經爲是魔說爲是佛說爲內道說爲外道說。今欲別邪正內外故標於佛。三者佛法有五人說。一佛說二弟子說三諸天說四仙人說五化人說。今欲明此經是佛所說非餘人說故標佛也。四者以後代衆生聞是佛說則深起敬信故標佛也。五者爲欲成經是故標佛。凡是佛說亦須標佛。弟子之說又須標佛。如維摩勝鬘等經皆標於佛。若不標佛則不成經也。佛有三義。一者自覺異彼凡夫。二者覺他異彼二乘。三者覺道圓滿異彼菩薩。若依由來所判明三種佛。悉非覺義。一者若言此經辨佛猶是無常。但是覺於無常未是悟諸法實。故不名爲覺。二者若言此經是覆相明常。既稱隱覆則猶是未覺。不名爲佛。三者若言此經辨佛定是常住。則是常見猶名無明。故不名爲覺。今言覺者。覺悟諸法非常非無常亦復非是四句內外。窮了法實故名爲覺。問此經何處有斯文耶。答壽量品云。如來如實知見三界之相。無有生死若退若出。又無在世及滅度者。非實非虛非如非異。六無四非即其事也。外國名佛以爲天鼓。賊欲來時天鼓則鳴。賊欲去時天鼓亦鳴。天鼓鳴時諸天心勇。天鼓鳴時修羅懼怖。衆生煩惱應來佛則爲說法。衆生煩惱應去佛則爲說法。佛說法時弟子心勇。佛說法時諸魔懼怖。天鼓無心能爲四事。如來雖說亦復無心。是故諸佛以爲天鼓也。又如來雖覺實無所悟。喻天鼓雖鳴實無心也。

住者今取能住為住故住義屬佛。住有二種。一者身住二者心住。身住亦有四。一化處住。十方諸佛各有國土。二異俗住。三世諸佛多栖止伽藍。三未捨壽分住。佛未答魔王啓請壽命無量。由答啓請則唯留八十餘皆捨之。難心云。捨第五壽分者。百年之壽二十為一分故有五分。佛答魔王啓請捨二十年唯留八十。故云捨第五壽分。法華去涅槃近應是捨壽分住也。四者威儀住。謂行住坐臥悉名為住也。二就內德論住亦有四種。一者天住。謂住布施持戒等。二者梵住。謂住四無量心。三者聖住。謂住空無相無願三昧。四者佛住。謂住十力等果地衆德。如來具此內外八住。此即是無住而住無所住。例如文殊不來而來無所來也。亦如涅槃師子吼辨住沙羅林說。王舍城者第五明住處。說必有處故可信也。異彼外道或言空中授與或言亦鳥銜來皆無根本。就住處有二。一者明通處。二者明別處。至人形無定方。豈有其常處。但為成信義故須委曲題之。又欲喧靜兼化故山城兩舉。國名摩伽陀此云不害。人雖犯罪無刑殺誅故稱不害也。城名王舍。小國即國為城。如毘耶離國亦名毘耶離城。今是大國所以國城為異。具足外國語應云羅悅祇摩訶伽羅。羅悅祇此翻為王舍。摩訶言大。伽羅云城。十六大國及六大城中而此城最大故稱王舍大城。智度論云。佛滅度後阿闍世王以人民減少捨本大城更造一小城。於諸城中猶尚為大。況本王舍城耶。善見毘婆沙云。其城

縱廣三百由旬。有八億萬戶。其屬王舍城者有八萬聚落也。問六大城皆有諸王之舍。何故此城獨稱王舍耶。答智度論有三解。一云昔摩訶陀王生子。一頭兩面四臂。時人為不祥毀其身首棄之曠野。羅刹女鬼名利豎。合其身首以乳養之。後成大人力能并兼諸國。取一萬八千王置此五山。以大力治閼浮提。此意明多王在此城故名王舍城。餘二解如論文。更有人言。有王失於正道。千國共廢置此五山。退思補過後還共治國。故名此城以爲王舍也。真諦三藏引律毘婆沙云。凡轉輪王出世相承卜居住此五山。故獨名此城以爲王舍。又律毘婆沙解云。昔有四天王共攢乳海覓得甘露未分於此五山起舍守之。七日後方乃分是故名爲王舍。故前謂人王起舍後即天王起舍。依仁王經云。班足王收得一千王置五山內。亦從多王作名。餘城無此衆事故獨名此城以爲王舍城。五山周圍如城。而於中起舍。兩事合舉名王舍城也。問若兩事合舉名王舍城者。不應復有山城二處。答得王舍城名則兩事合說。但王於五山之內別更起城。故有山城二處也。耆闍崛山者此云鷲頭山也。然此五山峯各有所像。今之一山似鷲頭故以名鷲。佛滅度後阿育王見其山頂似鷲。使人鑿作兩翅兩足及尾故全如鷲鳥。出陸地地理記。城山相去凡十五里。問佛大慈既普。何故多住王舍城說法耶。答法華論有二義。一欲因處表教。一切城中此城最大。一切山中此山最勝。表法華經衆經

中勝。二者示現自在功德成就故。言此偏舉王舍城為喻。如王於世間自在。顯此經是衆經之王。以一乘攝一切乘。一切乘歸一乘故也。釋論六種義。一云報法身恩故。如來既本於摩伽陀國成道。為報此恩故多住也。二者彼處地廣民多。受化彌廣故多住也。三者彼處多聰明大智人。身子迦葉之流長爪六師之例。欲降制之故多住也。四者彼國有龍王兄弟二人。以時降。兩國無荒年。出家之人資身既立。則練神亦易故多住也。五者此處多精舍。平地有竹林。伽藍五山有五精舍。餘國既少故多住也。六者此處靈華瑞草閑靜清潔。實是衆聖之所栖遊神仙之所窟宅故多住也。與大比丘衆下第六次列同聞衆。今就此章略以六門分別。一者來意門。二者定衆數門。三者權實門。四者有無門。五者次第門。六者具不具門。來意門者略有十義。一為成阿難問。以阿難共勝人聞故傳經可信。二者為顯佛德。以佛為勝衆圍遶則佛德益尊。既尊其人必受其法。三者為欲開發正經。如因身子三請故得開乘權乘實。由彌勒三請故得開身權身實。四者助佛揚化。如佛三周說法華。諸聖弟子自序領解亦三周而說。彌勒領解稱歎其事亦然。五者為欲供養恭敬尊重讚歎於佛。如後文說。六者欲發誓弘經。如持品及神力品說。七者欲引導衆生來至佛所。八者欲聽佛說法進求深悟。九者為證經故來。如分身佛集。十者為作教門故來。如說妙音觀音。即以菩薩而為佛事。是

故來也。第二定衆數門者。此經始末凡有二會。前集有二十三衆。後會有其六衆。合爲二十九衆。言二十三衆者。僧衆有二尼衆亦爾。及菩薩衆聖衆有五也。凡衆有十八。欲界天有十衆。三光天子。四天帝釋。自在大自在也。色界二衆尸棄及光明大梵。合十二衆。天雜類有其六衆。在文易知也。後集六衆者。謂寶塔品多寶衆。集分身衆。集提婆達多品龍宮衆。集涌出品下方衆。集妙音衆。集普賢衆。集也。第三權實門者。有人言。同。開衆皆是實行懸經之衆。有人言。皆是權行影響證經之人。今明此事難知。若皆是實行則失影響之人。若皆是影響則無宗教之衆。故須兩義雙辨。以其爲王爲主多是權行若是眷屬多是實行故。非小非大作小方便引小眷屬令同歸一乘。乃至非聖非凡作凡方便引凡眷屬令共入不二。故華嚴云。諸菩薩等皆是盧舍那佛宿世善友。涅槃論云。明大衆雲集多是不思議神通變示分。即其事也。法華論釋衆有四行。一聲聞行。即如此品列諸聲聞等。二菩薩行。又如此品列諸菩薩等。三不定行。如善守菩薩示現作四衆八部等。四定行。出家人形儀一向定。以此推之知大衆具有權實也。第四有無門者。龍樹云。小乘經初無菩薩衆。大乘經首具大小兩衆。然斯言未盡。諸大乘經凡有四句。一但有菩薩衆無聲聞衆如華嚴七會。二但在聲聞衆無菩薩衆如金剛般若。三具有二衆。即如此經。四俱無二衆。如金光明經。問金光明何故俱無二

衆耶。答釋迦于時獨在鷲山三昧正受。未有衆集故無問聞。信想感夢明旦始與大衆來至佛所也。第五大第門者。就列衆內大開三別。一前列聲聞衆。二列菩薩衆。三列凡夫衆。問若依大數應先列菩薩次列聲聞後列凡夫。若從小數應先列凡夫次列聲聞後列菩薩。今何故先列聲聞次列菩薩後列凡夫耶。答如華嚴法界品及五濁經等。前列菩薩後列聲聞。此則依其內德從勝至劣以爲次第。今前列聲聞後列菩薩者。此中列衆次第要以外儀具足。聲聞心具智斷形備法儀。心形兩勝是故前列。菩薩心雖會道形無定方或道或俗。此則心勝形劣故在第二。凡夫心形兩劣所以居第三。此則是約外儀從勝至劣以爲次第也。第六具不具門者。依仁王經。有變化衆有緣覺衆有無色界衆。依陀羅尼經有地獄衆。今會所無。依此經後文。具四衆八部衆及轉輪王衆。今無輪王。八部之中略無二部。謂夜叉摩睺羅伽衆。四衆中略無優婆塞優婆夷衆也。就列聲聞衆爲二。初僧次尼。何由先僧後尼者。義有七門。一男尊女卑故前僧後尼。二僧前入道尼後入道。三僧爲師尼爲弟子。四僧傳持法藏。故二十五人皆是僧也。尼則不能。五僧能結集大小二藏。尼則不能。六僧與佛同住。尼與佛異住。七僧衆多尼衆少。就列僧衆有二。一前列顯名衆。二列密行衆。初既云衆所知識。故知是顯名衆。次不云衆所知識而同得授記成佛。故是密行衆。以適化多方故。聖人或顯或密。

又初純是無學衆故在先。次雜學無學故居後。亦前衆數多後衆數少故也。就無學衆開文爲六。一標通號。二唱數。三辨位。四歎德。五列名。六總結。與大比丘衆者標通號也。出家未受具戒莫問聖凡。通沙彌。具戒以上凡之與聖通名比丘。今言大者。就比丘內有共大小。凡夫三果名小比丘。羅漢之名大比丘。又羅漢有二種。鈍根羅漢名之爲小。利根羅漢稱之爲大。所言大者。智度論云。一切衆中最大故。大障礙斷故。天王等大人恭敬故。真諦三藏云。大有三種。一者勝大。猶如大王勝一切人故名爲大。此諸羅漢於學無學中最勝故名爲大。二者形量大。譬如山海以形量大故名大山及以大海。此諸羅漢功德智慧窮高極廣故名爲大。三者數多故名大。猶如大軍以兵衆多故稱之爲大。此諸羅漢數一萬二千故名大也。若依此經可有二義。大比丘者標章門也。下之五段釋章門也。一者萬二千人謂數大也。二者皆是阿羅漢即位大也。三者諸漏已盡謂德大也。四者其名曰謂名大也。五者衆所知識謂知識大也。比丘者名爲乞士。上從如來乞法以練神。下就俗人乞食以資身。故名乞士。世之乞人但乞衣食不乞於法。不爲比丘。又雖復乞食亦異世人之乞。退無積畜之累進有福物之功。故自利利他異於世間乞求之人也。餘怖魔破惡淨命。如智度論中廣說也。萬二千人俱下第二唱數。即是釋上衆義也。四人以上至萬二千人以還悉名爲衆。所以唱多數者。有

二種義。一者阿難若與小人共聞不足可信。以共多人同聞方乃可信。二者少衆圍遶佛德未尊。多衆所敬方顯德重也。皆是阿羅漢下第三明位。雖唱大比丘未知是何位人。故須明位也。又卽以位釋大。由位是無學故稱大比丘也。阿羅漢是外國語。以三義訓之。一者殺賊。以智慧刃殺煩惱賊。此約離因思就現在論也。二者不生。以煩惱糠脫故後世田中更不復生。此約離果思就未來論也。三者應供。具足智斷應受供養。法華論凡有十五義釋應供。今略舉大意。謂內應眞理故外應供養。難心翻羅漢以爲無著。故經翻阿羅呵亦云無著。故云如來無所著。至眞等正覺也。諸漏已盡下第四歎德。上羅漢明位。今次明行。卽位行一雙也。二者上雖有多人若無勝德。不足引之爲證信及顯佛德尊。以有勝德故成上二義。三者皆阿羅漢此標羅漢名也。漏盡以下釋羅漢名。卽標釋一雙也。就歎德內以六門釋之。一上下門。二總別門。三得離門。四三人門。五三德門。六四智門。上下門者。上下互相釋。云何名羅漢。以諸漏已盡故。云何言諸漏已盡。以無復煩惱故。此用下釋上。次以上釋下。如以無復煩惱遠得已利。盡諸有結故心得自在也。二總別門者。羅漢爲總。下四句爲別也。三得離門者。歎菩薩以自行化他爲主。美聲聞宜用得離爲宗。此中四句兩雙明得離也。初雙據現在離因思而論得離。次雙約未來離果思而論得離也。諸漏已盡此歎離也。問得離之中何故前歎

其離後歎其得。答凡有二義。一就本意。二約義前後。本意者。聲聞之人所以出家修道者。正畏老病死故斷貪瞋癡。以貪欲心致病。瞋恚致老。愚癡致死。故法華斥於窮子。正令除蓋。蓋是小乘之大宗也。二義前後者。小乘之人正欣涅槃無爲安樂。但要前斷煩惱方得涅槃。故前離後得也。故信解品云。先取其價然後除糞。卽其證也。所言諸漏已盡者。略說三漏。欲界煩惱除無明名欲漏。上二界煩惱除無明名有漏。三界無明名無明漏。問何故諸經不言四流四取乃至十使等盡。而偏言漏盡耶。答三漏數約義周。又用無明爲本。兼以過失彰名。故偏說之。異部人說有四漏。加見漏也。又說七漏者。見漏思惟漏此二是漏體。受漏與念漏此二是就漏因說漏。餘根等三種就漏緣說漏也。阿毘曇人以煩惱爲漏體。苦集二聚含有於漏故名漏。成論人以失理取相心名漏。心有於漏故名有漏也。無復煩惱者。問三漏具攝百八煩惱。何因緣故更說無復煩惱耶。答依智度論。歎離之中凡有二種。諸漏已盡別歎離也。無復煩惱總歎離也。三漏是諸科之一。故稱爲別扼。流結縛纏垢總稱煩惱故名總離。謂總別一雙也。依法華論。諸漏已盡謂標章門。無復煩惱釋章門也。以無復煩惱故諸漏已盡。謂標釋一雙也。依成論意。以取相失理之心名之爲漏。卽是根本。十使煩惱名之爲枝條。諸漏已盡謂斷除根本。無復煩惱則枝條亦亡。謂本末雙說也。依毘曇意。得盡智故名爲漏盡。得無

生智故名無復煩惱。又直依文釋者。以諸漏已盡則不復能令心煩。不能令心惱故言無復煩惱也。逮得已利第二歎所得也。煩惱既盡卽得數滅涅槃也。涅槃之果但屬羅漢不屬下三果。故名已利。故神婆沙云。解脫之名通學無學。涅槃之稱偏在無學。法華論意亦同然。證涅槃故名爲已利。又世間之財五家共有不名已利。出世之寶但屬行人故名已利。又菩薩修行但爲濟他。二乘習德但爲自己。故名已利也。盡諸有結者。第二雙明得離也。有謂三有。結卽是惑未來三有之結也。以盡惑三有之結。結盡故三有亦盡。故云盡諸有結。智度論云。結名九結。謂貪瞋疑慢無明此五鈍使以爲五結。身見邪見邊見此三見以爲見結。戒取見取以爲取結。合五利爲二結也。以十纏中慳嫉二纏以爲九結。問何故偏舉慳嫉。答難心云。此二但是不善。又是獨頭而生故偏取之。婆沙云。爲帝釋修羅故偏取慳嫉入於九結。帝釋慳甘露飯嫉修羅美女。修羅慳美女嫉帝釋甘露飯也。故說慳嫉入九結中也。心得自在者第二明得也。以不爲現在煩惱所使。又不爲感未來三有結所使。心得自在。又逮得已利明無爲功德。心得自在謂有爲功德。故二離而有今後不同。兩得則有爲無爲異。從初以來合是得離二門釋竟。四就三人門釋者。初三句正釋羅漢入德也。盡諸有結者簡異學人也。心得自在簡異凡夫人。此三人卽是大第也。五就三德釋者。初之兩句釋於殺賊。逮得已

利釋於應供。後之兩句釋於不生也。六就四智門釋者。初兩句釋我生已盡。逮得已利釋梵行已立智。盡諸有結釋不受後有。心得自在釋所作已辨智。問此之四句屬何智耶。答婆沙云。我生已盡屬盡智。餘三屬無生智。又解我生已盡是苦智。梵行已立是道智。所作已辨是滅智。不受後有是集智也。其名曰下第五列名。前雖歎德未識其名故須列名也。衆經列名凡有二種。一者依德行優劣以爲次第。如淨名經弟子品說。以命遣使問疾必須智慧辨才故。依德行優劣明次第也。二者此中二十一人皆是序其出家得道前後以爲次第也。故十二遊經云。初成道第二年爲五人說法。第三年化迦葉兄弟三人。第五年度身子日蓮。以陳如最初得道故最初列也。分別功德論云。佛法最大者謂陳如。最小者謂須跋也。問何故此經就得道前後明次第耶。答昔開一爲三起自其人。今會三歸一亦對之也。以其稟偏化之初故。爲今斥釋之本。阿若憍陳如者。此名有本有末。憍陳如者此云火器。是其本姓從姓以立名也。阿若者後得道時加此名也。阿之言無。若之言智。以悟無而生智故名阿若。蓋是道俗雙舉。名姓合題。問餘人皆悟無而生智。何故衆人不名阿若。答其人最初得道。悟無在前故受斯目。衆人後時得道。更受異名。無量壽經云。尊者了本際即其人也。餘處又翻阿若名爲初智。阿之言初。若之言智也。問誰立此名。答經云淨居天見其初得道故呼爲阿若

也。摩訶迦葉者。文殊問經翻爲大龜。摩伽陀國之大姓也。從姓立名。別名必鉢羅童子。其家父母祈鉢羅樹下生故名必鉢羅童子。其家父母祈禱天神。有梵天下降託以生之。如餘經廣說也。十八部論疏云。具足應云迦葉波。迦葉此云光。波此云飲。合而言之故云飲光。飲是其姓。上古仙人名為飲光。以此仙人身有光明能飲諸光令不復現。今此迦葉是飲光仙人種即以飲光爲姓。從姓立名稱飲光也。又此羅漢亦自有飲光事。其人身有金色光明。以閻浮檀金在水底而金光徹出水上。轉輪聖王出世時夜叉等取此金。將來人間博易。故人間有此金。此金在人間諸金不復現。此金猶不及迦葉金色。是故亦名飲光也。優樓頻螺迦葉者。此下三人則是兄弟。非大迦葉流。優樓頻螺者此云木蕉林。或云優樓頻螺聚落者。林處即有五百家。故翻經者兩事互舉也。在此林中修道故以爲名。前出經云上時迦葉也。伽耶迦葉者伽耶者城名。此云鐵杖城也。在城處修道故以爲名。前出經云象頭迦葉也。彼處有象頭山。從山爲名也。以後處有城故兩出耳。那提者河名也。前出經云江迦葉。舍利弗者。具足應云舍利弗羅。舍利言身。弗羅言子。略於羅字但言弗也。名舍利弗有二因緣。一從過去誓願立名。釋迦過去作瓦師。值釋迦佛發願。願未來作佛。迦過去作瓦師。值釋迦佛發願。願未來作佛。名釋迦。弟子名舍利弗。故從本願立名也。二者從母立名。以母眼似舍利鳥眼故名母爲舍利。其母於衆女人中聰明第一。以世人貴

重其母故呼爲舍利子。此世人爲作名也。古經名鷲鷲子。鷲鷲子猶取鳥名也。或言舍利鳥似於鷲鷲也。父名提舍。遂父爲名故名優婆提舍。優婆者逐也。提舍者星名也。又經云佛初見二人來。令改提舍之名。可復本字爲舍利弗。以過去本願名舍利弗。故令改今世之名也。目連亦爾。目連者姓大目連也。是其母姓。此云讚誦亦云萊伏根。字俱律陀。父母無兒孺俱律陀樹神因生是子。故以樹爲名也。眞諦三藏云。應言勿伽羅。勿伽者此言胡豆。卽綠色豆。羅此云受。合而爲言應言受胡豆。蓋是其姓。上古有仙人名勿伽羅。不食一切物唯食此豆故名受胡豆。其是仙人種故以爲名也。迦旃延者舊翻爲肩乘。此兩字誤也。應云扇繩。其父早亡。母戀之不嫁如繩繫扇故名扇繩。三藏云。上古有仙人名柯羅。此云思勝。此仙人具足聞思勝於餘人故云思勝。其是仙人種故名思勝。注法華經云。姓迦旃延是其門徒中之長故稱爲大。今謂應如注釋。智度論云。有婆羅門道人姓迦旃延。不應亦有扇繩之喻用以爲名。但迦旃延既是其姓。扇繩卽是其名也。阿菟樓駄者翻爲如意亦云無貧。以過去一食施辟支佛。十五劫中天上人中受於福樂。最後得羅漢常得如意無有貧窮。是甘露飯王之子也。劫賓那者此云房宿。在僧房而宿。佛見其道緣將發。化爲老比丘與之共宿。因之以得道。故以名焉。又云以祈禱房宿星生此子故以爲名。又言劫賓那者國名。以從國受稱也。憍梵婆提者

此云牛呵。無量壽經云。尊者牛王過去世曾作比丘。於他粟田邊摘一莖粟觀其生熟數粒墮地。五百世作牛償之。今值釋迦得道。足甲似牛食後猶呵。因以爲名也。佛恐凡夫笑之得罪。徒置切利天上尸利沙樹下。卽舍利弗上足弟子。解律並於優婆離。佛滅度後於天上般涅槃也。離婆多者此云假和合。如釋論二鬼食人事也。亦云離越也。無量壽經云尊者大號也。畢陵伽波蹉此云餘習亦云惡口。佛在世時此人除佛已下一切比丘皆稱鄉汝。乃至罵恒河水神。佛因誡之。自今已後勿作鄉汝之言。向尊長憶佛語故遂便改之。其五百世作波羅門故有此慢習也。又釋姓畢陵伽名婆蹉也。薄拘羅者此云善容。持一不殺戒得五不死報。一釜煮不死。二熬盤不焦。三水不滿。四魚腹不爛。五刀刃不傷。經云出家以來八十歲。眼不視女人面。不入尼寺。亦不爲女人說於一偈。阿育王歷諸塔供養多有布施。至薄拘羅塔聞其在世少欲知足不爲女人說一偈。乃以一錢施之塔遂不受。阿育王言是真少欲乃至不受一錢也。摩訶俱絺羅者此云大膝。身子身長爪梵志是也。難陀者此云歡喜或云是牧牛。難陀待阿由村人方乃得道。或言猶是釋種。釋種有十萬人出家。難陀爲其一人也。性最輕薄而聰明。音聲絕妙也。孫陀羅難陀者此是佛弟難陀。是大愛道所生。身長一丈五尺二寸。佛到迦毘羅城二日卽度之。孫陀羅者此云端正亦云柔軟。欲異前者故以婦標名焉。富樓那者

翻之爲滿。王舍城婆羅門兒。其祖父母將其所生父母。江邊祠天乞子。設華香供養梵天。及誦諸咒。母夜夢見。有人以器盛滿雜寶持授與之。其安置腹前而寶器忽然入腹。覺後向夫述之。夫答婦云。必是梵天與汝兒。此兒後當寶器具足一切能知。因此遂生兒。太聰明遍學世伎術。出家後得羅漢。佛說法時能誦持之善解其義伏諸外道。從夢寶器及所知二事作名故稱爲滿也。彌多羅者此云慈行。四韋陀中有此品名。其母誦之。從所誦立名故名慈行。尼者翻爲女。天竺名女爲尼。名男爲那。但名富樓那者多故以母名標之。大意者云。滿者蓋是慈行女之子也。舊云富樓那不異上。彌多羅此云善知識也。餘處或云滿願子也。須菩提者此云空生以是生時諸物皆空相師云。此兒必解空第一。故名空生。亦云善吉。舍衛國有長者名拘留。無兒乞天神得之。後長大請佛出家。因隨佛往祇洹精舍作比丘。阿難者此云歡喜。一者形容端正見者歡喜。二者佛得道夜生。謂歡喜日生名歡喜。三者過去發願願名歡喜。支道林云博門。又云無染著。其人初果具足煩惱見天龍女不起染心。故云無染也是解飯王之子也。羅睺羅者此云覆障。以六年在胎爲胎所障故云覆障。三藏云。本是阿修羅名。此阿修羅能以手障月。若具翻之應云障月佛子。所以作此名者是借喻爲目。佛自說。我正法如月。此兒障月。欲出家學道有見則成障也。雖復是障而如來能捨之。佛自說。過去世羅睺羅數

數爲道作障。我亦數數能捨之。又名宮生。佛出家後而耶輸有身。諸釋種詰之。耶輸云。乞待生子後當證驗。生子已後耶輸燃大火聚抱子而立誓曰。若非佛子當母子俱燒。遂投火聚便滅而母子無他。諸釋種曰。真是宮生。佛到迦毘羅城七日卽度之爲道。如是衆所知識下第六總結。大阿羅漢者。法華論云。到彼岸故名大阿羅漢。雜心稱爲波羅蜜聲聞。猶是一義耳。衆所知識者。法華論明二種衆。一者人王天王大衆所知識。二者聲聞菩薩佛聖衆所知識。知其內德識其外形。又遠衆則知。近衆則識。有知而不識等四句。復有學無學二千人下。此第二列密行衆。六段之中但有位之與數。三果爲學。羅漢爲無學。並是會理之心。有進求之與滿足故云學無學。此既是密行人。多是大權。宜約菩薩明學無學。初地以上七地以還有功用道名之爲學。八地以上無功用道稱爲無學。故大品明菩薩有學無學地。卽其事也。又解前是大羅漢。此二千人德業未充非衆所仰。故別說也。摩訶婆闍婆提下第二列尼衆。對於僧衆亦開爲二。初列大名開衆二列小名開衆。摩訶婆闍婆提者此云大愛道。耶輸多羅者此云名聲。別有經云。是健捷婆女。捷捷婆生男爲樂神。生女爲玉女諸女中有名聲也。此二人有前後者。俗禮姨妻尊卑。內律則婆闍入道爲前。耶輸在後也。問未曾有經須太攀經及瑞應經皆云。羅睺羅是瞿夷之子。至如法華所辨。是耶輸之兒。經云耶輸是第二夫人。瞿

夷是第一夫人。故十二遊經云。太子有三夫人。第一名瞿夷。第二名耶維。耶維即耶輸陀羅也。第三名鹿野三夫人各領二萬采女。故太子有六萬采女。何故二說不同。答羅睺羅實是第二夫人兒。瞿夷是其大母。餘經舉其大母。今經舉所生母故不相違。瞿夷此云明女。大智度論云。瞿毘陀是寶玉女故不孕子。瞿毘陀謂瞿夷。即其證也。又經云佛有三子。一善星。二優婆摩那。三羅睺羅。即三夫人所生。而復瞿夷不生子者。取前大母所養爲名也。注經云。諸尼之中舉姨妻二人者。豈唯標親以兼疎。乃因名以託旨。淨名經云。智度菩薩母。方便以爲父。法喜以爲妻。欲明虛已修度則從生之義顯。滅累體法則伉儷之業成。尋言求意。可不觸像而置心哉。○菩薩摩訶薩者第二列菩薩衆。所以列菩薩衆者凡有三義。一者欲證阿難聞經可信。阿難若共小乘人。聞大法未足可信。今共大人而聞大法則可信也。二者佛爲小衆圍遶其德未重。爲大人羽翼佛德始尊。三者欲顯是大乘經。以聲聞經初無菩薩衆故也。就文有六。一標通號。二唱數。三明位。四歎德。五列名。六總結。具足應云菩提薩埵。菩提云道。是無上正遍知果道也。薩埵云衆生。爲求果道故名道衆生也。舊名道士。其言最勝。而卽世學張李之道本名治頭及鬼卒。後盜取佛法道士之名也。問三乘人皆有菩提。何故初二不名道衆生。答欲顯三乘優劣義故。小乘道劣。從聲教立名故云聲聞。中乘小勝。

從義立名故云緣覺。然十二緣是法義也。大乘爲勝。從果德立名。又初二非是中道。故不與其道稱。後是中道。故與其道名。摩訶薩埵者。摩訶云大。十地論云大有三種。顯大行大度衆生大。薩埵云衆生則大衆生也。問何故聲聞緣覺但有一名。菩薩具於兩稱。答二乘但能超凡故但立一名。大士德踰凡聖故有其兩稱。言菩薩者異彼凡夫。以凡夫不求於道故非道衆生。摩訶薩者。簡異二乘亦求於小道。今明求於大道故名大衆生。攝大乘論疏三義釋之。具般若故名菩薩。具大悲故名摩訶薩。具智慧故名菩薩。具方便慧故名摩訶薩。具智慧故名菩薩。具福德故名摩訶薩。此卽內得中道正觀故。依德立中道名也。八萬人下第二唱數。上雖標通號未知凡有幾人。故次明數也。皆於菩提不退轉者第三明位。上雖明其數但有菩薩略廣二位。略說則十四賢聖。廣說則五十一位。十四賢聖者。外凡與內凡三賢并十地也。廣說五十一位者。十信十住十行十迴向十地等覺地也。妙覺地屬佛地。非菩薩地攝也。今未知是何位人故。次明是不退轉位人也。然經文直言於無上菩提不退轉。但舊明有三種不退。一位不退。二行不退。三念不退。釋三不退不同凡有四說。一云十住前六心假解未立退菩提心爲二乘。七心以上假解已立名爲菩薩。獨成性地此免位退。二者行退。初地至六地此中諸人習行有時不進名爲行退。七地則無此行退也。第七一地或起愛習猶有功用名爲念退。八地已上入無

功用道永無三退故名不退轉也。二云外凡六心名爲位退。七心已上稱位不退。餘二不異前釋也。三云習種性名位不退。道種性解行純熟謂行不退。初地已上得無生忍不復生心動念名念不退也。四有人言有四種不退。十信十住是信不退。十行是位不退。十迴向是行不退。十地是念不退。今謂經論不同難可詳會。本業璣經云。十住第六住猶退作五逆。況復二乘。而十信第六信名爲不退心。則知六信以上便是不退。地持論云。種性菩薩或進或退。則與本業大意略同。然多是外凡第六心免位退也。所以知然者。十信中前五則是五根未立。第六稱不退心。五根既立故後得不退。則知六心以上無有退也。又經云。十信菩薩十千劫行道。攝大乘論明一阿僧祇劫修行。而舍利弗六十劫行道六心中退中者。此則是仰學六信猶未登六信也。而璣經云六住退者。龍樹釋此語云。欲怖地前菩薩令速入初地故云退耳。其實不退。今經云不退轉者。法華論云。蓋是八地已上不退位人也。問折羅漢經云。七地不退。故阿鞞跋致明七地事。般舟三昧明八地事。首楞嚴三昧明十地事。今云何言八地不退。答七地得無生忍名不退。八地得無功用故名不退。故第八名不動地也。問不退與不轉何異。答釋彌勒所問經論云。得內分功德爲不退。得外分功德爲不轉。又云得智慧爲不退。得功德爲不轉。又云得般若爲不退。得方便爲不轉也。法華論意云。八地無功用不爲功用

所動。復不爲上地所動。自然而行故名不退也。皆得陀羅尼下第四歎德。所以明歎德者。上明位今辨行。位行雙舉。依法華論。上總明不退。今別釋不退也。依智度論云。上標菩薩摩訶薩名。今明具此德故名菩薩。卽以菩薩摩訶薩名。今明具此德故名菩薩。卽以德釋名也。又欲簡祕密顯示兩教。顯示教謂小乘教。明菩薩猶是凡夫。今歎菩薩得無生忍具六神通煩惱清淨。謂祕密大乘教也。又歎菩薩令尋經之人捨小信大也。就歎德文開爲四別。一歎現德。二歎往因。三歎實體。四歎美名。譬。初謂因果兩美。後則體名俱歎。略攝菩薩德也。歎現德中。前歎自行後歎化他。問何故前歎陀羅尼。答有二義。一者陀羅尼是能持。下諸德是所持。故前歎其本後是歎其末也。故淨名云。總持爲蘭苑。卽是其證。二者小乘法中不說陀羅尼。今歎大乘菩薩。故前歎總持。問小乘法中何故不說總持。答小乘人畏生死苦速欲證涅槃。不欲廣修諸行。是故不說。菩薩既還度衆生備修諸行。欲令終身不失歷劫逾明。故佛爲說此法也。總持二義。一持善令不失。二持惡使不生。問以何爲持體。答智度論云。或說念或說定或說慧。今明卽一正觀隨義異名。憶持不失能照法實名爲般若。故論云。在聲聞心名道品。在菩薩心名陀羅尼。問此中明何等持。答法華論云。是聞持陀羅尼。然法身菩薩應具聞義等持。今略說初一耳。樂說辨才下第二次歎化他。上是能持。今明所持。以內含總持之德。外有悟物之辨。然菩薩具四無礙。今辨化他

德故略舉最後樂說辨。又持舉其初。辨題其後。互文現意也。言樂說者凡有二義。一者菩薩自得勝法樂爲物說。譬如父母得於勝事樂欲與子。二者知衆生欲樂而爲說法。以備此二也。所言辨者有其通別。若對境辨了者四皆稱辨。若在眼爲明。在耳爲聰。在心爲智。在口爲辯。此別辨也。速疾應機名辨。言含文義名才。轉不退轉法輪者。初明聞法不忘。次明內知機欲外有無方之語。備此二能方爲物說法。今正明所說之法。卽三句次第也。無生正觀體可楷模。故名爲法。流演圓通不繫于一人。故稱爲輪。又無生正觀無累不摧。亦是輪義。一得不喪名爲不退。自我至彼故稱爲轉。問此歎何位人。答依法華論。初明不退轉歎於八地。皆得總持樂說之辨歎於九地。以九地菩薩得勝進陀羅尼及十種四無礙智。墮大法師位。轉不退輪歎於十地。唯佛能轉法輪。十地菩薩既受佛位。當知如佛亦能轉也。供養無量百千諸佛下第二次歎往因。以現德由於往因故。歎往因釋成現德。以果著因徵故。前歎現果次歎往因。亦有二句。初明供養於佛者。佛是衆生真善知識。上諸功德由佛而有故明供養於佛。供養者或財法二種。或身口敬歎總名供養也。於諸佛所殖衆德本者。八萬四千諸波羅蜜名爲衆德。以此衆德作菩提根故稱爲本。大士奉教修行目之爲殖。又衆德者佛果德也。修行衆德之本。同淨名經大智本行皆悉成就也。常爲諸佛之所稱歎者。上明行由佛成。

今辨道與佛會。若修行有所得善。則行與佛乖非菩提根。故爲佛所呵。今修行無所得善。則道與佛會。故爲佛所歎也。而言常歎者。以菩薩常習無著之觀。不令一念有得聞心故。常爲佛所歎。法華論云。以斷疑故爲佛所歎也。以慈修身下第三次歎實體。亦有二句。初歎身次歎心。大士既自植德本。今欲令衆生同種善根故爲物受身。所以歎身也。凡夫二乘由結業所薰故身受三界。菩薩以無緣大慈故能垂形六道。故肇公云。法身無生而無處不生。以無生故諸趣門閉。無處不生而生五道也。善入佛慧下第二歎心。又前是歎功德。今歎於智慧。智度論云。七住菩薩定慧平等得無生忍名入佛眼地。但由猶是功用未稱爲善入。今歎八地無功用心名爲善入也。通達大智者。經論之中多說慧門鑒空智門照有。上入佛照空之慧。卽是以般若心入薩婆若。今通達大智以菩薩方便入佛一切種智。故以菩薩二慧爲能入。如來二智爲所入。然二慧二智更無兩體。以明昧不同故開因果之異。所以云在菩薩心名爲波若。在佛心中變名薩婆若也。問法華論云。通達大智者卽是照空之智。云何鑒於有耶。答已如前釋。經中多說照空爲慧。照有爲智。論今以照空爲智。照有爲慧。復有此一種義也。亦得智門具照空有。故波若三慧品云。知一切法一相故名一切智。又云知種種相故名一切種智。在智具照空有。慧義亦然。到於彼岸者。前歎能照之二慧。此歎所照之兩境。以窮

了真俗之原稱到於彼岸。故大品云。到有爲無爲彼岸。即其事也。又前數能了佛之慧。佛慧者謂了菩提果。今數到彼岸。了佛大涅槃之德也。又前數觀無不明。今數累無不寂即是寂滅之岸。如下文云本來寂滅。即涅槃也。名稱普聞者第四次歎名譽。亦有二句。以德充於內故名流於外也。能度無數百千衆生者。德樹名流故度物功立。此中四對稱歎皆有兩句。又並是鉤鎖相生。可細尋其文旨也。法華論以四方便攝此諸句。一者攝取妙法方便。謂初得聞持陀羅尼。次得樂說辯才。後爲人轉法。輪總此三句名攝取妙法方便也。二者攝取善知識方便者。謂供養諸佛種種善根常爲諸佛之所護念。由依止善知識故得種種善根。故爲佛所護念。名攝取善知識方便也。三者攝取衆生方便。謂不捨衆生故。即是以慈修身故不捨衆生。四者攝取智方便。教化衆生令入佛般若智。即是善入佛慧。竟於後文。名攝取智方便。此四方便即是次第。可細尋之也。其名曰下第五列名。上雖總歎其德猶未別出人名。故次明列名也。問此中列十八人名。何故文殊在初。答日月燈明佛因妙光菩薩以說法華經。釋迦牟尼佛因文殊師利以說法華經。既有開教之功故列在初也。問云何因文殊說此經耶。答由文殊釋時衆之疑辨古佛說之於前釋迦敷之於後。預杜疑謗之萌。逆開信解之漸。然後釋迦始得起定說法。故言因文殊以說法華經也。問何故不因餘菩薩而因文殊耶。答由文

殊故得開乘權乘實。故因文殊開前分經也。由文殊是燃燈之師燃燈復是釋迦之師。因此覆遠之言。得說身權身實。則開後分經也。下文當具明之。又河西道朗云。文殊是遊方菩薩。十方法會多爲開發之端。故偏因文殊也。又文殊是北方歡喜世界歡喜藏摩尼寶積佛。今猶現在聞此佛名者能滅四重等罪。今示爲菩薩影嚮釋迦。有此功德故在初列之。又文殊具三世佛。過去世爲龍種尊佛。現在世爲摩尼寶積佛。復當來作佛。是故初列也。問大品亦在王舍城說。何故以跋陀菩薩在初耶。答跋陀是王舍城舊人。大品佛自開經。故客舊爲次第。法華因他開經。故以文殊爲初首也。問大品何故佛自開。此經因他而開。答大品顯教菩薩作佛。其義易解。以菩薩無自保之執。又菩薩利根故也。此經顯教聲聞。聲聞有自保之執。又是鈍根故因文殊以開經也。文殊此言妙德。以了了見於佛性故。德無不圓累無不盡稱妙德也。觀世音菩薩者下品自廣釋也。大勢至者所經之處世界振動惡道休息也。常精進者以衆生常有諸苦。是故大士恒須濟拔。故言常精進也。不休息者上以進求爲名。今從離過受稱。如救頭燃不可暫休息也。寶掌者掌出衆寶惠施無竭也。藥王者。過去世以藥救病。因以爲名。但菩薩有二種身。一如意珠王身。能與一切樂。依此立名故云寶掌也。二藥樹王身。見聞之者無不苦滅。依此立名稱藥王也。勇施者。大士了畢竟空。捨身命財不生怯弱。故云勇施也。寶

月者。以慧明涼氣清人三毒熱惱。其珍如月也。月光者。慧能破闇如月之光也。滿月者。德無不圓照無不普也。大力者。約事而言。能動大千爲大力。據理言之。有得煩惱能令三界紛紛二乘迷倒。其力最大。菩薩能摧此大惡名大力也。無量力者。約事能舉十方爲無量力。據理者無相之力不以有量爲名也。越三界者。慧能生滅道跨三有也。跋陀婆羅者此云賢守。隣極亞聖曰賢。弘道能固稱守也。寶積者。財法二寶積累兼充也。彌勒者此云慈氏也。過去值彌勒佛發願名彌勒也。出一切智光仙人經。彌勒昔作一切智光仙人。值慈氏佛說慈心三昧經。故曰慈也。華嚴經云。初得慈心三昧故名慈也。導師者。以法引物妙達正邪。如海導師善示夷嶮也。問莊周尚云。至人無心神人無功聖人無名。法身菩薩形不可以像側。心不可以智知。何故乃爲立名耶。答涅槃經云。低羅婆夷實不食油強名食油。涅槃亦爾。無名相中強名相說。涅槃是所體之法。今既無名強立名。體道之人亦無名強立名。此是一往之言耳。猶未足簡於內外。然至人非名非無名。能名能無名。雖能名能無名。不動非名。非無名相。故天女之詰身子。汝雖知解脫無名。而未悟名即解脫。今亦然也。如是等下第六結句也。問菩薩數多。何故但標十八。答雖明十八。攝無不周。但賢守等是在家大士。文殊等是出家菩薩。又彌勒等當成佛菩薩。觀音等是已成佛菩薩。又彌勒是此土觀音是他方。又賢守等是王

舍城舊人。寶積等是毘耶離客衆。以此四雙總攝八萬也。爾時釋提桓因下第三列凡衆。然上明聲聞菩薩。必是聖衆。今既不入大小兩聖故。述示凡夫。故說爲凡衆。然諸佛降生有諸同行各散身六道。佛說法時皆引其眷屬同入一乘。故就主而言多是方便也。就文爲二。一列幽衆二列顯衆。幽衆道勝有大勢力故前列。顯衆道劣無勢力故後立也。即是從勝至劣。如上聲聞勝諸薩婆衆以勝尼也。前客衆後是舊衆也。就幽衆之內凡有六衆。如文所辨。六趣之中但無地獄衆。由苦重故不來。陀羅尼經明有地獄衆。別有因緣。如彼文釋。三界之中無無色界衆者凡有二義。一者大小乘經多說無色界無形不能來聽法。二者設微細之形以無因緣故則不來也。問但大乘明無色界有細色形。小乘亦有此言不。答阿含經云。無色界天見身子涅槃淚下如雨。則知小乘亦明有色。但從多爲論言無色耳。八部之中無夜叉及摩睺羅伽者。以略故爾也。初列天衆爲二。前列欲界天衆。次色界天衆。然上來列衆多從勝至劣。今從劣至勝者可有二義。一者顯小乘意。欲界天有初入聖道。色界天不能。即是從勝至劣。二者欲天是佛檀越。爲地住天以去佛近故前說之。釋提桓因者。具足外國語應云釋迦提桓因陀羅。釋迦爲能提桓爲天因陀羅爲主。以其在善法堂治化稱會天心故。稱爲能天主。而云三十三天者。三十二爲臣。四廂各八臣故三十二也。而一天爲主。故三十

三天。大智度論云。三藏中明釋提桓因得須陀洹果。摩訶衍中說爲法身菩薩也。又釋提桓因姓。橋尸迦名。本是摩伽陀國舊人故初列之。復有名月天子者。注解云帝釋輔臣也。有人云月天子卽月天也。普香天子者謂星天也。寶光天子者謂日天子也。既是三光故後列之。出正法華經。復有經云。觀世音名寶意。作日天子。大勢至名寶吉祥。作月天子。虛空藏名寶光。作星天子也。四大天王下。長阿含經世記四天王品云。須彌山東千由旬有提頭賴吒天王城名寶上。縱廣六千由旬其城七重衆寶嚴飾。須彌山南千由旬有毘留勒又天王城名善見。須彌山西千由旬有毘樓博又天王城名周羅善見。須彌山北千由旬有毘沙門天王城。有三名。一名可畏二名天敬三名衆歸。縱廣六千由旬。又智度論云。東方天王名提頭賴吒。此名治國主。領提提婆及毘舍闍二部鬼神。護弗婆提人不令侵害也。南方天王名毘留離。此名增長主。領鳩槃荼及薛荔多。護閼浮提人不令侵害也。西方天王名毘留博叉。此云雜語主。領一切龍及富單那。護鞞耶尼人不令侵害也。北方天王名毘沙門。此云多聞主。領夜叉及諸羅刹。護壽且越人不令侵害。故名護世四天王也。自在天子下注解云。自在天子卽是帝釋主兵大臣也。大自在天子者。是摩醯首羅卽帝釋師也。今謂上列欲界初二天。帝釋爲主三光四鎮爲臣。今列欲界化自在他化自在後二天也。何故不列炎摩天兜率天者。以先

後列者中間可知故不列也。娑婆世界主下第二次列色界天衆。娑婆世界此云雜惡亦云雜會。大梵天王名尸棄者。有人言。大梵天王卽初禪梵王。尸棄卽二禪梵王。光明大梵卽三禪梵王。言等者第四禪也。光宅所用是也。有人言。娑婆世界主者摩醯首羅第四禪梵王也。尸棄者三禪梵王也。光明者二禪梵王也。等者初禪梵王也。今依智度論第一卷云。娑婆世界主梵天王名尸棄。娑婆世界主。此舉處以顯其爲主也。大梵天王出其位也。尸棄者標其名也。新金光明亦作此釋。尸棄者此云火。有人言。此梵天王入火光定。頂有火光故言火也。有人言。餘梵天皆爲火災所燒。獨此天火災不燒故云火也。又翻爲頂髻。有人言。頂上有火如髻故云頂髻也。長阿含云。尸棄是初禪梵王。亦名鳩摩羅伽此云童子天。此天顏如童子故以名焉。手擎鸞持鈴捉赤轡騎孔雀也。問十地經云摩醯千世界主。今云何言初禪梵王爲三千世界主。答有四種梵王。一者經云。百億日月百億梵王百億非想此是下品梵王也。二者智度論云。梵王千世界主。長阿含亦然。此是次品也。三者九地菩薩作梵天王領二千世界。此是上品也。四者領三千大千世界。此是上上品也。魔王轉輪王亦有二種。大集經云。有魔王領三千世界。大品云。化作轉輪王亦領三千世界。故不可一途而判也。問尸棄是大千之王。在何處中間禪住耶。答百億中間禪。今在中央住也。例

如佛大千中央住也。光明大梵者二禪梵天也。故二禪稱光音少光無量光也。略舉初二等後二也。有八龍王下第二次列龍衆。然龍是畜生劣於餘道。次天列者凡有四義。一其力最大故五不思議中龍爲其一也。二正法念經云。惡龍助修羅善龍助天。今是善龍故次天列也。婆沙云。天將阿修羅開時。前令龍與之鬪。故知龍助天。三調適陰陽於人有恩故次天列之。四護持千佛經藏次天列也。外書說文云。龍是有鱗虫中之長。能小能大能幽能明。春則昇天冬則入淵。廣雅云。有鱗者爲蛟龍。有翼者爲飛龍。有角者爲虬龍。無角者爲螭龍。佛法中明有四生龍。一者卵生金翅鳥能食卵生龍二者胎生金翅鳥能食胎卵二龍三者濕生金翅鳥能食三龍。四者化生金翅鳥具能食四生龍也。難陀此云歡喜跋難陀此云賢歡喜此二龍王是兄弟。常令風不搖條雨不破塊。見者歡喜故云歡喜。又是王舍城舊住故初列之。娑伽羅者。有人言從國立名。住在娑伽羅國。此國近仙人而住。王觸忤仙人。仙人呪此國令成海。此龍居住其中。從本國立名也。有人言娑伽羅海名也。和修吉此云多頭。則九頭龍是水生龍也。德又迦此云多舌。居在地上也。阿那婆達多此云無熱。一者從池作名。此池在香山頂閣浮提北天齊星下。其水清涼故稱無熱。池內有五柱堂龍在其中也。智度論云是七住菩薩。華嚴云於大雲陰覆離苦法門而得自在。又言無熱者。一切諸龍有三種苦。一者風吹熱沙

著身身肉爛壞。二者風吹寶冠衣服悉皆散失龍身露現。心生熱惱。三者諸龍眷屬娛樂之時。金翅鳥入其宮內取眷屬去。心生熱惱。又經云。諸龍食好香飯變成蝦蟆。又身有逆鱗土石入其身內。又作欲時龍身露現如兩蛇相結。此龍無此諸苦也。摩那斯者此云慈心。華嚴經云。將欲降雨先。七日與雲待營作事竟。然後乃注雨。即慈心證也。亦云悅意。滙鉢羅者從蓮華池作名也。有四緊那羅者。問緊那羅何道攝。答維心云是畜生道攝。問常列八部在。捷捷婆後。今何故在先。答。捷捷婆是鬼神道攝。緊那羅既是畜生故在彼後。今以其奏法樂故在初列之。緊那羅此云疑神亦云人非人。其形似人而頭有一角。疑者云人耶非人耶。遂以爲名。緊那羅王名爲屯耨摩。彈琴獻佛乃至迦葉不能自安也。言法者奏四諦法也。妙法者奏十二因緣法也。大法者奏六度法也。持法者總持上三法。即是奏陀羅尼曲也。捷捷婆此云香陰。以其清虛食香。又身唯恒出香故名香陰。大智度論云。捷捷婆王名童龜摩此云樹。居在地上十寶山中。諸天欲作樂時。身有異相即飛上天。與緊那羅番休上下。初言樂者無聲之樂也。次是有聲之樂。次是無聲樂中之勝。次是有聲樂中之勝也。問捷捷婆屬何道攝。答一云屬鬼道。一云阿修羅道也。阿修羅者此云無酒。或云過去持一不飲酒戒報得此身。或云集諸華醴海爲酒而不成故云無酒。毘婆沙云。阿之言無。修羅云端正。謂

無端正。以男醜女好故也。釋道安道行經胡音云須羅此云實說。以其多詭曲故爲立此名。今其實直誠信也。諒即信也。婆藪傳云非天。亦言非善戲樂。諸天以善法戲樂。其多作不善戲樂也。婆藪者此言縛。其人是修羅中前峯。與帝釋鬪時被縛因得脫故以爲名也。又翻爲最勝。問修羅何故常與帝釋戰。答婆沙云。修羅有美女而無好食諸天有好食而無美女。互相憎嫉故恒鬪戰也。佉羅騫大者此云廣肩甲又云寶錦又云欲錦也。毘摩質多羅者此云壽高。以其於大水中出大音聲自唱言我是毘摩質多羅故云壽高。亦云種種疑。又云穴居者最是海下住也。故修羅有二處住。一者地上衆相山中其力最劣。次在須彌山北入海一萬二千由旬有羅睺阿修羅王。領無量阿修羅衆。次羅睺下復一萬二千由旬有修羅名勇健。勇健下一萬二千由旬有修羅名美鬚美鬚下一萬二千由旬有修羅名毘摩質多。故稱穴居也。阿含經云。光音天入海水。精流水內遂成一卵。經八千歲生女修羅。身若須彌千頭少一。水觸女身生毘摩質多。形四倍大母。九頭八脚千手少一。納香山捷捷婆女生含脂也。羅睺者此言覆障又云吸氣。正法念經云。修羅有鬼有畜。羅睺是師子種。婆沙云伽陀經云有鬼有畜有天。問何故修羅手障月。答婆沙云。月是帝釋軍前峯。故以手障之而欲食月。正法念經云。日月放光障修羅眼。令不見天衆故以手障之。迦樓羅者此云金翅鳥以其翅

頭卽有金色故以爲名。海龍王經翻爲鳳凰。大威德迦樓羅王者。食龍之時有大威德故以爲名也。大身者。經云兩翅相去三百三十六萬里也。闊浮提只。容其一足。大滿者。餘鳥食龍多不飽足。此鳥恒飽滿故云大滿。如意者。此鳥頸下有如意珠。或言不可動也。有人言。食三。生龍者名大滿。具能食四生龍勢力自在故稱如意也。韋提希子下第二明顯舊衆。韋提希翻爲思惟亦云四維。阿闍世者此云未生怨。以母標之者。爾時以害父竟故不標父也。又言擲之於地遂折其指故名折指。阿含經云。世王憊悔竟猶墮拍地獄。後從地獄出成辟支佛。涅槃經云。阿闍世王不值耆婆。來月七日當墮地獄。而憊悔竟不復墮。又經云。憊悔竟得柔順忍。所以大小乘經不同者。以小乘經力劣故重罪微薄猶墮輕地獄。大乘經力勝重罪都滅所以不墮。又闍王害父身瘡未發故來聽法華。至涅槃時身瘡發者。涅槃經既唱當滅五逆之罪。闍王是權行。欲顯正教能滅罪邪教不能滅罪。爲衆生作滅罪良伴故至彼發也。此經不明滅罪用。故身瘡不發而明功德勝用。一毫之善皆得成佛。世王雖作五逆不斷善根亦當成佛。爲衆生作成佛良伴。爲此義故來聽法。問涅槃經明闍王憊悔得無根信。餘經云得柔順忍。柔順忍二處。一十迴向心二六地。云何會通。答涅槃據其迹明是罪人故但得信心。若言得柔順忍者。衆便謂實犯罪人則不滅。他經據本故得順忍。又淺深隨緣也。各

禮佛足退坐一面者。智度論云。俗人是客來至佛所。是故聽坐。聲聞菩薩位居弟子。是故侍立。亦可大衆集竟。今總結衆集儀則故云禮佛而坐也。

法華義疏卷第一

永仁癸巳無射上旬投廣隆寺衆徒之淨財彫義疏第一卷之印板竊以漢帝夢於金人餘一千歲日域傳於上乘至七百年而終未聞三論真宗開板何況一乘法華義疏哉爰素慶雖生扶桑之邊方幸遇曇華之妙典斯疏若不流通弘經恐亦壅塞因茲最願欲終一部大功勸化開闡法華宗旨庶幾靈妙道於像末萬年之空垂法燈於龍華三會之曉盪四生妄執覺八不正觀矣

都幹緣沙門 素慶謹誌

法華義疏卷第二

胡吉藏撰

序品之二

爾時世尊四衆圍遶下此第二明開發序亦有六章。一衆集序。二說經序。三入定序。四現瑞序。五疑問序。六答問序。及前證信序合十二序也。由衆集故說經。說經故入定。由入定故現瑞。由不了瑞故生疑。以有疑故須答。由此六事開發正宗故名開發序。所以後文云。今佛放光明助發實相義也。問此六云何得開法華。答由大衆雲集卽是教所爲緣故

得說教。故衆集爲序。將明收三歸一。先明從一生三。故說無量義爲序。由佛入一道清淨三昧。表說清淨一道。故入定爲序。將說究竟之乘。先現究竟之相。故現瑞爲序。由現瑞發動疑問。得請文殊答。故疑問是序。由文殊答問。佛方得起定說經。故答問是序也。六事爲三。初一是教所爲緣中。三是能化之教後二是菩薩發教也。中三卽以三事爲法華相。初一是口業明多從一生。表法華收多歸一。次一是意業表佛入一道三昧後起定說一乘道。次一是身業表佛說一乘相。又表衆生聞經成佛。爾時世尊者標化主。四衆圍遶者法華論云。從此訖尊重讚歎猶是結衆集。名爲威儀如法住成就。明上大衆天龍雲集。威儀者卽前後圍遶乃至尊重讚歎也。今明若望前通序卽屬第六同聞衆攝。若望後卽是開發正經序攝。所以然者。由四衆雲集與三業供養。卽是渴仰欲聞。是故如來爲說法也。四衆者有人言。天有二衆謂魔衆梵衆。舉欲色天之長者也。人有二衆沙門婆羅門。智度論云。智慧人開爲二分。在家曰婆羅門。出家曰爲沙門。佛既是天人師故舉此四衆也。顯禪師云。一影嚮衆謂在座默然。二發教衆謂發起佛教。如身子之與彌勒。三當機衆正稟教領悟。四結緣衆聞卽未解但結遠因緣。今謂就此經文有二種四衆。一者衆有二種謂聲聞菩薩。凡有二衆卽客舊兩衆。以爲四也。就後文列者。出家及在家各有二衆也。圍遶者釋論云。大衆圍遶則使佛德益尊。既尊其

人必受其道故明闡達。其猶諸梵之圍繞梵王。初利之圍遶帝釋。檀林師子義亦類然也。天華香等名之爲供。資養於佛目之爲養。謙遜畏難爲恭。推其智德爲敬。一切衆生中無如佛者曰尊。特怙之心過於天地覆載名重。美其實德爲讚。讚猶未足又稱揚之曰歎。雖有四句不出三業。初二爲身業。次一爲意業。讚歎是口業。此皆是無量義經中事。彼經云以天香等供養。大莊嚴王菩薩合手恭敬尊重。如說七言偈歎佛讚歎也。集經者略探彼經意。以開發此教也。爲諸菩薩說大乘經下第二說經序。此章來有二義。一者望前謂具三事。爾時世尊即是化主。四衆以下明稟教之人。說無量義經謂教門也。教主如良醫。稟教人喻病者。教門譬良藥具。此三事則生死有邊。不具此三則迴流無際。如四百觀論中說。眞法及說者聽者難得故如是則生死非有邊無邊。又上明三業供養則生物之福。今說大乘經生其智慧。福慧具足而佛道可成。二者望後即六序中第二名說經序也。由說無量義經方得說於法華。是故說經名之爲序。爲諸菩薩者此明教所爲人也。問上云四衆圍繞。今云何偏爲菩薩。答今言爲諸菩薩者。密欲顯唯有菩薩無有二乘爲法華序也。說大乘經者明能教之教也。龍樹十二門論以六義釋於大乘。一出二乘之上故名爲大。二諸佛最大是乘能至故名爲大。三諸佛大人之所乘故故名爲大。四滅衆生大苦與大樂故名爲大。五觀音彌勒等之所乘

故故名爲大。六能盡諸法邊底故名爲大。依地持論七義釋大。一者法大。謂大乘經。二發心大。因大乘經發菩提心三解行大。卽道種性菩薩解行成就。四淨心大。卽初地菩薩也。五衆具大。有福德智慧二種具足。六者時大。謂三阿僧祇劫行行。七者果大。謂大菩提果。故云大乘經也。名無量義者。大乘是其通名。無量義是其別稱。所以標大乘者。密欲顯唯有於大乘無有小乘爲法華序也。無量義者解釋不同。印法師云。此經辨無量萬善也。以現在行無量萬善故來世成佛。問若說萬善成佛與法華何異。彼答云此中但覆相明萬善成佛。不言萬善之外無別三乘義。此但是顯實未開權也。故與法華爲異。稱之爲序也。其法師解云。無量義者所謂空也。若是有法卽有分限名爲有量。空義深廣稱爲無量。問若爾與第二時大品教何異。彼答云前教明空爲三乘行本。不得爲法華序。此中明空爲大乘行本。故得爲法華序。是故爲異也。名僧傳云。基公聽竺道生講善於法華。雖有二判無以取決。次注無量義經云。其無量義經雖法華首載。而中夏未親其說。每臨講肆未嘗不展談而欽見於斯文。忽有武當山比丘慧表。生自瑯曹。僞帝姚略從子。國破之日爲晉軍河澗之所得。數歲聰黠。澹之字曰螟蛉。養爲假子。俄放出家。便勤苦求道。南北遊尋不擇夷嶮。以齊建元三年復訪奇獵祕。遠至嶺南於廣州朝亭寺遇中天竺沙門曇摩伽陀耶舍。手能驗書口解齊音言。

欲傳此經未知其所授。慧表便懇懇致請。心形相俱到。淹歷旬月僅得一本。仍還嵩北高入武當山。以今永明三年九月十八日頂戴出山。見授弘通奉觀眞文。欣敬兼誠詠歌不足。手舞莫宣遂使法解云。正以空爲無量義。其覽經本便謂解與經符。而印師執固不移。云明空無量義經者別是餘時說耳。非法華前辨無量義經也。法華前無量義經正明萬善成佛。不來此土。乃至光宅法師猶存印師之解也。今以五義證此無量義經是法華前無量義經。一者處同。同在王舍城鷲山所說。故一者衆數大同。謂萬二千聲聞八萬菩薩。故三者時節同。法華云成道以來四十餘年說之。無量義經亦云我成道以來四十餘年未說實相法。四者義同。雖未彰言明開三顯一。而旨趣密開一乘也。五者翻經之人中天竺沙門自云是法華前說。宜應用之也。今明無量義者凡有二種。一者實相之體不可限量謂體無量。二者從實相一法出一切教謂用無量。此之體用並有深所以故稱爲義。問何以知無相一法廣生諸教。答如彼經說。始從華嚴之會終竟法華之前集。若大若小世間出世間一切諸教皆從無相一法所出生也。非但無相一法生一切教。亦從無相一法生一切身。故有凡聖有情無情一切諸身皆從無相一法出生也。問云何無相一。法生一切教一切身耶。答無相一法卽是法身。由法身故示一切身說一切教也。教菩薩法者。卽說無相一法生一切法以教根熟菩薩也。菩

薩修於此法則行與佛相應。故爲佛所護念。遮凡夫二乘外惡爲護。令生中道正觀爲念。問今說法華何故前說無量義經。答法華者會一切乘同入一乘。今將明收入之義故前辨出生。以從一法生一切法故一切法還歸一法。所以將辨收入前明出生。是故前說出生爲收入之序也。問何故將明收入前說出生耶。答由四十餘年封執三教。忽聞歸一心卽驚疑。是故先明一切諸教本從一生。寧不歸一耶。問但一切教從一生是故歸一。亦一切衆生從一生以歸一耶。答彼經明一切衆生失一道清淨故成種種道。諸佛無緣大悲欲令衆生歸於一道。是故從一道出無量教耳。問若爾與法華何異。答彼經直明衆生失一道成種種道。亦直明諸佛爲失一道衆生故說從一道出一切教。正明緣之與教並從一道生。而方言未明緣教並歸一也。問緣教並歸一道何者爲正意。答緣爲正也。以一道本性清淨而衆生虛妄失於一道故成六道。今還欲令悟一道故說從一法出一切教耳。若不明衆生本失一道者。雖說一切教從一法出。終不能令歸一道也。此義是法華會三歸一之正意。又是令一切衆生作佛之正意。若不先明此意。法華不得說一切衆生皆作佛也。二者法華明於一乘。今將辨一乘故先明乘本。乘本者卽是實相。要由悟於實相發生波若。由波若故行無不成累無不盡故能出三界至薩婆若。乘義方成。故十二門論云。大分深義所謂空也。若通達是義則通

達大乘。具足六波羅蜜無所障礙。若不悟於實相。雖復廣修萬善。皆是有所得顛倒不動。卽乘義不成也。三者無量義經密顯於一密破於三。法華顯明於一顯破於三。良以三執難傾一乘難信。今示說法華由漸。故前密後顯也。問云何名爲密顯義耶。答既從一生多。既密顯一爲多本故卽多必歸一。故卽是顯唯一乘無有三乘。四者彼經說。如水是一約井泉不同。法水是一約衆生得道爲異。然法既一得道不應有異。今動彼疑情使開後於一說三會三歸一卽便信解。五者大明佛化凡有四門。一者一會一說。此例甚多。二者多會多說。如華嚴。七處八會。三者多會一說。釋論云。波若非一時一會說。故前得悟者已去。後來者更復爲說。以會有前後故名多會。而波若無異故云一說也。四者一會多說者。如說淨名前說普集經。又卽如此經將說法華前說無量義經也。此之四事皆是適緣所宜。不應責其所由也。六者法華既開會三一。似如相說。恐聞之起著故前說無量義明於無相。大莊嚴王問佛。行何等法速得菩提。佛答行無相一法疾得菩提。如涅槃經有所得是二乘無所得爲菩薩。亦如今於一句中不作字相。不作間相。以無相故得無上菩提。故將說法華而前說無量義。問大品等是法華前說已明無相。何故說無量義明無相耶。答無量義明無相復明一法。有似法華故前說之。佛說是經已下第三入定序有四句。初結前生後明入定時節也。結跏

趺坐者明入定之緣也。問坐法不同。何故結跏趺坐耶。答作此坐者不同俗人。又異外道。外道等常立或翹足。以身既不端心則不正。結跏趺坐是諸佛常坐之法。作此坐者身端而心正也。將欲靜心故先端身。又作此坐取道則易。魔生怖心故跏趺坐也。入於無量義處三昧第三句正明入定。問諸佛未曾出入何因緣故入三昧。答須識此中三種說法華經。一者說無量義明直說一道清淨名說法華。二者佛入一道清淨三昧說法華。三者現瑞卽相說法華。今入定正有二意。一入三昧現瑞使時衆疑。待文殊決疑方得起定。二入無量義定者。表佛語默常住一道清淨也。若汎依諸經例者略明十義。一者根緣所宜。謂出入適緣動靜應物。二者爲欲現瑞。是故入定則顯定爲瑞本。若不入定則瑞無所由。又不入定而現瑞者。或恐非佛現瑞。爲是義故須入定也。三者夫欲赴緣說法。必須審法察機。今將演一乘故入定也。四者欲令衆生尊人重法故。以法相微妙佛欲說之尙須入定。故知此法不可思議也。五者六師等謂一切時常有智慧。佛破此執故明諸法因緣成。由定發慧故靜極則明也。六者示佛定圓慧滿。入定故顯佛定圓。起定說法彰佛慧滿。若不入定則定門不顯。若不說法則慧義不彰也。七者爲末世模軌。佛欲說法尙入定靜心。況復餘人散心欲說法耶。故須皆學佛慧也。八者欲示聰明人相。能善思惟能善說法也。九者入定現瑞生後三問答所由。便得略開

古佛已說法華使時衆聞不生疑怖。十者三密利物。謂意密入定。身密放光。口密說法也。又即寂而用爲出。即用而寂爲入。此是寂用無礙故有出入之名也。論云。入三昧者。明離一切障隨自在力。此力有二。一者隨順衆生對治攝取覺菩提分。此是無上菩提謂良藥也。二者爲對治無量世來堅執煩惱。即三乘執病也。即亦令知病識藥義也。三昧者此云正心行處。又云調直定也。問何故不入法華三昧乃入無量義定耶。答有人言。既是法華序分。未是正經故不入也。有人言。若入法華三昧者。彌勒等即能測知。今欲令不能付度。是故不入法華三昧也。今明此經大宗凡有二門。一者於一佛乘分別說三。謂從本起末。二會三歸一。則攝末歸本。上無量義經明出生義。即顯法華從本起末。今還入無量義處定者。即顯此經明攝末歸本。此二既是經之始終故爲開發序也。又上說無量義經。謂從一生多即是說一法。今入無量義處定。還入一法。則出入皆是一道清淨。顯法華亦爾故爲法華序。問何故語默皆住一耶。答顯唯有一道更無有二。故若語若默皆住一也。又佛勸弟子常行二事。一聖說法二聖默然。聖說法者從實相觀出說實相法也。聖默然者說實相竟還入實相觀也。故動靜語默皆應實相。實相即一道清淨。上說無量義經謂聖說法。今還入此定謂聖默然也。問前云無量義經。今何故復名三昧。答照而常寂名定。寂而常照名慧。慧發於外名經。靜極

於內稱定。身心不動者結上二義也。以身不動結上身端。以心不動結上心靜。至人體實相而有身心。雖身不身身不動也。雖心不心不動也。故身同枯木心若死灰。又身心不動顯佛起定未期生後疑問。是時天雨曼陀羅華下第四現瑞序。問即應說法何故須現瑞。答此是相說法華。雨華動地表所化成佛相。放光表能化說法華相也。又既說奇特之法必感非常之瑞。蓋是理數之然也。又率爾而說不生尊敬。須驚耳目方乃渴仰。又現瑞發其信心。說法生其悟解。又現瑞令其種福。說法使其植慧。又即是衣被機案二種出子。衣被以譬神通。機案喻之說法也。佛初成道既不得用。今將去世始得用之。問瑞有幾種。答光宅云。前現六瑞於此土。次現六瑞於他方。合十二瑞也。現六瑞於此土者。一說法。二入定。三雨華。四動地。五衆歡喜。六放光。束此六瑞以爲三雙。說經是趣機作教。入定是靜寥前理。此動靜一雙也。上即天雨四華。下即地六種動。上一雙也。時會內心歡喜。如來外放光明。內外一雙也。今謂六句之中三句非瑞。何以知然。釋論云。佛入王三昧現七種瑞相不數入定。故知入定非瑞。時衆觀瑞歡喜。如大品時衆觀動地瑞心生和悅。故知衆喜亦非瑞也。說經乃是赴緣之教亦不名瑞。若說經是瑞。彌勒何故不問說經意也。入定等亦同此實。今明六種之中但三是瑞。謂雨華動地及放光也。智度論云。佛入王三昧現七種瑞。今入無量義三昧現三種瑞。問何

故但現三瑞耶。答今明盡理之法故有窮大之瑞。言其大者不出三種。天爲其瑞地爲其瑞。佛爲天地之主復示微祥。其猶惡之大者即天爲其災地示其禍神現其怪也。又表三世諸佛同說一乘三根衆生咸歸不二。故現三瑞也。問書云明主以孝慈訓世即亦烏翔而老人現。仁德育物即體深涵嘉禾生。一角獸出即天下太平。治得人心連李生。故德充于內瑞發于外。今此三瑞各何所表耶。答欲表聲聞四衆同歸一乘。故天雨四華。人天六趣並皆成佛故地六種動。此二成佛必籍說法華。故放光表之。又天雨四華表四乘衆生並皆作佛。地六種動表六趣衆生同悟不二。此二成佛皆由說法華。故光瑞表之。又天雨四華表上天衆生應悟一乘。地六種動表下地含識同階不二。上天下地同悉悟者。並由佛說法華。故光瑞表之。又天雨華表說一乘使天靈歡喜。下地振動表數不二即地祇踊躍。喜躍所由皆藉於佛。故放光表之也。就文爲四。第一雨華動地瑞。第二明時衆觀瑞歡喜。第三佛放光瑞。第四時衆觀光瑞。此即雨感雨應爲二雙也。前明雨華大明地動。是時者雨華時也。正是四衆聞經悟一乘時。天雨者雨華處也。據事而言。既說非常之法致感諸天供養。故文殊偈云。天雨曼陀華天鼓自然鳴諸天龍鬼神供養人中尊。約理而談者。天者淨也。四衆封執之心既淨故得聞經成佛。曼陀羅華者正明所雨四華名字。但雨四華者正表四衆成佛。前二華表出家二衆成

佛後二華表在家二衆成佛。又昔不明四乘成佛。今並會歸佛乘。故但雨四華。亦前二表人天有漏善亦成佛。四華之內皆前雨小後雨大者。表修行從小以至大自淺以入深也。曼陀羅華者。河西道明云天華名也。中國亦有之。其色似赤而黃。如青而紫。如綠而紅。曼殊沙華者亦天華名也。其色鮮白。無白能爲喻。注經云如意華。隨諸天意出生故以爲名也。大曼陀羅華者大如意華。此出正法華經也。道行翻云成意華也。曼殊沙華者是圓華也。次是大圓華也。光宅云。初二赤圓華大赤圓華。後二白圓華大白圓華。散佛及大衆者。據事而言供養於佛及衆也。約所表者。明大衆行因必得成佛也。普佛世界六種震動者第二明動地瑞。從天至地即爲次第也。約所表義者此經雖會四乘同歸一極。而教宗所起正爲聲聞緣覺。傍及人天二乘。故前雨四華表聲聞四衆入於佛乘。後及人天六趣同歸不二。故譬喻品云爲諸聲聞說大乘經名妙法蓮華。不正言爲人天說。即其證也。普佛世界者釋迦所王之土皆動故云普也。故下文云而此世界六種震動。亦可十方佛土皆動名之爲普。故文殊偈云一切諸佛土即時大震動。又大品云其土最在邊是釋迦所度因緣邊。今明普義是可度因緣普也。六種動者謂二種六也。一六時動謂降胎初生出家成道說法并人涅槃。今是六中之一。謂轉大法輪故大動也。又六種動一動二

起三踊四震五覺六吼也。搖動不安爲動。鱗龍四爲踊。自下昇高爲起。隱隱有聲爲震。碎礫發響爲吼。令衆生覺悟爲覺。一一各三爲十八相動。大品就踊中開爲六。即動等各六。便六六三十六。今文略舉震與動也。爾時會中下第二觀瑞歡喜也。文爲二。前明觀瑞之人。初辨四衆者。上四華正表四衆悟入一乘。故今明四衆觀瑞歡喜。及諸天龍者。上地六種動表人天六趣普皆成佛。故今列六道之衆歡喜也。不列菩薩觀瑞歡喜者。自昔以來已說菩薩作佛故無瑞表之。所以不明菩薩歡喜。昔未會四乘成佛故有瑞表之。所以言四乘之人觀瑞歡喜也。人非人者。八部鬼神本悉非人而變作人形來聽說法。故云人非人也。是諸大衆下正明歡喜。合掌表形無異用。一心明意無他緣。夫喜敬交集實合渴仰之情。異瑞並興疑有非常之說也。爾時佛放眉間光此下第三次現光瑞。問雨華動地放光何故不合爲一類。而前明兩瑞後明觀瑞。今復現光瑞後明觀瑞耶。答瑞雖有三義門。唯二。前之二瑞表於所化。故明所化觀於二瑞。今辨放光即能化之瑞。故前明光瑞後辨觀瑞。又前二是依果瑞後是正果瑞。又前是意業現瑞後是身業現瑞。今欲分二瑞不同兩見亦異故。不一處同辨也。依法華論生起者。初入定現瑞。大衆觀瑞渴仰欲聞法故佛放光。故有此章來也。爾時者放光時也。佛者放光人也。眉間者放光處也。下不以足上不以頂眉間放光者。表一乘是中道法也。白毫

者表理顯明稱。白。教無纖隱爲毫。智度論出小乘人解白毫相云。舒之即長五尺。卷之即如旋螺。觀佛三昧經云。爲太子時長五尺。樹下時長一丈四尺五寸。成道時一丈五尺。舒之表裏有清徹。白淨光明。置之便失淨光。而卷縮在兩眉之間。經或言右旋宛轉如日正中。或言如天白寶。光明者正放光也。表平等大慈智炬將輝故身光前曜。光有一義。一能顯物。喻此經顯一乘之理。二能滅。開表此經能滅二乘之惑。照于東方下光所照處也。唯照一方不照九方者。唯有一乘無有餘乘也。於十方中但照東方者。東方爲諸方之本。表一乘爲三乘之本故。昔從一說三。今收三歸一也。萬八千世界者。表說一乘之果已滿如萬。一乘之因未圓如八千。又表一乘真實故義即具足如萬。三乘是方便未具足故如八千。又釋世界有定數者。此明感應相同也。衆生之感既其不遍。諸佛之應亦不普也。靡不周遍者。乘有十義十相表之一有最上義。以頭表之。二有中道義。以眉間表之。三有顯明義。以白表之。四有無纖隱義。以毫表之。五有破闇義。以光表之。六有不一義。以一方表之。七有根本義。以東方表之。八有果乘具足義。以萬表之。九有因乘未具足義。以八千表之。十說因果理盡義。以周遍表之。下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天者。上辨橫照顯諸佛事。今明豎照顯衆生事。照地獄明苦之可惡。照有頂顯樂亦無常。既是苦無常。令厭衆生事悟入佛事也。於此世界悉

見彼土下。第四明時衆觀光瑞。凡有七句。一見六趣。二見化主。三聞教門。四見四衆。五見菩薩。六見涅槃。七見起塔。問佛何故令衆見此七事。答七事是他方諸佛一化始終究竟法門。今欲將彼顯此釋。迦說於法華亦辨一化始終究竟。由佛光照見他方一化始終之事。即表由釋迦說法華經故得顯一化始終究竟也。問云何七事攝一化始終耶。答如大品經云。諸法無所有。如是有諸法。無所有者。一切諸法本性寂滅。如是有者。諸法雖無所有於衆生顛倒成有故有六趣生死。既無所有於衆生成有。今欲令其悟有無所有。故第二次明有佛出世。既有化主即說教門。既有所稟之教故便有稟教之人。如稟三乘之教後皆成菩薩。既並成菩薩。即一化事竟便般涅槃。爲利物故次明起塔。故云七事明一化始終究竟也。一方之佛既具此七事。十方三世佛義亦同然。故現彼土之事爲此土說經之相也。然義雖有七不過二事。初一是衆生事。後六是諸佛事。然諸佛事既有六。衆生事亦有六。即六趣也。故離成十二事也。所以法華論云煩惱差別清淨差別。煩惱差別故有六趣。清淨差別故有諸佛六事。今前見六趣衆生者。明衆生是七事之本。故先見之。又逐文勢相接。上光明前橫照諸佛土。次緊照衆生事。今續此文故前明見衆生也。又見彼土現在諸佛下第二見化主也。及聞諸佛所說經法下第三聞教

門也。并見彼諸下第四見稟教人也。修行得道者。雖有四衆不出因果。修三學之行爲因。得四果之道爲果也。又見彼諸菩薩下。第五見衆一乘教人成菩薩也。菩薩無邊略以三門總攝一切。種種因緣者。過去習因爲因。外值善友爲緣。而內因不同外緣非一。故云種種。即因緣門攝菩薩也。種種信解者。始名爲信終稱爲解。又鈍根名信利根名解。上既明入道各有由藉。故今明入道有始終利鈍。故以信解門攝菩薩也。種種相貌者。菩薩修行必有相貌。表彰身口之行外彰爲相。意業之行顯明稱貌。故以相貌門攝菩薩也。行菩薩道者。總上三事名行菩薩道。法華論云以四攝法攝取衆生名行菩薩道。又見諸佛般涅槃者。第六見般涅槃。般之云入。即入涅槃也。又見諸佛般涅槃後。第七起塔。爾時彌勒菩薩下第五疑問序。所以疑問者。既觀奇特之瑞知說非常之法。但未測所由故生疑問也。問涅槃大品皆亦現瑞。何故不辨瑞之因緣。答適化不同非一方也。又大品皆是出定現瑞。佛既將說非久故衆所不疑。若如仁王之與此經並是定內現瑞。佛既三昧正受。恐起定未由。是以推瑞意也。問此經佛何故入定現瑞不起定耶。答三執難傾一乘難信。故入定現瑞發其疑端。然後令彌勒發問文殊解釋。明古佛說之於前釋迦敷之於後。開信解之漸塞疑謗之情。釋迦方得起定說法也。就文爲二。一疑念二發問。初明彌勒疑。次辨大衆疑。彌勒疑內凡有三

句。第一疑佛何故現瑞。就中初牒次疑。今者世尊現神變相此句牒也。陰陽不測爲神。改常之事爲變。有所表彰稱相。以何因緣者正生疑也。今佛世尊入于三昧者。第二訪覓釋疑之人。此疑從佛入三昧生亦前牒後疑。今佛世尊入于三昧者。佛既三昧正受。恐起定未由。故不得諸佛也。是不可思議者。此現瑞甚深非心能所思非口能所議。故自不能解也。現希有事者。曠世所無故言希有。以其希有必須知之。此三句牒欲問他之所由也。今當問誰者。正訪覓質疑之人也。將扣智慧之門。誰堪耶匠之選也。復作是念下第三得釋疑之人也。以得釋疑之人故第二疑即斷也。亦有二句。初序數文殊有堪決疑之德。我當問下正明問。問何故問文殊。答既明佛果一乘。唯佛能了。佛既入定不得問佛。文殊是過去佛。能達佛事。是故問之。二者如觀音等亦是古佛但問文殊者。以彌勒與文殊等昔同在燈明佛所故得問之。三者問文殊得開發二分經。文殊引燈明佛現瑞等事得開發乘權乘實經。文殊爲燃燈之師得開身實經。以下將開近顯遠。今先叙以近覆遠也。又前辨燈明佛事略是開三顯一。後明文殊略開近顯遠。文殊昔是師。今方便爲弟子。即顯釋迦是燃燈弟子亦是方便爲師也。爾時四部衆下第二時衆生疑也。彌勒道高知有釋疑之人。餘衆德劣但有疑佛瑞相。不知釋疑之人也。爾時彌勒下第二正發問也。前序問意次發言正問。正問爲二。前正問次請

答。正問爲二。前長行略問次偈頌廣問。長行之中復開爲二。一者合問初二端。二者問後光瑞。以前二端並是外瑞又是依果又是意業所現故云神通之相。所以總爲一問也。放光是內瑞又是正果又是身業故復爲一。就光瑞中前明現瑞。悉見下明觀瑞也。於是彌勒下第二明偈頌廣問也。問何故諸經有長行與偈。答長行與偈略明十體五例。言十體者。龍樹十地毘婆沙云。一者隨國法不同。如震旦有序銘之文。竺有散華寶華之說也。二者好樂爲異。彼論云。或有樂長行。或有樂偈頌。或有樂難說莊嚴章句者。所好各不同。我隨而不捨。三者取悟非一。或有聞長行不了聞偈便悟。或各聞俱迷。或合聞方解。故雙明之。四者示根有利鈍。利根之人一聞即悟。鈍根不了再說方解。五者欲表諸佛尊重正法。懇勸之至。一言之中而覆再說也。六者使後人於經生信。尋長行不解或恐經謬。見後偈同前方知自惑。七者欲易解言辭轉勢說法。其猶將息病人故迴變食味也。八者示義味無量故。長行已明其一而偈頌復顯其二。九者表至人內有無礙之智外有無方之說故。能容舒自在散東適緣也。十者明衆集前後故有長行與偈。如涅槃所辨。問如餘經偈與長行不必皆備。何故此經實華散華一一相主。答適化所宜。已如前說。但此經正反二乘之初明一乘之始。難信難解故懇勸再說。又餘大乘經化於菩薩。菩薩利根但須一說。此經偏爲二乘。二乘根鈍故須重

明也。五例者。一者廣略四句。長行廣而偈略。爲易持故。長行略而偈廣。爲解義故。長行與偈俱廣俱略。爲鈍根人重說故。及爲後來衆故。二者有無四句。長行有而偈無。長行無而偈有。長行與偈俱有俱無也。問有無即是廣略。云何復更辨耶。答有無異廣略也。如長行略而偈中廣。自有長行全無而偈方有也。三者離合四句。長行合而偈離。長行離而偈合。長行與偈俱合俱離也。四者前後四句。長行明義在前。偈明之在後。長行明義在後。而偈辨之在前。長行與偈俱前俱後也。五者質文四句。長行質而偈文。長行文而偈質。俱文俱質。欲以文質相間使聽者心悅也。後五例者乃是易解言辭轉勢說法也。用前十體及後五例貫通衆部。非直法華也。偈有二種。一首虛偈凡三十二字。蓋是外國數經之法。數經之法者。莫問長行與偈但具三十二字便名一首虛也。二結句偈要以四句備足然後爲偈。莫問四言乃至七言必須四句。故涅槃經云。四句爲偈是名句世。句世者世間流布以四句爲偈也。句世有二種。一伽陀。謂孤起偈亦名不等頌。二路伽。謂頌長行偈。有人言外國稱祇夜或名偈夜今略彼夜字直稱爲偈。此間翻爲句也。頌也。有人言偈是此間語。以其明義竭盡故稱爲偈也。就文凡有五十四偈。開爲二別。前有四偈合頌長行三瑞并及觀瑞。次有五十偈頌光瑞及以觀瑞。所以開爲二頌者。初三現瑞於此土。次一現瑞於他方。故開爲二頌問何故現

瑞於此土及現他方耶。答欲表釋迦爲此土衆生說一乘法故現瑞於此土。三執難。傾一乘難信受。恐此土衆生不信。今欲將彼顯此故現瑞於他方。初是正說瑞。次是證說瑞也。就現瑞於此土爲二。第一頌現瑞。第二頌觀瑞。頌現瑞爲三。一頌光瑞。二頌雨華。三頌動地。問長行何故前明雨華動地後放光明。今何故前頌放光後頌雨華動地。答偈與長行各示一義。長行從所化以至能化。雨華動地正表所化衆生成佛。故前明雨華動地。所化成佛必由能化說經。故次辨放光。偈文從能化以至所化。要由能化說經所化方得成佛。故前頌放光後頌雨華動地。又與文勢相接。彌勒問中最後問光。故遂近前頌光也。栴檀香風者。雨華表生一乘之解。香風表滅二乘之惑。天華淹其穢。香風滅其臭。故外地嚴淨也。表一乘解生二乘惑滅內心嚴淨也。問問光明下第二頌現瑞於他方也。問前已問光。今何故復問光耶。答長行直明一光通照彼此。彌勒今欲問之故明二光。前明光照此土。今頌光照他方。約照此彼故分成二光。故下偈云佛放一光我及衆會見此國界種種殊妙。即此土光也。又云放一淨光照無量國。謂他土光也。問何故此土具有三瑞他方但有光瑞。答釋迦一期出世衆生道緣應熟。故爲說一乘。故有能化所化之瑞。他方國土衆生非釋迦所化故無三瑞。但欲將彼顯此放光照之。故唯有光瑞。就文亦有二。前頌光瑞次頌觀瑞。皆如金色者。他方雖有七事同爲

明道無二。將彼之一色顯此說一乘也。又彼此道同故得此光照彼將彼證此也。從阿鼻獄上至有頂。前顯橫照諸佛事。今顯豎照衆生事。長行云阿迦尼吒今稱有頂者。樓炭經云阿迦尼吒在有頂之頂也。諸世界中下第二顯觀瑞。長行有七事。今但顯五。顯教門兼顯四衆。顯起塔兼顯涅槃。顯餘五事。彌勒開爲三門。初顯衆生化主教門三事。第二結前生後。第三顯菩薩起塔二事。所以顯前三事者。六道是所化。諸佛爲化主。次顯於教門。所化是病人。化主爲良醫。教門爲妙藥。此三事必相成故須一類顯也。又六道即是能感。化主教門即是形聲兩應。能感不出六趣。能應莫離形聲也。又六趣爲聽者。諸佛爲說者。教門爲眞法。得此三事故生死有邊。故但顯三也。諸世界中者器世界也。六道衆生者衆生世間也。此是依正一雙也。生死所趣善惡業緣者因也。受報好醜者果也。即是因果一雙也。於此悉見者。上明能照之光及所照之事。悉是所見。大衆是能見。謂能所一雙也。以見衆生事訖故。將悉見結之。又觀諸佛聖主師子。第二顯化主。中論云聖有三種。一外道五通。二辟支羅漢。三法身菩薩。佛於三聖。中最大故稱聖主。既是三聖之主。復爲六道之師。於凡聖自在無畏故稱師子。演說經典下第三顯教門。就文爲二。初顯一乘根本法輪。次顯三乘支末法輪。東方諸佛既有此二教。將彼顯此。明釋迦說法華之前亦有此二。故華嚴爲根本法輪。次說三乘

謂支末之教。顯根本法輪有三別。初明一方佛說一乘。次辨處異法同例一切佛。三明說教之意。即總明一切佛也。演說經典者能證一乘之教也。微妙第一者所證一乘之理也。其聲清淨出柔軟音者。數能宣教之聲也。能拂塵垢爲清淨。隨順根緣名柔軟。此是聲之用也。又佛音不濁曰清。佛語不鬧爲淨。佛語至和爲柔。離剛爲軟。教諸菩薩者教所。被緣。根本法輪不離三乘故但稱菩薩也。說於一乘要具四事。卽上能證之文所證之理。能宜之聲。所化菩薩也。梵音深妙者。第二處異說同。前歎佛聲清軟。謂教稱於緣。今明衆所樂聞。明機稱於教。各於世界者明其處彌異也。講說正法者明其道彌同也。種種因緣下第三明說教意也。上半序佛說教。說教有二。一法二喻。下半明佛說教意。佛說教意亦有二種。一者上弘二者下利。據佛而言者。教能顯理如燈照明。理是所詮稱爲佛法。開悟衆生者謂下利也。一切衆生悉有佛性。以無明爲障邪疑爲關故不悟佛性。諸佛拈邪疑關。開無明障令見佛性故稱悟也。若人遭苦下第二明三乘教。卽支末法輪。東方諸佛爲小根性不堪受一故於一說三。卽顯釋迦法華之前亦爾也。一乘法輪有三句。今三乘法輪亦三句也。舊經師云以前三句總明教後三句別明教。蓋是不識本末二輪失教旨也。然雖是一章經實是大事。若法華中有華嚴卽成甚深經。若依四時釋者。卽成淺近教也。文殊師利下第二結前生後。三句結前。三

句生後。問何故不依長行七句次第問之而結前生後耶。答彌勒欲顯他方佛法華之前有其三事。一者有六道衆生。二者有諸佛出世。三者說本末法輪。將彼顯此明釋迦法華之前亦具三事。一有所化衆生。二有釋迦出世。三說華嚴之本教三乘之末輪。以三句結前。卽顯上法華前事。三句生後。顯他方佛從法華去已後事。法華之前有本末二輪。法華以去乃至涅槃皆收末歸本一乘法輪也。若不結前生後。卽不得顯法華前後二時教門。今當略說者。上是事廣而言略。事廣者謂六道化主教門三事也。言略者偈顯少也。今是事略而言廣。事略謂菩薩起塔二事也。言廣者偈多也。蓋是對上以明廣略。次直就後以明廣略者。所見菩薩及起塔事多。今但略說。蓋是對見廣明說略故稱略也。故前文云及千億事如是衆多。卽是事多。今當略說所謂言略也。我見彼土下第三次顯菩薩及起塔二事。初事爲二。一總顯二別顯。總顯如文。就別顯菩薩中略以三門攝之。東方菩薩雖復無窮不出三種。一者六度次第行菩薩。二者三業利益行菩薩。三者六度無方行菩薩。初顯上種種因緣。次顯上種種相貌。後門顯上種種信解。問何故唯顯菩薩耶。答欲明東方諸佛說三乘之後唯說一乘。將彼顯此釋迦說三乘之後亦說一乘。既說一乘卽是但教菩薩。故法華經名教菩薩法佛所護念。至此以來凡顯三種菩薩。上云教諸菩薩無數億萬。謂根本法輪菩薩。次若有佛子修

種種行。此是支末法輪三乘中菩薩。今謂攝末歸本一乘菩薩。問三種菩薩云何廣狹。答前二輪中但有直往菩薩。攝末歸本具直往迴小入大二菩薩也。問已知但願菩薩何故明於六度。答菩薩所行不出六度。六度即是因乘之體。故智度論云六波羅蜜名為乘體。今欲令菩薩乘是寶車直至道場。是故明六度行也。就檀度為二。初明外施次明內施。外易內難故從易至難。外施為二。初明一切施。次明妙物施。初一行三句正明施行。歡喜布施此明施位。故地前十行初名歡喜行。初地行檀名歡喜地。故知是明位也。問云何歡喜施耶。答猶如慈父與子之物心生歡喜。菩薩亦爾。又如世人知火必燒舍。逆出財物舍雖被燒而物不失宅主歡喜。知身必滅以財布施心喜亦然也。迴向佛道者。上明施行今明轉行。轉行者。迴此施善向於佛道故名轉行。問何故須迴向耶。答淨名經云迴向為大利。若向三有二乘。得利即少。今迴此善向於佛道。其利即大故須迴向。又迴此善向一切眾生亦名大利。善若向己其福即少。迴善與他他既無邊其利亦大。又迴此善向於實相亦名大利。所以然者。不向實相則成住著不動不出。不名為乘。其利則少。若知布施即是實相。實相無邊施符實相之理。福亦無邊。迴向雖多要須此三也。願得是乘者。上明施行今辨發願。施行如車。願如御者。問何故云願得是乘三界第一。答願他土一乘之願。作此方菩薩行一乘之相也。即是將彼

顯此密說一乘。或有菩薩下第二明妙物施。問上明施車。今何故更明施車。答將彼顯此明一乘之相也。亦名最後施。如須太學太子施物已窮最後唯餘自所乘車。有人乞之菩薩亦捨。軒飾者大夫車曰軒。又覆車為軒。今既言軒飾。必知覆車物也。復見菩薩下第二內施亦開為二。初明輕施次辨重施。所以明內施者。前通別兩施外財已盡。唯有自身及與妻子。故明身肉及妻子施。言身肉者但以肉施如尸毘王。但以身施如長壽王。昔有王。國破身隱窮林。有人來乞。以身施之令送敵國。又見菩薩下次明重施。如光明王千頭布施提婆菩薩以眼布施摩訶薩埵以身布施。欣樂施與者。如人以瓦器換得寶瓶心生欣樂。捨此肉身得於法身義亦如是。問何故無內外施耶。答經中或但明內外施攝一切施。或明三施。一內二外三亦內外。內外者如菩薩吐其所食施與餓鬼。問金剛波若明三種檀。今是何檀。答彼以檀行攝於六度。初一為資生檀。次兩名無畏檀。後三名為法檀。今既別有六度。但是資生檀也。問以何為檀體。答毘曇無貪相應思及起身口業用為檀體。有人言。諸心數內別有捨數名為檀體。有人言。施心財物及以受者因緣和合名為檀體。文殊師利下第二明戒。前是在家菩薩。今是出家菩薩。前辨行善今明息惡。昔有五王。相問各陳所好。一好園林華菓。一好婦女美色。一好軍馬兵甲。一好田獵遊戲。有一大王。次第為說過也。華菓即有彫零枯

折。婦女即有恩愛別離。軍有鬪戰相殺。田獵乖傷慈悲。不如厭老病死求常樂涅槃。四王問之皆詣佛所出家修道。明菩薩有三種戒。一息一切惡謂攝律儀戒。二修一切善謂攝善法戒。三度一切眾生謂度眾生戒。此文既是菩薩出家。必具受三戒。而未行餘二。正明是攝律儀也。問三戒以何為體。答有人言。初戒以止惡為體。後二以行善為體。今明不爾。若後二以行善為體。初受戒時未修行度人。即應但受得一戒。菩薩之戒便不具足。今明三戒並以止惡為體。初戒止息威儀之惡。次止不行善之惡。後止不度人之惡。故初受戒時具得三戒。但後時修行善法及度眾生耳。問何故但明三戒。答息一切惡戒後得累無不盡果。行一切善戒後得法身德無不圓。度眾生戒亦令他得此二。故持於三戒自他俱證法身。問戒以何為體。答毘曇以色為體。成論非色非心為體。譬喻僧祇明離思無報因離受無報果。故以心為戒體。今明大乘適緣所宜無有定執。若有定執即成諍論趣向闢提。或見菩薩下此明忍度。持戒即自不造惡。忍行忍他打罵。忍有三種。一他不饒益忍。二安受苦忍。三法思惟忍。今云獨處閑靜。遠離五欲抑制六情。是安受苦忍及法思惟忍也。又見菩薩下頌精進行。精進有三。一弘誓精進。出生大願故。二集善精進。自修諸善故。三利益眾生精進。度眾生故。今是前二精進也。又見離欲下兩行頌於禪。定行。禪有三種。一現法樂禪。內心寂靜故。二

出生功德禪生四等五通故。三利益衆生禪。度衆生故。今文未明度於衆生。但是前二禪也。初偈明修禪得果。次偈明動靜不二。小乘但明修四禪方能發通。大乘明一切禪定皆能發通。經或云菩薩得於五通或得六通。凡有二義。言得五者。一始行菩薩但得五通。二法身菩薩得於六通。又菩薩煩惱已盡。形凡夫未已盡故言得六。餘有習氣。比佛未盡故言得五通。次偈明動靜不二者。即靜能動故。心安禪定運身合掌口誦法王。故淨名云不起滅定而現諸威儀也。秦人有識梵書者云。外國名安禪此翻爲合掌。故此彼雙舉。乃屬慧行所收非禪門攝也。今謂不必爾。若此彼雙說。即文成煩重。假令欲成偈者。正應云恭敬合掌耳。不應一事兩陳也。復見菩薩下第六頌於慧行。慧有三種。初第一義慧。次知五明世諦慧。三度衆生慧。今文意乃應具明於三而未辨度物。又見佛子下第二明三業利益行。有人言。猶屬波若度攝。但前明上問諸佛。今辨下利衆生。六度之中廣其初後略其中間也。有人言。前明波若竟。今辨方便波羅蜜。何以知之。如大品發趣品云。第七地名等定慧地。第七地即屬方便。今文定慧具足。即是定慧平等。故知屬方便也。今依前說。謂三業利益行。即頌上種種相貌。以身口外彰爲相。意業內亦顯爲貌。初有兩偈明聖說法。即口業利益物。次有一偈明聖默然。即是意業利益物。次有一偈處林放光。身業拔濟。又此三業利三品人。初利菩薩謂上品。

次益天龍謂中品。後濟地獄謂下品。又初二大慈與樂。後一大悲拔苦。又初二上利人天。後一下濟惡趣。定慧具足者。寂照圓滿。即內具說法之德。以無量喻者。內既寂照圓滿。外有無礙辯才。欣樂說法教諸菩薩者。欣已所得樂益同行也。破魔兵衆而整法鼓者。上利益正人。今破於邪衆。魔謂四魔。兵衆即是十軍也。菩薩說法令人得道。破煩惱魔得法身故破於陰魔。得道及法身二事故破死魔。得不動三昧故破天魔。十軍者。欲心是初軍。乃至自高蔑人爲十。以致爲俘。以理爲鼓。以言宣之爲擊。又見佛子未嘗睡眠下。第三明六度無方行。頌上種種信解。言無方者凡有二義。一者適緣所宜前後無定。二者根性非一自行不同故也。明六度即六。初有一行明精進行。精進是衆德之本。菩薩聞此之事故發始即行也。成實論云身心昏重曰睡。攝心離覺名眠。毘曇云別有睡眠數。睡著前境爲睡。身心昏昧略緣境界曰眠。大乘以一切住著昏闇皆名睡眠。菩薩心無染著名未嘗睡眠。不動而遊行故曰經行也。念念常習無生正觀故名精進也。問上辨精進與今何異。答上明勸策今辨離過。上明靜坐今說經行。又見具戒下第二明戒行。精進遍策衆行。戒爲萬德之基。此中防凡夫二乘及有所得惡故名爲戒。持於性重故言具戒。不犯譏嫌稱威儀無闕。於戒有三。一清淨義如珠。二圓正無闕故如珠。三戒可寶重故如珠。問上明戒度與此何異。答上明難捨能捨捨捨居

家。今明難持能持威儀無闕。又出家爲始持戒爲終。又上別據國王。今遍通一切。又見佛子住忍辱力下第三明忍度。此中明菩薩忍辱者。以見有衆生爲可恥辱。知衆生畢竟無生名爲無生忍。法忍亦爾。阿含經云有六種力。小兒以啼爲力。欲有所索要必先啼。女人以順爲力。欲有所索要必前順。國王以倚豪爲力。羅漢以精進爲力。諸佛以大悲爲力。比丘以忍辱爲力。增上慢人惡罵捶打者。蜜破小也。以保執小乘自謂究竟名增上慢。馬鞭木名之爲捶。問上忍與今何異。答上明抑制內情謂安忍忍。今明外緣不動謂他不饒益忍。上別據比丘。今遍通道俗。上栖止林泉。今通住山邑。又見菩薩下次明禪度。離諸戲笑者離散亂緣也。及癡眷屬者衆生未可度也。此二句明身離也。一心除亂者謂心離也。億千萬歲下修禪定意。此中明禪者如淨名云。不於三界現身意。是大士禪。以達身心本來四絕故。不見身意。不爲身意所動亂也。與上禪度異者。上明修禪得果。今但辨習靜因行。上辨利智見理。今明鉤根還師。或見菩薩下第五明檀度。涅槃經云。若起二乘心無布施。是破戒邪見。若以凡夫心見有三事。亦破戒邪見。今了三事宛然而常寂滅乃超凡聖。是持戒正見施也。開爲五別。一明樂食施。二明衣服施。三明臥具施。四明園林施。五一偈總結施意。言餽膳者。肉食爲餽。細劈肉也。榮食總名餽。此經未制斷肉。故明菩薩施肉。涅槃四相品去已斷肉。至

大衆問品純陀持諸餽饈來者。爲純陀從哀歎品還家不聞四相品制故。爾大衆問品云所食無異者。同化成菜食也。名衣上服價直千萬者。迦葉袈裟直十萬兩金。以施佛。祇域奉佛染摩竭衣亦堪十萬兩金。佛勸阿難制截作袈裟耳。與上檀度異者。前明布施四生。今明供養三寶。上具明內外二施。今但辨財檀。或有菩薩說寂滅法下第六明般若度。凡有三人。初明說寂滅法。卽是此經一乘妙法。故方便品云諸法從本來常自寂滅相。種種教詔者。如曇無竭菩薩以六百萬億法門爲常啼說之。又如淨名三階辨於不二。一者諸菩薩歷派諸二明於不二。未辨不二無言。二者文殊雖明不二無言。而猶言於不二。三者淨名辨不二無言。而能無言於不二。故云種種教詔。第二偈明觀法行。以一切法本性無二。卽是顯唯一乘也。第三偈明無著行。無著者。前明顯一今破著三。又前明不二。今明亦不著不二。故華嚴云。不著不二法。以無一二故。又合三人爲二。初明說波若人。次兩行明行般若人。說中不出三階。如入不二法門。行中不出二觀。一不二觀二無著觀。上是聖說法今是聖默。然上明波若直明問佛能持。今具此三種。問經云十度與六度云何同異。答經在二文。一者方便伴前三度。次以三度伴後三度。以願伴精進。以力伴禪。以智伴慧。通稱度者。一是時度謂三阿僧祇劫滿。二果度謂得菩提果。三清淨度謂窮實相。一一度有四句。一是施非度。初

二僧祇劫行施也。二是度非施。第三僧祇餘行也。三亦施亦度。第三僧祇劫施行也。四非施非度。初二僧祇劫餘行也。文殊師利下第二頌起塔菩薩。問何故前後二段並言菩薩。答欲顯從法華以去竟涅槃皆是攝。未歸本無五乘之異故皆是菩薩也。問何故前明菩薩今辨涅槃。答有三義。一欲明菩薩行因得涅槃果。二欲顯法華是究竟說究竟教。卽畢便入涅槃。三者說法華竟便入涅槃。令時衆生戀慕聞後一乘卽便信受。問何故有二章菩薩。答初明佛在世時修行菩薩。今明佛滅度後修行菩薩。略舉二門總攝一切行。就七行偈開爲二別。初一行明供養舍利者。如釋迦入涅槃後。從娑羅雙樹舉佛尸。於天冠寺七日供養佛全身。待迦葉來七日後方闍維之。供養碎身方乃起塔供養也。又供養舍利有兩種。一者直供養不起塔。以七寶函盛之如供養佛身。二起塔供養也。次有六行明起塔廟。問凡夫俗人亦起塔與今何異。答大士知塔是因緣成卽寂滅性。雖復運用實無起作。卽具四智也。六行之中開爲二別。初有四行正明起塔。次有二行釋疑。初爲四。第一一行正明起塔。次一行序塔形量。縱廣者縱廣廣廣。次有一偈明塔莊嚴。次有一偈明供養塔。菩薩起塔凡有二義。一供養舍利。二利益衆生也。上三行明供養舍利。今一行明天龍供養。卽利衆生也。次釋疑者。上明莊嚴國界。若爾起塔乃是爲莊嚴國界非供養法身。故今明正爲供養舍利尊。重法

身。而國界自然殊特妙好也。如天樹王者譬喻釋也。華開本爲結實。而樹自然莊嚴。起塔本爲供養佛身。國土自然華麗也。又釋樹開華無心令人愛樂。而人自然愛樂。起塔無心莊嚴國土。而國土自然莊嚴也。又釋此譬直釋上殊特妙好一句文耳。樹王開華卽端嚴可愛。國土有塔亦殊特妙好也。佛放一光下第二段請答。文爲二。第一觀瑞生疑故請。二付瑞未了故請。所以有此二者。一往見聞不了是故致請。第二意地付量復未能解是故重請。以有斯二義故分兩請。初一見聞不了該通大衆。二付量未解專據彌勒。以大衆未能付量。彌勒以勢攝其相但事猶未決是故請也。以有二人故分兩請也。又所以開此二義者。初自下凡終于補處。觀瑞生疑及付量未了。方知瑞爲非常表所說必大。卽驚駭物情使生難遭之想。令後聞道之流望岸卽信也。就初文中復聞三意。初有三偈正標所疑事致請。次一偈騰衆意請。第三一偈催答請。初文兩偈半標所疑之事。半偈正請也。上現三瑞今偏標光者。爲光中所見事多。又光是瑞中之本故也。問何故牒二光耶。答欲顯三瑞有其通別。兩華動地但現此土。放光一瑞該通彼此。問兩華動地偏現此方有異義不。答據文而言。兩華止及此會。故云而散佛上及諸大衆。動地卽云而此世界六種震動。放光卽通照彼此。若然華瑞最局。動地次。放光偏廣。問何故有此三品耶。答今說法華正令此會四衆悟道。故華止雨一會。

傍及釋迦所王婆婆人天六道。亦令悟道故。一世界六種震動。欲將彼顯此故光照他方。問何故此文偏歎一光。答凡有二義。一欲歎佛神通希有。即是歎於佛乘令四乘之人欣慕。二者欲表說一乘故歎一光也。四眾欣仰下第二騰衆意請。以衆意瞻仁及我故。我今問願仁答之。下云何所饒益。責放光何所下利。今疑何故放斯光明。問放光何所上弘。佛子時答下第三作利益請。以疑是解津釋便得益故請時答也。佛坐道場下第二彌勒村瑞請。若彌勒都不知者。即與凡夫二乘及下位菩薩更無有異。今既是補處付量應說大法。但未知說何物大法故請答之。文亦開三。初明付瑞所表應說大法。次明付能表之瑞非爲小緣。三明未敢決之重請答也。佛坐道場所得妙法者謂一乘果也。爲當授記明一乘因也。又佛坐道場明顯一也。爲當授記爲破三也。問彌勒付量與現瑞相符以不。答正相符也。放光表說平等大慧果。故今明佛坐道場所得妙法也。兩華動地表所化成佛。故今明授記。三周中授三根人記。法師品通授一切凡夫記也。然放光正表說道場所得果法。光宅不應言初分經明因。失光瑞意也。能表瑞中初現佛依果及見諸佛。此明正果。能表之瑞明佛依正兩果。即表正說佛果。非明因之義。故所表因果一雙。能表依正兩種。第三結請中三句重騰衆意。一句定於瑞宗。光宅云。文殊有四種伏難以遮請。慈氏釋四難以申疑情。今謂此四伏難

意淺文迂。宜應廢也。彌勒道劣尙可察衆疑。文殊德高何容不達。彌勒自疑衆騰衆惑。正是會理。何繁難通。若此文是釋難者。下身子請云時爲如實說。亦應是釋難也。彼既不爾。今何由然也。爾時文殊師利下第六答問序。前明將彼顯此。今明文殊以古證今。將彼顯此者。釋迦之放光彌勒之偈頌。將他方七事以顯此上應說一乘。文殊將古以證今說者。明古佛說之前釋迦順同於後。問何故將彼顯此以古證今。答將彼顯地。欲顯十方諸佛道同。引古證今。明三世佛法無異所以辨十方佛道同三世法不異者。以小情難改大法難信故也。問何故釋迦放光彌勒疑問文殊答耶。答云釋迦現瑞謂現在佛也。彌勒疑問謂當來佛也。文殊答問謂過去佛也。三乘同會靈由共開發一乘道也。三佛次第者。要現在佛現瑞表說究竟果乘。彌勒是當來因位之人。猶未達果乘事。故當來佛疑問。必須古佛方達古事。故過去佛釋疑也。雖有三佛似有二事。現在佛現瑞就神通輪門。彌勒之問文殊之答就說法輪門。即是衣機械案以出諸子也。又初是佛方便。正明欲說教。後二是菩薩方便爲發起教也。又釋迦是和上文殊爲阿闍梨。彌勒爲教授師。此三是二世衆生菩薩戒師。共弘一乘之道以利物也。又此三師過去共就燈明佛學法華經。今欲報佛法恩故共開一乘也。就文爲二。第一正答。第二兩偈開獎。物心明佛後自說。諸人今當知下是也。初又二前長行後偈頌。長行爲四。一謙讓門答。二引事略答。三廣引古證今。四分明結答。此答並是從微至著次第相釋也。彌勒既高而推文殊。文殊必須謙讓。雖言自惟付而知未有事證。故引過去事答但總引過去事。未知的是何佛。故別出燈明將引古證今。今何必同古。故第四分明結答也。所言謙讓門答者。文殊迹居因位智猶未滿。今欲以下測高故須謙讓。又彌勒懷疑文殊惟付。即知所表事大增衆敬心。又大人之法示不自高斥於慢之徒故雖解而讓。文殊師利者標能答之主也。語彌勒者對質疑之人也。及諸大士者彌勒以下八萬之流也。善男子等者聲聞四衆天龍八部也。如我惟付下正明謙讓也。惟謂思惟付名尋付。如伏惟伏度之例也。今佛世尊下出所惟付之事也。舊云初後二句皆一法說也。中間三句即爲譬。欲說大法者初段經開三顯一也。演大法義者後段經開近顯遠也。又欲說大法者初段略開三顯一。後說段略開近顯遠。演大法義者。初廣開三顯一。後廣開近顯遠也。兩大法雨者三句譬說也。亦有二義。吹螺以改號。譬說改三乘之號。擊鼓誡兵使其齊一。譬明一實之理改三乘之號。即開方便門。明一實之理即顯真實之義。後段改近之號顯遠之理也。兩大法雨者。潤二乘枯槁即生長一乘之解。通上二段也。今明謹依經文合此五句爲三。初句明大法體。次三句明大法用。後一句明大法義。但明此三者。凡說法要具三。一教體二教用三教所表理。故但明三也。明大法體者。謂佛欲說

乘方便乘真實身方便身真實之大法也。雨
大法雨者明大法用也。三譬有四用。雨譬有
能生能滅二用。螺鼓有遠聞歡喜二用。所言
大雨者。小乘之法教即未圓理非究竟。其由
種植待於灌溉常苦不足。大乘之法教無不
圓理無不極。其由時雨普降無不沾洽普皆
如願。此皆對小以明大。故言雨大法雨。雨
有二義。一者能滅二者能生。言能生者。時
雨未降地雖有種而不得生也。已生之牙而
不增長。非但不長亦乃枯槁。法雨既降未發
大心即便發心。即迴小入大之人是也。已發
心者即便增長。直往之人是也。已增長者即
便成就。八生一生當得佛者也。又應退者而
不墮落即菩薩疑網皆已除也。言能滅者。譬
如大雨能滅四種。一淹塵土。二滅諸毒。三
除熱氣。四止惡風。法雨亦爾。一能滅凡夫二
乘有所得惡覺觀塵土。二能滅凡夫二乘有
所得愛見諸毒。三除凡夫二乘有所得邪師
等熱氣。四止凡夫二乘有所得邪惡風。大
大法螺擊大法鼓者。上歎大法有能生能滅
之用。今歎大法有遠聞稱機之能。外國以
螺鼓為俗樂凡有二義。一者歡適。歡適有二
義。一暢十方佛心。如今我喜無畏。二稱悅根
性。如三根聲聞及彌勒十二種人得益歡喜。
二螺鼓遠聞之義。顯大法有廣被之能。如三
會說。初令靈山一會聞法。次淨土會聞。次十
方通達無礙十方得聞。乃至未來得聞。演大
法義者第三明大法義。問上明大法與今何
異。答上明教法今明理法。教法但稱為法。教

所表理即稱為義。問何以知然。答如法無礙
義無礙。即是明於教理。又如涅槃經釋七善
知法者知十二部經。知義者知十二部經所
表之義。問云何名法云何名義。答大乘之教
能證二權二實之文名之為教。所證二權二
實之理深有所以目之為義。又二權二實並
皆是教。非權非實非一非二寂滅之道微妙
甚深。故名之為義。蓋是一經之大宗也。故下
文云究竟涅槃常寂滅相終歸於空。與大涅槃
更無有異。故知法華是究竟教也。諸善男
子下第二舉事略答。時眾疑云。何以知欲說
大法。故今釋云。於過去世曾見此事。故知
欲說大法。以懼其不信故指事答之。又猶是
釋謙讓義。文殊雖復明達。不言其現知但推
往事以答其問。即是釋謙讓也。又前用現智
知當說法。今用宿命智知當說法。就文為二。
一者引古證今。二者將今類古。是故當知下
引今類古。咸得聞知者聞諸開教。知謂知理。
難信之法者。若言低頭舉手皆成佛者。何難
信之有耶。假令羅漢作佛亦非難信。今明一
切世間心行有所得。聞無所得即乖反其心。
故多有恐難信言無所得者。尚未會一。云何
守三。以心不染三。一故名難信也。又講法華。
入聞未曾有三一。便謂是真諦非是一乘。亦
言一乘便云萬善。故起有無二見名有所得
也。若能離此諸見名無所得即信解一乘。諸
善男子下第三廣引過去事釋答。釋答者。上
雖引過去事未知的是何佛。故今別出其事。
上即是總標為章門。今廣引即釋章門。就文

亦二。第一明過去佛說法華前事。第二明說
法華已去事。所以分此二事者。上明東方現
在諸佛。彌勒開為二事。今文殊引過去佛亦
有二事。欲顯釋迦亦有斯二事也。此二章中
各開兩別。初文二者。一明初佛二辨一切佛。
初文有三。一時節二化主三教門。地持論明
劫有二種。一日月歲數不可數名小阿僧祇劫。
菩薩能超之。二大劫不可數名大阿僧祇劫。
菩薩不能超之。問何故不引近事而乃明久
劫耶。答欲顯一乘是古舊法令物信解之也。
又此時中釋迦文殊彌勒共在其中。餘時不
必同處也。佛名日月燈明第二化主。就文為
二。前明別號次辨通號。別號明諸佛述異通
號顯諸佛法身本同。又別號顯諸佛應迹優
劣。通號明諸佛衆德齊等。名日月燈明者注
經解云。聖人無名借義以立稱。仁者見謂之
仁。智者見謂之智。上根因之以得明如日。中
根因之以得明如月。下根因之以得明如燈。
三根資之以得明故言日月燈明。有人言。日
陽而動以喻方便慧。月陰而靜喻於實慧。以
二慧益物如世間燈明。又日月喻定慧。以定
慧為燈明。有人言。此佛出世身光如日月。常
照世間為世燈明。次明十號者經說不同。通
即稱號。號令天下顯化他之義別即稱名。名
以定體。即是自行。又通別皆稱為號並稱為
名。故言號日月燈明。名為如來應供也。問
號以何為體。答號是名字。依成實論名號是
音聲性法入攝。毘曇別有非色非心名字句。
與聲和合故有名號。若此十種為至人立號。

即以至人爲體。若依於極德以立十號。以福慧爲體。問云何爲十耶。答經論不同。瓔珞經云。一如來乃至第十佛世尊。以佛世尊合爲一號。智度論云。第十是佛也。世尊是十數外總號也。成實論云。具上九號名爲世尊。演說正法下第三辯教門。就文爲二。初明一乘教。次辨三乘教。如上將彼顯此法華之前有二種教。將古證今法華之前亦有二教。問何故三世諸佛將說法華明二種教耶。答法華既會三歸一。必須前明於一說三。如三世諸佛欲說法華說無量義經。入無量義定欲顯出生收入之義設教之始終也。演說正法者。演一乘之法名爲正法。彌勒叙東方佛法輪已廣明。今但略說法也。次明七善者。良由具七善故名爲正法。故舉七善釋正法也。七善通大小乘。今明大乘七善也。如涅槃名字功德品以七善歎涅槃經。今亦以七善歎根本法輪也。數七善不同。有人言。合初開後故名爲七。合初三總名爲時善。第二義善。第三語善。第四純一無雜。第五具足。第六清淨調柔。第七梵行之相。此是成論文意也。有人言。開初合後。開初三爲三時善。第四義第五語。第六純一無雜。第七具足。清白梵行之相還屬純一無雜所攝。此是智度論及注經所釋意也。三時善者。成論三善品云。少年說法爲初善。中年說法爲中善。老年說法爲後善。又言初捨罪。中捨福。後一切捨。智度論云。讚歎檀度爲初善。次歎尸羅爲中善。是二波羅蜜所得果報若生諸佛前及作人天

名爲後善。又說聲聞爲初善。緣覺爲中善。菩薩爲後善。依寶篋經聲聞菩薩各有三善。聲聞三者。初即從他聞法。中即如說修行。後即得聖正見。又初即見苦斷集。中即修道。後即證滅。菩薩三善。初即發菩提心。中即不念二乘。後即迴向一切智。又初行施等六度。中破慳等六弊。後迴向一切智。依文釋者謂根本法輪一部之內序正流通爲三善也。以大乘一部具此三也。若望教始終者。初即根本法輪。中即支末法輪。後即攝末歸本法輪。其義深遠其語巧妙者。自有語雖巧妙而義淺近。自有義雖深遠言即龜拙。自有俱無也俱有。佛法堅不得其底。謂絕四句爲深。橫不見其邊。越百非稱遠。又心行滅故爲深。言語斷故爲遠。正是根本法輪義如此也。注云探賸不可究曰深。綿邈不可及曰遠。其語巧妙者。言能稱機曰巧。語能顯理云妙。注云方圓無所差曰巧。幽求不可覩曰妙。純一無雜者根本法輪。純明一道清淨不雜說五乘之法也。智度論云。離三毒垢故云純一。但說正法不雜非法故名無雜。亦是清淨也。成論云獨法。獨法者佛有此法。又獨行佛教得道耳。具足者根本法輪教圓理滿也。又通明者佛法無短缺也。智度論云。八聖道分六波羅蜜備故名爲具足也。清白者。上明純一正法不雜非法。即明教體也。今明根本法輪教能令離凡夫二乘煩惱垢故名清淨。謂教用也。梵行之相者。梵名涅槃。即根本法輪大涅槃也。行即萬行。到大涅槃也。若依小乘名小

涅槃。行謂八正。修於八正能到涅槃。而此八正爲涅槃家相。故云梵行之相。又梵名涅槃。行涅槃行爲梵行。行義顯彰爲相。教是梵行之緣。緣中說果故云梵行之相。又釋教能詮梵行。即是梵行家相也。爲求聲聞者第二明三乘教。古佛之緣亦有不堪受一。故於一說三。依毘曇宗。三乘行乃異。而同見四諦以成三乘果。依成論宗。三乘同見一滅諦以成三乘果。言緣覺觀因緣者。此是因時習觀悟道遠緣耳。依大乘三乘同觀實相。故正觀論云。得實相者有三種。但根有利鈍。見空淺深故開三也。今文云說應四諦法者。機教相稱故言應也。次復有佛下第二明餘一切佛也。問何故具列二萬佛耶。答欲引過去多佛爲證使聞一乘信受也。文有四句合爲兩雙。初明道名俗姓同也。日月燈明道名也。姓頗羅墮俗姓也。真諦三藏云。翻爲利根仙人。六姓波羅門中一姓也。又翻爲辨才。又翻爲滿。滿正也。余親聞天竺僧云爾滿也。彌勒當知下明十號之人七善之法。人法一雙同也。又道名俗姓十號此三句明人同。七善是法同也。所以明諸事同者。同體一極之道。引古例今欲顯今佛欲說一極之道也。其最後佛下第二正明法華已去事。就文亦二。第一明法華事。第二明涅槃事。法華事有二。前明序說。次明正說。序說爲六。一衆集序。二說經序。三入定序。四現瑞序。五疑問序。六答問序。問過去諸佛皆說法華。何故偏引最後燈明佛耶。答凡有二義。一者釋迦文殊彌

勒三聖于時皆在燈明佛之坐。而三聖復共開經。今欲令彌勒自證驗之。故引燈明佛。餘過去佛三人不必在坐。故不引之。二者八王子中第八王子即燃燈佛。亦在燈明之坐。而釋迦既從燃燈受記。此即是以近覆遠。今欲開近顯遠。故須引燃燈事來也。若引餘佛第八燃燈不必在坐。故不引之。問何故初引八王子耶。答八王子即是法華之緣。如大通智勝佛十六王子請說法華也。就文有二。初列八王子之數。是八王子下歎其德。前歎在俗治化之德。是諸王子下歎出家德。亦隨出家者前明身離也。發大乘意。大明心離也。初明菩提心也。常修梵行者行菩薩道也。已於千萬佛所者。前歎現德。今美往因也。是時日月證明佛下第二說經序。佛說是經已下第三入定序。是時天雨下第四現瑞序。現瑞序爲四。一兩花動地瑞。二觀瑞。三放光瑞。如今所見是諸佛土下第四觀光瑞。亦應具列七事。而例上可知也。彌勒當知下第五疑問序。時有菩薩名曰妙光下第六答問序。有人言。燈明因妙光說法華。釋迦因藥王說法華。今謂不然。燈明因妙光說釋迦因文殊說。以文殊引古證今釋時衆之疑。如來方得起定說法。故知因文殊也。問今但云時有菩薩名曰妙光。何以知是答問序耶。答上明如今所見是諸佛土。古見與今見既同。當知昔答與今答無異。故直標其人略答辭也。又古人今人更無異人。即今答古答猶是一答。但標其人即答可知矣。今發問既是彌勒。將今例古。昔問

應是德藏菩薩也。問何故復云八百弟子。答欲述彌勒本緣也。以往昔與文殊既爲師資故。今世還須問答也。是時日月燈明下第二正說法華也。上來至此凡有三同。從初至所可說法初中後善。謂會見與會見同。從其最後佛至八百弟子明會見與現見同。從此文去竟後明會見與當見同。六十小劫不起于座者。智度論云。小乘法中無不可思議事。唯大乘法中有之。如六十小劫說法華經謂如食頃。問文殊何故引此語來耶。答有二。一者此事不可思議。小教所無。唯大乘中有。欲令大眾聞佛說法華經起奇特想也。二者欲顯法華義富文廣。故須長時說之。亦是歎法華以發物敬信也。問實是六十小劫。云何能令如食頃耶。答長若定長不可促長令短。短若定短不可延短使長。以長短無有定性。因短故長長名短長。由長故短短名長短。以長名短長故長可爲短。以短名長短短可爲長。所以然者。以道既無二即長短不二。不二即長短無礙。可得促長爲短也。問雖有此言其相猶難顯。云何示之。答如一夕之眠夢經百年之事。而百年之長宛然一夕之短如故。即其事也。注經云。維摩能申七日以爲一劫。促一劫以爲七日。況玄匠開真一之門。何爲不能長劫爲短時耶。但或言借義以標名。未必是神通之實事耳。世有重一言而賤千金惜寸影而遺尺璧者。雖復俄頃之談。實過累劫之講。若依唯識者。長短以心爲體。故長短無定。如世有稱意人共語者不覺夜長等也。故知身

心不動足知一日爲千載矣。日月燈明佛下第二明法華後事。就文爲六。一唱滅。二授記。三正滅。四妙光弘宣。五匠成八子。六述彌勒本緣。所以唱滅者。欲明此經辨二實二權理已究竟。所應度者皆已度訖。故唱滅也。問燈明佛說此經竟即取滅度。釋迦何故更說涅槃。答有人言。燈明佛說法華竟亦說涅槃。但文隱一邊故言不說耳。今明不爾。注經云。朝說經竟夜即入滅。故知不說涅槃。又迦葉佛時雖有涅槃以人根利不須說之。燈明亦爾。釋迦出於惡世。利根聞法華已悟故涅槃指法華云。八千聲聞得授記別成大果實。如秋收冬藏更無所作。故知法華明義已圓利根早悟。但鈍根未解故更說涅槃也。時有菩薩名曰德藏第二明授記。大眾既聞涅槃咸生戀慕。今欲止彼哀情故次明授記。前佛雖謝後佛續興不須哀也。問華嚴經云。欲令衆生歡喜善故現王宮生。欲令衆生戀慕善示雙林滅。今云何止戀慕之情耶。答唱滅生其戀慕之善。止哀息其亂道之惡。前淨德無不相違也。號曰淨身者。累無不盡爲淨。德無不圓稱身。廣說十號則舉此土之名。略說三號即存彼國之稱。如來爲人。應供爲斷。正遍知爲智。人具智斷在義略圓故但三也。佛授記已下第三正滅。言無餘涅槃者。凡有三義。一約小乘明餘無餘。煩惱盡爲有餘。望後猶有餘身智在。約後別前名前以爲有餘涅槃。身智盡竟望後更無餘身智在。故曰無餘。二就大乘說餘無餘。五住因盡爲有餘。二

生死果盡爲無餘。若小乘前得有餘後得無餘。大乘一時而得。但舉佛果望於二患。無因患邊說爲有餘。無果患邊說爲無餘。又依攝大乘七卷金光明意。前得法身究竟名無餘。應化兩身非究竟爲有餘。三身品又云。三身合論即是無住處涅槃。應化二身不住涅槃。法身亦不般涅槃。不般涅槃者。法身本來常寂滅故不入涅槃。即是法身不住生死名無住處涅槃也。三者明大小乘合辨餘無餘。以小乘爲有餘。大乘明無餘。如勝鬘經說。生死有二。有爲無爲涅槃亦有二。有餘無餘。凡夫生死名曰有爲。聖人死名曰無爲。除分段生死名有餘。以前望後餘有生有死。餘有涅槃在故名有餘。無有生有死之處所得涅槃名曰無餘。望後無餘生死故。又亦無其餘涅槃故名無餘也。所言入者凡有三種。一就實論入。入由證也。以證於三德涅槃故名爲入。二就應辨入。述身在爲有餘。滅迹已歸無餘。即捨有入無名之爲入。三真應合名入。謂息應歸真。三種入中今是第三入也。佛滅度後下第四妙光弘經。以昔有弘經之能。用顯今有釋疑之德。前明授記謂未來有佛。今辨妙光現在有師。以兩世有人可憑有法可覺。哀情方止故辨妙光弘經。又上明於佛有緣者聞燈明說法華。今於菩薩有緣者聞妙光之說。又欲辨燃燈遠緣開後壽量之義。故須明文殊弘法。日月燈明佛八子下第五明匠成八子。初文列八子。爲說法華之緣開釋迦初分經也。今明八子意在燃燈。以

開釋迦遠壽之義開後分經也。所以然者。燃燈授釋迦記妙光化八子。即知文殊是釋迦九世之祖師也。此即是以近覆遠。而文殊今遂爲釋迦弟子。即欲顯釋迦爲文殊之師。故知久已成佛。便是開近顯遠之義也。又後分經既開近顯遠。今前牒以近覆遠也。八百弟子中有一人者第六明彌勒本緣也。自上已來答彌勒問明釋迦說法華經事竟。今此文別釋疑。疑云彌勒既是補處。云何問文殊。是故今明過去本是師資所以今有問答。文殊望彌勒是第十世師也。今見此瑞下第四分明結訓其問。雖有四門不出標釋結。初標欲說大法。次再引古證今。謂釋欲說大法。今結欲說大法也。爾時文殊師利下第二偈頌。彌勒說偈不言大衆者。欲顯文殊明見往事巧釋衆疑益於大衆故言大衆。彌勒不爾故不言大衆。又顯事分明是公約之說故稱大衆也。彌勒爲賓既有長行與偈。文殊爲主事亦同然。四十三偈頌長行者。長行四門。一謙讓門。二略引往事答門。此二猶未分明。今略不頌也。但頌第三廣引過去事答門第四分明答門。長行就初門爲二。一明法華前事。二明法華已去事。今頌此二即二也。法華前事又二。一明初佛。二辨餘一切佛。今合頌之凡有四句。初。半行明時節。半行明化主。一句辨教門。三句序徒衆。化主良醫也。教門良藥也。徒衆服藥病愈也。攝事既周。但明三事也。佛未出家時下第二頌法華已去事。長行有二。一明法華事。二明涅槃。今還

頌此二也。長行序有六。今但頌五。初一行頌衆集序。次一行頌說經序。次一行頌入定序。天雨曼陀華下頌現瑞序。長行爲四。一雨華動地。二時衆親瑞。三現光瑞。四觀光瑞。蓋是兩威兩應。以相著也。今偈中轉勢頌之。三瑞並是能化事故爲一類。二親瑞是所化事復爲一類。故以能所爲一類也。一行頌雨華瑞。半行頌動地瑞。一行半頌放光瑞。諸天龍鬼神供養人中尊者。長行直明雨華。今釋雨華所由。謂諸天供養佛也。問既是諸天供養。云何是佛現瑞。答以佛神力及說法華之力。能感諸天供養也。又見諸佛土下此頌觀光瑞也。長行前明觀雨華動地瑞。後明觀光瑞。今偈文轉勢頌之。前遂近頌觀光瑞。次頌見雨華動地瑞。頌觀光瑞爲六。一行偈頌見國土。一行頌見人物。一行半頌見化主。半行頌開教門。二行頌見聲聞。三行頌見菩薩。此六即次第。要前有國土故初明見國土。有國土故有人物。有人物故有化主。有化主故說教門。前稟小教故有聲聞。後稟大教故成菩薩。頌化主中半行歎佛德。一行美佛形。爾時四部衆下一行頌觀雨華動地瑞。各各自相問下半行頌第五疑問序。以昔答今。答更無有異人故略無答問序也。天人所奉尊下四行頌正說法華也。讚妙光菩薩者。以妙光善決衆疑。逆杜謗情預開信解。即是世間眼也。一切所歸信者。前歎決疑之能即開發法華。今歎持法證法預明佛滅後弘經之德也。持謂解語。證謂解義。具斯二德可以弘

經也。以妙光既於佛滅後弘經。令物信受故歎斯兩事也。佛說是法華下。此第二頌涅槃事。長行有六。一唱滅。二授記。三正滅。四弘宣。五匠成八子。六述彌勒本緣。今還頌此六也。長行略明唱滅。偈文廣釋之。即長行為章門偈解釋也。此中有四。初二行唱滅。次一行誡勸。一行時衆悲哀。一行安慰。初二行為二。初一行半明唱滅意。次半行正唱滅。初有二意。令衆歡喜已謂利物畢。半行諸法實相義。明說教周。為此二事故宜應取滅。次半行正唱滅如文。是德藏菩薩下一行半頌授記。初三句明堪授記之德。次三句正明授記。亦是偈釋長行。佛此夜滅度下二行頌第三正滅。二行為三。半行明正滅。半行明在家人起塔以生福。一行明出家人修道以生慧。即辨滅度之利益。前明唱滅生慧慕之善。今明正滅生福慧之益。如薪盡火滅者。依小乘義。以身爲薪。智慧爲火。故智慧依於身身盡智便滅。又以煩惱爲薪。以身爲火。佛煩惱既盡身永不生故異凡夫滅也。就大乘釋者。薪喻於感。火喻於應。衆生感盡諸佛應息故。是妙光法師下一行頌第四弘經。是諸八王下三行頌匠成八子。是妙光法師下六行頌彌勒本緣。開之爲三。兩行半頌彌勒之失。兩行半頌彌勒之得。一行頌結會古今。我見燈明佛下二行頌第四分明結答。半行明將古頌今。半行將今頌古。半行釋古佛現瑞意。半行釋今佛放光意也。諸人今當知下兩行第二段開獎物心。初行明好事應

來。即是一乘解生。次行明惡事應去。即三乘惑滅。佛說一乘而有生解滅惡之兩益也。又一乘解生遂致成佛。謂德無不圓。三乘惑斷即累無不盡。斯二事最大宜豫欣也。合掌一心待者。令住二儀待佛後說。合掌住身正威儀。謂身無別用。一心住心正威儀。謂意無他緣。充足求道者。昔說小乘教猶未圓理猶未滿。故生解不足。今與此相違名爲充足。充足者證得法身果也。次偈上半牒三乘人疑。下半明佛爲除斷也。

法華義疏卷第二

法華義疏卷第三

胡吉藏撰

方便品第二之一

有四重門。一來意門。二釋名門。三同異門。四通別門。問此經玄旨始唱歎佛智甚深。多實讚善稱大慧平等。故文雖七軸宗歸一乘。今以何義初明方便。答將欲顯一乘爲真實。必須前明三乘爲方便。若不前明三乘爲方便。即不得顯一乘爲真實。故此經云。開方便門示真實相也。注經云。既唱擬一之端宜前辨分三之意。並其證也。釋名門者。外國稱偏和拘舍羅。偏和稱爲方便。拘舍羅名爲勝智。謂方便勝智也。但方便之名有離有合。所言離者凡有三義。一者就理教釋之。理正曰方。言巧稱便。即是其義深遠其語巧妙。文

義合舉故云方便。此釋通於大小。不專據三乘。二者衆生所緣之域爲方。如來適化之法稱便。蓋欲因病授藥。籍方施便。機教兩舉故名方便。此亦通於大小。非專據於三乘。三者履喻得安稱方。稟教獲利稱便。五濁之嶮非三乘則不安。故云履喻得安。稟三乘教則便獲利。故以教爲方以益爲便。教益雙舉故云方便。此亦通於大小。非專據三乘。次合釋者凡有三義。一者方便是善巧之名。善巧者智用也。理實無三。以方便力是故說三。故名善巧。問無三說三。云何名善巧。答由無三說三衆生遂得實益。故名善巧。問既得實益應名爲實。云何乃言方便。答就益而言亦得稱實。今望理實無三假名說三。據理望教故名方便。二者說於三乘爲令衆生悟入一乘。故此三乘爲趣一乘之由漸。故名方便。如下文云我設是方便令得入佛慧又云我此九部法入大乘爲本。故說三乘爲一乘之方便也。三者合前二義圓成一旨。所以無三說三。欲令因三悟不二。是以二言合成一意也。問三乘方便有幾種。答凡有三種。一身方便。如現作二乘及垢衣長者樹王之佛。二口方便則無三說三。謂虛指門外明有三車。三意方便則二思惟也。一思惟尋念過去佛。二思惟我出濁惡世。此則上同古佛下順衆生。二種因緣起方便智。謂意方便也。同異門者。問舊亦明三乘爲方便一乘爲真實。與今何異。答今序經始終凡有四意。一以三乘爲方便以一乘爲真實。所以立此義者。昔稟

教之人執三爲實。不知三爲方便。爲欲行之故明三。是方便一爲真實。令捨三以入一乘也。二者稟教之徒雖復捨三遂封一實。龜惑難去細染。爲對彼故明三之與一皆是方便。非三非一乃稱爲實。三者稟教之流乃識二爲方便。更封兩非爲理極。是故今明三一爲二。非三非一一名爲不二。二與不二皆是方便。非二非不二乃是爲真實。四者二與不二乃至非二非不二猶是四句未免名言。並稱方便。諸法寂滅相不可以言宣。乃爲真實也。乘方便乘真實既有四階。身方便身真實亦有四句也。一以短爲方便長爲真實。二者以長短並爲方便非長非短爲真實。三者長短爲二非長非短爲不二。二與不二並是方便非二非不二乃名真實。四者二與不二非二非不二猶是四句未離名言。並名方便。如來法身四句斯忘百非。皆絕乃稱真實。故壽量品釋法身云。非實非虛非如非異。具足十不。如彼文說之。通別門者。據別而言。正以三乘爲方便。就通論之。方便是善巧爲義。善巧通今昔也。今欲融會三一之所由。稱歎諸佛之善巧。所以然者。昔辨三教今說一乘。前後相違義成銜。則物不生信故會釋云。所以昔三今一者。蓋是深照物機善巧施教。故不相違也。故方便是三一之總名。今昔之通稱。是以命初題方便品。但此義難明。今以四句顯之。一者昔開今覆謂昔開三今覆三。二者昔覆今開謂昔覆一今開一。三者今昔俱覆昔覆一今覆三。四者今昔俱開昔開三

今開一。所以有此四句者。皆是如來知機識法善巧爲緣。無相違背。故悉名方便。所以方便通今昔也。次舉無方便四句對顯之。一者昔緣執三覆佛一。不知說三爲開一。二者今緣執一覆佛三。不知雖一不失三。三者執自性三覆佛因緣之一三。四者執自性一覆佛因緣之三三。如此昔執皆是無方便。故無方便亦通今昔也。問何。文明方便通今昔耶。答下三請文云。諸佛第一方便。夫三乘是方便不名第一。一乘是第一不名方便。今言第一方便。則知是諸佛善巧智名第一方便。有此巧智故能說二三也。問亦得云。一乘名方便故言方便品以不。答亦得爾也。故勝覺經云。一乘大方便。即是諸佛大善巧。勝覺明一乘而題稱一乘大方便。法華開宗之首亦宜用一乘爲方便也。問何故用一乘爲方便耶。答如百論依空捨福。而論文云。用無相捨福。釋言以是方便則能捨福若捨有而滯空不名爲方便。捨有不著空故名爲方便。智度論云。破常而著無常名無方便無常。破常不著無常名有方便無常。又云破二不著一。是名爲法忍。今亦爾。爲破二乘故明於一亦不令著一。故此一名方便。所以然者。生死以取相爲源。入道用無著爲本。故下文云。我以無數方便引導衆生令離諸著。問勝覺大品及此經皆明方便有何異耶。答凡有四句。一合乘合慧。如勝覺合五乘爲一乘。故云合乘。若權若實總名大方便。故名合慧。二開乘開慧。如法華云。照一爲權照一爲實。

三開乘合慧。亦如此經序昔二今一。故名開乘。此之三一皆是如來知機識法善巧方便。故名合慧。四合乘開慧。如大品總說一切乘皆入大乘。如會宗品云。若佛法菩薩法二乘法皆入摩訶衍。故名合乘也。就大乘中自開空有二慧故名開慧。問大品已明一切法皆入大乘。與法華何異。答大品已會於法但未會人。會法者。欲明大乘無法不攝。故大品云。若有實語攝一切善法者波若是也。未會人者。但二乘人至大品時大機未熟故未會人。法華則人法俱會。會人故同名菩薩。會法人爲一乘。又攝大乘論云有二種會。一顯會二密會。密會者如大品明。一切諸法皆入大乘。顯會者如法華會人也。又有二會。一理會二教會。理會者如大品明。一切諸法皆入實相。實相既無二。豈有三乘異耶。七卷金光明經云。法界無二故乘無有三。但未會三教故不名教會。法華理教俱會。問三乘是方便亦得名爲實不。答凡有四句。一者於昔爲實於今爲權。謂對今一以望昔三是也。二者今昔俱實。昔以三爲實今以一爲實。三者三俱權。望正道爲論。未曾三一。三一皆爲開道名爲道門。故皆權也。四者今實昔權。今以一爲實。於昔爲非實義名爲權。問人天乘亦是方便以不。答若說三十三天常樂我淨。指黃葉爲真金亦是方便。若直說五戒十善感人天身。不名方便。次開文句者。從此品去至分別功德品格量偈以來十五品半經名爲正說。大開爲二凡有十種。一者從初品至法

師品凡有九品。明乘方便乘真實。次從寶塔品竟後有六品半經。明身方便身真實。昔日三乘謂乘方便也。今明一乘謂乘真實也。昔日生滅之身謂身方便也。今無生滅身謂身真實也。所以雙開此二者。釋迦一化凡有三時。一者雙說。二者雙覆。三者雙開。言雙說者。佛初成道華嚴之會為諸大士說究竟法明圓滿身。故長者居師子坐羅列寶物。即是其事。故說雙說。但小器未堪故鹿苑之會隱一明三覆本開述。是以長者止於傍使更遣餘人。脫珍御服著弊垢衣。即是其事。謂雙覆也。至法華之會俱開二權雙示兩實。謂雙開也。初之雙說謂根本法輪。次之雙覆謂支末之教。後之雙開謂收末歸本。此之三門非但釋迦一化。總攝一切諸佛教門。法華結會終始具足三門。但對昔雙覆故言雙開耳。二者大明佛化凡有三門。法華之前攝一切邪歸五乘之正。謂攝邪歸正門。此經初分會五乘之異同歸一道。謂攝異歸同門。此經後分明法身之果。謂引因趣果門。此之三門無教不收無人不化。斯經對昔但有二門。若結會終始具三門也。如玄義序之。三者大明佛事凡有三輪。一知他心。二現神力。三說教門。此之三輪無佛事而不收無群生而不化。但初分經會五乘之教歸于一乘。謂說法輪後分之經明延促自在脩短適化。則神通輪故前文云說佛智慧故諸佛出於世。後章經云如來祕密神通之力。則其證也。四者大明佛德凡有三種。一者法身。二者般若。三

者解脫。以正法為身故曰法身。無境不照名為般若。無累不盡故稱解脫。所以佛德但明三者。法身般若無德不圓。解脫一門無累不盡。但德無不圓復開為二。一者法身。二者智慧。如世間人有身有智。又法身為體。智慧為用。又內智無不照為般若。外感無不應功由法身也。又為對生死但有於三。以對生死報障故說法身。對生死業障故說解脫。對煩惱障明於般若。又總十二因緣不出三道。謂苦道業道及煩惱道。如來登中道第一義山頂。與無明父母別。故永免三道具於三德。又對二乘三德未圓。明如來三德四。又有法身明如來身業。有於般若辨如來口業。辨於解脫顯如來意業。如四相品說。今此經亦具明三德所以稱妙。以凡夫二乘不具三德故名為龜。但初分經明於般若。後分之說辨於法身。斯二無累即是解脫。問後分明法身其文可見。初分云何辨於般若。答如前云。釋迦玄音始唱讚佛智甚深。多寶稱善讚大慧平等。即是其事。問何處有明解脫德耶。答摩訶品云。二乘但離虛妄名為解脫。其實未得一切解脫。但離虛妄名為解脫者。但免三界分段及見思之惑。若具斷五住備領二死名一切解脫。正用此法簡異二乘。令捨保三歸於一極。五者總談大小諸教不出因果法門。但大乘因果凡有二門。一通因通果。二別因別果。通因通果者。通明十方三世諸佛同行不二之因同得一極之果。初分經文正明斯法。謂通因通果。次明別因別果

者。別明釋迦久已成佛過去行長遠之因未來證不滅常住之果。後段經意正明斯法。謂別因別果也。六者總明諸佛。不出權實二智真應兩身。照三乘之智為權。鑒一乘之智為實。初分之經正說斯二智。王宮現生伽耶成道為應身也。無始無終非生非滅為真身也。後段之經盛談斯義故辨於二身。七者此經神妙法者。即是一乘。故譬喻品云。是乘微妙清淨第一。於諸世間為無有上。但乘有二種。一所乘之法。二能乘之人具。能乘所乘則乘義始圓。初分辨所乘之法。即是法妙。次現塔以法明能乘之人。謂人妙也。何以知然。如方便品云。佛自住大乘如其所得法定慧力莊嚴以此度眾生。則所乘之法也。見塔以去正釋如來常無常義。故辨能乘之人。如此人法更無二體。則一正觀兩義說之。統御之義為人。可執之義為法。然正觀未曾人法。為眾生故強稱人法也。八者總論眾生迷倒凡有二種。一者迷因。二者迷果。初分之經破於迷因。後分之經斥於迷果。所言迷因者。昔於一佛乘分別說三。則指大因為小果。封教之徒遂執小果以為究竟。不知小果則是迷因。故是迷因。今明汝等所行是菩薩道。還指小果為彼大因。破其自保究竟之執。故是破迷因也。後分之經斥迷果者。如來之身實無生滅。凡夫二乘謂是生滅無常。故破彼迷情辨法身常住。所以斥迷果也。問昔說大因為小果今還指小果為大因者。亦得昔說法身為生滅今還指生滅為法身耶。答斯義不

類。昔覆相說如來身有爲生滅。今開方便門顯真實義。故辨生滅爲應跡。無生滅爲法身。但封教之流執跡迷本故開真應兩身。而小果大因更無二法。與此非類也。九者總收惑倒凡有二種。一者自倒。二者他倒。初分之經斥於自倒。後分之經破於他倒。自倒者。二乘之人實非究竟以顛倒故自謂究竟。故身子云。我今自於智疑惑不能了。爲是究竟法爲是所行道。則其事也。後分之經破於他倒者。如來果德於二乘爲他。自惑己身既入無餘。謂如來身亦同灰斷。故是他倒。今二段之經雙破兩倒。初段之經顯二乘非究竟除其自倒。後段之經明法身常住破其他倒。既自他倒除則一切惑盡。便改小志發於大心。又初段經破其自倒。令二乘人知彼涅槃非是常住。則破其常倒。後段經文破其他倒。顯如來常身破其無常之倒。二倒既除則應期悟道。問初分經破常倒。備破四倒不。答具破也。二乘之人自謂彼涅槃爲常則有樂淨。雖無人我而有法我亦有我倒。故知初經具破常等四倒。後分經備破二乘人。謂佛是無常苦空無我不淨。亦具破四倒。此經始終既具破八倒。則是說涅槃究竟。所應悟者並皆得道。燈明佛不須說涅槃。意在於斯。但釋迦爲鈍根之人未悟。更廣說法華後爲說涅槃之教耳。問前文何處破常倒耶。答譬喻品云。但盡生死其實未滅。既稱未滅。豈是常耶。後破無常者。其文易顯。問二乘俱迷因果自他兩倒。是何惑耶也。答其人四住已傾。但有

無明故生斯謬。十者大明說法凡有二門。一者直說。二相成說。初分之經名爲直說。直說者。明理無二極唯一道清淨。故稱爲妙。是故文云。唯有一門而復狹小。所言一者。無九十六種之別。亦無五乘之異。唯有一道清淨故名爲一。至妙虛通稱之爲門。不容凡夫愛見之心故名爲狹。亦不受二乘斷常之見。秤之爲小。初分之經正明一道清淨。斥凡夫愛見二乘斷常。故名直說。後分之經稱相成說者。前雖言一道清淨。未知此一爲是無常爲是常住。若是無常猶同九十六種。還同四乘之異。乃是龜法不名爲妙。以一道清淨常恒不變故超前兩異。故名爲妙。然所體之法既其是常。能證之人亦是常住。故涅槃云。諸佛所歸所謂法也。以法常故諸佛亦常。仍以後常成前獨一。妙義彰彰故爲相成說也。此之十義皆是大判爲言。其前章非無後意。後章非無前意。但一往示其起盡從多爲論。故作此分之。問開爲二段如上十門。如其不開云何誠教。答經名妙法蓮華者。始終皆辨中道不二正觀故名爲妙。無得無依無所染著故云蓮華。凡夫著有二乘滯空苦薩著中道。如是一之與三常無常乃至一毫取著皆是龜法。不名爲妙。並爲染累非是蓮華。今但令得一正觀則具一切佛法。正觀微妙故名妙法。至人用此爲身名爲法身。諸佛以此爲性故名佛性。獨一自在名爲一乘。無境不照稱爲波若。無累不寂名爲涅槃。故云波若是一法。佛說種種名隨諸衆生類爲之立異字。

故學者但須觀心清淨。是以文云。大事因緣出現於世。謂開佛知見。佛知見者則正觀也。雖有十義今且依乘方便乘真實身方便身真實以開二段文也。問初段明乘真實者。爲正明因爲正明果。答初段略說廣說及後證說並歎佛慧。則正明果乘義也。所以然者凡有二義。一者果乘德無不圓累無不盡故稱爲妙。可喻蓮華。蓮華者以其臺葉具足如德無不圓。清淨無染如累無不盡。故云是乘微妙清淨第一。故以果乘爲正。因乘德猶未圓累未盡故不得稱妙。闕斯兩義故不得喻如蓮華也。二者初分之經正明二乘果是方便。故明一佛乘爲真實。則令捨小果求大乘果。故明果乘爲正也。既明一佛果乘。則以二乘之果攝屬因乘。令彼修於佛因以求佛果也。就前後二段各開四別。初文四者。第一略開三顯一動執生疑。第二執動疑生申疑致請。第三廣開三顯一斷疑生信。第四辨流通。所以有此四段者。今日時衆宜大機已動。應開一乘之說。但執三來久未得廣明。且略開三顯一以動執生疑也。稟教之流忽聞非常之說。故執動疑生申疑致請。執動有可除之義。疑生有可解之理。既有請故受請廣說。破彼三執斷其一疑生於信解。此一周說竟。欲遠被未來。故次辨流通。示文處者。從此品初盡長行與偈第一段也。從爾時大衆中竟身子三請第二段也。從爾時世尊告舍利弗竟授學無學人記品七品半第三文也。法師一品第四文也。就初文爲二。第一因歎二智髣髴

開宗。第二分明略說。所以前髮髻開宗後分明略說者。正言一實之理。不可直說。三執不可頓排。今欲悟物以斷疑。故歎佛二智非二乘所知。歎佛二智則髮髻顯實。明二乘不知則髮髻開權。前章既以髮髻故後稍漸分明。但未得廣陳所以略說。就初段又二。第一長行第二偈頌。長行有二。初寄言歎二智。二止言加歎二智。初又二。一歎諸佛二智。二歎釋迦二智。初歎諸佛二智又二。前經家序佛從定起及出對揚之人。次正歎二智。爾時世尊者。佛入三昧所作事訖。今是說法時至故從定起也。二業而言。入定意業利益放光足身業利益。今欲明口業利益故從定起也。安祥者示大人之相。欲明大法故先示大人相。又安祥者動寂無礙也。故論云。顯如來定力自在無人驚動故稱安祥。告舍利弗者出對揚之人也。問何故不告菩薩也。答聲聞自保究竟。今欲斥之是故告也。菩薩無有此患故不告菩薩。問何故不告緣覺。答法華之會無緣覺果人。雖有緣覺因人。不及利根聲聞故不告也。問此經開宗告身子。與大品何異。答大品密告以密令小人而學大也。此經顯告。顯令聲聞修菩薩道故顯告也。問若爾何得智度論云。大品非秘密法華為秘密。答大品不明二乘作佛但明菩薩作佛。其義易解。如用藥為藥。故不名秘密。法華明二乘作佛。望昔為難解。如用毒作藥。故稱秘密。問此經就誰為難易。答大品望昔教阿難易解。以菩薩是大人還明大人作佛。故阿難

解之。所以大品付囑阿難。法華明二乘作佛異於昔教。於聲聞難解。故法華不付囑阿難。所以告聲聞者。依法華論意凡有五義。一令聲聞人修行大因。二令取大果。三令聲聞人修行大因與於大果心不怯弱。四者為欲令餘人善思念故。明佛對小心尚令作佛。餘人豈不求作佛耶。五者令聲聞人不起所作已辦心。故前令取大果。今令棄小果。問何故不告餘聲聞獨告身子。答身子根緣先熟最初領悟。又是逐佛轉法輪大將。又今說平等第一智慧。宜對智慧之人。又根緣所宜故也。諸佛智慧甚深無量者。第二正歎諸佛二智也。無有人請而佛自說者有二義。一者示如來大悲純至機動則說不待他請。肇公云。真友不待請。如慈母之赴嬰兒。二者欲顯理深玄無人能問。故自說也。如下偈云。道場所得法無能發問者也。所言智慧者經說不同。或但一果智謂如實智。以因中惑猶未盡。所照未真。實。果地惑無不淨故智無不實也。或開二智照空為一切智。照有為一切種智。此從所照二諦為名。以法莫離於真俗故智唯開於二也。或開三智。如此經囑累品說。佛智如來智自然智。佛智一切種智也。如來智即一切智也。自然智則無功用智。上之二智任運而知。不須作意故稱自然。又云四智。如響喻品說。前三同於上。第四稱無師智。無師智者。上三智不從師得也。此四智是經之正宗故稱諸佛智慧也。就文為三。初雙標。次雙釋。後雙結。諸佛智慧者標佛實智也。甚

深無量者歎佛實智。然凡夫二乘及以菩薩不能測量佛智源底故名其深。亦不能測量佛智邊岸故稱無量。如無量壽經云。如來智慧海深廣無崖底。二乘非所測唯佛獨明了。法華論明其深有五種。一義甚深。謂佛果德有無量義。一體甚深。謂平等法身無有差別。三內證甚深。謂佛證於法身與法身相應名內證也。四依止甚深。十方佛同依止法身故。五無上甚深。無上菩提是佛所證。果德要具此五也。又甚深者四句莫得其底故曰甚深。百非不測其邊故曰無量。問應但言深。何故云甚深。答深中之甚故云甚深。然如來妙觀未曾愚智。為對二乘之愚強歎為智。亦非深淺量與無量。為對二乘之流不能測量故云無量。故華嚴云。法界非有量亦復非無量。牟尼悉超越有量及無量也。又偏歎佛二智者。意欲明唯佛智究竟餘智未究竟。此是顯究竟以密斥二乘非究竟也。論又云。為諸大眾生尊重心畢竟欲聞如來說故。所以歎佛智也。又說法有二門。一歎藥門二授藥門。今略說是歎藥門。後廣說是授藥門。問佛德無窮。何故偏歎智慧。答一乘以萬德為體。於萬德之內慧為其主。故偏歎慧也。其智慧門。第二標權智歎權智也。其智慧者則牒上智慧也。門者權智。說一切教為通佛智。故以一切教為佛智慧門。故正取一切教為門。如藥草喻品云。於一切法以智方便而演說之。其所以說法皆悉到於一切智地。則其證也。又教能通生觀解。為解為門。然教能生實解。與

實解爲門。亦令識權與權解爲門。難解難入者。始不能知爲難解。終不能悟爲難入。一切聲聞辟支佛所不能知者。出不解之人也。上歎佛智甚深。爲欲顯一也。其智慧門難解難入乃至二乘不能知。爲欲斥二乘也。二乘所以不能知者。如來於一說三。爲令因三通一。故三爲一門。二乘遂住於三。不能因三以悟一。是故不能知三也。二乘既不解三。又不入一則住在門外。故下偈云在門外立。問上既明難解難入。何故但言不能知耶。答二乘尚不能知說三以表一。何況能因三以入一耶。所以者何。下此第二雙釋諸佛二智也。所以實智甚深無量權智難解難入者。以行因既積故果深妙難解難入也。亦應對二乘所以不解者。殖因既近果智便鈍故不能解也。此文二句。初句明值佛既多。次句明修行久積。修行久積中二句次第。初句正明修行一切行。次句明雖復修行而精勤勇猛。前句明所策之行。次句則是能策之勤。名稱普聞者。德樹於內故名流於外。又所以知備修衆行及精勤勇猛者。以修行諸行時名稱普聞故證知爾也。又依攝大乘論明四種修者。供養無量百千諸佛者。值佛既多經時必久。謂長時修也。盡行諸佛無量道法者。無一行而不修。謂無餘修也。勇猛者。修行之時心不悠悠至到勇猛。謂尊重修也。精進者。念念善法相續不令餘念間之。謂無間修。前是頓方便。今是常方便也。此之四修則是內德。以內德既備故外名普聞。成就甚深下第三雙

結二智。前結實智。隨宜所說大結權智。所以復須結者。以義有三門。謂標釋結方乃具足故也。舍利弗若從成佛以來下。依法華論。上來明妙法功德門。謂如來所證妙法甚深難解難入。今歎如來法師功德。以佛成就諸功德故能化衆生。二者上歎諸佛二智。今第二歎釋迦二智也。所以前明諸佛後辨釋迦者。示悟物以漸也。前辨諸佛開宗。後明釋迦隨順則使執三之流不生疑謗。就文亦三。一歎權智。二歎實智。三重歎權智。問今歎釋迦二智與上何異。答凡有三義。一者上略歎二智。今廣歎衆德。初略後廣爲解義故。二智是一乘之主。故初略歎二智。果乘無德不備。故後廣讚衆德。二者歎諸佛明從實起權。歎釋迦以權通實。三者歎諸佛舉因釋果。嘆釋迦舉果釋果。吾從成佛已來者嘆權智也。前嘆權智凡有二義。一如上釋諸佛從實起權今從權起實。二者遂文勢相接。上略明權智辨難解難入。故今廣釋權智明難解難入之意也。吾從成佛已來者。此言成道凡有二義。一者王宮現生伽耶成道。從此已來施方便。二者依下經文。明久已成佛。從此已來施於方便。此明用權智之時節也。種種因緣者。第二正明用權智也。因緣謂三乘人所度因緣也。明其入道不同由籍各異故云種種也。種種譬喻者。凡有二義。一者爲三乘人各設譬喻。如智度論云。佛於三藏中爲諸聲聞說種種譬喻。但不說提闍婆城喻。乃至爲諸菩薩廣說十種種喻等也。三藏中所以不說提闍婆

城喻者。爲三藏不說一切法本性空。乾城喻辨能成之因所成之果本無所有。故三藏中不說也。而成實論亦有此喻者。引菩薩藏中譬就小乘法中釋耳。二者三乘人合喻。如三鳥出網三獸度河也。廣演言教者。上喻今法也。無數方便者。上之法譬皆是善巧故名方便。又上法譬皆是口業。今明身業現神通意業密化。謂無數方便也。法華論云。方便者從生觀率天乃至現大般涅槃故也。又云無數方便示現外道邪法顯其過失。示現正法功德。又有四種方便。一令入諸善法。二令斷疑。三令入增上勝智。四者依四攝法攝取衆生。明八相是正方便。今是示邪方便也。引導衆生令離諸著者。此明用權意也。所以用無數方便者。爲令衆生離著故也。以衆生染著三界。欲令離之故說三乘。不言實有三乘究竟。汝還遂保執三乘究竟。故不解佛意。故上云難解難入也。又我設方便本令離著。今遂保執三乘。此則是著於無著。故不識佛意也。法華論云。若有四種。一著界則著三界。二者著地謂從著初禪乃至非非想及滅盡定。三者著分謂在家分出家分。在家分者謂著已同類作種種業及邪見故。著出家分者著名聞利養種種煩惱諸覺故也。四者著乘謂著小乘及大乘也。所以者何。下釋權智也。以內德既圓故外用善巧能利物也。舍利弗如來知見下第二嘆實智也。上以方便標知見故是權智。今直稱知見廣大深遠名爲實智。初句標知見下以四義歎之。照無不遍稱廣。超

二乘之表爲大。豈不見其底曰深。橫莫究其邊稱遠。無量無礙。舊云四等爲無量。四辨爲無礙。今依法華論說無障無礙。上標知見次以二門嘆之。一廣大深遠歎智無不圓。二無障無礙嘆累無不盡。力無所畏者。從品初至此文雖有諸佛及以釋迦但是歎智慧義也。從此文下具歎一切諸德。非獨智慧甚深一切諸德亦甚深無量。所以具嘆一切德者有二種義。一者以衆德爲乘。今欲歎一乘故備歎一切諸德。二者惑者聞歎佛智甚深謂餘德不爾。故稱歎餘德皆是甚深非二乘所知也。十力是佛內德故初歎之。以知根識藥故說十力。以內丁十境故外說無懼。故次顯無畏。力無畏者歎佛智慧。禪定解脫三昧歎佛功德。禪謂四禪。定謂四無色定。解脫則八解脫。三昧則是空無相無願。此之四門則是次第。初得四禪次得四空定。具足八禪次得八解。以得八解之定故能證三空門也。然此中諸科皆是一體隨義分之。功德積聚故名爲禪。斂攝不散稱之爲定。萬累都夷故名解脫。其心正直故云三昧。深入無際者。上別列八科諸德。今總歎之。於一一德佛皆窮其邊底。餘人不知其際畔故云無際。成就一切未曾有法者。上正嘆八科德猶未盡。故今總結歎也。舍利弗如來能種種分別下第三次重歎智慧也。接上文生。上明成就一切未曾有法。以內德既圓故外巧說法。外巧說法有二種。一者巧說法。二巧稱機。言辭柔軟。上歎四無礙智。今讚五種音聲。與上嘆權智

異者。前明說權意。謂令離諸著令其不著小則是捨小。今讚佛巧說之德。令其欣大也。舍利弗取要言之下。如來非但有巧說一能。取要言之具一切希有勝用也。止舍利弗下第二寄止言如歎二智也。上雖稱歎甚深無量。猶涉名言未窮稱歎之美。至人之智心行已斷言語又滅。歎所不能歎。乃窮歎美之極。故寄止言歎名加歎二智也。又止言者則卷束上文歸無名相也。上開諸佛二智釋迦權實。美實智爲甚深。嘆權智爲難解。此皆是無名相中假名相說耳。然諸法實相未曾有諸佛之與釋迦深與不深權之與實。故渡若云。諸法非深非妙乃至非智非愚非權非實也。又止言者欲令大衆於法起尊重心。生後三請故。又欲令五千之徒離法座故。又依法華論云。示法器衆生心已滿足故。此意明大利根菩薩聞上所說已得了悟不須更說故止言。依此意略說一周正爲菩薩。以菩薩利根聞略說則便領解。聲聞粗鈍未能了悟。是故三請聞廣說方解。故略說通爲大小二乘。而菩薩前解廣說偏爲聲聞。古亦有此一釋。就文爲兩。一標止言。二釋止言。初如文。所以者何下第二釋止言爲二。初明法妙衆生不解故不可言。次明唯佛能解故不須言。不言之意唯此兩也。問由來云此經照三乘爲方便。照一乘爲實智。體終是有法。何得名絕言耶。答他云一乘之智絕三乘之言也。難曰雖絕三乘之言猶有一乘之言。何名絕言。又若一乘絕三乘之言名絕言者。三乘亦絕一乘之言。

應是絕言。若三一不得互絕。亦應牛馬不得互無也。今所明者此中正歎佛智。故下文云。我所得智慧微妙最第一。又云是法不可示。言辭相寂滅。故如來之智非有非無不三不一離人離法絕觀絕緣。一切名言所不能及故名絕言。大品云。佛初成道常樂默然不樂說法。所以不說者。聲聞云言之者失其真。知之者反其愚。有之者乖其性。無之者傷其軀。以是義故不可言也。唯佛與佛下第二明唯佛解故不須言。釋論云。若兩佛相對則無所言。則其事也。諸法實相者法華論云。謂如來藏法身之體不變故此亦名實相亦名佛性正法。正觀之異名也。所謂諸法如是相者。前標實相謂一相門。此下十事標差別相門。所以明此二門者。明諸法不出差別無差別二境諸佛之智亦不出差別無差別二智。知無差別名一切智。則如來智。照於差別名一切種智。則是佛智。今既嘆佛智故舉境顯之。問何以得知差別無差別二義耶。答後偈文具顯兩義。如是大果報種種性相義謂差別門也。是法不可示言辭相寂滅此無差別門也。今言差別無差別者。差別宛然而無差別。故云不壞假名而說實相。雖無差別而宛然差別。故云不動真際建立諸法。如此了悟唯是佛能故歎佛智也。問前句云唯佛與佛乃能究盡諸法實相。今稱所謂相性。還是釋前實相。云何言前是無差別後是差別耶。答前標實相後明性相者。欲明差別無差別故舉差別釋無差別也。問此文十句明何法耶。答

通而言之。即明一切法皆具十門。故智度論顯一切法皆有九種。與此大同。法華論略明五法。通一切法。今依後偈文。且就佛因果明於十法。故偈云如是大果報種種性相義。故知約佛因果。明性相義也。佛因果。通具萬行萬德。今且寄波若因果顯之。如是相如是性者。波若以無著爲相。無著之相體不可改。故稱爲性。波若以正觀爲體也。波若有斷惑之功故名爲力。波若有照境之用故稱爲作。從習無所得觀生故稱爲因。則四緣中因緣也。由實相境發實相智名之爲緣。則四緣中緣緣義也。如是果如是報者。有人言一體義異耳。遂因力爲果。訓因義爲報。依毘曇義。果通報別。有爲無爲皆稱爲果。報但有爲果。通有漏無漏。報但有漏。果通三性。報但無記。依涅槃經云。無漏之法但從因生更不作。因名之爲果。有漏之法更能生果稱之爲報。攝大乘論云。生義名果。熟義名報。共用爲果。獨用爲報。今且依佛因果義釋者。波若爲因。薩婆若爲果。五度爲因。福德莊嚴爲報。又佛德訓因爲果。更起應用義爲報。又法身爲果。報身爲報。故涅槃經云。涅槃無因而體是果。則是法身本有修因所得故稱爲報。如是本末者。波若爲因名本。薩婆若爲果名末。亦得云由薩婆若故說波若故薩婆若爲本波若爲末。故智度論云。波若爲佛生因。佛爲波若說因。十地經云。如是十地義諸佛之根本。則十地爲本。佛爲其末。又言如是十地義從佛智慧出。則佛爲本。十地爲末也。

究竟等者。攝上因果歸於非因果不二之理。故藥草喻品云。究竟涅槃常寂滅相終歸於空。偈文爲二。初頌寄言歎二智。次頌止言加歎二智。長行寄言歎二智爲二。初歎諸佛次歎釋迦。今偈轉勢頌之開爲二別。初二偈頌歎佛二智。次兩偈頌歎二智。初兩偈開爲四雙釋之。一者初偈頌諸佛二智。次偈歎釋迦二智。二者初偈總歎佛德。次偈別歎佛德。故偈云佛力無所畏。此明佛實智。及佛諸餘法謂佛權智。以權智唯爲化他故名餘法。三者初偈歎至人故云世雄不可量。次偈歎極德謂佛力無所畏也。四者初偈歎無差別智。謂內外並冥緣觀俱寂。次偈歎差別智明於境智。如十力照十境等。本從無數佛下第二兩偈舉因釋果。二偈爲二。初偈舉諸佛因以釋諸佛果。次偈舉釋迦因以釋釋迦果。又初偈舉因釋果明果深妙衆生不解。次偈舉因釋果明唯佛能解。又初偈正辨於佛所行因因果義甚深。次偈明行因得果因果義微妙。如是大果報下。第二頌上止言加歎二智。長行前標止言次釋止言。今但頌釋止言。長行釋止言爲二。前明衆生不解。次辨唯佛解。今還頌此二有十三偈半。開爲四章。初一行偈頌唯佛能解章門。次一偈半頌衆生不解章門。三有九行半釋衆生不解章門。次一行半釋唯佛能解章門。長行前明衆生不解後明唯佛能解。今偈欲接前偈文故前明唯佛能解。上半標所解之法。下半出能解之人也。如是大果報者頌十事中果報二句也。

性相頌因中二句也。果中有法報二身。因中有外相內性也。是法不可示下。第二明衆生不解。上半出所不解之法。下半明不解之人。而言是法不可示者。則上大果報之法言辭相寂滅故不可示也。上明無名相中假名相說。故開因果二。然開因果二爲欲令悟非因非果不二。故云寂滅。下半明不解之人也。除諸菩薩衆信力堅固者。此半行偈爲欲釋疑及斥二乘也。言釋疑者。前偈明唯佛能解。次偈云除佛已還一切衆生悉不能解衆生何由悟佛智耶。是故釋云。除諸菩薩信力堅固能信解耳。至佛之時乃名證解。此如涅槃經云。十地菩薩名聞見佛性。唯佛得名眼見佛性。佛性則是諸佛智慧。故涅槃經云。佛性者名第一義空。第一義空名爲智慧也。言斥二乘者。既言唯菩薩能信。則顯二乘不能信也。欲令二乘改不信以得信也。諸佛弟子衆下第三。遂近前釋衆生不解章門。就文爲三。第一明聲聞人不解。二明緣覺不解。三明菩薩不解。三聖尚不解。何況六趣。故自忘言。又最初偈以明六趣不解故。今但辨三乘不解。合而言之。三乘六趣九道衆生並不能知佛智也。所以然者。如來之智非聖非凡絕緣絕觀。故聖凡衆生不能解也。就聲聞不解開爲三章。初明鈍根聲聞不解。次明利根聲聞不解。三明利鈍共思亦不解也。初其力所不堪者有二種義。一者對前菩薩能信解。今總序利鈍一切聲聞不能信解。故云其力所不堪。二者欲明鈍根聲聞不能解於佛智。故云不堪。

次兩段如文易知。辟支佛利智下第二明緣覺不解。聲聞具舉利鈍。緣覺但舉利者。智度論云。鈍根緣覺不及舍利弗等。故不須舉之。新發意菩薩下第三明菩薩不解。就文爲二。初明始行。菩薩不解如文。不退諸菩薩下第二明不退已上菩薩不解。亦得開爲二人。初明小乘人不解。小乘之內有聲聞緣覺。次明大乘人不解。大乘之中有初心之與終行。并上六道合十人也。問二乘及菩薩何故不解也。答前已釋之。今當更說二乘所以不解者。以斷常有所得心。覺解諸佛不斷不常無所得正觀也。問二乘亦有不斷不常。云何言皆是斷常。答二乘乃無凡夫外道斷常。若望諸佛菩薩起心則墮斷常。故中論云。若有所受法則墮於斷常也。言菩薩不解者。直云因人不知果其言易信。今明如涅槃云。十住菩薩有所住故見不了了。諸佛如來無所住故見則了了。又告舍利弗無漏不思議第四釋唯佛能解章門。無漏不思議者。上明二乘無漏者。猶是成實毘曇無漏。今總上二乘及菩薩皆名有漏。以有所得心未淨故。今無此諸漏故云無漏。不思議者。心行斷故不可思。言語滅故不可議。以佛智慧不思議故凡聖大小所不能解。則釋上義也。下半偈明唯總別二佛所能解也。舍利弗當知下第二大段分明略說。對前譬喻故云分明。形後廣文稱爲略說。此文接上來者。上明九道衆生不解佛智十方佛能解。恐一乘人自絕不自信受。故今略明權實二智令其生信。故有

此文來也。就文爲二。初就諸佛以顯一。次約釋迦以開三。二章各三。初章三者。第一半行標諸佛說同。次半行勸信。後半行正顯實。諸佛語無異者。以理既不二。教表於理故教亦無異。又佛恐時衆疑昔三今一語有差別。是故今明佛語無異。又昔說於三非是真實可有迴異。今一乘既是真實則語無迴異也。當生大信力者。昔信三乘名爲小信。今信一乘名爲大信也。要當說真實者。諸佛說法適緣不同。或始終俱小或初後並大。或始小終大或初大後小。究竟而言。在於後時必定說大。以無有永住四乘必當成佛。是故在後要說一乘。斯事則決定故言要當也。次約釋迦以開三者。初一偈明所對之人。次半行正開權。後半行釋開權意。言處處著者則三界處。以衆生著三界處故假說三乘引之令出。蓋是爲出三界故明三乘。不言道理有三說於三也。又有此文來者。時衆疑云。道理既無三。何故說三。則釋云爲衆生處處著引之令得出故說三也。爾時大衆中下第二大段執動疑生申疑致請。就文爲二。第一明生疑。第二明請說。初文有二。前明疑衆如文。各作是念下第二明衆疑。就衆疑爲三。一牒今二騰昔三今昔互相疑。何故懸懸稱歎方便者。上佛具嘆權實今偏疑方便者。正用方便破二乘執三乘是實故也。又欲前明開方便門後示真實相故前疑方便也。又逐近生疑。上偈文最後云佛以方便力示以三乘教。今接此文故前疑方便也。而作是言者此牒

上內證實智也。有所言說者牒上智慧門難解也。此二句牒上所不解之法。一切聲聞辟支佛者牒上不解之人。佛說一解脫者第二牒昔也。昔說三乘同斷煩惱得有餘一解脫同滅身智得無餘一解脫也。而今不知是義所趣者第三正明今生疑。疑有三。一疑教二疑人三自疑。疑教者今昔互相疑也。昔說三乘所得同。今說大小乘優劣異。昔說三乘所得同大小俱真實。今說大小優劣異大實小是權。未知昔非而今是。爲今非而昔是。爲今昔俱非。爲今昔並是。故云而今不知是義所趣二疑人者。所說之教既相遠能說之人應是魔也。三自疑者疑所得法。如身子云。我今自於智疑惑不能了。爲是究竟法爲是所行道也。問上具動三乘之執生三乘之疑。故佛以方便力示以三乘教。下文云菩薩聞是法疑網皆已除。今何故唯二乘生疑不明菩薩疑。答以此文責光宅。既明別有偏行六度菩薩。足二乘爲三者。何故不明菩薩疑耶。若言略故不說者。菩薩正爲偏執之大。何故略大而在小耶。又下三周中皆明三根聲聞得悟。不明菩薩受解。以此推之。知無偏行六度之人也。今所明者。二乘人昔有自保究竟之執。忽聞三非究竟是故生疑。所以此中列之。菩薩之人無有此執。是故今文不列菩薩疑也。問若爾何故云菩薩聞是法疑網皆已除耶。答下明菩薩疑者。玄意中已釋此義。非是自執究竟聞非究竟是故生疑。但疑如來昔何故說三今何故說一。以菩薩疑與二乘

疑異。聞上略說疑心已除。故此中不列。又上偈中唯告二人。一者聲聞。二求緣覺衆。故但二人生疑。爾時舍利弗下第二身子騰疑致請。問現瑞何故。彌勒生疑。正說之中身子騰請。答與瑞通表說一經因果之義。唯佛能了。故窮學未知。所以疑也。正說中偏對身子。是執異之。端故生疑致請也。問何故須請耶。答法華論明有三種義。一者欲令大衆推覓甚深佛境界故。二者欲大衆生尊重心畢竟欲聞故。三者欲令增上慢人離席而去故也。然始終爲論。有三止三請。言三止者。第一歎法深妙通明。九道衆生不解。唯佛能解。故止。九道者六道及三乘人也。第二明凡夫人天驚疑故止。第三明增上慢二乘人誹謗故止。此謂人天乘及聲聞緣覺四種衆生聞說一乘不能信受。所以然者。人天起愛二乘起見。愛見障隔正觀。故不信一乘。又人天著生死樂。二乘著涅槃樂。皆是保於小樂。不堪受佛樂。故須止也。又人天滯有二乘著空。二見在心。不堪受中道法。是故止也。問上何故明九道衆生不解。故須止。今但明四乘。不解故須止耶。答上歎佛智甚深。除佛以下九道衆生悉不能測量佛智。是故須止。今將說一乘。四乘衆生不能信受。是故須止。言三請者。第一有疑故請。第二明大衆過去世種善根。聞即不生疑。故請說。第三明大衆現在有堪聞之德。聞必信受。是故致請。然既有三請三止。則應不說。但初止在於請前。故唯有二止。謂第三請則便說也。三請二止則爲五段。就初請

文凡有二別。初辨生疑。次明正請生疑之中。前明衆疑。次自疑如文。而自佛言下申疑致請。則爲二別。長行與偈。長行中前申疑。次請決。就申疑中前申自疑。後申衆疑。申自疑中前疑。今次疑。問何故稱爲第一方便。答唯佛獨有善巧。十地已下雖有化物之能。未窮善巧之極。餘人所無。故稱第一。又佛乘爲第一。昔說三乘爲令悟一。則與第一爲方便故名第一也。問前明疑中何故初明衆疑。後序自疑。今申疑中。前自疑。後騰衆疑耶。答上明欲示先人後己。今辨要。先自解縛。然後解他人。今者四衆下第二騰衆疑也。唯願世尊下第二請決爲二。初正請。世尊下騰所請事。正以甚深是故請耳。若是淺近。我亦知之。不請說也。就偈文爲二。初八行頌生疑。次頌請決。初文又二。前三行半騰所疑事。次四行半正明生疑。慧日大聖尊者。請說之中。皆有三歎三請。初文明慧日大聖尊者。歎佛有堪決疑之德。日有二義。一能滅無明之闇。二能顯一實之理也。此衆會中凡有三聖。一五通諸仙。謂下聖也。二諸羅漢等。謂中聖也。三法身菩薩。謂大聖也。佛於三聖中最大。故言大聖尊。若非大聖。無以能決三聖之疑也。如象沒泥。要須象拔之。久乃說是法者。上歎決疑人。今嘆法爲希有也。自說得如是。下正騰所疑事也。初牒自說。自歎二種章門。次釋二章門。自說得如是。等三句。牒自說章門也。不可思議法者。牒自歎章門也。道場所得法下釋二章門也。初有五句。釋自說章門。次

有三句。釋自歎章門。初半行偈明佛自說實智。我意難可測。下明佛自說權智。無問而自說者。此句結成上義也。以初從定起時。無人能問佛權實二智。故佛自說也。自歎三句中。初句明自歎因。下兩句明自歎果。佛初從定起。自說所得權實二智。自歎所行因果。身子欲爲大衆釋佛自說自歎之意。明佛初從定起時。無人能問。無人能歎。是故如來自說自歎也。無漏諸羅漢下第二次辨生疑。又開兩別。初頌衆疑。次頌自疑。頌衆疑內又開三別。初一行頌聲聞衆疑。次半行頌緣覺衆疑。諸天龍鬼神下頌凡夫衆疑。此三衆則爲次第。聲聞衆中有羅漢人。故前頌之。緣覺但有出家因人。是故第二。天龍既劣。前二衆故後列之。於諸聲聞衆下第二頌自疑。若望昔教。則是究竟法。望今則是所行道。佛口所生子下第二頌請決。亦開爲二。初一行明聲聞緣覺二衆別請。時爲如實說者。昔說既其不實。請今如實爲說。諸天龍鬼神下第二合明三衆樂聞請說也。欲聞具足道者。昔說二乘既爲半字。名不具足。今請說一乘滿字。教門稱爲具足。爾時佛告舍利弗。下此第一止也。問但應一止。何故再稱止止。答智度論云。喜之至也。重稱善哉。今止之極也。再言止止。又二乘人不解。故一止也。人天乘不解。故一止。又悟理者將理惑教。故一止。未悟理者將教惑理。故一止。又依文判者。佛自釋云。以天之與人。皆當驚疑。故重言止也。問驚疑有幾種。答法華論云。總一經始終有五種。一者損

驚怖。謂小乘人執小乘涅槃究竟誇大乘涅槃。以損於大名損驚怖。二多事驚怖。大乘人間佛道時長行廣起取小乘果心也。三顛倒驚怖。則是外道計有我我所。聞此經人法二無我生驚怖心。四者悔驚怖。如身子悔證小乘果。則此悔心名為驚怖。五者誑驚怖。謂增上慢人作是念云。何佛誑惑我等耶。名誑驚怖。此五攝大小凡聖內外事盡也。舍利弗下第二請說。前長行次偈。長行前正請。所以者何下釋請。重言唯願說者。還答上重言止也。二乘能信故稱一唯願。人天堪受又稱唯願。又已悟者因理識教稱一唯願。未悟者藉教悟理又稱一唯願。人天例此可知。所以者何下舉過去世久殖善根以釋請也。就偈文爲二。初句正歎。下三句正請。言法王者。於今昔權實自在無礙故稱爲王。唯說願勿虛下正請也。初句標請。下兩句釋請。佛復止舍利弗下第二止請也。前長行次偈。長行前標止。但有一止者。意正主增上慢比丘不能信受故但有一止也。若說是事下釋止。前顯凡夫三善道驚疑故止。次辨增上慢四衆將墜大坑故止。雖舉二人意在增上慢也。大坑有三。第一誘法。邪見坑。二誘法業坑。此二爲因。三無間地獄坑。此一爲果。如來將說。是故將墜。如其正說必當正墜。偈頌爲二。初句標止。三句釋止。偈再言止止者。一止止天人。一止止增上慢。又一止明法妙。一止爲鈍根。三句釋止爲二。初明法妙二句明鈍根。爾時舍利弗下第三請。前長行次偈。長

行前標請。次釋請。重言唯願者。佛爲天人驚疑及增上慢起誘故重止者。今爲二人故應說之。一者如我能解故應爲說。二者自我之外諸餘大衆亦能信解故唯願說之。今此會中下釋請。前明如我者。身子上根應前得悟也。等比者。身子以外等取中下根人及凡夫比。例亦能信也。世世已曾從佛受化者。釋上如我等比能信解也。過去因淺尙受佛化。況現在因深必堪信解也。又不信者。少順教者多。以多言之故應說也。又如來具有口密及以神通。以口密言之則同坐不聞。以神通辨之宜令避席。進退而言不得不說也。偈分爲二。初句稱歎第二正請。無上兩足尊者。既爲兩足之尊。必應爲天人說。如其不說何名兩足尊耶。願說第一法者第二正請。就文爲二。第一標請第二釋請。言願說第一法者標請也。佛乘於三乘之內爲第一也。我爲佛長子第二頌上釋請。就文開爲二。初二行頌上身子與大衆堪能信解。第二一行半明身子大衆渴仰欲聞。就初文又三。半行頌身子親能信解。又半行以頌大衆亦能信解。一行舉古況今釋身子大衆能信解義。長行舉世世受化故請。偈舉世世化物釋請。我等千二百下第二明身子與大衆渴仰欲聞。亦開三別。初半行雙牒兩衆。次半行重請說。後半行明樂聞法故生大歡喜。聞說一乘並皆成佛。故三根聲聞及分別功德諸大士皆明大喜。爾時世尊告舍利弗下大段第三有此文來者。今此以六雙序之。一者上明略說爲利根著

薩。今廣說通爲三乘人。謂所爲人利鈍一雙也。二者上略開三顯一動執生疑。今廣開三顯一斷疑生信。謂廣略一雙也。三者上總動執生疑。今別說斷疑生信。謂總別一雙也。所言總動執生疑者。總動三根人執並令生疑。所言別斷疑生信者。別爲三根人三周說法。令三疑斷三解生。動執生疑則易故但有一說。斷疑生信則難故有三周說也。四者上就稱歎門說。今就授法門說。良醫治病要具二門。一敷藥門。二授藥門。諸佛說法亦有二門。初讚歎一乘門。今正說一乘門。謂歎授一雙也。五者上密顯一密開三。謂密說門。今明顯開三顯明一。謂顯說門。則顯密一雙也。六者總判諸佛說法儀式凡有三門。一但自說。如大品經。現瑞衆集既竟無有人問而佛自說。二者一向因他說。如涅槃等經。現瑞衆集已竟要待他問然後乃說。三者亦自說亦因他說。如十地等經。初自說十地名後因他說。廣說十地義。此經亦爾。初明自說今是因他說。謂自他一雙也。問初何故自說後何故因他說。答十地論云。初若不自說不知爲說不說。故要須自說後欲令大衆慙慙三請。故因他說。又欲示法深妙無能問者。是故自說。如身子云。道場所得法無能發問者。我意難可測亦無能問者。故十二部中用無問自說經以開宗也。後因他說者。欲令大衆尊人重法故待請方說。就此大章開爲三段。第一法說第二譬說第三亦法亦譬說。所以有此三說者。法爲譬本故前明法說。未解法說故

舉喻顯之故大明譬說。各開法譬猶未得解。具辨二門方乃取悟。故化城之前名為法說。化城之後稱為譬說。又示諸佛內有無礙之智外有無方之辨能於一義作種種說。所說雖多不出法之與譬及亦法亦譬。又眾生悟入不同故適化多種。或有樂從法說門入。或有樂從譬說門入。或有樂具從二門入。又初說生大乘聞慧。次說生於思慧。後說生於修慧。又初說上根人得悟。次說中根人得悟。後說下根人得悟。所以然者。上根人一聞則解。中根人再說方悟。下根人三說始解也。問以何惑障三根不解。答此非九十八使。何以知之。羅漢之人四住惑傾而猶未解一實。故知非九十八使也。五住之中正是無明住地。二障之中為智障惑。就此惑中開為三品。輕品之惑障於上根。次品之惑障於中根。重品之惑障於下根。問此惑云何障三根耶。答由有此惑迷於權實。故不識三乘是權一乘為實。亦迷一乘本有二乘本無。故名障三根也。三說義中別自有科。如彼廣說。就法說中開為四段。第一從此文去竟方便品正明法說。第二譬喻品初一行。偈明上根人領解。第三從爾時佛告舍利弗竟為諸聲聞說大乘經名妙法蓮華經佛所護念明如來述成。第四從舍利弗汝於未來世竟盡迴向佛道明授上根人記就初又二。第一正為上根人法說。第二從汝等舍利弗聲聞及菩薩下勸弘經。初正說令發菩提心。勸弘經令其修菩薩行。如華嚴善財童子詣善知識所皆明二事。一云

發菩提心。二修菩薩行。此經稱教菩薩法亦具二事。初法說令改小信大。謂發菩提心。後明既得如實悟。還令如實說令修菩薩行。又初說滅其小執生於大解。謂智慧門。後令弘經則是修慈悲。謂福德門。此經令二乘人具修大乘福慧。故名教菩薩法。就初為二。一長行二偈頌。長行為二。一緣起二正說。緣起有三。初許說誠聽。二簡不淨衆。三歎淨衆。初有三句。初句明不得不說。以請既會理稱機。佛若不說則乖理失機。故云豈得不說。汝今諦聽下第二誠聽也。諦聽令生智慧。善思令生思慧。念之令生修慧。又諦聽令離散亂心如不覆器。善思令其悟解如不臭器。念之令其憶持如不漏器。吾當為汝下第三許為說也。說此語時下第二簡不淨衆也。就文亦三。第一句正明罪人退席所以者何。下第二釋起去所由凡有二義。一者罪根深重。二者有增上慢。又有二義。一者大乘中有失。二者小乘中有失。所言罪者。定執小乘謂為究竟垂大乘理。故稱為罪。故涅槃經云。求二乘者名為不善。所言根者凡有二義。一者過去修習小乘故稱為根。二者因此執小遂生謗大故名為根。所言深重者。為釋疑故。來。若封執小乘遂障隔大者。三根聲聞亦執小乘應隔於大。何故五千獨去而三根住耶。是故釋云。五千罪根深重十方諸佛不能拔濟。是故退席。三根之人雖習小乘罪根輕淺故獨住也。及增上慢者。第二上明執小有障大之失。此明於小乘內自復有失。實未得

小乘道果。謂得小乘道果故名為失。又罪根深重者。明過去世失。以於過去障他聽說大乘。是故現在不聞正法。及增上慢謂現在之失。於現在世值釋迦佛修習小乘。未得小果謂得小果。復謂此果以為究竟。不受大法故名為失。又以此失簡諸餘聲聞。諸餘聲聞但有執小之失。無有未得小果謂得小果。是故餘人在坐五千退席。未得道諦謂得道諦。未證滅諦謂證滅諦。故言未得謂得未證謂證。則釋上增上慢義。有如此失者。總結上二失也。世尊默然而不制止者。第三句以住即有二損故佛不制止之。一者聞則起謗障惡道。二者未來當作障隔大乘因緣。爾時佛告舍利弗下第三歎淨衆。文有四句。一歎淨衆。二毀不淨衆。三誠聽。四者受旨。智度論云。枝葉不盡為用。如五千人無法器用雖能聞一乘不能發菩提心修菩薩行紹佛業。是故無用。真實堪有柱樑之用。如淨衆是法器則經堪有紹佛業用。舍利弗如是下毀不淨衆。上明住則有二損。今明去有兩益。一現在無起謗法之罪。未來不招苦報。二者聞上略說作未來信解因也。復誠聽者有二義。一者五千起席大眾擾動故重令諦聽。二者既是淨器堪聞法故令諦聽也。次受旨如文易知。問五千之徒既不堪聞法華。何故不從定起則以神力令其起去。答初從定起則以神力令其起去。便不得聞於略說作未來得度因緣。若聞於廣說則起謗謗現在無益。以佛明見三世故有遺不遺也。又初歎佛二智身子未

○良二息 ○來二乘 ○失二大 ○智十(第一)傍註 ○舍十(第二)傍註 ○復十(第三)傍註

請。無因緣故不得遣之。今待請後許說。宜須簡衆方始得遣也。問若佛知住起謗故不爲說者。釋論明喜根勝意二人。勝意執小喜根悟大。遂爲勝意說大乘。而勝意便誹謗墮大地獄。未來因此舉苦果而得解脫。今何不爲說耶。答去住俱起誹謗者則應爲說。如喜根知勝意聞說與不說終自起謗。故爲其說法作未來得度因緣也。今去則有益。住則有損。故遣令去也。以理言之可有三句。一聞而起謗故不爲說。如五千之徒。二聞必起謗而爲說。如常不輕也。三知其起謗亦說亦不說。如五千是也。初爲生未來善故令其聞略開三顯一。畏其現在謗故不爲廣說也。問聞略說何故不起謗。答有三種人。一者上根菩薩聞略說則解。二中根則聲聞人聞略說生疑。疑是解法堪聞廣說。三下根謂五千之徒聞略說冥然不解。聞廣說則起疑謗。又有三品人。一俱不聞廣略謂下品人也。二聞略不聞廣謂中品人也。三廣略俱聞謂上品人也。問如華嚴五百聲聞。雖復在座不見不聞。今何不爾耶。答適緣不同可得兩經互現。而今明衆起去者。欲證佛語不虛。上既言皆當驚疑及增上慢人將墮於大坑。故令明五千之徒則其人也。二者欲增住衆敬心。明預聞之徒預因已久宜應欣慶。又罪重之人不堪聞法。則是嘆法深妙。然此案可具二義。一者或是實行之人。二者是化衆。如涅槃現童子及金剛神也。問何因緣故同稟小乘教有得聞法華信解有不聞耶。答可具四句。一者始

習學大乘終亦聞大乘。此人懸信二者始習大乘中。志斯意。故初爲其說小。小心稍改。故終爲說大。此人聞法華亦信。三者本學大乘而後聞說大乘便退取小。如大品六十菩薩成羅漢。又至涅槃經離聞有佛性而猶成羅漢。以此例之。聞法華亦有成羅漢者。如此之人聞大亦信也。四者有始學小乘而終聞說大。此人多不自信。以其習小乘日久。若聞大乘乖其本心故不自信也。佛告舍利弗如是妙法下。前第一明緣起。則是淨器。今第二正說明授妙法也。非淨器無以受妙法。非妙法無以授淨器。故此二種必須相稱。就正說文凡有四門。初辨一乘真實門。二明二乘方便門。三示得失門。四勸信受奉持門。所以明此四門者。靈山之會大機已熟。應聞大法。故辨一乘真實門。既示今一乘爲真實。宜開昔三爲方便。故辨三乘方便門。初門明今一乘真實。後門序昔三爲方便。蓋是明一化始終理無不極。若能信一實三權則是得非失。如其不信則是失非得。故有第三得失門也。得失之理既彰。次勸捨失從得信受奉持。故有第四勸信門也。又有此四門者。一乘真實門謂根本法輪。諸佛出世但爲明一大事因緣。謂一道清淨則根本法輪也。但衆生薄福鈍根不堪受一道。是故於一佛乘方便說三。謂支末法輪。既從一起三還欲令籍三通一。若能知三爲歸一則是得非失。如其保三不受一足失而非得。故得失門明收末歸本法輪。既序始終一化三輪事周。然後始得勸

物信受。故有第四勸信門也。就一乘真實門又開三別。一釋迦自說一乘真實門亦云自開宗門。二引諸佛證釋門。三明釋迦順同門。所以有此三門者。釋迦當今教主故前自開宗。恐物不信故引諸佛爲證。證明事竟然後始得順同也。就初章之內又開三門。一讚歎門。二不虛門。三顯教意門。所以有此三門者。讚歎令生信解。不虛抑其誹謗開解杜惑。緣由既竟故正明顯教意也。初文二句一法二譬如是妙法者。此顯一部之旨歸。則是先明一乘真實。題以示之也。妙有二種。一者體妙。謂非一非三言忘虛絕。二者用妙。非三非一。不知何以美之。爲對昔三強歎爲一。故注法華經云。非三非一盡相爲妙。非大非小通物爲法也。蓋是什。肇舊宗。非今新釋也。時乃說之者。歎法希逢增敬信之情也。遠而言之。如後文說憶億萬劫至不可議諸佛世尊時說是經。近而言之。釋迦一化四十餘年之所未說今始說之。故知希有。如優曇鉢華時一現耳者。此譬上時乃說之言也。河西道朗云。此言靈瑞華又云空起華。天竺有樹而無其華。若輪王出世此華則現。明衆生若應聞一乘教成法輪王者。諸佛世尊乃說是經。故靈瑞華爲輪王之相。法華爲成佛之徵。舍利弗汝等當信下第二明不虛門。將明昔三今一則言似相違。恐物不信。是故今明佛語不虛勸物信受。舍利弗諸佛隨宜下第三明顯教意門。上之二句乃是緣由。今此一章始明正說。就顯教意復開二別。一明衆生不解教

意門。二明唯佛能解教意門。隨宜所說意趣難解者。此標二章門也。初標隨宜所說門。次標意趣難解門。諸佛說法隨二種說。一隨現實說。二隨機宜說。說一乘者謂隨理實說也。說三乘者謂隨機宜說也。理實無三而說三者。隨機宜說也。意趣難解者。上明隨宜所說教。今明教所表理也。言三意若三斯不名難解。良由言三意不三。言近而意遠。是故意趣難解。又意若住不三亦不名難解。今言不三者。明其非是三。非謂是非三。斯則心無所寄乃契玄宗。故名難解。所以者何下釋上二門也。初釋隨宜門。次釋意趣難解門也。我以無數方便者。或邪或正或順或違悉是善巧故名方便。又悉令悟入一道清淨示種種化。為一道作緣由階漸。故名方便。種種因緣者。所以示邪正不同違順等化者。是良由衆生根性非一入道各有由籍故也。故云種種因緣也。譬喻言辭演說諸法者。上明無數方便總明八相成道之正。及示九十六術之邪。或作調達善星之違。或示阿難羅云之順。故總明一切善巧。今別明說法一事。說法之內不出二門。一者種種譬喻。二者種種言辭。從無數方便至種種說法。總攝釋迦一切教也。是法非思量分別之所能解者。此釋意趣難解章門也。如來說一切教為令衆生悟入一道。故下文云。於一切法以智方便而演說之。其所說法皆悉到於一切智地。眾三乘教者思量分別於三。終不解三教意也。又五乘以五心分別。終不解言五意不五。故言非思

量分別之所能解。又有所得心名思量分別。故攝大乘論云。分別是菩薩煩惱也。唯有諸佛乃能知之者。上來明衆生不解教意門。此第二明唯佛能解門。亦初標唯佛能解。所以者何下釋諸佛能解。釋意云。諸佛唯為一大事故出現世。是故說一切教皆為顯一也。舍利弗云何名諸佛下。前舉一大事以釋教意。今次傳釋一大事。將欲釋之故提起為章門也。次明開示悟入四句釋章門也。釋此四門不同。今略明三義。一者依舊解云。初開佛知見謂明道理。次後三句悟前道理發生三慧。故有示悟入也。二就法華論釋之。所言開者明無上義。唯除如來一切智能更無餘事。故言開佛知見。令衆生知得清淨故。如來知見者。謂如來能證如實義故。如壽量品云。如來如實知見三界之相。無有生死若退若出。亦無在世及滅度者。非實非虛非如非異。此則如來法界也。所言示者明同義。謂聲聞辟支佛及佛法身平等。法身平等者。三乘佛法身更無差別故。所言悟者明不知知故言悟。所言入者。為令證不退轉地示現與無量智業。故詳論此意四門則為次第。初明開佛知見則歎佛知見為無上。雖歎佛知見為無上。或謂獨佛有此知見二乘所無。是故第二大明三乘人。同有佛性法身。但佛悟佛性故名法身。二乘猶隱故稱佛性。雖三乘人同有佛性法身。但二乘人不知唯有一乘無有二乘。今欲令知故次說佛知見。既知

唯一佛性無有二乘則證不退轉。故次說入佛知見。論又兩番釋後三句。所言示者。為諸菩薩有疑心者令知如實修行故。又復入者。未發菩提心者令發心故。已發心者令入大法故。又復入者。令捨聲聞果入大菩提故。又復悟者。令外道衆生覺悟故。此釋意與前異者。前四句並約化聲聞。今意明化菩薩及外道。此經正化聲聞。次化菩薩并及外道。化此三人則總收一切令同歸佛乘也。今次依智度論及涅槃經言。雖有四句不出二門。初之二句明能化門。後之二句明所化門。能化門中有大開之與曲示。所化門中有始悟之與終入。故此四門無義不攝。所言開者。衆生佛性名佛知見。佛性亦名一乘。涅槃經言。畢竟有二種。一者莊嚴畢竟。二者究竟畢竟。莊嚴畢竟者謂六波羅蜜。究竟畢竟者一切衆生所得一乘。一乘者名為佛性。以是義故我說一切衆生悉有佛性。一切衆生悉有一乘。以無明覆故不能得見。為衆生故說佛性名之為開。既為衆生說則是為衆生開。所以開佛性者。令衆生除無明煩惱。使得清淨開佛性。則是德無不圓。使得清淨謂累無不盡。所言示者。曲示五性差別之義。故名為示。如涅槃云。掘出金藏故普示衆生諸覺寶藏故名示也。所言悟者。大開曲示二門既竟。今次知有佛性名之為悟。修行證之故稱為入。知有佛性謂十信以上也。證入佛性謂妙覺地已還也。舉始及終位無不攝。次結章如文。開已知開示悟入。云何名諸佛知見。答上已

略明。今次廣述。蓋是波若異名正觀別目。今依此經則是四智。一者一切智。二一切種智。三自然智。四無師智。言一切智者。知六道衆生本來寂滅一切衆生本來是佛也。言一切種智者。雖知本來寂滅。於衆生常不寂滅。故於道未始二於緣未始一。於道未始二故六道常法身。於緣未始一故法身常六道。六道常法身名爲一切智。法身常六道名爲一切種智。任運知此二法名爲自然智。此三不從師得稱無師智。此之四智爲三世諸佛心。一切衆生宜應恒以此四爲觀行。則是初心佛也。諸佛如來但教化菩薩事者。上明唯爲一道故出世。今明唯教一人也。問諸佛教化五乘衆生云。何唯教菩薩一人耶。答雖說五教爲顯一理。雖教五人亦爲成一人。是爲言託於五意在於一。又所求之道既一求道之人亦一。故言但教菩薩也。諸有所作常爲一事者。上明說於一理爲教一人。據口業也。今明諸有所作者。謂動靜四儀及以三業一切所作皆爲顯一理。悉爲教一人也。如來但以一佛乘故爲衆生說法無有餘乘若二若三者。所以有此文來者。爲釋成上三句義也。良由道理唯一道理無三。是故諸佛唯爲一事故出世。唯爲教一人。乃至諸有所作皆爲顯一事也。此文有二句。第一句明道理唯有一故諸佛依於一理但說一乘。故云但以一佛乘爲衆生說法也。無有餘乘若二若三者。上明道理唯有一佛乘。今明道理無有餘乘。餘乘者則緣覺聲聞乘也。緣覺乘爲第

二。聲聞乘爲第三。故言無有餘乘若二若三。問何故知然。答數之次第謂一二三。上既言但以一佛乘。是故今明無有第二乘第三乘。此是從上數以至下。故爲次第。所以前明佛乘有者。爲欲釋成上唯有一事故。前明唯有一也。文相歷然不應更有異釋。有人言。若二者聲聞緣覺二乘也。若三者謂三乘之中大乘也。有人言。若二者大小二乘也。有人言。若二者人天乘也。若三者謂三乘也。此悉非解不須破之。一切十方諸佛法亦如是者。所以有此文來者。上明唯有一乘無有餘乘若二若三。時衆謂釋迦獨作此判則不信受。是故今引十方諸佛爲證。非獨我明唯有一乘無有餘乘。十方諸佛亦如是說也。過去諸佛下第二引證門說。就文爲二。初別引三世諸佛爲證。次總引三世諸佛爲證。一一門皆具三句。一化主二教門三稟教人。此三則是良醫妙藥及以病人。又化主則佛寶。教門爲法寶。稟教人則是僧寶。就教中有二句。初總序一切教也。法華論云。因緣者謂三乘法。三乘法但有名字無有實義也。譬喻者。如從牛出乳。乳喻小乘。從乳出醍醐。醍醐喻大乘也。是法皆爲一佛乘故。第二句明教所表理也。稟教人亦二句。始則開五乘等教。終則得於一切種智。舍利弗是諸佛但教化菩薩。上別明三世諸佛教意。今總明三世諸佛教意。所以有此文來者。上釋迦開宗門明但爲教一人唯爲顯一理。三世佛教門未作此說。故今明之也。舍利弗我今亦復如是下。此

第三明順同門。以三世諸佛既作此說。釋迦順而同之亦作此說。以理既無二故諸佛道同。若不信釋迦之言則違三世佛教罪之。太也。若信釋迦之言則信三世佛說。則福之深也。爲明勸信故辨順同也。就文爲兩。初明顯一次明破二。顯一之中初明教門次辨教所表理。知諸衆生有種種欲者。五乘欲樂不同也。深心所著者。習五乘欲深。是故著於五乘也。隨其本性者。習欲既深則便成性。性不可改隨而說之。以種種因緣者。上明知機今明順機說教也。舍利弗如此皆爲得一佛乘者。上明教門今謂教所表理也。十方世界中有無二乘何況有三者。上明有一今明無二也。二乘不知唯有一。是故明有一。不知無有二。是故今破二。又欲發後方便說三。是故先明道理無三也。但此經破二凡有三門。一者用一破二。如前云唯有一佛乘無有餘乘若二若三。後偈亦云唯有一事實餘二則非真。是爲以一破二。二者以二破三。則如今文。尚無二乘何況有三。二乘者緣覺也。三乘者聲聞也。緣覺爲勝於理尚無。聲聞爲劣豈當得有。此意明至理尚不可有二何況有三耶。又作此破者。法華之會乃通爲三乘而正破聲聞。故譬喻品云。爲諸聲聞說大乘經。是以今舉無緣覺之勝指斥聲聞之劣。此名以二破三也。三者以三破二。明於一佛乘方便說三三既是權二豈是實耶。前之二門以無斥有。後之一門以權破實。舍利弗諸佛出於世下第二明三乘方便門。所以有此

①何十(言)②誰十(有)③無十(第二句也)傍註④不十(生)⑤太二大⑥無十(二乘無也五乘有也)傍註

文來者有近遠二義。所言遠者。上之三門既明一乘是真寶。則宜辨昔三爲方便。蓋明今昔始終權實兩教意也。次明近相。生者。從前以一破二及借二破三時。衆疑云。道理唯一向無有二何況有三者。如來是體理之人。初出世則應宣說唯一理無有三乘。何因緣故道理有一而不說一。無有三乘而說三耶。豈非無而言有。而無欺誑我耶。是故釋云。雖道理有一無三。但爲汝等五濁障深不堪受一。是故諸佛方便說三。過在衆生答非諸佛也。今二乘人深自悔責。歸仰如來。二者爲釋成上道理唯一。以由五濁故方便說三。故知道理唯一也。就文爲三。初總標諸佛出五濁世。次別列五濁名。三者釋。劫濁者謂惡時也。問何故先明劫濁。答法華論云。正爲釋疑。疑云諸佛於何時中說三乘是方便。爲斷彼疑諸佛出五濁惡世。謂劫濁等。故初明劫濁也。又劫濁通於劫濁中分五濁耳。若以法辨時。應言濁劫。今以時目法故云劫濁耳。次煩惱濁者。成前劫濁及衆生濁也。次衆生濁後明見濁者。衆生必起煩惱不一起見。欲明前是在家起愛衆生今是出家起見外道。故明見濁。故下偈中皆先明愛後辨見。具起愛見者去三小劫近。是短命衆生。故後辨命濁。經列此五則次第也。煩惱與見正是濁體。此二成衆生故名衆生濁。故經云心垢故衆生垢也。問五濁與三障何異。答三障障礙聖道及聖道方便。此義則重。故有三障者不得入於聖道。五濁則通。故諸佛

爲五濁衆生說三乘教。問既有業障。云何無業濁。答如毘尼母經云亦說業濁。沒於見濁屬煩惱濁攝。今明則衆生濁是業濁也。所以然者。既有愛見煩惱則起身口意三種惡業。故名業濁。何以知然。若但意地有諸煩惱不起身口業者。非惡衆生不名衆生濁也。故知衆生濁則是業濁。問五濁俱障一三。何故說三不說一。答一深三淺。雖有五濁得說三乘。然有四句。一者有五濁障一乘。則昔聲聞人不堪聞一乘是也。二者五濁不障一乘。謂凡夫人有五濁得聞一乘教是也。問同有五濁。何故有得聞一乘不得聞一乘。答雖同有五濁。但有一乘機則聞。無則不聞。三者無五濁得聞一乘。則法華會聲聞是也。四者無五濁不聞一乘。謂不開法華聲聞是也。問同無五濁。何故有聞不聞。答雖同無五濁。但有一乘機則聞。無則不聞。問有一乘機則聞無則不聞。云何五濁障一乘不障一乘耶。答五濁必障一乘。但一乘機強五濁障弱。是故得聞。問三根聲聞大通智勝佛所已聞一乘。則有一乘機。得阿羅漢後何故不聞法華。答雖有一乘機。但三執既強一乘機弱。要待聞諸方等經陶練其心方堪聞法華也。問云何名濁。答濁是不淨義。譬如濁水不能見物。衆生心濁不能知見一乘理故名濁也。諸通尼健經有示現命濁。二示現時濁。三示現衆生濁。四示現煩惱濁。五示現難化衆生濁。六示現三乘差別濁。七示現不淨國土濁。八示現難化衆生濁。九示現種種煩惱濁。十示現外道亂濁。十一示現魔濁。十二示現魔業濁。

煩惱並皆增盛故言劫濁亂時。衆生垢重慳貪嫉妬者。出垢重事也。貪是三毒中一毒。慳嫉是十纏中二纏。所以別舉此三者凡有二義。一者此三既重但在欲界故偏說重也。二者慳貪是貧窮業。嫉妬是下賤因。貧窮業中惜自物故慳。引取他物故爲貪。下賤業中忌他外財爲嫉。忌他內正報爲妬。貧窮下賤之因尚不得入天乘。何況佛乘。以佛乘是富貴乘故也。於五乘中最上故爲貴。具足萬德故爲富。故下文云豪貴如是有大勢力。大富長者即是如來。成就諸不善根者。上別明一使兩纏。即是在家衆生。謂煩惱濁。即譬喻品云毒蟲也。今總明二不善根及諸纏垢。即出家。外道。謂見濁。譬喻品中惡鬼也。故諸佛於一佛乘分別說三者。上明五濁增盛不堪受一。故今明方便說三也。若我弟子自謂者。第三示得失門。上來明道理唯一。次明五濁方便有三。權實有無皎然可信。如其不信即是惡人。故次明得失。然能被之教不出實之與權。稟教之人亦唯有得之與失。斯事攝一化事竟矣。就文爲二。前明失次明得。得失各有二人合成四人也。失中二人者。第一是未得小乘謂已得小乘不信法華。第二已得小乘果而小乘果非究竟自謂究竟。不追求大。亦名爲失。初是凡失後是聖失。此二總攝一切失事盡也。若我弟子自謂阿羅漢等者。上明一乘是真寶三乘是方便。今失此二意。蓋明執小是實迷三是權也。此明未得小乘究竟果謂得小乘究竟果。此叙小乘中

●生十(第一義)傍註●●產十(大丘經者提留支譯十卷也)傍註●●示云云●●示十(見濁)傍註●●劫十(已下第二釋五濁義起三乘教)傍註●●三十(刀疾創三災也)傍註●●大十(長行)傍註●●二十(壞滅)傍註●●外二●●失二●●一一二●●不字甲本缺●

之失。即五千之徒是也。不聞不知諸佛如來但教化菩薩者。此文辨不知同歸一乘即迷於一乘真實也。是叙大乘中之失也。不聞者不聞教也。不知者不知理也。上五千人不聞廣說一乘真實。故云不聞不知也。此非佛弟子下。前兩句牒謂情。今此文判得失也。五千之徒未得小乘究竟謂得究竟。保執小乘則小乘不攝。而不聞不知但教化菩薩。此人迷大則大乘不攝。故非佛弟子。以非佛弟子明非內凡夫。下明非七聖人也。又舍利弗下第二明聖失也。亦有二句。初句明已得羅漢自保究竟執三乘教不識權也。不進求下。第二明不識一乘真實也。當知此輩下。第三句判得失也。羅漢望大。乘實非究竟自謂究竟。自謂究竟故不進求佛道。當知。亦是增上慢人也。問今明增上慢與前增上慢有何異。答上已釋竟。今更明異者。初人有二種增上慢。一者未得小究竟謂得小究竟。是小乘增上慢。二者保此妄情復不進求大乘。謂大乘增上慢也。後人已得小果。但小果望大乘。非究竟謂究竟。但有大中增上慢。無小中慢也。問何以得知有兩人耶。答後文明人異於前人。是故知二人異也。又前文判凡失。非佛弟子非阿羅漢辟支佛。故知是凡夫失也。後文判失直云是增上慢也。其既是羅漢。不得非佛弟子及非羅漢。但自謂究竟不志求佛。故與其增上慢名也。問此的是何物人耶。答通說一切自謂究竟羅漢。而正主三根聲聞是也。故。舍利弗云。爾時心自謂得至

於滅度。乃至迦葉中根亦作此執。現信解品及化城品也。問凡夫人未得羅漢自謂究竟。聖人實得羅漢亦自謂究竟。兩人何異。答兩人未聞法華。自謂略同。若聞法華則五千凡夫不生信受。聖人則生信。故云云若實得羅漢若不信此法無有是處也。所以者何下第二舉得釋失即明得也。亦有二人。初明佛在世羅漢為得。次明佛滅度後羅漢為得。初佛在世羅漢得者凡有二義。一者斥凡。二者擊聖。言斥凡者。明若實得羅漢聞一乘必信受。則知第一人不信法華非羅漢也。故是舉得以斥初失。言擊聖者。明實得羅漢必信此法如其不信便非羅漢。即用此文擊第二實得羅漢人。令捨小果進求大道也。除佛滅度後現前無佛者。第二明佛滅度後羅漢得。前亦是聞法華羅漢得。今是不聞法華羅漢得也。此文為釋疑故來。疑者云。既有羅漢亦不聞不知但教化菩薩事以不。又有阿羅漢不信權實以不。因前二文生此二疑也。是故釋云。佛在世羅漢聞法華必信。唯除滅度後現前無佛。此之羅漢不信一乘。故法華論云。亦為釋疑。疑云從佛聞法起謗心。云何佛不成不堪說法人。為斷此疑。除佛滅度後現前無佛故起謗耳。所以者何。釋上羅漢不信一乘義也。以佛滅度後法華經難聞難解。阿羅漢作佛此人難得。智度論云。法華明羅漢作佛義最甚深。羅漢作佛唯佛能解。論者正可論其餘事。龍樹尚云不解。故知唯佛能解。所以此人難得。以不值人法兩緣故。此羅漢不信

一乘。涅槃現病品云。如佛所說阿羅漢一切皆當至涅槃。如此甚深。佛行處凡夫下愚不能知。故羅漢作佛最為難解。唯佛知之。故稱難得也。若遇餘佛於此法中便得決了者。此文亦為釋疑故來。疑者云。此羅漢既不得值法華及解義人。何時當信一乘耶。是故釋云。此羅漢生三界外淨土中。更遇餘佛聞法華經方得決了。決了者知三一有無及權實也。問佛滅度後羅漢不值解義人直聞法華經亦得信解不。答此事難明。設使遇經不值解義人者亦不得了了分明解也。是故云云若遇餘佛方乃決了。舍利弗下第四勸信奉持門。所以有此文來者凡有三義。一者釋疑。疑云初說三乘後說一乘則成妄語。云何可信。為釋此疑故勸信。二者上示一乘真實三乘方便及顯得失。今次明勸信。即令捨失從得信受奉持。三者近接上生。若遇餘佛便得決了文生。終無有畢竟永住羅漢。必須聞法華經後當作佛。汝等大眾及今值佛復得聞經。早須信受也。問上已明勸信。與今何異。答上直明勸信。今明法之權實人之真偽既竟。勸物信解受持。故與上為異

法華義疏卷第三

永仁甲午姑洗盡日因中觀宗師之勸化彫法華義疏之第三庶幾比丘尼正禪藤氏娘幽儀乘此寶車直到淨刹乃至四恩三有利潤無窮而已

都幹緣沙門

素慶 謹誌

●乘二實● ●亦二此● ●初十(凡夫增上慢)傍註● ●後十(聖增上慢也)傍註● ●合十(實喻品)傍註● ●第三二之四● ●乘二幸● ●[註]一●

法華義疏卷第四

胡吉藏撰

方便品之二

比丘比丘尼有懷下。第二偈頌有一百一十四行分爲二。初四行頌緣起。次一百一十行頌正說。上緣起有三。今略不頌說誠聽也。頌第二毀不淨衆。頌第三歎於淨衆。但頌此二凡有兩義。一者欲證佛及身子止及請說。以頌不淨衆顯佛止請不虛。次頌淨衆明身子請之不謬也。二者頌不淨衆。誠未來衆生勿。佛執小乘障於大法。次頌於淨衆。爲勸一切衆生習行大乘也。初一行攝四衆爲三過。出家二衆同有增上慢過。所以然者。出家二衆專心道果。多獲禪定。故得四禪時謂得四果名增上慢。有人言。慢中之增慢之上名增上慢。今謂增上是增勝之法。未得增勝之法謂得增勝之法。恃此自高名增上慢。問與邪慢何異。答真諦三藏云。都未得聖法而恃怙邪法。以起慢名爲邪慢。若得小許法如得四禪等謂是究竟名增上慢。問何故名爲有懷。答注經云。若無心而進德者然後會理耳。有懷於增上之道。所以爲慢也。有懷者謂心有所懷。則是有所得也。優婆塞我慢者。其人亦是未得謂得。但既是丈夫守志不移故言我慢。注經云。雖知無我而以無我爲我亦慢也。此意謂我能解無我故名我慢也。優婆夷不信者。然四衆通是不信大乘。就不信中更

開三。出家二衆則有增上慢故不信。優婆塞既是丈夫。自謂雄幹決斷守志。我從來已信道理羅漢究竟。今何容改志。故稱我慢。次既是女人。更無餘義直稱不信。注經云。雖信非有之。而以非有爲信。是曰不信。肇公云。言其非有者。明其非是有。非謂是非有。但女子遂執非有故名不信。如是下明衆數也。不自見其過者。夫有過而能知過。此謂智人也。今有封言之過而不自知。謂愚人。於戒有缺漏者。上明無小乘究竟解而謂有解。今一句明無小乘究竟行而謂有究竟行。又上未得小乘究竟果而謂已得究竟果。又不受大。以不能防此二惡故名於戒有缺漏。以破此戒故名爲缺。而信心漏出故稱爲漏。又戒是堤塘。防遮煩惱之水。戒既缺漏煩惱便出也。護惜其瑕者。此爲釋疑故來。疑云既無行解又不自見其過。佛大慈心何不示之而令其離席。是故釋云。不自見過護惜瑕疵不可化也。玉內之病爲瑕。喻意地無解謂有解。玉外病爲疵。喻身口無行謂有行。又過去罪根深重爲瑕。現在有增上慢如疵也。又內心執小不捨爲瑕。外聞說大不受爲疵。覆短爲護。恪非爲惜也。衆中之精微者。此文釋疑故來。此五千人入佛法中何所得耶。是故釋云。五千人失中道真味但得斷常之精耳。三乘之名如米外之糠。一乘之理如糠內之米。但得三乘之名不知三乘之義故云糠也。又淨衆堪用譬同酒米。罪人不堪用喻如糟糠也。佛威德故去者。注經云。風起則

塵沙自飛。日出則黑白自別。此謂非違而爲違也。斯人虧福德者。上長行明有罪。根今頌顯其無福也。前偈明其執小故去。今辨其不堪受大。乘。此衆無枝葉者第二頌淨衆也。舍利弗善聽下第二頌上正說。上有四門。初一乘真實門。次三乘方便門。三得失門。四勸信門。今偈頌轉勢說法亦有四門。初頌一乘真實門。二頌三乘方便門。三明讚歎門。四明勸信門。所以有。此四門者。初明一乘真實。次明三乘方便。此二明一化始終故。第三讚歎。以讚歎勸物信受。初一乘真實門有三。一釋迦自說門。二引證門。三順同門。今頌此三則爲三段也。上長行釋迦自說門有三。一稱歎門。二不虛門。三顯教意門。今偈轉勢頌之亦開三門。一顯教意門。二釋疑門。三勸信門。初正明說教。大意。明爲歸一乘。二明時衆疑。若但爲歸一乘者。何故不前說於一而前說三耶。爲釋此疑明前三後一所以。故次辨釋疑門。教意既彰前後又顯。故第三勸信。初門又二。一明說昔教意。則頌上長行隨宜所說意趣難解。二明今教意。頌上長行爲一大事因緣。故出現於世。就初門又二。第一明昔說小乘教意。二明昔說大乘教意。初門有二。第一明昔說小乘教。即頌上長行隨宜所說意趣難解。次頌昔說教所表意。即頌上唯有諸佛乃能知之。初門又二。第一叙昔說人天教。第二叙昔說二乘教。初中有三門。第一偈頌歎佛權智有巧說之功。第二偈頌歎佛智內照根性

①四十(之下)②佛二保③根十(人)④(乘)一⑤(此)一⑥(段)一⑦(明)一⑧則二即⑨(故)一⑩門又二有⑪(初)一⑫(頌)一

教意。今第二明昔說大乘教意。若五乘論之。上說四乘今辨第五大乘教也。若作三教次第者。一人天爲下教。次二乘爲中教。今大乘爲上教。文正作此意。一文中皆先明機次辨教。觀文。即現也。有人言。上明昔說小乘是方便。今明昔日三乘中大乘亦是方便。將欲會三乘歸一乘故。前明小乘今辨大乘也。今謂不然。前明小乘。而文辨小乘爲方便。若昔大乘是方便者。亦應前列大乘。次明大乘爲方便。而文不爾。直明昔日大乘。不言。是方便。故知昔小乘是方便。昔大非方便也。又爲偏行六度菩薩說大乘。可是方便耳。而文云佛子無量諸佛。所行深妙道。非則是假名偏行之人。則知是真實大乘也。又中論云。前爲聲聞說生滅十二因緣。次爲已習行有大心堪受深妙法者說十二因緣不生不滅。若爾此大小應並是方便。而中論明前說小是方便後說大是真實。今文亦爾也。問但應明昔小是方便。何故今文明昔大乘耶。答此文雙序如來大小二藏從華嚴已。來至靈山已前大小二乘一切諸教。所以雙序二教者。序小乘教意。明迴小入大乘。雖鈍根者未得悟今方領解。序大乘教意。歡直往菩薩從華嚴以來至靈山之前大機早就利根早悟。此乃是數以歡菩薩之先達。聲聞之後悟耳。非關昔大爲方便也。問何以知然。答以二文爲證。一者涌出品云。是諸衆生始見我身聞我所說即便得入如來之慧。此明直往菩薩早悟佛慧也。次云除先修習

學小乘者如是。○等入我今亦令得聞是經人於佛慧。此明迴小入大乘。雖晚方悟也。二者則此經文明聲聞晚習大乘。雖晚得授記晚生歡喜。既是真實教者。菩薩早習大乘早聞大乘早得授記。早生歡喜亦是真實教也。若今文明菩薩早聞大乘早得授記。是方便者。華嚴等經悉是方便。則是誘法之甚也。問若昔大乘明菩薩授記作佛。既是真實教者。聲聞藉波若等經調柔其心然後始得悟入法華。則知波若爲法華方便。豈是真實教。答波若顯教菩薩密化二乘。二乘之人藉菩薩真實教調柔其心故得入於法華。斯乃是假他先達而得後進。豈可言先達之教是方便說耶。問此大乘亦得是方便不。答望道未曾大小。赴大小緣故無名相中假名相說故大小俱是方便。非但大小俱是方便。亦三俱是方便。但今大小相對。小乘是未了故是方便。大乘已了稱爲真實也。就此文爲二。第一款菩薩福德利根有七種早義。即顯聲聞薄福鈍根有七種晚義。第二結昔說大乘意。有佛子心淨。第一嘆菩薩現在早有堪聞之德。則顯聲聞晚有堪聞之義。離凡夫二乘有所得心故稱淨也。柔軟者。有無所得信心順從諸佛不違大乘。如濕牛皮易可屈折利根者。信爲其始慧爲其終。略舉五根之初後。又是大乘法海信爲能入。智爲能度。故舉此二也。無量諸佛所下。第二歎菩薩早習大因。值佛既多修行亦積。則顯聲聞修大乘因晚也。爲是諸佛子下。第三歎早爲菩

薩說大乘。即顯晚爲聲聞說大乘也。而云說是大乘經者。是大乘經即法華也。昔爲直往菩薩早說法華竟。故湧出品云。是諸衆生始見我身聞我所說即入佛慧。即佛慧。則法華平等大慧。但昔作華嚴波若之名耳。今爲迴小入大之人作法華之說。故知大乘顯道義同。故云波若是一法佛說種種名隨諸衆生力爲之立異字。智度論又云。法華經者是波若異名。則明證也。我記如是人來世成佛道者。第四歎早與菩薩授記。即顯聲聞晚得記者。以深心念佛。第五歎菩薩早修正解故早得佛記。則顯二乘之晚修正解故晚得佛記。以深心念佛者。了悟如來無生滅身也。如華嚴經云。一切法不生。一切法不滅。若能如是解諸佛常現前。又大品云。云何名念佛。謂無憶故是爲念佛。此則內外並冥緣觀俱寂爲真念佛也。修持淨戒故者。第六嘆菩薩早修正行故早得佛記。不持不犯離凡夫二乘有所得戒故名淨戒。然行解更無二體。則一正觀義分。離惑爲解。離過爲行。此等開得佛下。第七嘆菩薩早生歡喜。用斥聲聞後得記方喜。世間三禪之樂名遍身樂。猶是小喜。今蒙佛記即得佛樂故名大喜。悟此身心本性寂滅名爲遍身。佛知彼心行下。第二結昔說大教意。佛初成道知菩薩福德利根。故早爲說大乘也。聲聞若菩薩下。第二顯今教意。則是領上唯以一大事因緣故出現於世。長行有三種意。一明爲大事故出世。二但爲教菩薩。三明十方佛土唯有一無二。釋

○(意)今(一)○(即)二(四)○(現)二(見)○(是)一(一)○(乘)一(一)○(所)十(而)○(來)二(上)○(意)十(者)○(未)二(不)○(以)二(已)○(以)一(一)○(開)二(開)○(涌)二(節)○(等)二(之)○(信)二(總)○(化)一(一)○(也)一(一)○(後)十(也)○(智)十(慧)○(佛)一(一)○(經)一(一)○(名)一(一)○(不)持二(持)不(持)一(一)○(行)解二(解)有(解)

成前之二事。今文轉勢頌之。亦開三別。初明但爲教一人。大明道理有一無二。後辨佛出世大意。所以前明唯教一人者。爲對昔二教各赴二緣故。今明二緣同稟一教。昔聲聞大機末。熟故爲之說小。菩薩大機早。熟故爲之說大。是以二教各赴二緣。今至靈山之會。聲聞菩薩大機並熟。是故二緣同聞一教。並皆成佛。爲此因緣故前明但教一人也。無疑者。昔說三乘即聲聞無進道菩薩有退路。今明有一無三。則聲聞有進道菩薩無退路。故云無疑也。十方佛土中。第二明道理有一無二也。良由道理唯一乘無有二乘。是故聲聞菩薩聞法華一偈並皆成佛。即以今文釋成上意也。除佛方便說者。疑者云。既有一無二。昔何故說有二乘。是故釋云。上據理故無二。唯除方便說有二耳。但以假名字者。疑者既聞除方便說有二。或謂有二乘微毫法體。是故釋云。畢竟無有二乘法體。但假名字說耳。引導諸衆生者。疑者云。既無法體。何用說此虛名。是故釋云。爲欲導示衆生引出火宅。因此空名獲於實利故名善巧。如經云。我初得成佛時空。掌度一切也。說佛智慧故下。第三明佛出世大意。以道理有大無小。諸佛是體理之人。以道理有大故唯爲大事故出世。道理無小故不爲小故出世。是故接前道理後明出世大意也。就文爲二。第一先明諸佛唯爲大事故出世不爲小事。第二引證釋成。初文又二。前開兩章門。次釋兩章門。前一偈標唯爲大事出世

章門。次半行明不爲小事出章門。前偈上半標爲大事故出世。下半舉真偽釋成。以唯一事實餘二則非真。是故諸佛但爲一事故出世。問上言無二無三。今何故乃云二非真耶。答前明無二謂無緣覺無三明無聲聞。則是今文二非真實。但上明其俱無。今明方便說有但非真實有耳。終不以小乘下。此半行標不爲小事出世章門。亦得唯此一事實。釋上爲大事故出世章門。除二則非真。釋成不爲小事出世章門。以餘二非真故。終不以小乘度物也。佛自住大乘下第二釋兩章門也。初一行釋佛爲大事出世章門。以佛自住大乘。還以佛所得法度物也。問定慧。則是大乘。云何言莊嚴大乘。答一寂一照以別總。亦是法以嚴人。而云力者。以能度物故稱力。又但明定慧者。累無不寂爲定。德無不圓爲慧。又累無不寂爲定。則涅槃果。境無不照爲菩提果。此二總攝果乘故明之也。自證無上道下。第二釋上不爲小事故出世章門。若自住大乘平等之法以小度物便有二過。一乖大乘平等。二則墮慳貪之失。自貪於大不與物故名慳貪。一不可平等之理。二不可諸佛之心。故云此事爲不可。若人信歸佛下。第二證成上爲大不爲小。故出世凡有三證。一引他證。二引自證。三引昔證。引他證者。謂信心歸依佛之人知如來言不欺誑。自任真法以僞乘與物故名爲欺。用此誘他稱之爲誑。佛自住真乘還以與物故不欺誑。亦無貪嫉意者。所以外言欺誑。良由內心貪

嫉。自貪真乘嫉妬衆生故與僞法。所以欺誑。佛無貪嫉故不欺誑也。斷諸法中惡者。非但無有貪嫉。悉斷一切諸法中惡。以內有惡觸處生長。以佛無諸惡故於十方獨無所畏。我以相嚴身下。第二引自爲證凡有四句。一。我有此相好之身。則知內無貪嫉外無欺誑。二。我尙以身光照世間。則知身無益物故內無貪嫉外不欺誑。三。明爲無量衆所尊仰。故非貪嫉欺誑之人。四。明爲人說於實相印定諸法。則知自住大乘亦令他住大乘也。又前偈明佛無惡。此偈辨佛有善。並釋成佛自住大乘與物大乘。舍利弗當知下。第三引昔誓願證。初偈引佛昔願。第二偈明昔願滿。明初發心時尙願令一切人悉皆成佛。況今得佛而自住於大與物小耶。問如來初發心時願一切成佛。今並未成佛。云何稱願已滿耶。答靈山一會迴小入大菩薩同入一乘。自爾已前令直往菩薩授記作佛。一期出世唯此二人普令作佛。則是一期願滿。如上引。涌出品文證之。正意者。法華之前但得爲菩薩一人說佛乘。則佛願未滿。今並爲五乘六道衆生並令成佛。故佛願滿。又爲人說一乘即是暢佛意。亦名爲滿也。若我遇衆生下第二釋疑門。此文來意有近有遠。所言遠者上來一章皆明所說諸教爲表一乘並令衆生皆成佛。若爾如來何不爲一切人皆說一耶。二者近從上本誓願生。昔既發願令一切成佛。今滿本願。初出世時何故說三不即說一。今方說一耶。爲釋此意故有此章來也。就文

●熟二就● ●[道]—● ●[是]—● ●[二]—● ●是二乘● ●但十(以)● ●[說]—● ●舉二淨● ●[故]—● ●出十(世) ●
●[此]—● ●[以]—● ●[之]—● ●大十(懷)● ●[問]—● ●益十(於)● ●誰二誰● ●乘十 ●
(亦)● ●悉皆二皆悉● ●[若廣]—● ●皆十(皆)●

有四。初明不得。普爲一切說於一乘。二釋不得說一所以。三明既不得說一故方便說三。四明雖復說三終爲顯一。若我遇衆生盡教以佛道者。此。上半牒難情。假設遇衆生便說於一也。下半明有損無益。凡有三過。一者機小教大有錯亂之失。二者鈍根迷執惑理之過。三者不信有誹謗之咎。我知此衆生下第二釋不得說一所以。不得說一凡有二義。一知衆生無有善本。二知衆生有諸惡根。

*則用二義釋無。智錯亂等三失。無善本者。未曾修行無所得。善爲菩提本。故此衆生不信解一。堅著於五欲下第二明衆生有於惡根。就文爲二。初明有愛惡。次明有見惡。所以偏明有愛見者。此二總攝一切諸煩惱故。又在家人多起愛出家外道多起諸見。又衆魔樂生死故起愛。外道著諸見故起見。又愛是舊行煩惱。見是新起之惑。一切衆生雖並成就三界愛見。而愛多現行。若值邪師方乃起見。又愛煩惱名爲一失。諸外道等以有愛惑而於其中更復起見。是爲失中更復起失。爲此因緣明愛見也。就明愛內開爲二章。一辨愛因二明愛果。堅著。於五欲者。起愛之處。出所愛事也。癡愛故生惱者。所以愛五欲者。由癡故起愛也。如涅槃云誑故生貪。如淨名云從癡有愛則我病生。惱者。明從愛因生於現惱。所謂以愛因緣令身心惱。或自惱惱他故也。故癡是愛因。惱爲愛果。以諸欲因緣下。上明生惱現報也。從此以下明生後二報也。就文爲二。初辨通報次明別報。初半行

明得生報。下半明後報也。既語輪迴。則三

報相續也。受胎之微形下。第二別明受報謂人報也。所以偏明人報者。佛生人中多化人故也。人報具於八苦。上半略明生苦。以生苦爲八苦之初。下半總明衆苦也。世世常增長者。細論胎內時分不同。爲世世增長。又大期爲一世。生常如此。即從今生生後世是增長義也。問衆生託胎何故有男女不同。答父精多母精少。則成男。母精多父精少。則成女。父母等精者則成黃門二根也。入邪見稠林下第二明起見。就文亦二。初明見因次明見果。入邪見稠林者。此中有一見二見乃至六十二見。言一見者。總名外道諸見爲一邪見。邪見衆多譬如密林故云稠林也。若有若無等者此明二見也。智度論云。愛多者著有故起有見。見多者著無故起無見。又云四見多者著有。邪見多者著無也。依止此諸見具足六十二者。明六十二見。大品譬如我見攝六十二見。則我見爲六十二見本。大品又云一異爲本。此經以有無爲本。此三不相達也。由計有我故生諸見。則我爲其本。以有我故計我與陰一我與陰異。故以一異爲本。我與陰一。則陰滅我滅。便起斷見。我與陰異。則陰滅我存。故起於常見。斷常則是有無。故以有無爲本。有無謂邊見。爲六十二見本。我爲邊見之本也。六十二見者。大品佛母品開十四難爲六十二。十四難者。神及世間常無常等四。神及世間邊無邊等四。死後如去不如去等四。合爲十二。及身與神

一。身與神異合爲十四。常無常內約五陰作

之。一陰具常無常四句。故成二十。邊無邊亦約五陰。故成二十。如去不如去亦成二十。合爲六十。一異爲本合爲六十二。又釋卽色是我。離色有我。我住色中。色住我中。一陰有四。五陰二十。約三世爲六十。斷常爲本合六十二。十六爲卽陰。四十六爲離陰。又釋一陰上計有無二種。五陰便成十見。三世爲三十。凡夫五陰有三十見。聖人五陰亦三十。合有六十。涅槃非三世攝。但計涅槃有無二合六十二見也。問五見攝六十二見不。答我見爲六十二見本。邪見撥無。而六十二計有故不攝邪見。見取以六十二見爲第一。戒取謂六十二見爲道。則四見非六十二攝。而六十二見屬邊見也。深著虛妄法者。前明從愛起見。今從見更生於愛。虛妄法者謂諸見也。深著此見故名愛也。又佛初出世不能頓拔此見。則說一乘故名深著。又既以此見爲好。則爲是於見上更生見。謂見取見也。我慢自矜高者。特此諸見舉我自高也。卽顯諸外道佛初出世不受一乘之道故也。諂曲心不實者。上來從正使生正使。今從正使生於經垢。諂卽六垢之一也。難心云從見生諂垢。以起見必是利根人。方能諂曲。鈍人不能也。上明我慢不受佛化。今明諂曲化彼門徒。於千萬億劫第二明見所得果。以愛爲受生之本故下招六趣。見乖於正理故上隔三尊。是以二文明愛見果異也。如是人難度者。總此愛見衆生難可以一乘法

①普二並②(上半)③④釋十(上)⑤⑥智二知⑦⑧義二善⑨⑩爲二謂⑪⑫於⑬⑭以生苦⑮⑯(見)十起⑰見十(也)⑱品十(云)⑲見十(也邊見)⑳(成)㉑拔二斷㉒(爲)㉓鈍十(根)㉔

度之。問此叙何處愛見衆生。答佛初出世有此愛見衆生。故不得說一乘也。是故舍利弗下第三明不得說。一故方便說三也。說諸盡苦道謂諸諦也。示之以涅槃即滅諦。略舉出世因果。果。問上云起邪見衆生千萬劫不聞佛名字亦不開正法。今云何得爲說涅槃耶。答住此邪見。則不得聞。但此邪見衆生過去曾習小乘有小根性。中途起於邪見。以小機將發邪見正傾故得爲說小教。我雖說涅槃下。第四明雖復說三終爲顯一也。初。句開方便門故云非真滅也。諸法從本來下。有人言。涅槃有三種。初教以灰斷無爲爲寂滅。般若教以四諦平等爲寂滅。此經明實所俗外涅槃爲寂滅也。今是辨因之時未得明言說實所之滅。且用大品經滅以斥彼事斷無爲。有人言。萬善之法本來寂滅無三乘之相故云寂滅。今明此二都非釋也。今文正簡大小二涅槃也。小乘之滅非是真滅。大涅槃滅方是真滅。所以然者。小乘前有因果二患。故滅之以得無爲。則是斷常二見。故大品云。若法前有今無。諸佛菩薩。則有過罪。今對小乘非真滅故明因果兩患本來寂滅。則是大涅槃滅也。問今明一乘何故乃辨大小二涅槃異耶。答良由今果異昔果故。得今因果昔因耳。又昔小滅非真滅。今大滅是真滅。方得勸捨。小滅以求大滅。蓋正是一乘之大宗也。問大小二涅槃有幾種異。答此經始末凡有三異。一小乘滅狹。但滅四住及分段生死。大乘具滅五住及二死。此經現譬喻品末。故

彼云。但離虛妄名爲解脫。其實未得一切解脫。二者小乘前有煩惱及以身智。然後滅之故非本來寂滅。大乘明煩惱及以身智本性寂滅不復更滅。故大品云。若法前有後無諸佛則有過罪。二乘前有今無。則是過罪之人。故涅槃云。若以聲聞言無布施。是則名爲破戒邪見。則其證也。三者二乘但見於空不見不空。即但見於滅不見不滅。大乘明見空及與不空。則是具見於滅及與不滅。故譬喻品云。皆以如來滅度而滅度之。則是滅義。又云悉與諸佛禪定智慧。謂不滅義也。故法華論云。正以大涅槃爲一乘也。問大品等經已明本來寂滅。何故聲聞不得悟耶。答大品雖明本來寂滅。未開小滅非真滅。是故聲聞不得悟也。今明小滅非真滅。則開方便門。本來寂滅相。謂顯真實義。是故聲聞方得悟也。我有方便力下第三勸信門。初偈重牒所信之法。第二偈正明勸信也。初偈上半寄釋迦以明權。下半就諸佛以顯一。第二劫下第二頌引證門。頌三世佛。則爲三段。上長行一一佛皆有三門。一化主二教門三徒衆。今還顯此三也。上半乃舉多劫多佛者。良以一劫一佛未足爲證。故舉多劫多佛生衆生信心。下半明諸佛化儀不同而同說一乘之道也。如是諸世尊下第二頌上教門。上長行略但有一周明教門。今偈頌廣開爲二周。第一就法說門明教意。第二就神通門明教意。二門各三。初門三者。一行明說教。半行明

教意。半行明益緣。又諸大聖主下。第二一行半就神通門明教意也。亦開三別。一行辨知機。一句現通。一句明現通意。更以異方便者。有人言。上明三乘方便。今明入天乘異上三乘。故名異方便。有人言。上明小乘方便。今明大乘異上之小故云異方便。今謂不爾。前文明說法爲方便。今文不云說法。乃是神通。神通異上說法名異方便。以說法現通略攝過去諸佛教門事盡。直明若說法若現通皆爲顯一乘也。問云何現通。答如昔滅火伏龍令外道心醉。今放光現瑞使內侍發請。則其事也。故序品云。今相如本瑞是諸佛方便。今佛放光明助發實相義。即此文之意也。問前明說法方便與神通方便何異。答今文現通開發正說之由漸故名方便。前明說法門以無三說三故名方便。第一義者一實之道。理極莫過爲第一。深有所以稱爲義也。若有衆生類下第三頌長行稟教之衆。就文爲三。第一明於過去世佛現在時修行得益。第二明於過去佛滅後修行得益。第三雙明二世修行得益也。教門不出說法現通二種。修行不出三時不同。此意欲攝過去能化所化事盡也。上長行初明開法終得種智。今此偈頌前明修行終皆成佛。初。則是六度行也。以六度是成佛之本故初說之也。種種修福德者四乘之行也。諸佛滅度已下第二明佛滅度後修行成佛。就文爲五。第一明見佛涅槃起慈慕心故得成佛。二明供養舍利。三明起塔。四明造像。五明三業供養故得成佛。

①一十(乘)②果十(也)③句二傷上半④十(上半)⑤也十(下半顯真義)⑥斥二序⑦(今)一⑧小十(小)⑨(見)一⑩(故)一⑪開二開⑫直二真⑬(心)一⑭(略)一⑮法說二說法⑯(直)一⑰待二待⑱(於)一

此五*則成次第。初見佛涅槃心生戀慕。涅槃已後爲供養舍利。供養已後次明起塔。欲表代尊像故須造像。造像竟次辨三業供養也。言若人善軟心者謂戀慕心也。又則是信心。隨順諸佛不違教門故名。善軟也。諸佛滅度已下第二明供養舍利。起萬億種塔下第三明起塔。外國名塔婆或名偷婆或名。數斗婆。此云方墳亦名塚也。增一阿含云。有四事得梵福。一無塔。處立塔。二和合聖衆。三修治破寺。四佛初成道請轉法輪梵福者。四天下衆生至六欲天不及一梵天福也。廟者貌也。寺塔供養對之如神在有狀貌也。木者。形似白檀微有香氣。長安親見之。若人爲佛故。下第四明造像。優婆塞經不許用膠。有釋云。不許用皮膠。得用木膠。有釋云。開遮有異意也。若人於塔廟下第五明三業供養。於諸過去佛下第三合明二世修行成佛聞是法者。則是聞上來所說法皆得成佛也。問低頭舉手善云何成佛。答昔竺道生著善不受報論。明一毫之善並皆成佛不受生死之報。今見瓔珞經亦有此意成論師云。一念善有習報兩因。報因則感於人天。習因牽性相生作佛。今明此義並成難解。經云有所得善不動不出。凡夫習因之善既有所得。云何得成佛耶。則以此言還責生法師也。今明善。因有受報不受報義。有所得善受有所得報。無所得善受無所得報。謂受報義也。有所得善不受無所得報。無所得善不受有所得報。謂不受報義。故大品云。有所得善

不動不出。無所得善能動能出。即是證也。問人天善根既有所得。云何此經明皆成佛耶。答人天善根蓋是得佛之遠緣。故云成佛耳。大品明其近不取其遠。故無所得善能動能出。有善所得善不動不出。此經近遠通說故並云成佛。問人天善根云何遠成佛耶。答人天善根有二種。二者習因二者報因。報因則感入天身。以有習因值佛菩薩。聞說大乘生一念無所得信。此無所得信是佛道種子。藉前有善所得生後無所得。故智度論云。有所得者是無所得初門。故云是遠緣。問此習報二因與成論師解何異。答彼明一念善具感報之義是報因。此之習報並是不成佛。故法華論釋。童子聚沙爲佛塔皆已成佛者。要是發菩提心方得成佛。非謂凡夫善根及決定聲聞善根得成佛也。中論云。雖復勤精進修行菩提道。若前非佛性終不得成佛也。問既有有所得善根。云何能生無所得耶。答有所得若決定性者不能生無所得。良由諸法無決定性故。值佛菩薩悟此有所得本無所有便生無所得也。問無所得亦有習報二因不。答亦有一因。習無所得生無所得。亦是習因。行無所得因感無所得報稱爲報因。故大品云。報得無生法忍報得六波羅蜜。問何故云皆已成佛道耶。答佛照過去衆生修行善根已成佛也。問今明過去佛教意。與前偈明釋迦自開宗辨教意何異。答上正明二乘衆生並皆成佛。今通明五乘衆

生並皆成佛。以破昔謂行五乘之因別得五乘之果。是故今明因無異感果無別訓故並皆成佛。所以前明二乘成佛後明五乘成佛者凡有二義。一者此教之真正爲二乘。傍及人天。故前明也。二者舉人天乘破二乘保執義。佛言我以佛眼見過去。人天一念善根尙並已成佛竟。故知無有灰身滅智同於大虛畢竟永住二乘不成佛也。未來世諸佛下第二頌上未來世諸佛。就文凡有二周。第一略頌上三事。第二廣釋未來諸佛教意。二門各三。初門三者。半行頌化主。一行半頌教意。半行頌果教得益也。諸佛本誓願下第二廣頌未來教意。亦開三門。初一行辨本願。願爲明一。次一行辨說法。爲明一。次兩行就諸佛所證。爲明一。初二偈如文也。諸佛兩足尊者第三舉所證明一。上過去佛門通說有得無得一切諸善並皆趣成佛。今文但示根本無所得善方乃成佛。則釋成上義也。兩足尊者或以戒定爲二足。或以權實爲二足。或以福慧爲二足。或以解行爲二足。此皆內德之二足也。外形以天人爲二足。佛是天人二足之尊也。知法常無性者。知一切法無自性也。而言常者。非是破性故言無性。性本常無故云常無性也。佛種從緣起者。種子有三。一以一乘教爲種子。故譬喻品云斷佛種故。則是破教也。二以菩提心爲種子。故華嚴云下佛種子於衆生田生正覺牙。三以如來藏佛性爲種子。今初偈正以菩提心爲種子。上明無性。今辨因緣。佛種者。則是無所

①已二以②言若人善軟二乘軟善③善軟二乘軟④教一教⑤(處)一⑥廣二密⑦之十(也)⑧[下]一⑨因二自⑩教十(也)⑪所得二得之⑫佛十(也)⑬善二結⑭所一⑮(師)一⑯是⑰沙二以⑱已二得⑲此⑳亦二即㉑蜜二密㉒別二爲㉓(凡)一㉔門十(略)㉕(爲)一㉖(諸)一㉗(總)一㉘(之)一㉙言二云

得菩提心爲佛種子也。此菩提心假緣而起。起則發也。是故說一乘者。以菩提心假緣而起故。佛爲說一乘令發菩提心。一乘教。則是發菩提心緣也。又明唯有一乘無有二乘。則菩提心唯有進無有退路也。是法住法位者。上明菩提心爲種子。今明本有佛性以爲佛種。若無佛性。雖說一乘教及發菩提心。終不得成佛。是故須明佛性也。凡有三句。初半偈正叙佛性。謂法住法位。法住法位是佛性異名。亦是一乘別稱也。世間相常住者。世間衆生本有佛性故佛性常住。故壽量品云。如來如實知見三界之相。無有生死乃至非實非虛。則是如來藏法身常住也。於道場知已者。第二句明知佛性。謂坐道場時。始見佛性也。導師方便說者。第三句明說佛性。然佛性絕四句超百非實不可說。但無名相中爲衆生故假名相說。故云方便。此異上三乘方便。亦異神通方便。故此經有多種方便也。天人所供養下第三頌現在佛門。凡有二。周一行半略頌上三事。一行頌化主。一句頌所化。一句頌教門。知第一寂滅下。第二三偈廣頌上三事。初一行明三種法輪。知第一寂滅謂根本法輪。以方便力故謂枝末法輪。則從本起末。其實爲佛乘謂攝末歸本法輪。知衆生諸行者。第二兩偈廣明枝末法輪。今我亦如是下。第三兩行偈明釋迦順同門。兩偈爲二。初偈順同諸佛明攝末歸本法輪。第二偈順同諸佛明從本起末法輪。攝末歸本謂攝用歸體。從本起末謂從體起用。此二雖略攝教

事周。安穩衆生。故者。凡夫滯有住在三界火宅。二乘著空未免五百由旬惡道。悉非安穩。故中論云。淺智見諸法若有若無等。是不能見滅見安穩法。今說中道一乘令離凡夫二乘有無二見。故名安穩。以種種法門。出安穩之方。令人入於佛道置安穩之處也。第二偈中上知機。第三句說教。第四句得益。舍利弗當知下。自上已來頌一乘真實門竟。今是大段第二頌三乘方便門。上長行文略總辨諸佛出五濁世方便說三。今文廣釋之。明釋迦出五濁世。一期所化凡有四門。第一居法身之地見五濁衆生有苦無樂故起大悲心。第二悲心內充以本垂迹。初成道時欲說一乘拔物極苦與其極樂。但聖雖能授物物不能受。是故息一化。第三既不堪受一化故。於一佛乘方便說三調柔其心。第四明會三歸一。此之四門皆起五濁。故是釋上五濁章門。初見五濁故起大悲心。以有五濁不堪受一化。由有五濁故方便說三。五濁障消故後爲說一。是故四章皆起五濁也。問何因緣故但明四章耶。答釋迦出五濁世。一期始終唯有此四門。譬如父母見子病苦初深生慙惻。二者。則欲以妙藥授之令子病頓差。但子病重不堪服藥也。三者。既不堪授妙藥權以施藥治子重病。四者重病既除還堪授妙藥病便除差。父除子身病唯此四門不得增減。佛治衆生心病亦唯此四不得增減。是故一期出世但明四門也。非但釋迦一期出世備此四門。一切諸佛亦不出此四門。然

此四門。則爲後火宅四譬爲本。初門爲生後長者見火譬。第二門生後救子不得譬。第三門生後三車救子得譬。第四門生後等賜大車譬。然前後法譬其文相主。唯有此四不應更復生於異釋。若言有十譬本六譬本。並不與文相應。末世既不見佛聖意。唯依佛爲師不應生穿鑿也。問後譬既有六。今云何但有四耶。答前長行明五濁但有一章。今偈轉勢說法遂有四門。此品法說有四。後品譬說明六。亦是轉勢說法。若言後說還同前者。三周之經是一周意。蓋是講經師大失也。至譬喻品當廣說之。問此之四門。具幾種身。答具三身也。初明居法身之地見物有苦無樂起大悲心。次初成道時爲諸菩薩說華嚴教。則盧舍那身。第三門爲諸聲聞說三乘教。謂釋迦身也。初謂佛所見身。次是菩薩所見身。後是二乘所見身。又初是法身。次是應身。後是化身。第四門聞一乘了悟始終教意。具有三身。故法華論釋壽量品具明於三身。問此之四門具幾種教。答此之四門具足三教。如來居法身之地照五濁衆生一期始終根性應具堪聞三種教門。次以本垂迹爲衆生故說三種教。初成道時爲諸菩薩說根本法輪。第二門不堪受根本法輪故從本起末明枝末法輪。第三門會三歸一故明攝末歸本法輪。問既有三種法輪。亦得明三身不答亦得爾也。初爲諸菩薩現盧舍那身。則根本身。次明二乘不堪見此身故隱本垂迹起枝末身。故信解品云脫珍御服著弊垢衣。第三

①進十(道) ②位二低 ③法住法位 ④之相 ⑤始二初 ⑥周十(初) ⑦周十(初) ⑧法輪 ⑨攝二收 ⑩智二知 ⑪中 ⑫化 ⑬則二攝 ⑭既二即 ⑮滅二成 ⑯治二除 ⑰然此四門 ⑱此二即 ⑲意 ⑳佛十(語) ㉑(語) ㉒言 ㉓說 ㉔經十(還) ㉕經 ㉖師十(之) ㉗具二見 ㉘於 ㉙之 ㉚垂二乘

既立一廢三。亦息迹歸本。則應云脫繫垢衣。還著珍御服也。故教既有三身亦如是。就此四門各有三段合成十二章經也。初門三者。第一明能見。二明所見。三起悲心。我以佛眼觀者明能見也。五眼有二門。一就應身論五眼。佛託父。母身故有肉眼。次在道樹下得於四眼。以有遠見故有天眼。照三乘根性故有法眼。照於實相故有慧眼。照佛境界故有佛眼。次就法身論五眼者。照五種境界故有五眼。照障內境名為肉眼。照障外境名為天眼。餘三如上。問若約五境論五眼者。今照六道應是天眼。何故。名為佛眼耶。答五眼有二門。一者因中名四眼。果地名佛眼。謂人有肉眼。天有天眼。聲聞慧眼。菩薩法眼。佛有佛眼。故四眼入佛眼中悉名佛眼。今是因果相對故言佛眼見衆生。不名天眼也。佛眼中約境論其五用故。有五眼者見六道衆生。則屬天眼也。又佛眼無所不知無所不見亦見六道衆生也。問五眼得名凡有幾種。答肉眼慧眼就體得名。以肉為眼故名肉眼。以慧為眼故名慧眼也。法眼則從境立名。以其見法名為法眼。天眼佛眼得名不定。所以然者。天眼得名凡有三種。一從人立稱。又從義。得目。諸佛菩薩名為淨天。生在人中報得。眼根徹見大千世界。從彼淨天以立其名故名天眼。二者就趣得名。始從四王上至非想通是天趣。生彼天中報得眼根能遠照。觸故名天眼。三者從因受。名。如地持說。一切禪定於三任中名為天住。依此天住修得淨眼。從因

得名故云天眼。佛眼得名凡有二種。一從人得名。佛是人名。人有此眼故名佛眼。二佛名覺。則此覺能照故名佛眼。問五眼以何為體。答若據法身以智為體。智有五用故名五眼。若就應身天肉既是報名。則以色法為體。餘三以智為體。若言天眼通。依毘曇義亦以智為體。問五眼與華嚴十眼云何相攝耶。答言十眼者。一是肉眼見一切色。二是天眼見諸衆生死此生彼。三是慧眼見諸衆生根性差別。四法眼見諸法真實之相。謂見諸法第一義相。五是佛眼見佛十力。六是智眼分別了知一切種法。七是明眼。謂見一切諸佛光明。八出生死眼見涅槃法。九是無礙眼見一切法無有障礙。十是普眼。謂見法界平等法門。初一是前肉眼亦兼天眼。見龜細遠近是天眼故。第二天眼是前天眼。第三慧眼第五佛眼第六智眼第七明眼第八出生死眼第九無礙眼。此之六種是前法眼第四法眼是前慧眼。見真諦故。第十普眼是前佛眼。普見平等真法界故也。見六道衆生者第二明所見。就所見內為二。初總明見六道。次別明見有無也。問大品云五眼不見衆生。今云何言見。答淨名經云有佛世尊得真天眼。悉見諸佛國不以二相。不以二相者。見宛然而無所見。雖無所見而無所不見。故見不見不二。大品明見無所見。此經明不見而見。故不相達。問既見六道。與六道見何異。答佛見不六而六。知六無所六。六道作六六而見。故壽量品云不如三界見於三界。華嚴云隨順衆

生故苦入諸世間。智慧常寂然不同世所見也。又衆生有二。一顛倒性衆生。二因緣假名衆生。大品明不見者。道理之中畢竟無性實衆生故不見。此經明因緣衆生故佛眼見。故前文具二義。人天兩足尊知法常無性即是不見性義。佛種從緣起謂見因緣義也。又中論云。諸法無決定性。佛有無量方便。或說一切實不實等四句。亦應云法無決定性。隨衆生故或說見不見等四句。故論云。諸佛或說我。或說於無我。諸法實相中非我非無我亦應云諸佛或說見或說於不見諸法實相中非見非不見。貧窮無福慧下第二別明見有無。初明見無謂無福無慧也。然雖行有所得福慧。望道言之。終是無福慧耳。故大品云有所得者無道無果。入生死險道下此明見有也。上見無福無慧有二種無。今見苦果苦因二種有也。初明見苦果。亦乘上文以無福慧資糧故入生死險道致令衆生苦果相續也。深著於五欲者此明見苦因也。又前入生死險道行苦因得苦果。今於苦果上更造苦因。苦因有二。初愛大見。深著。於五欲者正愛也。三界煩惱通名為欲。以染著性。故成論云羅漢斷三界欲也。言深著者。以有所得見五欲決定有實。然後著之。所以為深也。如聲牛愛尾者。聲牛以癡故愛尾。衆生以癡故起愛。又由愛尾故為人所得而遂害之。故愛尾是害身之具。衆生愛五欲故備受衆苦。故龍樹傳云。欲為禍本。衆惡之原。敗德危身皆由此起。吾若得脫誓當出家也。以貪愛自

①母十(生)②(名)一③(就)十佛④又二人⑤(得)一⑥眼根二天眼⑦隔一暗⑧名二日⑨(佛)一⑩報二根⑪(法)一⑫者十(明)⑬見十(也)⑭境十(惡)⑮是二起⑯有實二實有⑰第二箇*

蔽者。上明由癡起愛。今明愛功用也。愛有二力。一感生死苦。二迷境障智。前明入生死輪道。謂感生死苦。今明迷境障智。以愛覆心所以障慧。盲瞶無所見。謂迷境也。不求大勢佛者。深著五欲謂病人也。大勢佛者。佛有大勢力能斷衆生愛病。謂良醫也。斷苦法者。謂平等大慧。則良藥也。衆生以愛覆心。盲瞶所見不知貪愛是病。又不識佛爲良醫。法爲妙藥也。深入諸邪見。下第二明見因。以苦欲捨苦者。如諸外道計三界苦爲涅槃。檀提婆羅門指腹爲涅槃。則計欲界苦爲涅槃。阿羅羅外道計無想爲涅槃。即計色界苦以爲捨苦。瞿頭盤弗計非想爲涅槃。則以無色苦而欲捨生死苦也。即是釋上邪見義也。此是通邪見於五見內。非樂淨見樂淨。是獨頭見取也。問計生死爲涅槃。爲迷生死爲迷涅槃耶。答正迷生死爲涅槃。如迷。機爲人。爲是衆生故。下第三明起悲也。遠悲者。悲其無福慧。二善有苦因果兩惡。近悲者。悲諸外道計非道爲道。道爲非道也。我始坐道場下。第二以衆生有五濁故。初成道時一乘化不得也。上既大悲內充。今明方便外救。但聖人雖能救物不能受。就文亦三。第一明不得說一乘。第二諸天勸請。第三違請。初文。又三。半行明思惟處。次半行明思惟時。後一行半正明思惟事也。我始坐道場者。摩竭提界寂滅道場初成正覺也。觀樹亦經行者。有人言。因名以表意。樹者欲樹立衆生於大乘善根也。行者欲表如來必行樹立之事也。有人言。如來在此樹

下成道。念於樹恩故觀樹也。行者向爲取道故坐。今得道竟。是故經行。即欲行善利物報樹恩也。解云。此解出經。有人言。此是隨從世法。即世界悉檀也。世人思惟凡有二種。一觀物思惟。二經行思惟。今隨從世法亦作此二。注經云。樹以靜爲體。行以動爲相。欲發思惟之兆。決語默之機也。於三七日中者。第二明思惟時也。彌沙塞律云。三昧七日。此與十地論同。彼論問云。本爲利物成道。何故七日思惟不說。答云。顯示自受大法樂。故顯已法樂爲令衆生於如來所增長愛敬心。故復捨如是妙樂。悲愍衆生爲說法故。此則初七日不說。第二七日方始說法。此經明過三七日方說。律中及薩婆多傳過六七四十二日方說。十二由經成道竟。第二年方度五人。則一年不說。智度論云。五十七日不說法。或可。則是五十七日。或。是五十箇七日。計近一年。與十二由經相應。適緣見聞不須會也。薩婆多論云。何故六七四十二日不說。一者梵天未來請故。又陳如等善根未熟。故又前自安身後始說故。又令衆生尊重。故今明如來久知應說不說。但爲示法深妙。衆生鈍根。隨從世法。故示三思而後說耳。七是一數之窮。三思是俗之常法。故有三七之言也。問。七日云何是一數之窮。答。內外之法。七日改異。胎內七日。則變。揣食之身。七日不食便死。故也。思惟如是。事下第三明思惟事。有人言。初七日思惟佛智微妙。二七日思惟衆生鈍根。三七日思惟不。可以妙慧授鈍

根也。有人言。初七日欲法說一乘無機即止。二七日思惟欲譬說一乘無機即止。三七日欲宿世因緣說一乘無機即止。以覓下中上三機。悟一乘不得。故三七日也。又云。初七日以勸門說大乘不得。二七日誠門說大乘不得。三七日誠勸合說不得也。今明如上辨隨從世法。故有三七之言。我所得智慧者。今文直出所思惟之三事。一佛慧微妙。二衆生鈍根。三不可以妙慧授鈍根。佛慧微妙者。非愚非智。絕觀絕緣。故稱微妙也。衆生諸根鈍者。明慧根鈍也。著樂癡所盲者。非直鈍根。復有二失。一者著樂所謂愛也。二愚癡謂無明也。毘婆沙云。譬如人縛其手足以物覆眼。安蘇林中。不能得出。衆生爲愛所縛。無明所覆。故不能出生死稠林。如斯之等。類下第三不可以妙慧授鈍根也。爾時諸梵王下第二諸天請說。就文亦三。初一行半明能請之人。次一句明請之儀則。後一句正明請。智度論云。諸天儀法不同。淨居天勸令出家。四天王奉鉢。梵王請轉法輪。問佛爲衆生故出世。自應說法。何事待請耶。答。論云。佛雖不須請而令請者。獲福。七卷金光明云。請佛轉法輪能滅謗十二部經罪。又先請後說。諸佛法爾。又不請而說。則外道譏呵。又外道多事。梵天梵天既請。則外道心伏。又若不請而說。則應答十四難。以待請方說。故不答也。問。何故諸天請不明人請耶。答。天勝人。故明天請。又人不能請。天有智慧。知佛成道。故明天請。又佛山林獨處成道。此中無人。故人不請也。問。大通

①諸二三②[爲]一③[爲涅槃]一④机一机⑤[人]一⑥[又]一⑦[我]一⑧[解]一⑨[檀]二⑩論十(本)⑪故十(何故)⑫[日]一⑬(可)十是⑭是十(可)⑮熟二就⑯生二之⑰說二百⑱事十(也)⑲[日]一⑳* ㉑[可]一㉒[一乘]一㉓[妙]一㉔二十(者)⑵如十(有)⑶

智勝佛何故十六王子先請後方梵王請。今何故但明天請不明王子請耶。答注法華云。前佛出好世紹父業。今釋迦佛出惡世子紹義薄也。我即自思惟下第三明達請息化就文亦三。第一明假設欲說一乘。第二明無益有損。三明息化問上思惟與今思惟何異。答上明不可以妙慧授鈍根。今思惟假設受梵王請。強說一乘者。則有損無益也。衆生沒在苦下。第二明無益有損。我寧不說法。下第三明達請息化。初以本垂迹說於一乘爲欲。利物。今說一乘。則無益有損。故捨應歸眞名入涅槃。則無所損也。詩念過去佛下大段第三明初成道時衆生既不堪受一乘故於一佛乘分別說三。問佛爲自說三乘。待請說耶。答依智度論云。梵王初請說法。如來云佛法甚深。衆生鈍根。達請不說。次梵王陳衆生有上中下根。重請說法。佛受其重請。故說三乘。就文亦三。第一明照衆生根性。二正說三乘教。三稟教得益。則生後三車化子得譬也。初文有三。第一明順過去諸佛故說三乘。第二受現在十方諸佛勸說三乘。第三受勸即隨順五濁衆生故說三乘。前二上同諸佛。後一下順衆生。即是三因緣故說三乘也。若取訓梵王請。則有四緣也。初偈爲二。上半思惟古佛。下半明釋迦順同古佛道法一乘化衆生不得放於一乘說三。釋迦信而好古宜順同之。作是思惟時下第二十方諸佛勸說三乘也。就文爲二。第一稱歎。第二獎勸。初文爲三。半行明十方諸佛現身。所以現

身者。釋迦於一說三合理稱機。則數感諸佛應現身。次半行安慰讚歎。安慰者隱其質德以資所樂法度衆生。此是忍苦之事。今隨從世法故須安慰。次稱歎者。設三乘方便合理稱機。斯可歎也。次一行正出歎辭。事如文也。我等亦皆得下第二明諸佛自叙。則是獎勸。就文爲三。第一明現在諸佛上同過去佛方便說三。第二偈明現在諸佛下順根性是故說三。第三半行明說三之意。舍利弗當知下第三明釋迦歡喜受勸。就文爲二。初一偈明歡喜訓上諸佛稱歎。次偈明受勸訓上諸佛獎勸也。南無者歸命也。救我也。歸命者以命歸投十方諸佛也。諸佛獎勸說於三乘。則延衆生慧命。便是延釋迦命。是故釋迦以命歸投諸佛。諸佛勸說三乘。既是救濟衆生。即是救濟釋迦。故釋救我也。復作如是念。我出濁惡世下第三。順五濁衆生故說三也。我即自思惟者。二章經始末有四思惟。不說一乘有二思惟。如前釋之說於三乘亦二思惟。所以有二思惟者。隨順世法再思方法決也。又初思惟同古佛。行次思惟順今佛。又初思惟上同諸佛。後思惟下順根性。而言濁惡世者。雖有十方佛勸。若出好世亦不說三。今自省釋迦。出於惡世故宜受勸說三也。思惟是事已下第二正說小乘。文有七句。前明欲說三乘時。謂再思已決宜應說三。即趣渡羅捺第三二明說三乘處。波羅捺此云鹿林。昔在王以林施鹿故云鹿林。毘婆沙云仙人處。昔有仙人在此處住。因以爲名。又翻爲繞河城。城

有水繞。今謂波羅捺是其通處。鹿林是其別處。迦毘羅國正是天宮之中央。諸國皆在四方也。波羅捺在迦毘羅之西相去九百六十里。佛轉法輪處在波羅捺之北相去二十里。樹名香淨。問何故住此處初說法耶。答衆生待時待處以得悟故聖人化之耳。處無定也。今明有二因緣故住彼處。一者毘婆沙云有五處定。謂牛處出家處成道處說法處滅度處。三世諸佛常於此處說法故云處定。問何以知處定。答佛未出世有轉輪王。將兵衆欲從此道過。而兵衆即住不行。空中云此是古佛說法處王須避之。故知處定。二者五人退不還國。長淨飯王誅之。道不給侍太子。謂佛無道。故頓止鹿林。毘婆沙云三人計苦行得道。一人計受樂得道。二人見佛苦行。便謂佛無道。故往鹿園。三人二年供養佛。後見佛食乳糜。復謂佛受樂故無道。亦捨佛往鹿園。佛受請覓。則自念云。甘露門開誰應先聞。自念阿羅羅憍頭藍弗聰明利根應前得道。諸天報云。一仙命終已七日。一仙昨夜命終佛復念云。誰應得聞。則知前五人應次受道。故往彼化之也。諸法寂滅相下第三句將辦三乘之權故。前明方便之本。方便之本即是佛所得法。故非觀非緣不三不一。名不可以言宣也。以方便力故下第四句明從實起權。非三非一權說三也。爲五比丘說者第五句明所爲人也。言五人者。一陳如二十力迦葉三類轉四跋提五摩男拘利。言比丘者。說法竟方有比丘。五人據其初比丘語其後。問

○〔釋迦〕一○ ○〔顯〕一○ ○〔利〕二○ ○〔受勸即〕一○ ○〔則〕二○ ○〔理〕十○ ○〔出十(稱)〕○ ○〔我出(惟者)〕二十○ ○〔三〕○ ○〔性〕○ ○〔父〕一○ ○〔行〕一○ ○〔波〕二○ ○〔在〕二○ ○〔繞河〕一○ ○〔城有水繞〕一○ ○〔地〕○ ○〔住〕二○ ○〔通〕十○ ○〔林〕二○ ○〔命〕一○ ○〔云〕一○ ○〔前〕一○ ○〔往〕一○ ○

何故前爲五人說法耶。答經出不同。一云迦葉佛時有同學九人。四人利根前得道。五人鈍根自誓轉輪出世要先得道。又經云釋迦過去於饑饉世作大魚身自誓云。前食我肉者當先度之。五人前來食之故前度也。又經云過去世有六人。五人取稻華供養佛。一人云待之稻熟供養。故五人前悟須跋後悟也是名轉法輪下第六句結說教名字。若據自他而言。佛初成道自轉法輪謂初自轉也。今爲他說法。則他轉之初也。便有涅槃音下第七句結教旨歸也。雖轉四諦宗歸一滅。故大乘有四諦與一諦。小乘亦明四諦一諦。說三乘法要具上來七章也。及以阿羅漢下第三明稟教得益就文爲二。初明得益。次釋疑。前明轉四諦法輪。今辨三寶現世。阿羅漢者佛寶也。律云佛爲五人說法。五人喚佛爲羅漢也。問陳如初得道。餘四人住在何位。答婆沙云。四人住燄等四善根。至夏初方得道。問八萬天得道是何天耶。答正法念經云是炎摩天子。問智度論云八萬天子得無生法忍。餘經云得法眼淨。此事云何。答小乘法眼淨即小乘無生法忍也。從始坐道場至此文。皆是引轉法輪經事來也。從久遠劫來下第二釋疑密開壽量。明釋迦久解於一說三非受諸佛勸始能說涅槃。又明從久遠以來有此方便利物非今新制。汝勿疑之。欲以勸信故作是說。從上來明方便事竟。故豫制物疑也。舍利弗當知下第四明說一乘教。就文爲三。初見大乘機發。二正爲說一乘。三聞一乘

得悟解。前說三乘亦唯此三意。此三即生下等賜大車譬。第一機發生後索車譬。第二爲說一乘生後等賜大車譬。第三聞教悟解生後得車歡喜譬。初章又有四。第一兩偈明見大機發。第二一偈念欲興教。第三一偈舉無機之失顯有機之得。第四一句見有機發故歡喜也。我見佛子等者。大機既發有紹繼之能爲佛子義也。機發者非一故云千萬億也。咸以恭敬心者。據事而論既到佛所聽法必尊人而重法也。就根緣而言。必有捨小崇大之理故云恭敬心。皆來至佛所者。即事而從諸佛聞方便所說法者。序過去曾稟方便之教也。昔不知是方便。今教起始名之爲方便。所以辨昔方便者。良以昔聞三乘乘伏其心爲入大乘之方便也。我則作是念。第二既照大乘機發念欲興教也。舍利弗當知下第三明無機之失也。凡有四失。一者以不知因三悟一故名鈍根。如守指忘月。二者樂二乘法稱爲小智。則但得人無我故也。三封執小教名爲著相。四保小究竟不信一乘名爲憍慢。如此之人已離法席。汝等住者內有實德不同彼人。今我喜無畏下第四見有機故歡喜無畏。說一乘法暢於佛心故名爲喜。如涅槃經云心喜說真諦。故知衆生必能信受無謗法之畏。於諸菩薩中下第二正明說一乘也。指三乘人名爲菩薩。正直捨方便者廢權於權。未得明捨亦是意捨言不捨。至付財之

時但是密捨。未得稱於正直。又昔執三乘實爲邪。今遂捨之爲正。三乘望佛道迂迴稱曲。今廢三乘。則直至佛道故云直也。但說無上道者明立實也。昔廢實立權。今廢權立實也。菩薩聞是法下第三聞一乘悟解也。菩薩稱難除羅漢云作佛者。互現文。又昔不明羅漢作佛。故今明羅漢作佛。昔已說菩薩作佛。故今不明作佛。但菩薩昔謂有三。今聞無三所以生疑。今知昔說三。是方便今說一。是真實故二說不相違。故疑除又菩薩昔有舊疑未知爲進成佛道爲退作二乘。今知有一無二。故但進不退故舊疑除也。如三世諸佛下第三大段次明讚歎法。初段頌一乘真實門。次頌三乘方便門。於三乘方便門內廣序釋迦一期出世始終之事既已顯然。顯實開權皆法華經內之說。歎法令物信受故須稱歎。凡有六歎。初一行作合諸佛儀式。歎諸佛皆先三後一釋迦亦爾。又諸佛皆有根本枝末收末歸本。釋迦亦爾。故名如諸佛儀式也。次半行歎佛難值。俗聖易逢故云千年一聖。諸佛難值故劫數遙永。所以然者。衆生福少罪多故不見佛。設有餘功德多無見佛善根。故佛於其人爲難值也。下半明佛則易值歎法華難說。所以然者。有人值佛四十餘年而不聞說一乘。則知一乘難聞。佛易值。所以然者。衆生多有凡夫二乘善根。少修中道正觀種子。故不感佛說一乘也。次半行明汝等無量劫來聞之則難。如從大通智勝佛所至今方能得聞。次半行明聞之則易專心聽受生

機一(即) ①(遠) ②(物) ③(十) ④(勿) ⑤(乘) ⑥(三) ⑦(乘) ⑧(等) ⑨(言) ⑩(至) ⑪(會) ⑫(長) ⑬(也) ⑭(教) ⑮(也) ⑯(齊) ⑰(二) ⑱(昔) ⑲(有) ⑳(乘) ㉑(於三) ㉒(然) ㉓(二十三) ㉔(字) ㉕(故須稱歎) ㉖(少) ㉗(小) ㉘(佛) ㉙(即)

明勸信也。稱歎既竟。故勸除疑信受也。汝等舍利弗下大段第二示上根人弘經方法。上一周說竟。今勸傳示未聞。又身子得悟。則成菩薩。故應弘道利人。又上明說法。則是燃燈。今明弘經令傳燈也。又法說一周亦得別開三段。初簡衆謂緣起。次明正說。今是流

通。就文爲二。初四行通示弘經方法。次三行示得失。就初又二。前一行歎所弘之經。次三行正明弘經方法。昔不說故稱之爲祕。所言祕者蓋是稱歎之辭。如世祕方千金不傳。今亦爾也。所言要者宗歸一也。又正明作佛也。次三行弘經方法爲三。初二行誠令非器莫傳。次一行勸令是器。宜授。初二偈中前偈誠令勿爲起愛人說。次偈誠令勿爲起見人說也。初是凡夫見小樂而忘大樂人。次是保執小乘人。必逆拒大法。有慚愧清淨者。第二勸是器應授。亦有二人。慚愧是始行人。起於愛見及凡夫二乘心。卽改悔慚愧也。清淨者久行人也。久習大乘無所得正觀。無復愛見及凡夫二乘之垢。故云清淨。如上云有佛子心淨是矣。舍利弗當知下第二示得失。初一行半舉不習學之失。次一行半歎身子習學

永仁甲午仲呂初三爲造板畢功先妣得果也爰沙彌道尊水叔孝未終十三忌景將滿風樹悲幾許千萬愁緒在誰烏呼攬劫石不磷之恩遇浮木未朽之幸仍刊義疏第四盛流行無窮乃至有頂阿鼻濟度無邊而已都幹緣沙門素慶謹誌

譬喻品第三

胡吉藏撰

所以有此品來者。斯經文雖^四七軸。宗歸平等。
大^四慧。但入此大慧有種種門。或從法說門
入。或從譬說門入。或從亦法亦譬門入。若因
此三門悟入^四大慧則三種是門。若因此三門
不得悟入則三種非門。故涅槃經云。或有服
甘露壽命得長存。或有服甘露傷命而早^四夭。
無礙智甘露所謂大乘典。如是大乘典亦名
雜毒藥。但上根之人聞法說已解無待譬喻。
故涅槃經云。^四乃爲利根人說大乘。九部^四經
略於譬喻。卽其事^四也。中根之徒未能忘言領

法故聞法說不解。而能虛心待譬故爲說譬喻。又隨風俗演教不同。震旦言多約法。天竺語多引譬類。昔張騫尋河源至大月氏國。見天竺使來而問之曰。彼土風俗其事云何。使竺隨彼風俗故立譬喻也。問譬與喻何異耶。答經論之中或稱爲譬或稱爲喻。故知譬喻是眼目異名。亦得有異義者。譬者類也。喻者曉也。假借近事以況遠理。曉諸未悟。謂之譬喻。注經云。譬以標事。言心喻以言心及事也。但經論之內有四句不同。一假近喻遠。如此經云。大富長者卽是如來。二假遠喻近。如涅槃經云。譬如涅槃非有非無罪亦如是。非有非無。三以近喻近。如中論云。國無鑰石譬之如金。四者以遠喻遠。如大品明云。何如實際。謂如法性。以法性喻實際也。問第二周譬喻。說既名譬喻品。初周就法說應名法說品。初周既別題方便品。今復受何名耶。答通而爲論。互現皆得。但上就別以題名。今據通以標目。所言別者。法說語通方便名。別故從別爲目。稱今言譬喻。其語則通。故從通爲目。斯則法喻雙舉。通別互題也。問大經云。喻有八種。今是明何譬耶。答若前品是法。今譬上法者。則先法後譬。謂後喻也。若就此品而言。未有法說。前明於譬是前喻也。又今火宅喻是遍喻也。八種喻中可含三也。但法譬二名其義不定。人多謂譬但爲事。法是理。此實不然。大經云。譬如涅槃則涅槃爲譬。喻如金剛則金剛爲譬。故知法譬之名義無定也。以不定故

①〔爲〕—② ③宜=應 ④偶=行 ⑤天+(及) ⑥下+(一) ⑦疑=廢 ⑧〔義〕—⑨ ⑩〔法華〕—吉藏撰—⑪ ⑫卷十之⑬
⑭七—八 ⑮慧=惠 ⑯下同 ⑰大=佛 ⑱天=友 ⑲〔乃〕—⑳ ㉑〔經〕—㉒ ㉓也+(然) ㉔言多=之言 ㉕(之)
十語 ㉖曰=云 ㉗〔引〕—㉘ ㉙目+(之) ㉚〔但經〕—非無五十三字—㉛ ㉜金+(石譬之如金) ㉝〔初周〕—名耶十四
字—㉞ ㉟通十(通) ㊱格三邦* ㊲〔問〕—㊳ ㊴〔芥八〕—云譬九十二字—㊵ ㊶定二空*

三從機土引。令趣淨土也。問授聲聞記與菩薩何異。答法華論云。授聲聞記者令聲聞得決定心。非謂聲聞成就法性故。以如來法身與聲聞法身無異。故與授記。非即具足修行功德故。菩薩具足功德是故得記。就文爲二。初明授上根人記。二明大眾歡喜供養稱歎。初又二。前長行次偈頌。長行爲二。前辨行因後辨得果。行因者謂三世行因也。前長行初明二萬億佛。所謂過去。修因也。次云我今還欲令汝憶念本願。下明現在修因也。今文明未來修因也。就文爲二。初明修因時節。二正辨修因。涅槃經云。有旃陀羅一發心於此賢劫成佛。而身子云。無量劫成佛者。就教則久近適時。約悟無生亦久近隨意。以悟無生不見久近相異。亦不見成不成異。故經云。無量劫一念。一念無量劫。無來無積聚而現諸劫事。則知久近不二亦未曾久近。如大品云。生死道長衆生性多。菩薩應如是正憶念。生死邊如虛空衆生性邊亦如虛空。是中無生死往來亦無解脫者。故久近非久近也。供養若干下第二正明修因。初明供養佛以植福。奉持正法以修慧。具足菩薩總結行因成。當得作佛下第二明得果。凡有八果。一化主果。二國土果。三教門果。四時節果。五眷屬果。六壽命果。七紹繼果。八住持果也。號口華光者。或可從時事以立名。如智論釋往生品明三百比丘脫衣上佛舉手爲相得成佛時名爲大相。又千天子見佛土莊嚴而發淨心得記之時名莊嚴王佛。又

釋舌相品云。十萬億人見十方菩薩來以華供養而發心得記。故劫名華積。佛號覺華。如此皆因時事以立佛名。身子聞法華經最初領悟故。得佛時名爲華光。華即法華。光謂信解。境智合目故號華光也。問三根聲聞悉悟法華。應並名華光耶。答身子最初得悟故受華光之名。例同阿若憍陳如最初悟無而生智慧。餘人後悟別受異名也。問諸經授記何故但授應身記不授法身記。答授應身記即是授法身記。修因既滿便證法身。方能以本垂迹。託淨穢國土成佛化人。但法身猶如虛空無所不在。引物不便故不授法身記。應身有國土徒衆化主教門。引物義便故記之也。國名離垢下第二明國土果也。然土未曾淨穢。由衆生心淨穢故土有淨穢耳。身子昔日無凡夫穢心。今悟一乘後離二乘之垢。既離凡聖二垢故得佛之時土名離垢。然心亦不曾垢淨。約迷故稱穢。約悟故稱淨。其土平正下。上標土名今出土體。文又二。前總明土體。次別明地處莊嚴。總明土體中又二。前明土體。次辨人物。離高下故。稱平非邪邪故名正。無穢惡名清淨。有衆寶爲嚴飾也。安穩下明人物也。離刀兵劫故爲安穩。離飢餓劫故爲豐樂。離疾病劫故爲熾盛。瑠璃爲地者別明地莊嚴也。有八交道者別明道莊嚴也。此文從廣至狹凡有三句也。初總明土。次別明地。後別明道。華光如來亦以三乘教化下第三明教門果也。以本願故說三乘者此爲釋疑。方便品云。諸佛出

五濁惡世故說三乘。身子今出於淨土。何故亦說三乘。所以釋云。彼佛出時雖非惡世以本願故說三乘法。是則釋迦出穢土故說三乘。身子以本願故說三乘。各有其所以也。問身子何故本願說三乘。答身子於三乘中得悟一乘。還學釋迦故施此化也。問於淨土說三化三乘衆生不答可具二義。一者被三緣故說三教。衆生往昔曾居穢土。備衆苦故厭之願滅厭之願滅而性不可迴。雖生淨國稱其本性爲說三乘。如厭釋迦之穢國生彌勒之淨土穢心雖改三性不移故彌勒出於淨土亦說三乘。二者身子之土雖無三緣但爲菩薩傳化餘方故說三乘之教也。雖有二義以後義爲正。故下但列菩薩無三乘衆也。其劫名大寶莊嚴下第四明時節果。釋迦名賢劫。賢者善也。此劫內有千佛善人出世。從化主立名故。稱賢劫。今從所化菩薩受稱故名大寶。不以珠璣爲珍。但用賢哲爲寶。彼諸菩薩下第五明眷屬果。初標菩薩數。若欲行時下歎菩薩德。如是菩薩充滿其國者總結菩薩衆也。舍利弗華光佛壽下第六壽命果。除爲王子未作佛時者。如釋迦佛若道俗合論則年八十若論佛壽但有五十。今亦然也。問何故穢土佛壽短人壽長淨土佛壽長人壽短耶。答佛壽長短無有定相。

【(令)】一【(土)】一【(問授)】故得記【七十一】字【(明)】略【(行)】一【(行因)】久近也【二百十五】字【(初明)】修因時節【六】字【(修)】十【(行)】一【(下)】一【(念)】一【(了)】十【(情)】一【(故)】十【(知)】一【(植)】二【(殖)】一【(成)】一【(滅)】一【(得)】一【(果)】一【(紹)】二【(結)】一【(如)】二【(智)】如度【(淨)】十【(土)】一【(又)】釋【(佛名)】四十四【(字)】一【(廣)】二【(樂)】供【(領)】一【(住)】一【(信)】一【(耶)】二【(也)】一【(問諸)】記之也【九十一】字【(離垢)】二【(垢)】一【(果也)】淨穢耳【二十】字【(也)】一【(字)】一【(後)】二【(復)】一【(然)】心【(故)】淨【十七】字【(垢約)】情【(正)】二【(政)】一【(文)】又二【(土)】一【(又二)】一【(失)】二【(大)】一【(寶)】二【(寶)】一【(銀)】二【(錢)】一【(故)】一【(也)】一【(從)】十【(果)】一【(爲)】一【(諸)】一【(惡)】一【(身)】子二而

但穢土感佛業弱故佛壽短。感生起。業強故人壽長。淨土感佛業強故佛壽長。感生死業弱故人壽短。華光如來過十二小劫下第七明紹繼果。此勸悅往生者心也。華光雖沒而堅滿。續興則佛佛相次。豈可不願往生耶。號曰華足安行者。寶華承足安祥而行也。其佛國土亦復如是者。雖有異佛興世而淨土不改。亦是悅往生者之心也。是華光佛滅度之後下第八明住持果。大聖論佛法凡有四時。一佛在世時。二佛雖去世法儀未改謂正法時。三佛去世久道化訛替謂像法時。四轉復微末謂末法時。今但舉初二攝末屬像也。問既是淨土何故有小劫起耶。答今但論時節小大。非三災之小劫。就偈頌爲二。初正頌授記。第二釋授記意。就初爲三。第一總釋授記。二釋三結。總釋如文。供養無數佛下釋授記也。初一行頌上行因。次八行頌得果。得果中初半行頌時節果。一行半頌世界果。二行頌眷屬果。一行頌化主果。一行頌壽命果。二行頌住持果。華光佛所爲下半行第三總結也。其兩足聖尊下第二釋授記之意。所以授記者令其自慶欣果行因也。不頌上教門及紹繼二果。偈與長行廣略互現。爾時四部衆下第二明大衆歡喜悟解。問此中四衆八部並是凡夫。上中下根爲屬何攝耶。答望經始終謂上品也。身子初領解既是上根。彼前得悟故亦是上根。問既是上根聞方便品何不卽解見今授記方得悟耶。答聞方便品已發鬚玄宗。觀今授記驗理必爾。授身

子記意在於斯。問凡夫初聞尙能領解。中下羅漢云何未悟。答二乘自謂究竟。其病則重故由未得解。凡夫無有斯疾故初聞卽悟。三毒輕重則聖勝於凡。若信一乘難易。則凡勝於聖。又此中凡聖多是權行影響。共弘道利人。自陳領悟用引物也。就文爲二。初總明大衆歡喜供養。次別明諸天供養。稱歡。初文四句。第一明四衆八部列歡喜之人。見舍利弗下第二明歡喜之緣。心大歡喜下第三正明歡喜。凡有二義。一者聞未曾有法心得悟解現生歡喜。二者見身子得記想已亦得預生歡喜。各各脫身下第四供養信解之生本由佛說。仰感法慧故獻財上佛。比丘脫衣上佛者。大品三百比丘脫衣上佛。論云十二年未制戒故不犯衣戒。今法華時成道四十餘年以制衣戒。既聞一乘悟解得正法戒。衣是息世譏嫌戒故捨衣無罪。外國比丘但被袈裟內無別衣。今以衣施佛則是捨三衣中一二也。露身但聞法踊躍。不以此事爲羞耳。釋提桓因下第二別明諸天供養。稱歡。前明財供養次辨法供養。衣住虛空中者表心離有也。而自迴轉者亦不停空表心離空也。既不染空有便解入一乘。又昔協異解於理爲背。今信理同。則轉背成向。內心既轉外物亦迴。又身既舞踊外物迴轉而作是言下第二明法供養。前長行次偈。偈爲二。初三行半明開法歡喜。次三行預欣得記故歡喜。初頌方便品。次頌身子得記。蓋是一周之始終故領此二也。又初是開法歡

喜。則籍法爲緣。後是見人得記故喜。謂假人爲緣。悟道之由唯有人法二緣。二文各四初文四者。第一偈明昔小爲龜。第二偈歡今大爲妙。第三偈歡今歡爲希有。第四半偈正明領解歡喜也。五衆之生滅者。古經爲立陰釋道安云。應云五陰。非是立也。羅什後翻皆云五衆。以五法和聚義稱五衆。又一陰法。各衆多故云衆也。難心云積聚是陰義。卽是羅什意也。生滅者通目四諦也。苦爲所生。集爲能生。斯則五陰生也。滅則是五陰滅道爲能滅。故生目苦集。滅據滅道言約義周巧說之謂也。問何故不言界入生滅。答界入含無爲。不得並云生滅也。今復轉無上下第二對昔小歡今大也。問何故大品思益涅槃法華皆舉昔歡歡耶。答衆經並是舉小對大歡。故知諸大乘經顯道無二。不得作五時四宗之釋也。問云何舉小歡大耶。答昔明五衆既是生滅。今明五衆則不生不滅。不生故非苦集。不滅故非滅道。故名一實諦卽無生滅觀也。二乘既是四諦名生滅觀。問何以知此經明五衆不生不滅。答前文既明昔教說五衆是生滅。卽知今教明五衆不生不滅。故方便品云諸法從本來常自寂滅相。又中論云。爲聲聞人說十二因緣是生滅。爲菩薩說十二因緣不生不滅。故大小二乘

云二言立也。一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

【感】一【二】三【業】二【業】三【業】四【業】五【業】六【業】七【業】八【業】九【業】十【業】十一【業】十二【業】十三【業】十四【業】十五【業】十六【業】十七【業】十八【業】十九【業】二十【業】二十一【業】二十二【業】二十三【業】二十四【業】二十五【業】二十六【業】二十七【業】二十八【業】二十九【業】三十【業】三十一【業】三十二【業】三十三【業】三十四【業】三十五【業】三十六【業】三十七【業】三十八【業】三十九【業】四十【業】四十一【業】四十二【業】四十三【業】四十四【業】四十五【業】四十六【業】四十七【業】四十八【業】四十九【業】五十【業】五十一【業】五十二【業】五十三【業】五十四【業】五十五【業】五十六【業】五十七【業】五十八【業】五十九【業】六十【業】六十一【業】六十二【業】六十三【業】六十四【業】六十五【業】六十六【業】六十七【業】六十八【業】六十九【業】七十【業】七十一【業】七十二【業】七十三【業】七十四【業】七十五【業】七十六【業】七十七【業】七十八【業】七十九【業】八十【業】八十一【業】八十二【業】八十三【業】八十四【業】八十五【業】八十六【業】八十七【業】八十八【業】八十九【業】九十【業】九十一【業】九十二【業】九十三【業】九十四【業】九十五【業】九十六【業】九十七【業】九十八【業】九十九【業】一百【業】。

是能化事。餘之四種是所化事。問第一何故前明化主耶。答雖有六義。然化主爲正。故合譬中正合化主。所以前明化主者。以將欲化物故前數如來有化物之德。又令物欣此德如法受化也。就明化主凡有五句。一明處大。二辨位德重。三序年高。四數巨富。五美多有眷屬。凡爲大人必具此五。此五皆是。數長者之德也。若國邑。聚落者明處大也。若者。難心云若其事也。又若者如也。如其事而說之。國邑。聚落者正譬化處也。但化處有四。一國二邑三聚四落。所王之處有封疆城。城謂國也。邑者。古人呼縣爲邑。內村伍爲聚。外墟畔爲落。今將釋論解發趣品明一佛王化凡有四處。初謂一佛世界。二明一世界海。三三佛世界。四一世界所度之分。一佛世界者。百億日月等名一大千。如是十方各一恒沙大千名一佛世界也。一世界海者。如是一佛世界數如十方恒沙名一世界海。如是佛世界海數如十方恒沙名一世界種也。如是世界種十方無量名一世界所度之分。總此四種合是一佛王化之區域是其大處。喻一世界分一域也。邑爲其次擬世界種也。落是墟畔之遠擬世界海也。聚是村伍之近擬一世界也。明長者在四處者窮長者之美也。一家之大亦稱長者。於家之外未必皆大。若於四處爲大可謂美之極。明佛亦然義可知也。問凡有名聞要從近至遠。今何故從遠至近耶。答有二義。一者欲驗長者之德使名實不虛。明此長者非但遠國揄揚乃

至近邑稱歎。故從遠至近驗長者實德。如來亦爾。寄此四處定佛名德。二者欲顯佛雖王化四處今欲明一處之化。故從遠以至近。以此一方根緣感佛故也。有大長者下第二次明位德重。世之長者凡有三種。一有德長者。二年高長者。三巨富長者。有德長者略明三義。一者有智。二者有德。三者清淨無瑕。以具此三義故居物之宗。稱爲長者。如來亦爾。一則照理周窮謂之波若。如長者有智。二衆德斯備所謂法身。如長者有德。三萬累永盡所謂解脫。如長者無瑕。三德既圓居在年高。即是耆年長者。前明共位德重。此譬年高。以德重年高爲物所敬。佛亦如是。一備衆德。二壽命無窮。以具此二義爲物所尊也。此據法身爲譬。以法身壽不可盡。二者借老人以譬應身。老人生途以窮餘命無幾。譬如來此身最後無復餘生。故釋論云。我生胎分盡是最末後身。我以得解脫當復度衆生。三者取廢化而來久作譬。昔爲菩薩時教化諸子。諸子遠教經於劫數。菩薩廢化已久故名爲老。故信解品云。念老朽無有子息。四者借最後應付子財爲譬。故稱老年。五者老人在世既久。多所聞見。諷誦今古。以譬如來具一切智。六者其年衰邁。衰邁之人不久住世。譬如來非是安住三界之人。七者行來久。譬老人之年積也。財富無量者第四數巨富。即是大富長者。世之財寶能離苦得樂。法寶亦能離生死苦得大涅槃樂。福慧

具足爲財富。出用不窮名無量。又衆德圓滿爲財富。異於因住稱無量。多有田宅。智斷具足能生物善爲田。慈悲覆陰。稱之爲宅。又養命曰田。安身爲宅。法寶亦然。能養物慧命若田。安物法身如宅。能安養者無窮故云多也。及諸僮僕下第五明長者眷屬舊云喻所化衆生也。學功微淺爲僮。德行未高如僕。今謂下明五百人是通論所化。三十子是別論所化。則所化事盡。今不復喻之。但取譬神通以爲僮僕。如後老弊使人也。世富長者凡有三種。一內多珍寶。二外多田宅。三多諸僮僕。備此三種乃稱富。佛亦如是。一內備自德如多珍寶。二外能生物之善及慈悲覆陰。譬多田宅。三有神通運用譬僮僕。屈曲順從。其家廣大者第二明化處。上國邑聚落舉處以救人。故長者爲四處所崇仰。今舉人以明處。辨長者於一宅內有訓導之能。又上明四處通辨佛在淨穢諸土化物。今明其家廣大別序三界過患穢土之化也。三界彌曠名爲廣大。六道所栖稱之爲家。唯有一門者第三序教門也。九十六種所說之教並不能出離生死故名異門。唯依佛教方能出苦。稱一門也。此對外道爲異故。銘佛教爲一。此通喻大小乘教。總稱一佛教也。多諸人衆者第四明所化人也。三界含識品

【問第...受化也】六十一字一【然十(次)】辨位二明【辨】【款巨二難】【美十(義)】【款】一【聚二敗】
【難心...又若者】十字一【城】一【城二城】古二有【縣二縣】爲一如【解】一【佛】一【(一)十世】
一【二明】如十方二十方如【十方】一【也二之】種二處【城二城】*【界十(所度)】(一家...佛故也)百四十
一字二【佛亦然義可知也】七字【(美)】【端二攝】【位】一【*】【世之...長者】二十七字一【物二初】則二
明【佛二辨】(老人...老年五者)百十一字二【三者】二字【度二度】*【來十(人)】(故信解品云自念)一【諷誦二詞】
【一切...年積也】四十二字二【此一切智】四字【者】一【行】一【實二實】亦十(然)【又衆...無量】十五字

類。滋繁故云多諸人衆。一百譬天。二百譬人。乃至五百通取三途。修羅或開或合故。稱乃至。問成論及智度論明有六道。薩婆多部。唯明五道。云何會之耶。答有論師云。取其生報。則修羅屬鬼神故明五道。取其受報。即與天相似故分六道也。問明五百便足。何故復明一百二百耶。答人天堪受化。故所以別說也。止住其中者。五道衆生樂居不捨。故云止住。亦則是四十居止。八大地獄與餓鬼畜生爲十。四天下六欲天復爲十。欲界合二十。色界有十六處。無色四處合四十也。堂閣朽故下第五明化意。就文爲二。初序宅相二明火起。序宅相爲二。初總明三界無常。次別明三界無常。舊云一重屋曰堂。二重以上。稱閣。欲界在下。喻堂。色無色界居上。喻閣。今明公集之舍爲堂。舍而重累。稱閣。三界果報是衆生共有。而同聚其中。譬之如堂。三界果報高下昇沈。如舍重累。喻之如閣。無常衰謝義言朽故。牆壁頹落者。第二別明三界無常也。前明色法無常。外都援爲牆。內別障爲壁。外四大成三界。形域如牆。成內身四大如壁。色法衰謝義同頹落也。柱根腐敗者。舍之所以立爲柱之所駐。果法所以存以命根之所持。既以陰身爲舍。宜用命根爲柱。命根繫稍弱。報身將壞。其由柱根腐敗。堂舍將倒。梁棟傾危者。身之維持寄在心識。屋之綱紀要由梁棟。柱根摧朽故梁棟傾危。命根欲窮。則心識將落。問何故但明三法無常耶。答有爲之法。凡有三聚。一色

二心三非色非心。牆壁頹落謂色法無常。梁棟傾危謂心法無常。柱根腐敗謂非色非心法無常。色法既無常。相類故在初說之。心法微細無常。相微故在後說。非色非心。命根能連持色心。故在中間說也。周匝俱時歎然火起下第二明火起燒宅。所言火者。謂衆苦也。問常有三界。則常有衆苦。亦應常有火宅常有火。何故前明火宅後辨火災耶。答此譬可具通別二義。一者通序三界並皆轉變具受衆苦。若爾。既有火宅。亦常有火災。此二實是一時。但說成前後耳。前明舍宅序其無常。後辨火災。明具衆苦。苦與無常是物所患。故偏說之。二者別譬此會三根衆生。昔日稟化苦有暫息之義。佛既去世。還起煩惱。以煩惱故。受諸苦果。故前明火宅後辨火起。又已受陰身之苦。譬如舍宅。新更起惑。招苦名爲火起。後之一義。通二人也。問何以知此譬具通別二義耶。答列五百人復明三十子。五百人通譬五道衆生。三十子別明昔曾稟化也。所以具明通別二種衆生者。以具化二人故也。一者別化中下根人。令識三一權實。二者通爲一切衆生。令知三界過患也。又此經令一切衆生離凡夫地。復離二乘地。以說三界過患。故令物不貪三界。謂離凡夫地。後明諸子出門求車不得。及等賜大車。令知二乘是空。捲一乘是真實。令離二乘地。以是因緣。故具化二人也。周匝俱時者。衆苦譬火。無處不有。義同周匝。三界俱苦。說爲一時。出於橫造。故云歎然也。焚燒舍宅者。煩惱爲

火燒心善根。衆苦爲火焚身樂受也。長者諸子若二十或至三十下第六辨三乘根性也。問五百人已攝三乘根性。今何故重辨乎。答前明五百通辨五道衆生。明有人天乘根性。未必具三乘根性。今別明三十子。雖是五道所攝。但別有三乘根性。故別說之。昔曾稟教生善。善從佛生。諸善爲子。以善日人。人受子名也。舊云十譬聲聞。二十譬緣覺。三十譬菩薩。聲聞德少。故數少。菩薩德多。故數多。又云十子易得。如聲聞根性易得。乃至三十子難得。譬菩薩根性難得。今並不同此二義。以十譬菩薩。二十譬緣覺。三十譬聲聞。求大乘者少。如十。求緣覺稍多。如二十。求聲聞者轉多。如三十。此釋出華嚴經賢首品。又即如此經三根人。上根得解者少。如身子一人。中根稍多。如四大聲聞。下根轉多。乃至五百也。問何故無有一乘根性耶。答三乘中大乘即是一乘根性。又此中正明三乘機發。一乘機發在後。故今不說也。問子有定數。何故言或至三十耶。答凡有三義。一者或開聲聞緣覺爲二乘。或合爲一小乘。以開合不定。所以言或。例如上一百二百乃至五百。修羅或開或合。故有乃至之。言二者就昔三乘根性不定。如大品。六十菩薩退爲羅漢。迦葉本是緣覺。根性值佛。故成聲聞。聲聞之人若

七十四字

①滋一茲 ②途二途 ③開二門 ④喻十(云) ⑤唯明二明難 ⑥耶二也 ⑦受二依 ⑧亦則一亦 ⑨下十(取) ⑩[色]
⑪共一苦 ⑫沈二降 ⑬[類]一 ⑭後二同機 ⑮形二刑 ⑯果法二報身 ⑰[以]一 ⑱[既以...命根爲往]
⑲十二字一 ⑳[精]一 ㉑由二樂 ㉒敗二則 ㉓將二傾 ㉔落二沒 ㉕有二在 ㉖微二細 ㉗命十(相)
㉘持二持 ㉙[開常...周匝]三百六十二字二(周匝俱時者)五字 ㉚復二亦 ㉛[不]一 ㉜及二乃 ㉝俱苦一悉若 ㉞
㉟一俱 ㊱身十(時) ㊲性二情 ㊳[問五百...子名也]八十七字一(稱)十攝 ㊴諸二諸 ㊵多十(爲三十) ㊶[又云...同
此二]三十三字二(今不同此)四字 ㊷薩十(以) ㊸[者]一 ㊹[又此...不說也]二十字一 ㊺(小)十開 ㊻[二者...云或也]

不值佛即成緣覺。以不定故所以言或。三者昔雖有三乘根性終並成菩薩。故復云或也。長者見是大火下第二明見火譬。此譬所以來者。上歎佛德無不圓累無不盡。今見子累無不圓德無不盡故起大悲心也。問見何等子起大悲耶。答具見通別二子起大悲心。一者通見五道衆生無樂有苦。二者別見三十子昔曾冥化應得離苦而背化起惑更受煮燒。故起悲也。前方便品法說有三。一能見二所見三起悲。今轉勢說法亦開爲三。第一明長者見火即大驚怖。二自序己之已出。第三傷子之未離。初有三句。一能見二所見三驚怖也。是長者見是者。將欲救難故前明見。即譬如來居法身地以佛眼見衆生無樂有苦也。是大火下第二明所見。普燒三界故稱大火也。四面起者即是生老病死。涅槃經取譬四山。今譬之四面。生爲東面老爲南面病爲西面死爲北面。即大驚怖者第三明驚怖。別據三十子而言者。昔經受化不應致火。故驚。迷著苦境惡慧命將盡成一闍提。所以怖也。通就六道衆生釋者。一往但得曰驚。定知是可畏之事。稱怖。譬慈心一往與樂。稱驚。次起悲心拔苦爲怖也。而作是念下第二自序長者己之已出。所以自序之已出者。意在子之未出也。所燒之門者明所出處也。此諸三界限域爲門。故後文云今此三車皆在門外。即其證也。問此與前唯有一門何異。答前取佛敎通人出於三界悟入理故名爲門。如後文云以佛敎門出三界苦。

今將所燒之言簡異前門。故知諸三界以之爲門。如世人總舉一宅名之爲門或稱一家或言一戶。今亦然也。以八苦爲能燒。三界爲所燒。故云所燒之門也。安穩得出者。昔日行道當出之時無有傾墜。故云安穩得出。是以經云。吾獨反其本原自免而特出。又智度論云。三乘出法各異。如三人在獄自有穿穴。隨牆壁怖畏而出。非安穩出。謂二乘出也。菩薩破三界獄殺諸獄。率與衆生共出名安穩出也。而諸子等下第三傷子之未。免樂著者貪著五欲樂也。嬉戲者貪著五欲無所剋獲也。不覺不知者。前樂著即是貪愛。不覺不知所謂無明故。癡愛是生死本也。不覺舍之垂崩謂不覺無常也。不覺火起謂不覺衆苦也。一往初不悟稱不覺。始終不悟稱不知。背失宿善爲不驚。將殞慧命爲不怖。又初不畏無常苦爲不驚。始終不畏稱不怖也。火來逼身苦痛切己者。上爲未受苦衆生作譬。今爲受苦衆生設譬。老病死苦逼身爲逼身。貪瞋癡燒心爲切己。又遭外苦爲逼身。受內苦爲切己。外苦者謂寒熱打罵。內苦者謂四大不調百一病惱也。心不厭患無求出意者。總序二種衆生無厭生死苦求欲出三界也。是長者作是思惟下第三救子不得譬。譬上二乘化衆生不得也。初總譬數佛有樂無苦。次見火譬序衆生有苦無樂。今第三欲拔衆生之苦同佛無苦與衆生之樂同佛有樂。但聖人雖能授物不能受故有此譬來也。又爲釋疑故來。一乘既是眞實佛初出世

何不即說。是故釋云。佛初成道即欲爲說。但聖雖能授物不堪受。故答在衆生過非佛也。據身而言。上見火譬在法身地見衆生有苦無樂。今以本垂跡欲拔苦與樂也。據悲心悲事明者。上見火譬明大悲內充。今明旋還赴救即悲事也。凡夫二乘雖有悲心而無悲事故名少悲。今有悲心兼有悲事故名大悲也。以小悲故名假相悲。以大悲故名眞實悲。上方便品有三。初明佛慧甚深衆生根鈍故不說法。二梵王勸請。三明假使欲說則有損無益故違請息化。今轉勢說法開爲二章。第一作大乘勸門化衆生不得譬。第二作大乘誠門化衆生不得譬。勸門者謂歎法身功德也。誠門者謂說生死過患也。又勸門即是大慈與樂也。誠門謂大悲拔苦也。所以唯明二門者佛則有樂無苦。衆生則無樂有苦。此既總攝聖凡故但明斯二也。就勸門內有二思惟開爲兩別。第一思惟明佛能授大乘。第二思惟明物不能受。此與方便品二思惟異者。方便品初思惟不可以妙慧授與鈍根。第二思惟假使強授有損無益。以轉勢不同故法譬爲異。經師不應謂後譬必同前法也。是長者作是思惟者總標思惟也。我身手有力者出所思惟事也。極智之體名爲法身。即智之用。稱之爲手。能濟惑反本名爲有力。

【也】一【此】一【起悲也】九十四字一【子】累二【累子】一【之】一【離】二【苦】一【有】二【又】一【是】一【欲】一【明】見即一【第】二【辭】一【譬】一【今】一【今】一【爲】一【今】一【心】一【己】一【序】一【已】一【免】二【地】一【諸】一【詔】一【域】一【城】一【示】一【十】一【悟】一【於】一【十】一【理】一【諸】一【詔】一【昔】一【日】一【特】一【出】一【又】一【穴】一【壁】一【車】一【卒】一【食】一【著】一【五】一【欲】一【不】一【覺】一【爲】一【不】一【怖】一【五】一【十】一【字】一【初】一【始】一【初】一【二】一【爲】一【初】一【也】一【機】一【身】一【震】一【十】一【等】一【惱】一【十】一【等】一【厭】一【十】一【悲】一【一】一【初】一【總】一【眞】一【實】一【悲】一【二】一【百】一【九】一【字】一【人】一【授】一【二】一【教】一【譬】一【十】一【譬】一【悲】一【大】一【乘】一【勸】一【門】一【勸】一【門】一【大】一【乘】一【誠】一【門】一【誠】一【門】一【大】一【乘】一【誠】一【門】一【誠】一【門】一【化】一【勸】一【所以】一【斯】一

機發之時而不出還復受苦也。我今當設方便下第二欲設出方。卽是知病識藥。無三說三故名方便也。父知諸子先心各有所好。下第三正知子宿好。先心者過去各有行願也。所好者現在欲樂也。種種珍玩奇異之物。情必樂著者。三乘於惑者爲珍玩。望一乘爲奇異。又三乘是出世之法。異於世法故名琦異也。而告之言下第二正爲說三車譬。文有四句。一稱數三車。二示車處。三勸令速出。四保與不虛。此並譬趣鹿苑說三乘教也。汝等所可玩好希有難得者。三乘聖果。並是出世間法。世間所無故。稱希有難得也。汝若不取後必憂悔者。聖雖爲說恐物不能信行。故發後悔之言也。機發值佛而不修道取聖果者後必憂悔也。如此種種下第一示車處。種種者注經云。種種在三乘之前。卽人天乘也。有人言。就一車中復有三明六通十智八解。故言種種。羊車鹿車牛車者。菩薩化世。聲聞從師。並居人間之類故。如牛羊。緣覺進不化世。退不從師。喻之如鹿。以表山林之流。又釋羊之爲獸。其性遲鈍。譬於聲聞。鹿性捷疾。譬於緣覺。牛力強壯。引重之遠。譬於菩薩。又解三羊形小譬小乘。鹿形

①作二搏②法得三理喻③瑞臨…不是也④五十六字⑤萬二方⑥〔祐〕⑦〔爲〕⑧妄二忘⑨〔即妄…之
 機〕入字⑩是二足⑪子十〔等〕⑫老十〔法〕⑬以二北⑭〔若…戰也〕二十二字⑮〔所〕⑯名十
 〔之〕⑰會二合⑱行旅二修行⑲〔爲〕十可⑳已十㉑㉒〔本〕是兩義顯耀⑲〔然如…並成也〕三十五
 一義⑳行十〔理〕㉑〔云〕一義㉒繫十〔經〕㉓〔即此…所住也〕十八字一義㉔〔就〕一義㉕〔不〕一義㉖報二釋
 明十〔有〕㉗有二三義㉘究二則㉙〔有〕一義㉚已二以㉛正二已㉜美二效㉝〔諸〕十子
 〔已〕一義㉞取二也㉟〔免…被火害〕十四字一義㊱〔故〕一義㊲未正整二終正釋㊳〔懷〕十子
 ㊴全二令

處中譬中乘。牛形大譬菩薩。乘也。問爲約三智明三車優劣。爲約三斷耶。答有人言。其約智斷優劣。聲聞但斷正使。緣覺斷小習。菩薩結習。俱傾。今謂中乘斷習經論無文。但取智有優劣。譬三車不同耳。今在門外者。門者宅也。立此三車同止生。死外。所以然者。三果雖異。惑盡義同。故同在門外。又三乘人所得法。謂數滅無爲及盡無生一智。注經云。六法爲聖果體。謂無漏五陰及數滅無爲。並在生死外也。然羅漢報身實在界內。以人從法。亦得名羅漢爲出界外。以法從人。人在界內。亦得云羅漢在三界內也。若身法各分。則內外兩屬。初果所得無漏。則非三界所繫。法例此可知也。可以遊戲者。明用車意也。疑者云。若是因乘可有運出三界用。今已出三界。何用乘爲是。故釋云。可以遊戲。遊戲者。適悅也。生死往來馳騁。五道諸難。聖果之望。之故言遊戲也。汝等於此下第三勸速出。令三乘人勸精進速斷煩惱。得出三界。實是出去而言出來者。以內望外爲去。以外觀內爲來也。隨汝所欲下第四明保與不虛。爾時諸子下第三諸子受化譬。即譬上便有阿羅漢漢法僧差別名。三乘人得益也。適其願故者。既知機而說教。必稱機故云適其願也。心各勇銳者。前明教稱機。今明機信教。既起信心。即欲修行。義言勇銳也。勇者。慕進也。銳者。利也。互相推排者。前既有信心。今明勸精進也。競共馳走者。上既明精進。此正明觀四諦理也。觀苦斷集如競共

馳走。證滅修道譬。譯出火宅。有人言。心各勇銳。此明外凡夫位。即七方便中前三方便。便聞思慧位也。互相推排。謂內凡夫位。即四善根。即修慧位也。競共馳走。三果學人位也。譯出火宅。無學位也。故凡有內外聖有學無學也。是時長者。下第四父見子。免難歡喜。譬也。安穩得出者。見諸子修行之時。無有退轉。得出三界分段生。死。皆於四衢道中者。增一阿含云。四諦譬四衢。斷四諦下惑盡。通達四諦。如路之四達爲衢。露地者。既斷四諦下正使盡。亦無蓋纏。故稱露地也。而坐者。因中修行如馳走。得果究竟爲安坐。又馳騁生死。稱行。今得果果爲坐也。無復障礙者。三障斯亡。無復累之能礙。故云無障礙也。又於四衢露地而坐。欲顯三界外無三車。可登故也。又向在三界舍。今已出舍。名爲露地。下偈中。空地亦爾。其心泰然。歡喜踊躍者。上明見子。免難。今辨父心歡喜。以初見在火宅。故憂。今見出火宅。故喜。如衆生病。故菩薩病衆生病。喻菩薩病。喻也。問方便品云。我喜無畏。與此文明喜何異。耶。答方便品明說小不稱佛意。故憂見大機發。稱佛意故喜。此文明見在火宅。故憂見出火宅。得小果故喜也。法華義疏卷第五

永仁甲午。義寶下句印板。訖功孝行作福沙彌道尊。希受爪上人命。到得。得中明珠。豈誰不尊重。恭敬哉。而義疏刻鏤。蓋極合力。四思法界平等。施迴矣。

都幹緣沙門 素慶謹誌

法華義疏卷第六 胡吉藏撰

譬喻品之二

時諸子等各白父言。下此第五等。賜大車。譬。就文爲三。一索車。二賜車。三得車。歡喜。索車者。大乘機發也。賜車者。爲說一乘也。得車。歡喜者。聞一乘悟解也。義唯有此三。不得多少。譬上方便品說一乘也。索車是一經大宗。今略釋之。有人言。昔得羅漢後。出遊觀心。以天眼照見未來。猶有生死。則煩惱未盡。未有盡智。猶有生死。無無生智。佛何故說羅漢有盡無生智耶。以就佛索。竟盡無生智。故言索車。車者。即是盡無生智也。今謂不然。昔既見有生死未盡。即知三乘非是究竟。亦應即知一乘是究竟。云何復有索也。又三藏教內明羅漢。云何已得知三界外事也。若小乘已明三界外事。與大乘復有何異耶。今所明者。索車之譬。但就今辨。非昔教存也。但索車譬凡有二門。一者無索。假設索譬。二約疑情。明有索也。言無索而假設索。譬者。凡有二義。一者欲顯三乘是方便。二欲顯一乘是真實。

【(乘)】一【(問)】爲...不同耳【(六)】十四字【(一)】俱二都【(止)】生死【(出)】死【(之)】死【(之)】死【(義)】同【(二)】智【(注)】二十六字【(無)】別
 故同在門外【(八)】字【(同)】一【(注)】二【(然)】羅...可知也【(六)】十八字【(名)】二【(人)】十【(以)】【(者)】一【(即)】
 二【(說)】【(受)】二【(亡)】【(其)】十【(速)】【(三)】二【(二)】【(言)】二【(云)】【(成)】十【(也)】【(受)】二【(信)】受【(出)】宅【(漢)】二【(法)】【(今)】二【(此)】
 【(勇)】銳【(也)】一【(慕)】一【(慕)】一【(共)】一【(走)】十【(之)】義【(譯)】二【(爭)】【(便)】十【(謂)】【(便)】二【(位)】一【(即)】
 一【(下)】一【(死)】二【(勉)】【(死)】十【(也)】【(四)】諦【(譬)】一【(而)】十【(贊)】【(通)】達【(爲)】衢【(路)】一【(字)】一【(亦)】無【(二)】
 無有【(路)】【(又)】馳【(爲)】坐【(也)】十四字【(亡)】二【(三)】【(又)】於【(地)】亦【(爾)】四十一【(可)】登【(發)】【(爲)】一

顯三乘是方便明道理無三。顯一乘是真實。亦道理有一。蓋是一經大宗故假設索車譬也。欲顯三乘是方便者。前明長者辨無有三乘虛指門外無三說三。此就父明三乘是方便也。門外若實有三車。子出門外。便見有三。則不索三也。以其索三。故知門外無有三。車。驗父前言理實無三。方便說三。此寄子索三以顯三。是方便也。問何故寄父子並顯三。乘是方便耶。答此教所與正為破執三乘是實。故宜明三乘。是方便。即是開方便門。然後始得顯真實義。故寄父子明三乘是方便也。所言寄索車譬顯一乘。是真實者。下明等賜。即是有一。將明一有宜辨三無三。無不彰。則一有不顯。故寄索三以顯無三。如共有三。則不索三。以其索三。故知無三。在三既無一有便顯。故方得賜一也。蓋是經之正意。不須異釋也。所言就疑情明有索者。然迷悟二門俱無有索。昔既執三。則見有車。證得小果便不索車。今若領悟。知有一無三。亦不索三。而今言有索者。約彼疑情言有索耳。佛昔說有三。今教明無三。惑者將今無三。微覓昔有三。故言索耳。問為三人索三。為二人索三。答據出門而索三者。但是羅漢辟支二人索三耳。小乘明菩薩從初發心乃至補處未斷煩惱。猶是凡夫。故在門內不得言出門外索車。大乘菩薩出三界外。自未至佛果亦不索車。又三車譬三乘果。羅漢辟支至二果處。覓果不得。故索果也。無有菩薩至佛果處。覓佛果不得。故無菩薩索佛果車也。問若

爾但二人索但應索二。何得索三耶。答一人二人俱得索三。無所疑也。問若爾言二人索者。何得文云諸子索耶。答蓋是總相稱為諸子。非是門外三人名為諸子。故後合譬釋云。若見無量億千衆生出三。界苦得涅槃樂。此但明二人入出三界。得涅槃樂。不說菩薩。則知不必皆是三子索也。問頗有菩薩亦有索車。不答若據門外無菩薩索。若通論門內約疑情者。昔說有三。今說無三。菩薩以無徵有亦有索也。問既其索三。云何賜一。答既以疑情故索。疑是解津。若有解津。則大機已動。扣佛說一。即是索一。故後賜一也。爾時長者各賜諸子此第二明賜車也。索所不與者。無三可赴索也。與所不索者。有一以賜機也。就文為二。初標等賜大車二章門。次釋二章門。標二章門者。一標等賜章門。二標大車章門。所與之人。非一故云各賜也。等一者。昔三機偏發。以大車賜菩薩。不賜二乘。故若偏賜。今三病既消。大機並發。等與大車。對昔與偏。故今明等賜。故下文云。不令人獨得滅度。皆以如來滅度而滅度之。即其證也。不令人獨得滅度者。不令菩薩獨得大涅槃也。皆以如來滅度而滅度者。亦令二乘證大涅槃也。大車下第二標大車章門。即是出所賜車也。其車高廣下第二釋二章門也。前釋大車章門。次釋等賜章門。釋大車章門有三。初釋大車。次釋白牛。後釋從從。初二。前釋大車釋車體。其車高廣者。釋大義也。出二種生死。表為高。備萬德稱為廣。

又出二死為高。即是大涅槃果。備萬德善提果義。下還將二果合之。又出二生死。則果無不盡。備於衆德。即德無不圓。果無不盡。不可為有德無不圓。不可為無。非有非無。故名中道。中道之法。稱為一乘也。故云廣高。此對二衆。但出分段之近。故名為下。不具萬德目之為狹也。若就因車釋者。略舉願行。願則上求佛道為高。下度衆生為廣。行趣無上菩提為高。遍學諸道為廣也。衆寶莊校者。第二釋車體。前總釋次別釋。雖標高廣。恐非衆寶所成。是故次明衆寶莊校。即是萬德為果車體。若據因車。萬行和資。成其運用也。周匝欄楯下第二。次別釋車。前總標後別釋。為解義故。就別釋車。又開為二。前釋車外莊嚴。次釋車內莊嚴。釋車外莊嚴。數大乘化他德。釋車內莊嚴。明於內德。果德無窮。不出斯二。歎外德中略舉五門。一歎總持。二歎四辨。三嘆四等。四歎四弘。五歎四攝。初一是能持。後四為所持。欄楯以譬總持。持內物不失為欄。遮外物不侵如楯。總持亦然。持衆德令不失。遮衆惡令不生。普持衆德。遍遮衆過。義言周匝。此既是衆德之本。又是小乘所無。故在初說之。同上歎於菩薩也。四面

又出二死為高。即是大涅槃果。備萬德善提果義。下還將二果合之。又出二生死。則果無不盡。備於衆德。即德無不圓。果無不盡。不可為有德無不圓。不可為無。非有非無。故名中道。中道之法。稱為一乘也。故云廣高。此對二衆。但出分段之近。故名為下。不具萬德目之為狹也。若就因車釋者。略舉願行。願則上求佛道為高。下度衆生為廣。行趣無上菩提為高。遍學諸道為廣也。衆寶莊校者。第二釋車體。前總釋次別釋。雖標高廣。恐非衆寶所成。是故次明衆寶莊校。即是萬德為果車體。若據因車。萬行和資。成其運用也。周匝欄楯下第二。次別釋車。前總標後別釋。為解義故。就別釋車。又開為二。前釋車外莊嚴。次釋車內莊嚴。釋車外莊嚴。數大乘化他德。釋車內莊嚴。明於內德。果德無窮。不出斯二。歎外德中略舉五門。一歎總持。二歎四辨。三嘆四等。四歎四弘。五歎四攝。初一是能持。後四為所持。欄楯以譬總持。持內物不失為欄。遮外物不侵如楯。總持亦然。持衆德令不失。遮衆惡令不生。普持衆德。遍遮衆過。義言周匝。此既是衆德之本。又是小乘所無。故在初說之。同上歎於菩薩也。四面

顯三車譬也三十五字。亦二示。得顯。得。也二。是。即。則。顯。十。上。寄。部。顯。明。如其。知。無。三。十六字。所言。賜。一。也。四百十三字。有。耳。二。也。耶。不。十。子。十。索。所。以。機。也。二十二字。也。一。所。與。大。涅槃。也。百十九字。等。一。字。故。若。二。名。度。十。之。也。一。廣。二。寶。又。二。文。為。機。一。死。十。之。表。二。瓶。

不得車應是虛妄所以釋云。若全身卽已得玩好故亦不虛也。何況方便於彼火宅而拔濟者第二況也。上明直令諸子得出火難全其軀命尙已非虛。況方便說有三車令得免難而有虛耶。前據實益故已是不虛。況長者心實豈是虛耶。世尊若是長者下第二明今不虛妄也。亦有二階。初釋次況。初釋中爲三。一標不虛。二何以故下釋不虛。三以是因緣下結不虛。大意明長者言雖許三令得宅意不與三遂長者本心是實故無虛也。何況長者下第二舉況也。前明本意不欲與小。假令都不與最小已非虛妄。何況本意欲與於大今遂與之豈虛妄也。佛告舍利弗下第三稱歎也。一善哉歎解昔三不虛一善哉歎其今一不虛也。如來亦復如是下第二合譬。合上六譬卽成六章。今先總序合譬之大意略有四義。一者譬中顯者卽不合之二者譬中不具足者合更足之。三者譬中一途次第合譬卽復示一途。謂轉勢說法。四者依譬文而正合之。合此中六譬意者。合第一總譬明佛有極樂無極苦。合第二見火譬叙衆生有極苦無極樂。合第三救子不得譬明初成道時卽欲拔衆生極苦與其極樂但未堪故息化。合第四救子得譬且拔其重苦與其小樂。合第五等賜大車譬拔其輕苦與其大樂。合第六不虛譬明前許小樂後與大樂義不相違。上總譬有六義。今正合化主兼合餘五以化主爲本。然後起化故卽須正合之。一切世間者合上國邑聚落也。世間

一季^① 顯二明^② 卽二則^③ * 〔謂〕一^④ 者十^⑤ (則)
 ⑥ 〔者〕一^⑦ 〔其〕一^⑧ 義二乘^⑨ * 故十^⑩
 (能合主中還依 聲文開之爲二初正合父二合歎父德卽
 爲世父合上舉手下人間有二種故云一切也) 四十一字^⑪
 ⑫ 須二復^⑬ ⑭ (合父間^⑮ 所得所離) 二十一^⑯ 字二(歎
 父德也初歎自德次歎化德各開爲二 初二者一歎果無
 不盡次歎德無不周切又 爲二初無果 果此二合上 其年衰
 邁又卽是其車高廣永盡無餘者雙能無二患也難) 六十七
 字^⑰ ⑱ (所)一^⑲ (以)一^⑳ 〔義〕一^㉑ ⑳ (功)
 十德^㉒ ㉓ (又無…有德也) 七十五字^㉔ ㉕ (而悉成
 就下…自德次歎) 二十一^㉖ 字二 (而遂成就下第二合上財
 富無忌謂 德無不周卽大車中 索寶莊旋力無所 畏者上總
 歎合總今卽別歎別合力無畏卽大車中闡揚有大神力卽
 大車中四而 懸念及智惠力卽上帳設慢蓋具 足下卽上賣
 繩交絡) 八十二字^㉗

① 證二證^① ② 虛十(妄)^② ③ 說十(故不生信)^③ ④ 三十(又今昔相違即今昔教並不可信昔許三還與三今許一何必有一故須融會令物信受)⑤ ⑤ 三十五字^⑤ ⑥ 稱二稱^⑥ ⑦ 反實^⑦ ⑧ 榮疑也七十九字^⑧ ⑨ 口十(顯)^⑨ ⑩ 者一^⑩ ⑪ 問何…故與也九十字^⑪
 ⑫ 有一爲^⑫ ⑬ 三^⑬ ⑭ 今與…反實四十三字^⑭ ⑮ 豈一無^⑮ ⑯ 也二手^⑯ ⑰ 也一^⑰ ⑱ 初明…不虛也百四十字^⑱
 ⑲ 於^⑲ ⑳ 問何故…不虛也五十六字^㉑ ㉒ 何況二況復^㉒ ㉓ 濟十(之)^㉓ ㉔ 上明…是虛耶五十一字^㉔
 ㉕ 二勉^㉕ ㉖ 耶一^㉖ ㉗ 也一^㉗ ㉘ 大意…無虛也二十八字^㉘ ㉙ 出十(火)^㉙ ㉚ 前明…虛妄也三十五字^㉚ ㉛ 小十(車)^㉛ ㉜ 妄十(耶)^㉜ ㉝ 一善…不虛也十九字^㉝ ㉞ 三^㉞ ㉟ 教十(合)^㉟ ㊱ 也一^㊱ ㊲ 先^㊲ ㊳ 不相違百八十字^㊳

內無畏爲外。內外一雙也。有大神力謂神通輪也。及智慧力謂說法輪也。即現通說法一雙也。具足方便智慧波羅蜜者第四明權實二智。皆究竟也。大慈大悲下第二歎化他德。就文爲二。初歎化他之本。次歎化他之跡。大慈大悲者普欲拔苦逼欲與樂即廣大心也。常無懈倦即常心也。恒求善事者謂第一心也。欲以第一法與衆生。又慈悲即拔苦與樂。恒求善事滅惡生善也。而生三界下第二歎化他。跡。本中有一本。謂大慈大悲。跡中亦有二跡。初明大悲拔苦跡。教化令得下大慈與樂跡。此中既明應身生三界。則知法身無有生滅。即顯生無生二身也。不應謂此經未明常住也。問云何合上財富無量等耶。答無量知見等四雙合之也。總歎得離。則是智斷。合上田業也。大慈大悲合上宅也。有大神力。合值僕義也。無因果兩患。則合其年衰邁。最後身義也。次傍合餘五義者。而生三界朽故火宅合化處也。爲度衆生合五百人三十子也。生老病死合上化意也。教化下合教門也。見諸衆生下合上第二見火譬也。上有三。初見火驚怖。二自序已出。三傷子未離。今但合見火及傷子未離二章義耳。所以但合此二義者。合上總譬歎佛有樂無苦。今合見火譬序衆生有苦無樂。欲以能化所化有無相對故也。合二即爲二意。初明見衆生受苦合上見火。又四。第一見衆生現受衆苦。第二見衆生受衆苦。第三見後受衆苦。第四總結三世苦也。前三世苦中一一

皆有三苦。現世三苦者。一生老病死憂悲苦惱。此通是內身之苦。故經文結爲一苦。問憂悲苦惱屬何苦耶。答並屬死苦所攝。十地經云。死別離時愚人貪著心熱名愛。發聲啼哭爲悲。五根相對爲苦。意根相對爲憂。苦轉深爲惱。稻芊經言。追感往事言聲哀感名爲憂。追思相續名爲悲。苦事逼身名爲苦。煩惱纏縛故名爲惱也。亦以五欲財利故受種種苦。第二明於外財五欲生苦也。又以貪著追求故現受衆苦者第三苦也。此與上異者。上明貪著財輕。今辨追求事重。同是外物生苦。以貪有輕重爲二也。後受地獄下第二明生報。則三途爲三苦也。若生天上者第三辨後報三苦。謂貪窮困苦愛別離苦怨憎會苦此三途通人天。故正法念經說天亦有貧窮。問何以判此爲三報。答凡貪著五欲必生三途。從三途方得生人天耳。如是等下第四總結衆苦也。問此九種苦云何配八苦耶。答初現苦中生老病死即四苦也。五欲財利二種苦屬求不得苦。三途屬怨憎會苦。貧窮困苦亦屬求不得苦。大愛別離苦怨憎會苦如文說之。後總結諸苦是五盛陰苦也。衆生沒在其中歡喜遊戲。第二合上傷子未離也。沒在其中者。衆苦如海。衆生沒在苦海內也。歡喜遊戲謂於苦果上更起貪著。則是重造苦因也。合上而諸子等於火宅內樂著嬉戲。不覺不知者。前明貪愛今辨愚癡即癡愛也。於此三界火宅東西馳走者。自上已來見衆生受苦果造苦因。今見其輪迴不

息也。雖遭大苦不以爲患者。上歡喜遊戲明不覺苦衆生不厭於苦。今明遭苦衆生亦不厭苦。則合上火來逼身苦痛切已也。舍利弗佛見此已合第三救子不得譬。上有誠勸二門。大乘化衆生不得。今文總合二門。開之爲二。初總合誠勸二門。二總明無機息化。所以約慈悲合誠勸者。合總譬歎佛有樂無苦。合見火譬序衆生有苦無樂。合今第三譬明佛拔衆生苦與衆生樂。是以三章文勢相接也。舍利弗如來復作是念下第二合無機息化。文有二句。初明假設欲救。次明物不能受。初有三句。前句明欲與衆樂。神力合上衣被。智慧力合上机案也。捨於方便者第二句明隱權也。爲諸衆生下第三句欲說實也。衆生不能以是得度下第二明物不能受。前明有身苦故不能解佛慧。而爲三界火宅所燒有心苦故不能解佛慧也。如彼長者下第四合三車救子得譬。上有四章。一知子宿好譬。二爲說三車譬。三諸子信受。四明

【也】一【】皆究竟也一雙【】跡十(本即合上田宅大慈與樂爲田大慈拔苦爲宅大車中大白牛)二十四字【】解【】又【】生善也十七字【】跡本中有二之本此中明【】此中欲門也百五十字【】合十(上)【】也【】(勉)十【】及傷二及合傷見【】及十(合)【】章二【】所以對故也四十二字【】第二衆苦第十【】(第)一【】一【】中【】(之)一【】(故經名備也)九十九字【】(言)一【】者十(上與者)【】財十(則)【】(事)一【】輕重二重輕【】也十(有解已得之財貪著未得之物追求故生衆苦由求五欲三時受苦見時生勤勞苦守生時怖畏苦生時熱惱苦故云現受衆苦金剛波若說中解施七寶滿恒沙界不如持經一四句偈云因故生煩惱如世界微塵三有微塵乃因持經滅此煩惱故施福少持經福多)一百三

開乘者總結小乘名也。如彼諸子者舉譬帖之。此中正取涅槃以譬車。以聲聞人正爲求涅槃故修道也。○有人言從初聞法信受舉外凡合也。慙慙精進明內凡也。欲速出三界明眞聖也。是名聲聞乘辨無學。若有衆生下次合辟支佛乘。略不明內因。言求自然慧者。中乘人不正求涅槃。若求涅槃卽與聲聞無異。故今舉求自然慧以合鹿車。欲異聲聞故也。樂獨善寂者俱含論明緣覺有二種。一部行緣覺。謂有部黨眷屬。是小緣覺。二犀角喻緣覺。則是獨覺名大緣覺。其人獨靜山間。卽是今文樂獨善寂也。深知諸法因緣。此出所知之境。謂異聲聞但知四諦也。若有衆生下次合大車譬也。求一切智謂空智也。佛智者一切種智謂有智也。一切智或時通於二乘。如波若三慧品說。二乘名一切智。若是一切種智但在於佛。故以佛名標一切種智也。自然智者總明二種智任運能知空有二境。卽是無功用智也。無師智者前之三智並不從師得。故云無師智。此釋意出攝大乘論也。如來知見力無所畏者上直明四智今更辨四智。謂知見及力無所畏兩雙也。佛乘雖具衆德以智爲其宗。故廣明智也。愍念安樂下。前舉智慧門卽是自爲念。雙標二門也。安樂與利益異者。與樂果爲安樂。與善因爲利益。釋大慈德也。度脫一切者釋大悲德。度苦脫集。對上大慈亦有二意也。是名大乘者總結功德智慧自

四爭出火宅是名聲聞乘者總結小乘) 1十七字 11[意也修行]一 12 二十(者) 13 求=永樂* 14 [有人…無學]三十九字一 15 學+(也) 16 因+(也) 17 乘+(之) 18 (正)+求 19 卽=則 20 也+ (如有聲聞五百獨覺從山中出來至佛所仁王經中有獨覺乘此先成道訖後遇世尊非如聲聞佛所傳道故名來自自然也)四十八字 21 者+(是獨覺義) 22 俱二拘 23 益十(可見佛也) 24 則=卽 25 者=角 26 問=聞 27 也+ (必不見佛如花嚴云云)九字 28 緣+(是緣覺義) 29 智+(者下合上爭出火宅此中有二初明所求之果二菩薩求此乘放下明能求之人所果中有二前明智慧惠卽自德念下次辨功德則是化德) 1五十四字, (者) 30 [也]一 31 [惠]一 32 成=竟 33 功=上 34 智=知 35 [故]一 36 也+(此卽合上慢蓋等) 1 37 者+(上總明諸德謂闍闍乃至舟杭之) 1十三字 38 直=已 39 智+(者) 40 及=反 41 [故]一 42 下+(第二合牛謂化他德初有化他之本卽合牛也安樂已下明化他連卽合資從二車中大車爲一車卽背對小名大後藏二名一騎是自牛也本中卽二大悲稱啟大悲爲監也跡中亦二初明慈跡度度一切明悲跡也) 1八十四字 43 悲=非 44 益=終* 45 益+(又佛他說以四對明之云云) 1 46 益=答 47 [者]一 48 (上)+功 49 行化二利 50 [乘]一 51 [爲]一 52 者+(乘之人) 53 (父)+見 54 免=勉 55 [文]一 56 聞=聞 57 益+(勢) 58 [也]一 59 [乘]一 60 乘=車 61 下+(次) 62 免=勉 63 [第五]一 64 車+(勢) 65 (以上一文上)三十九字(大車上)三字 66 [數名]+明

① 又二勉② 喜十(聲)③ ④ [和]一⑤ ⑥ [好]一⑦ ⑧ 寅二象⑨ ⑩ (隱)十次⑪ ⑫ 枝二支⑬ ⑭ 即收二則攝，即攝⑮ ⑯ 車十(聲)
 ⑰ [直明…之義也]十四字一⑱ ⑲ 兼十(歎)⑳ ㉑ 爲二有㉒ ㉓ 令二合㉔ ㉕ 令二合㉖ ㉗ 明十(明)㉘ ㉙ 初十(明爲說
 三乘)㉚ ㉛ 示二亦㉜ ㉝ 處十(以辨諸義迭出三界)㉞ ㉟ 連令二合連㊱ ㊲ [令]一㊳ ㊴ 出十(即)㊵ ㊶ 處二處㊷
 ㊸ [所以…故也]十三字一㊹ ㊺ [等]一㊻ ㊼ 連出二出也，出出㊽ ㊾ 也十(難動出宅求乘悉未必得故保與不虛)，十五字㊿
 [以是…衆生耳]四十三字一㉀ ㉁ 者十(知)㉂ ㉃ 言保與者一保與不虛知㉄ ㉅ 種一障之㉆ ㉇ 令二合㉈ ㉉ (舍利弗)十若
 ㊱ [下]一㊲ 則二即㊳ ㊴ (信受)㊵ ㊶ (受)㊷ ㊸ [云]一㊹ [也]一㊺ ㊻ 有十(則令會共聽走)㊼ ㊽ 者十(合衆

無我也。雜穢充逼者第三明不淨觀也。有人言：從有一大宅至而復頓弊總序三界無常也。從堂舍高危以下別序五陰四大無常也。堂舍者總明五陰是衆生所栖。是故經云五陰舍宅觀悉空寂。柱根以下別明五陰無常也。色陰中地大能持故爲柱。柱分分不實如摧朽也。識陰爲一身之主是梁棟。識無定主如幻爲傾圮科。行陰是一身之本爲基礎。一起一滅爲頹毀。亂想周障取像而不實爲牆壁圯拆。三受互起不住如湮塗褻落。此序五陰無常竟。覆苦亂墜下別明四大無常也。風大能傾覆爲覆苦亂墜。椽栿不能相持。似堅而非堅。譬地大之不實也。周障屈曲如火火遍在一形之中隨身老壯如火有強弱不得自在也。雜穢充逼者六根膿血滯睡不淨譬水大也。有五百人止住其中第三明宅中人。則五道衆生止住無常無我不淨舍內。明可傷之甚也。鴟梟鷂鷂下第四明宅內有惡物經無別合義既難明。今略以五門釋之。一來意門。二攝法門。三次第門。四同異門。五約人門。來意門者以宅中有此毒害故宅不可居。三界內有愛見煩惱能害衆生法身慧命。宜起厭離疾來出也。二攝法門者毒害雖多不出二種。一者顯現有形之物謂怪鳥毒虫。二者幽隱無形之物謂夜叉惡鬼。爲害之極唯在斯二。有形虫鳥譬三毒緣事煩惱。無形鬼神譬迷理諸見。害法身慧命唯有理事兩惑也。三次第門者問何故前明有形虫鳥後辨無形鬼神耶。答就

譬而言。有^{*}形顯現毒害義彰。是故前辨無^{*}形鬼神爲害不顯。所以後說。就理而明者。有^{*}形鳥獸譬在家起愛衆生。無^{*}形鬼神譬出家起見外道。故前有在家起愛後方有出家起見也。問何^①以知然。答此譬之興還譬方便品五濁文^②耳。方便品中兩處皆前明起愛後辨起見。初文云深著於^③五欲癡愛故生惱謂起愛也。入邪見稠林若有若無等謂起見^④也。後文云深著於五欲如犂牛愛尾謂起愛也。深^⑤入於邪見以苦欲捨苦謂起見也。方便品既前明於愛後辨於見。蓋是法說明愛見前後。今此品中還譬上義。故前明怪惡毒虫以譬於愛。夜叉惡鬼譬彼見也。是以此文不依斷惑前後亦不依^⑥起惑次第。以^⑦此釋文煥然可明也。^⑧第四同異門者。問虫鳥鬼神與五百人等有何異耶。答然諸法本性寂滅未曾生死之與涅槃。亦未曾有衆生及與諸佛。但於顛倒妄情故有衆生。約此衆生便有五事。一者取其果報昇沈故名三界。此三界

十愛^①者十^②(通)^③ ④幽隱無二出地利
 ⑤〔爲害…在斯二〕八字一^⑥ ⑦在二^⑧
 ⑨〔詩〕一^⑩ ⑪〔苦法身慧命〕一^⑫
 感一成^⑬ ⑭虫鳥二毒虫^⑮ ⑯〔鳥〕一^⑰
 ⑱青二虫^⑲ ⑳以十^㉑(故) ㉒〔之〕與
 一^㉓ ㉔〔耳〕一^㉕ ㉖五二王^㉗ ㉘〔也
 後…彼見也〕八字一^㉙ ㉚入二著^㉛ ㉜
 起惑二或^㉝ ㉞此二斯^㉟ ㊱〔第四…
 起七也〕五百十二字一^㊲

①斜二邪②法二生③〔常〕一④〔外四一者裂也〕二十七字一⑤泥二泥⑥陀二篩⑦昆二略⑧〔明〕十則⑨〔云〕十則⑩謂二明⑪橫落諸者知泥二篩者知落諸也⑫〔讀〕一⑬落十〔也〕⑭芽二草⑮聊二即⑯落二苦
 ⑰形二刑⑱格二根⑲自二則⑳釘二打⑳債二債⑳腦二乃⑲及⑳〔其〕一㉑朽二老之時㉒
 ㉓二六㉔㉕〔故〕一㉖〔娘〕十開㉗屈二屋㉘〔謂無常〕一㉙鼓二被㉚說二息㉛〔得周〕一㉜〔有人…水大也〕二百四十一字一㉝〔柱〕一㉞科二斜㉟〔也〕一㊱大㊲則二即㊳止二止㊴〔明〕一㊵二
 ㊶〔十二〕㊷四同㊸約人門八字一㊹宅二此宅㊺此諸宅二苑與惡宅㊻宅二宅㊼居十㊽界十㊾〔舍〕二〔受〕

同是無常不淨。所栖之義如彼舍形。能栖三界之人數有五道名五百人。即此五百人起三毒煩惱名為毒蟲。若起諸見稱為惡鬼。具此愛見便感苦果。燒惱身心故名火災。故三界內有此五事也。次明則約此衆生具足五義名出三界人。一者。則此衆生植佛菩薩聞說三乘教種三乘種子名三十子。漸次修行成三乘聖人故名羅漢辟支及以菩薩。即此三乘人若聞法華同悟一乘並名菩薩。即此菩薩修行滿足故名爲佛。然三界內五事謂生死河滿涅槃河傾。三界外五事即生死河傾涅槃河滿。然本對生死故有涅槃。生死既傾即涅槃亦淨。故非生死亦非涅槃則本性寂滅。謂二河俱傾。如華嚴云生死非難亂涅槃非寂靜也。然非生死非涅槃故能示生死涅槃二種方便。謂二河俱滿也。第五門明人不同者。略說此經譬意。明迷悟不同有四種人以爲次第。一者在家起愛衆生不知厭生死亦不知出。二者出家外道知厭老病迷於出路而不知出處。三者二乘之人知厭知出。但是曲出故於佛道迂迴稽留。又任半路不更進求。四者菩薩之人知厭知出名為直出。故乘是寶車直至道場。今毒蟲惡鬼。則是前二人也。今昔兩人即是後二人也。亦得一人具四四人具四。如恒河中七種衆生自有七人具。七一人具七也。就文爲三。一者明毒蟲。二辨惡鬼。三總結過患。初文又二。前別明毒蟲。二總結過患。就初文又開三雙。第一明上有怪鳥下有毒蟲。則上下一雙。二明所迷之不淨能。迷蟻蝻。能所一雙。三明貪。獸食噉怪狗。譯。怪。怪。怪。一雙。問初何故前明怪鳥後明毒蟲。答據譬而言。宅有二事不可。一者上有怪鳥。二者下有毒蟲。即從上至下自外至內。爲此義故前明怪鳥後辨毒蟲。有人言。怪鳥以譬慢使。如鳥飛翔高舉。譬衆生起慢陵他舉自高。慢非三毒之初又非五鈍之首。但示起無定相故前明慢。又此經正斥增上慢人故前明也。有人言。既稱怪鳥取其發聲爲譬。然此諸鳥或啼怪聲或吐和音。怪聲即譬惡口兩舌。和音以況妄言綺語也。今謂理實難明。但斯一宅內上有怪鳥下有毒蟲。以此爲譬者。上在怪鳥譬上。二界愛使也。是故經云色染無色染。以愛爲生死之本故。命初說之。又諸外道皆言上二界是極樂涅槃。而貪著香味今偏破之故先明上二界愛也。蛇蛇蝮蝮此第二明下有毒蟲。以譬瞋使。愛唯在上不瞋在下。譬同諸鳥。瞋唯在下不在上。喻彼毒蟲。蓋是一往開七使門。昆蟲釋之於文相似也。蛇蛇蝮蝮有兩音。而形長一尺許世人呼爲蛇師。重瞋如蛇蛇蝮蝮。輕瞋如蜈蚣蝮蝮。守宮者姪姪之譬也。古人取此虫。縛置箱內以瞋其朱食之。令赤若王行不在刺取血題內人臂。有私情者血沈入皮內。可以守宮人故以爲名也。諸惡虫輩者總結衆邪。萬妬從瞋使支流生也。交橫馳走者。衆使亂起如交橫。起必疾利如馳走。屎尿臭處者第二雙也。初明所惑之法。謂欲界五欲猶如屎尿。上二界雖無

迷之不淨能。迷蟻蝻。能所一雙。三明貪。獸食噉怪狗。譯。怪。怪。怪。一雙。問初何故前明怪鳥後明毒蟲。答據譬而言。宅有二事不可。一者上有怪鳥。二者下有毒蟲。即從上至下自外至內。爲此義故前明怪鳥後辨毒蟲。有人言。怪鳥以譬慢使。如鳥飛翔高舉。譬衆生起慢陵他舉自高。慢非三毒之初又非五鈍之首。但示起無定相故前明慢。又此經正斥增上慢人故前明也。有人言。既稱怪鳥取其發聲爲譬。然此諸鳥或啼怪聲或吐和音。怪聲即譬惡口兩舌。和音以況妄言綺語也。今謂理實難明。但斯一宅內上有怪鳥下有毒蟲。以此爲譬者。上在怪鳥譬上。二界愛使也。是故經云色染無色染。以愛爲生死之本故。命初說之。又諸外道皆言上二界是極樂涅槃。而貪著香味今偏破之故先明上二界愛也。蛇蛇蝮蝮此第二明下有毒蟲。以譬瞋使。愛唯在上不瞋在下。譬同諸鳥。瞋唯在下不在上。喻彼毒蟲。蓋是一往開七使門。昆蟲釋之於文相似也。蛇蛇蝮蝮有兩音。而形長一尺許世人呼爲蛇師。重瞋如蛇蛇蝮蝮。輕瞋如蜈蚣蝮蝮。守宮者姪姪之譬也。古人取此虫。縛置箱內以瞋其朱食之。令赤若王行不在刺取血題內人臂。有私情者血沈入皮內。可以守宮人故以爲名也。諸惡虫輩者總結衆邪。萬妬從瞋使支流生也。交橫馳走者。衆使亂起如交橫。起必疾利如馳走。屎尿臭處者第二雙也。初明所惑之法。謂欲界五欲猶如屎尿。上二界雖無

外欲而有內欲故。稱流溢。皆爲智人所惡名爲不淨。蟻蝻諸虫而集其上者。此明能迷之使。謂凡夫癡迷而樂著不捨。如蟻蝻無識而集其上。此舉愛以顯癡也。前明愛瞋各在上下。故如彼虫鳥。今明三界悉是有漏不淨無明煩惱通並迷之。故前明其別今說於通即是次第也。狐狼野干者第三明慳貪一雙也。問初明怪鳥喻愛毒虫譬瞋蟻蝮譬癡。即是三毒具足。何故更說慳貪。答貪愛是生死之本。宜開爲二。輕者爲上界之愛。重品爲欲界之貪。初以明上界之愛。今次辨欲界之貪也。問何故前說上界之愛次則辨欲界貪耶。答就譬而言。上有怪鳥下有毒虫。明舍之可怖不可栖止。故前明上界之愛。下界之貪爲過患甚。故前說愛次則說瞋。今欲廣序慳貪過重故在後明之。故方便品云劫濁亂時衆生垢重慳貪嫉妬。今爲化欲界之人故廣彰欲界過患。故在後說之。就文爲二。前明貪過次辨慳失。狼獸多貪。是以經云貪狼於財色。狐獸亦貪而性多疑。是故經云狐疑。即借此獸以喻疑也。今正辨貪而明疑者。又多貪之人欲求名利前生疑心。爲得與不得。是故就貪使則明有疑。野干亦貪而性復諂曲。以貪求之人多好諂曲。是以明貪而復辨諂。咀嚼者正辨貪相。乃備貪五塵

①七十(也)②(也)③一④則二即⑤雙十(兩見)⑥所二可⑦迷十(之)⑧獸二計⑨二淨⑩一癡⑪(問初實難明)百六十六字⑫(世)十時⑬(內)一⑭此二是在二有⑮命二今⑯(二)一⑰虫十(一虫)⑱在十(於)⑲(於)一⑳蓋是似也十七字㉑蛇十(蜈蚣)㉒師十(師)㉓宮二官㉔誠二安㉕二來㉖之十(食)㉗內二內㉘人故以爲名二故爲㉙衆十(生)㉚(衆邪)流生也十一字㉛(如)一㉜(而)一㉝若十(五欲)㉞其二基異㉟此十(是)㊱前明次第也四十五字㊲(狼)一㊳(明)一㊴上二亦㊵(問何後說之)百十一字㊶天似二朱娘㊷(性)一㊸(即借)有疑四十三字㊹(由)一㊺(以食

魍魎魅之名喻疑之不决也。張平子西京賦注解云。山神爲魍。虎形也。宅神爲魅。猪頭人形。身有尾。木石天怪爲魍魎。春秋第十卷云。鸛斲像物故有百獸之形。使人入山川不逢魍魎魍魎注云魍是山神。獸形。魅爲怪物。魍魎者水神。夜叉惡鬼下第二明見使就文爲五。第一明邪見。第二明戒取。第三明身見。第四明見取。第五明邊見也。問五見門何故初說邪見。耶答據譬而言。舍內有食人之鬼最可怖畏。邪見撥無因果能斷善根。諸見中重故前說之。又難心云。猶預故邪見。則從疑生邪見。謂相生次第也。就文爲三。初半行明撥善。根邪見。一行半明撥惡。邪見。後一行雙結二種邪見也。夜叉惡鬼者釋論云。帝釋城有九百九十九門。門有六青衣夜叉。然夜叉有二三。地住空住天住。釋論舉天住者耳。什師翻爲輕捷。又云貴人亦名能噉也。食噉人肉者。上辨能撥之邪見。此明所撥之善法。人肉是肉中之貴。善法爲衆法之尊。欲明爲過之甚故前明撥無善法也。毒蟲之屬下第二明撥不善邪見也。初一行明所撥之不善。上半辨不善之因。次一句明不善之因生不善之果。第三句明因果訓生各有理分也。孚乳者。鳥所生者名孚。獸所生者爲乳。亦是卵者爲孚。胎者爲乳也。夜叉競來下第二半行明能撥之邪見。起邪見者非一故言競來也。然正食其子譬邪見正撥果也。食之既飽下第三一行總結邪見過也。至撥不善則邪見都成九品備足善

根永斷故云飽也。以九品備足邪見強盛。故云轉熾。因邪見起邪說如闢諍之聲。邪見執無與有見相反義如闢諍。宣之於口稱爲惡聲。邪見能斷善根得無間報如甚可怖畏也。鳩槃荼鬼下第二次明戒取。次邪見明戒取。邪見撥無因果。戒取立有因果。欲以有無相對故相次也。亦欲顯外道執於有無悉乖至極故次說之。鳩槃荼鬼此云冬瓜鬼。形似冬瓜也。戒取有二種。有善法惡法。若執諸見爲道是惡法戒取。故成論云。持牛戒若成則爲牛。不成則墮地獄。非此中用也。今此中明執三界有漏善法以之爲道名爲戒取。依毘曇義。雖執善法爲戒取。並屬不善攝。故除身邊二見餘見悉不善。能持善戒得欲界人天昇出四趣。如土埴少高於地。但欲界非安穩法譬踣踞也。或時離地一尺二尺者此執修禪絕欲以之爲道名爲戒取。計四禪爲道如離地一尺。計四空爲道如離地二尺。攀上爲往。厭下爲返。又生上爲往。退下爲返。

②無二天②③虫二蛇②④〔之〕一④⑤
 一句明不二句無④⑥名二必②⑦邪者
 三初生②⑧邪十(生)②⑨〔然正…果也〕
 十二字一②⑩〔取〕十食②⑪〔則〕一
 ⑫〔都成九品〕一⑬〔故云…轉教〕十
 七字二〔云育備足飽也〕六字一⑭云言
 ⑮〔執無…邪見二十一字一⑯云〔次
 邪…說之〕四十五字一⑰〔以〕十形②
 形二以刑②⑱〔若執…用也〕三十四字一
 ⑲〔故除…善〕十一字一⑳少二
 小②㉑四二存②㉒〔蒙上…生上〕十一
 字二〔又上生〕三字②㉓返用二反固②

①陽二陽②蓄二蓄③〔六〕一④貪取二身⑤蓄二蓄⑥由二病⑦群二警⑧格二怪⑨〔得〕一⑩〔也〕一
 ⑪撞二撞⑫〔前明〕一起喘⑬十五字⑭格保二格⑮深怪⑯〔或〕一⑰心則一於心即⑱故十〔成身
 業〕⑲喘二喘⑳此並一獸聲也㉑十三字㉒〔其〕一㉓壯觀二狀痕㉔〔心本一不說也〕七十五字㉕〔如
 方一諸見〕二十三字㉖〔又前一諸見〕十五字㉗〔要〕一㉘〔然〕一㉙〔故難一辨疑〕二十八字㉚既十〔也〕
 ⑲〔鼓平子西京賦〕⑲〔似〕十虎⑲猪頭二似猪頭⑲〔春秋〕水神四十四字⑲〔問五〕次第也⑲六十六字
 ⑲〔郭〕一⑲就二初⑲〔根〕一⑲〔論〕一⑲〔三〕一⑲〔法〕十師⑲二系⑲〔名〕一⑲或二人或

生背化以後，此明火起時也。然者從顛倒
妄想而生。示火起無根本也。火起者正明起
惑招苦也。四生衆生同有生老病死故云四
面也。一時者雖復同。有猶恐未必一時故
復說一時也。其炎俱熾者如來滅後衆生背
化同起染累俱受重苦也。棟梁椽柱者出被
燒之身心也。爆聲者謂老苦。震裂者謂病苦
也。摧折崩倒者謂神逝。形離即死。苦。諸鬼
神等。揚聲大叫者此序遭苦人。諸鬼神。則
出家外道等起見。流。十地論云。外道見老病
死生大厭心。如鬼神見火揚聲大叫。鳴驚諸
鳥下此一行序愛見衆生同不知出苦處。上
句明在家起愛衆生見老病死亦生怖畏不
知出處也。次句序出家外道亦不知出處
也。惡獸毒蟲竄孔穴者第二明色界火起。
初一句明在家衆生厭欲界苦修於四禪求
生色界。故言竄孔穴。此經始末有三種喻。
一者取上界高出於下故舉闇爲喻。二者取
凡夫出離蓋不足言。如一尺二尺。三者今
取避火之義喻同孔穴。毘舍闇鬼者此云狂
鬼。譬起見外道。亦厭欲界苦求生色界故云
亦住其中。薄福德故爲火所逼者。雖生色界
亦未免於患。所以不免苦者。由薄福德
故也。欲界苦重如燒上界苦輕故言逼也。
共相殘害者明色界衆生已受苦果更起惑
因。愛多者著有見多者著無。有無互起更相
吞滅義言殘害。有害無如飲血。無害有如食
肉也。野干之屬並已前死者。生上界時欲界
重貪前已斷也。故十地云。如梵天王欲界煩

惱不現前也。諸大惡獸競來食噉者。欲界惡
離滅而上界煩惱續起。起則勢奪前惡故言
競噉也。臭烟燒燔者烟爲火氣。因衆苦生諸
惡業故以苦爲火。惡業喻烟。逼色界四禪之
內。稱四面充塞也。華嚴經以邪覺觀爲烟。
此是說諸煩惱本也。邪思惟亦通四禪。如四
面充塞。蜈蚣蚰蜒下第三明無色界火起。就
文爲二。初明三空火起。次辨非想非非想。雖
生四禪未。免無常。復求生三空故言。譯走
出穴此一行序在家衆生無色界也。問依
義上界無煩。何得言蜈蚣蚰蜒。譬生無
色界衆生有煩耶。答義有多門。不得全依數
判也。鳩槃荼鬼隨取而食者。此半行明起見
外道生於無色界。外道多執無見撥其所計
因果皆無。故言隨取而食。應具如色界說今
略舉造苦因義耳。又釋此轉譬明義。雖生三
空由未。免火故言隨取而食。鬼喻火也。又諸
餓鬼頭上火燃。下第二明非想火起。雖生
三空。由未。免苦故求生非想。是三有之
頂。稱之爲頭。亦爲無常衆苦所逼故言火燃。
雖生非想之極終無出世定慧如飢渴熱惱
又飢渴常欲飲食。計非想凡夫恒欲。片破
正涅槃法也。初在宅被燒故譯入穴。穴內
被燒復走出穴。穴外復不。免火更無去處故
言周章悶走。如本在欲界。受苦故求生色
界。色界復不。免苦故求生無色界。無。色
界復不。免苦則無避苦處。如周章悶走也。
其宅如是下第六總結過患也。是時宅主
下第二三行願見火譬。長行有三。一見火驚

怖。二明父之已出。三序子之未離。今轉勢亦
三。一明在門外立。二衆生有機扣佛。三長者
驚入火宅。問何故在門外耶。答方便品云
佛眼見六道衆生。前長行云長者見是大火
並未明見之處所故今釋二處之文。明佛居
法身地故見如長者在門外立故聞。所言立
者將行之貌也。以將入宅救子所以言立
又言立者不行之像。譬佛待機方入生死度
物而不他行也。又言立者諸子背化流轉生
死。如來衆德久已成立。又言立者不安之貌。
聖人雖復息跡世外。恒欲府入生死未曾暫
安也。聞有人言者第二明衆生有機扣佛也。
衆生應悟之機。昔化緣發來扣於佛。如聞告
而後知。長行。稱見今言聞者。上據聖智。照
達分明譬同眼見。今喻衆生善根將發。但善
根將發其義微隱。故如聞也。汝諸子等述所
聞事也。昔曾受化應在四流之外。中途起惑
還入三界之中也。稚小無知歡樂著者。初
發道心爲稚。善根微弱爲小。有無明煩惱爲
無知。愛於五欲。稱樂著也。長者聞已下第
三明應入。斥生死欲救濟也。上二章並序
法身。第三始辨應。告喻諸子下五行願

一字一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

第三救子不得臂。前本有誠勸二門。今但頌誠門。所以然者。欲明三臂義勢相承。頌前總臂廣明生死過患。頌見火譬明諸子背化起惑貪著生死因緣。今頌救子不得正爲子說生死過患。是故。但頌誠門也。就文爲二。初頌救子。次明無機不受父化。初文又二。前一行半略說生死過患。毒蛇蛇蠅下。二行半廣說生死過患。毒蛇蛇蠅釋上毒虫。及諸夜叉釋上惡鬼。鳩槃荼鬼下重明鬼虫者。初鬼虫爲過之甚。故前列之。後毒害少。輕故復重列也。此苦難處。況復大火者。煩惱之苦。以惱於心。尚不可受。況老病死苦而可受。耶。又釋人天苦已不可受。況復三塗苦。耶。諸子無知。下第二頌無機也。是時長者下頌第四三車救子得臂。上有四。一知子宿好。二正說三車。三諸子信受。四父歡喜。今具頌之。初三行頌第一。上文有三。一不出爲損。二欲設出方。三知子宿好。今轉勢爲二。前兩行半明無大機。次半行明有小機。以無大機而有小機。是故息大而授小法也。益我愁惱者。初在法身地見衆生在生死受受苦已起大悲。次以本垂迹用大乘化之不得。悲心轉深。故云益也。今此舍宅者。別出可悲之事。懸著生死不受大化。蓋是捨樂取苦。將爲煩惱燒滅善根故可悲也。即便思惟下第二欲設小化。即顯有小機也。告諸子等下頌第二正說三車。譬上有四臂。今具頌之。一行頌稱歎三車。次三句頌示車處。次一句頌勸速出取車。次一行頌保與不虛。造作此車者。本無三乘爲

物權設故言造作也。又由佛得三故言佛造作也。諸子聞說下頌第三諸子信受出宅。此四文有三。一初半行頌聞慧。六字頌學地。而出已下十字頌無學位。所以但頌三者。初聞教二修行三出宅也。長者見子下第四頌上父見子。免難歡喜。就文爲三。初一行半標歡喜。次二行半舉憂愁釋釋喜。後一行結歡喜。至此以來已三過列惡鬼毒虫。及以大火。第一總臂中。別明爲子說生死過患而不信受。不得臂中。別明爲子說生死過患而不信受。今此中。別爲明不出之憂得出之喜。故復列也。生育甚難者。令發菩提心爲生教修菩薩行爲育也。此中述子三時。一生育時謂過去世本學大乘時。從稚小下第二失大乘行。教入三界時。我已救之第三得小乘果時也。爾時諸子下十二行頌第五等賜大車臂。上有三。一索車二賜車三得車歡喜。今具頌之。索車有四半行明索時。知父安坐者此臂始終明父有三時。一者門外立時臂居法身地欲垂應迹。二驚入火宅時正應入生死。三安坐時。則是施權救子。營爲已息意悅心安謂安坐時也。皆詣父所下第二一行正頌索車臂。此臂始終明子凡有五時。一遊戲入宅時。此時背一乘化入三界時。二明競共馳走出宅時。此是索三乘教出三界時。三子安坐時。謂得小果究竟時也。四皆詣父所謂背小向大即大機發時。後第五乘是寶車直至道場時也。如前所許下第三一行。騰昔所許。爲許故索。故騰許而索也。今正是時下第

四半行結成索意。長者大富下第二頌賜車。長行前明等賜後辨大車。今七行前頌大車。後半行頌等賜。蓋是轉勢說法也。以衆寶物造諸大車者。說如來萬德作大乘之名。故言以衆寶物造諸大車。問三。是方便可名造作。一乘寶實云何亦。稱造作耶。答。前明無三爲物說三故言造作。是以以前云吾爲汝等造作此車。今明實有衆德作大乘之名。故言造作。故二造義異也。又據理而明者。道門未曾三一。說三說一皆是方便。即是無名相中強名相說。故俱名造作。此並就果車釋之。若就因車釋者。明造用也。藉前三乘善根之寶。以成今日。唯有一乘之解。故言以衆寶物而造作之。又一乘之解。非已能得。得由聖授。義名爲造作。上妙細觀者。以觀覆縛其用有二。一以遮垢二以嚴飾。一乘之義亦備二義。一者禪定垢過多生染著。眞解能亡有遮垢之義。二者定由慧成。有嚴飾之義也。有大白牛下頌上牛也。多諸僣慢者。頌上

①所以一門也。②六十字。③但頌二頌但。④二行半。⑤毒蛇。⑥列也。⑦四十七字。⑧茶。⑨茶。⑩以二所。⑪耶。⑫也。⑬。⑭。⑮。⑯。⑰。⑱。⑲。⑳。㉑。㉒。㉓。㉔。㉕。㉖。㉗。㉘。㉙。㉚。㉛。㉜。㉝。㉞。㉟。㊱。㊲。㊳。㊴。㊵。㊶。㊷。㊸。㊹。㊺。㊻。㊼。㊽。㊾。㊿。①(所以一門也)六十字。②(但頌二頌但)二行半。③(毒蛇列也)四十七字。④(茶茶)以二所。⑤(耶也)。⑥。⑦。⑧。⑨。⑩。⑪。⑫。⑬。⑭。⑮。⑯。⑰。⑱。⑲。⑳。㉑。㉒。㉓。㉔。㉕。㉖。㉗。㉘。㉙。㉚。㉛。㉜。㉝。㉞。㉟。㊱。㊲。㊳。㊴。㊵。㊶。㊷。㊸。㊹。㊺。㊻。㊼。㊽。㊾。㊿。①(所以一門也)六十字。②(但頌二頌但)二行半。③(毒蛇列也)四十七字。④(茶茶)以二所。⑤(耶也)。

價。從以是妙車下第二頌等賜也。諸子是時
 下。頌第三得車歡喜。遊於四方者。若。據化
 他以釋四方者。既得平等之解。方修大行
 善化四生。如遊四方。暢遠求佛之志。如嬉
 戲快樂。大乘不爲偏小所局。如自在無礙
 也。若據自行明四方者。二乘既得悟解。則入
 十住心。十住心爲東方。次進至十行爲南
 方。從十行至十迴向爲西方。從十迴向至十
 地爲北方。從十地至妙覺地爲直至道場也。
 告舍利弗下第二十八行頌合譬。長行具合
 六譬。偈頌合五略不虛譬。上合總譬正合
 化主兼除五義。今轉勢明義開爲四別。一行
 頌化主。一行頌所化。一行頌化處。一行頌化
 意也。如來已離下第二頌合見火譬。上長行
 合見火譬有二。初合見衆生受苦。次合見衆
 生不覺苦。今文轉勢開爲二別。初偈歎佛得
 離。則是明能見。次偈序衆生辨其所見。
 所以歎佛得離者。接上化意文生。化意既序
 衆生之過明有苦無樂。故今歎佛德明無苦
 有樂也。又良由無苦故能見物苦。良由有樂
 能見無樂也。上半歎佛無苦。下半歎佛有
 樂。無生死墮動故。稱寂然閑居。智德森繁
 喻之如林。蕭然放曠譬之如野。如來居之恬
 憺故言安處。今此三界下第二一行頌所見。
 三界果報屬於衆生而言我有者。正以衆生
 是子。子之所有莫非父有也。其中衆生悉是
 吾子者。上明國土世間屬佛。今明衆生世
 間是佛子也。問衆生云何是佛子。耶答昔光
 宅學士和闍梨云。凡夫識能更生識。所生之

識_四則是己兒。故名爲子。得無漏意識不復生識_四也。成論師云。衆生從無明識窟流來。爲佛_四所愛念故名爲子。今明子有二義。一者衆生與佛同_四源。謂衆生本性清淨。佛亦爾也。故涅槃經云。皆是一味。隨其流處有六種味。二者諸佛傷此衆生_四無六道_四謂_四六道_四以慈念之故_四稱爲子也。而今此處下頌第三合一乘化不得。上長行雙舉_四誠勸二門合之。今轉勢但開爲二。初_四一偈_四一句明爲_四說大_四。三句頌無機不受。能爲救護者能_四用大化救而護之也_四。雖復教詔者。前句歎佛能救_四護_四。今正明_四救護也。而不信_四受下三句明無機不受。下半釋不受之義。以其貪著小樂故不受大樂。以是方便下頌_四合第四三乘化得譬_四。上合譬有四。一_四明起權意_四。二說教三得益四父喜。今但頌二。初一行半頌說三乘_四。次一行半頌得益。以是方便者。接上言勢仍_四發下語故言以是方便也。令諸衆生知三界苦者_四。一行明說三乘之意。初半偈令知苦_四。諸次半行示於道諦。此明四諦之始終也_四。又說_四於三乘示得失耳。非實有三也。知三界苦者三界_四苦是實苦也。出世間道者大乘因爲道也。此意明說三令知苦是實。令修大乘因耳。非爲小果也。是諸子等下一行半_四頌得益_四。具明三乘得益。汝舍利弗下頌_四合第五等賜大車譬_四。上長行雙牒二譬而雙合之。今轉勢開爲三別。初兩偈合等賜。次三偈_四合大車_四。後_四二偈合得車歡喜_四。以此譬喻說一佛乘者。總明五譬意。爲欲說一佛乘。即是_四等賜義也。第二偈

明勸信。雖復等賜恐未必受。是故勸信。上半正勸。信信受是語者。則上譬喻之語也。一切皆當得成佛道者。略標旨歸。令作如斯信也。是乘微妙下三行頌大車也。三偈爲二。初二偈歎乘。次一偈出乘體。初二偈又開爲二。初偈就法歎乘。第二偈就人歎乘。第一就法歎乘中。上半對聲聞緣覺二乘歎佛乘也。是乘微妙者。德無不圓也。清淨者。累無不盡也。以德無不圓累無不盡故。超出二乘。稱爲第一。於諸世間下。半行對人天乘歎佛乘也。人天乘爲世間乘。故名有上乘。佛乘是出世間乘。故名無上也。佛所悅可下。第二就人門嘆亦爲二。初一句明佛所稱歎。次三句明除佛以下九道衆生並應稱歎也。又前明所乘法。佛所悅可。明能乘人。一切衆生下。明僕從人。要具此三乘義乃足。無量億千下。一行第二出乘體亦有二義。初三句就佛實慧以爲乘體。次一句明佛權智以爲乘體也。得如是乘下第三兩偈。頌得車歡喜。舉緣覺

宿好二說三乘三信受四父喜今但頌二初一
行半頌說三乘信受得益三十字^①^②〔次〕
一^③ 發十〔於〕^④ 一〔行…意〕八字
一^⑤ 諸二帝^⑥ 一〔又說…果也〕五十八字
一^⑦ 〔於〕^⑧ 一〔苦〕^⑨ 頌十〔信受〕^⑩ 具二是^⑪ 二兩^⑫
一^⑬ 〔等〕^⑭ 一〔願復…信〕十二字一
一^⑮ 〔星復…信也〕四十八字一^⑯ 則二
即^⑰ 一〔得〕^⑱ 一〔第一〕^⑲ 超
二起^⑳ 一〔半行〕^㉑ 一〔乘〕^㉒ *
一〔間〕^㉓ 一〔以二日〕^㉔ 一〔稱〕^㉕ 一
一〔又前…乃足〕三十一字一^㉖ 一〔
行〕^㉗ 一〔聲二德〕^㉘ 一〔頌〕^㉙

①從十(也) ②頌第三二第三頌 ③頌一 ④據三就 據十(四方) ⑤[既]一 ⑥[之]一 ⑦[方修一遊]十字=〔普化〕二字 ⑧[道]一 ⑨[之]一 ⑩[就一遊] ⑪[則]一 ⑫〔十住心〕一 ⑬〔苦十(但)〕 ⑭〔合〕一 ⑮〔也〕一 ⑯得二德 ⑰則二即 ⑱見十(義) ⑲其一 ⑳所以…也 ㉑五十六字一 ㉒苦下半一 ㉓昭二應 ㉔如來…處 ㉕十字一 ㉖〔下〕一 ㉗〔三界…有也〕二十八字一 ㉘否二五 ㉙〔上明…子也〕十八字一 ㉚〔耶〕一 ㉛則二即* ㉜也十(又) ㉝〔所〕一 ㉞源謂二原 ㉟〔也〕一* ㊱無二在於 ㊲〔謂六道〕一 ㊳〔六道〕一 ㊴誠二誠 ㊵〔一〕一 ㊶說二從 ㊷〔用〕一 ㊸〔一〕一 ㊹〔義〕一 ㊺〔教〕一 ㊻受十(者) ㊼合二合 ㊽〔明起…便也〕五十二字=〔知子

中子。上與菩薩下及聲聞同得不二之解。解無迂迴故言直至也。

以是因緣下此一偈是第二大段頌上長行以是因緣當知諸佛方便力故於一佛乘分別說三。說事既竟故頌前結。謂請之言也。

告舍利弗下此是頌長行第三大段勸弘經也。就文爲二。第一令識法之權實。第二示人之是非。識法權實者。令知今昔大小二法權實義也。示人之是非者。令知是器須授非器莫傳。夫欲弘經要復備達斯二義。故開此兩章。就初示法權實爲三。第一寄父子恩情以顯大小權實。第二引菩薩爲證明大小權實。第三明佛是法王釋今昔權實之意。初寄父子恩情明權實者。夫爲父子恩情必無相欺之道。故所說權實宜應信之。就文爲二。前兩偈定於父子。後一偈半正示權實。初又開二。前偈定於父子。後偈出慈父之恩。後一偈半亦二。初偈明昔教非實。次半行辨佛智爲實也。但盡生死者但盡分段一重生死也。

若有菩薩下第二有十一偈。引菩薩爲證明大小權實。上定父子即是對聲聞人明權實。但聲聞薄福鈍根未必能解權實教意。菩薩福德利根能解之。故就菩薩明權實也。就文爲二。初偈正明菩薩來法華座聽真實法。第二段明菩薩能解權實。就第二段復開爲二。第一一行明菩薩解人權實。第二九偈明菩薩解法權實。則是釋成人權實義。初一偈上半明人權。下半辨人實。若人小智下明法權

實。就文爲二。第一明昔四諦是權法。第二偏對昔滅諦之權明今滅諦爲實。初文明四諦則爲四段。苦諦文有四句。半偈明根緣。半偈爲說教。半偈明得益。半偈結諸名明集諦有二段。初偈明根緣。次偈明說教。而言方便說道者。此非道諦之道。乃是善說之道也。然十煩惱爲集。但說貪者凡有二義。一者列十使貪爲其初。二者一切衆生皆貪樂故也。次一偈明說滅諦教。半偈滅因患。半偈滅果患。次半偈明於道諦。此中四諦從廣至略。苦諦備四段。集諦但二章。滅諦備有一偈。道諦但半行也。離諸苦縛下第二段偏就滅諦以明權實。然有量四諦爲權。無量四諦爲實。但滅諦是大小二乘果法之正宗。故偏簡其權實也。就文爲二。初約有餘論大小權實。次約無餘論大小權實。初半行離昔有餘解脫。第二偈釋昔日有餘解脫。言但離虛妄者。四住煩惱是凡夫所起。能感分段虛妄生死。故稱虛妄。小乘但離此虛妄。故假名爲解脫耳。其實未得一切解脫者。未具斷五住故不名一切解脫也。佛說是人未實滅度者。第二明今昔無餘權實也。昔但滅分段生死。稱爲滅。此非實滅也。斯人未得無上道故者。昔未實滅也。得無上道者滅二生死。果乃實滅耳。此文明昔小涅槃但滅四住但滅分段大乘則具斷五住備領二生死。不應謂此經未明常。亦不應言覆相常也。我意不欲令至滅度者。非但二乘未至極滅。亦是佛意不許三乘令至極滅也。問勝鬘經云有作無

作有量無量四諦。云何同異。答作無作約行分別。量無量當法分別。據小乘所觀望後由有無量諸觀可以修作。將後別前故名有作。據大乘所觀望後更無餘觀可所作故名無作。量無量者有三種義。一曰短長。明量無量。短故名有量。長故名無量。二曰淺深。明量無量。淺故名有量。深故名無量。如毘曇明苦是有量。實明苦是虛假。拆假故空。此二淺故名有量。大乘明苦是夢幻本來寂滅則是佛性。此義甚深故名無量。三曰細明。明量無量。總相離觀。別名有量。別相細觀名無量。故涅槃經言。分別是有量無量相。非諸聲聞緣覺所知。我於彼經竟不說之也。我爲法王下第三舉法王釋疑。前對聲聞菩薩明小權大實。其義已彰。今釋前權後實之意。良以於法自在適時而說也。汝舍利弗下。上來示法權實竟。今第二誠勸之令識人是器非器也。就文爲二。初略明誠勸。次廣明誠勸。初又二。前略標誠勸二門。次釋二門。初一行標勸門。次半行標誠門。我此法印者。以理爲印。謂文與理相應則應信受。文乖此理則不應信。理印有二。一體印。謂三一並絕長短斯亡。即是實相名之爲印。故方便品云爲說實相印。二者用印。謂一有三無三權一實通言印者。印定諸法不可移改。又釋以文爲印。將文定

也。前者種。有。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

理。謂理與此文相應者乃為實理故名法印也。勿妄宣傳。者非器若傳則有損無益。故方等如甘露亦名為毒藥。若有聞者下雙釋二門。前四偈釋勸門。隨喜頂受者。隨順此經而生歡喜及頂戴受持也。此人知有三無則不復退故名阿鞞也。斯法華經下釋誠門也。聞三住三不能因三悟一故名淺識。次舉二乘以信得入者。則是顯經理深不可妄傳也。問二乘何故以信得入此經耶。答若以低頭舉手等善為此經宗者。聖人豈不解耶。則知意不在此。今明二乘斷常之心不能深悟不斷常法。但得仰信而已。又舍利弗下第二廣明誠勸。又開為二。初廣明誠。次廣明勸。廣明誠中凡有十人開為二意。初明不應為五人說。次顯五人過。不應為五人說者初偈明三人。一憍慢人如五。千之徒。二懈怠人自。保究竟不進求佛。三計我見人即是外道。謂保執有我不信寂滅第二偈明二人。一凡夫淺識。謂博學世俗經書不信至極。二即起見人。二深著五欲著小樂而忘大樂。不應為此五人說也。初三是小乘人。後二是凡夫人。若人不信下第二明五種人過。就文為二。初明五種人因。次明五種人果。五種人因者。第一是誹謗人。謂口業過。第二顯人。謂身業過。第三疑惑人。謂意業過。第四毀法人。第五謗持法人。初文云則斷一切世間佛種者。法華理教。一切世間由之成佛。謂作佛種也。心既不信口復謗之故佛種便絕。其人命終下第二明五

種人得果者。凡有三義。一者上來皆言莫為說之。亦似若無慈。何名菩薩。是故釋言。聞必起謗。無益有損故不說之。不說之意即是慈也。二者說果誠因。明謗而致苦可不慎哉。三者謗既有重罪。信必有深福。即是明勸信也。就文為二。初正明得苦果。次結誠勸。就初文凡有二周。明其苦報各有三品。初周三品者。上品地獄次品畜生下品人間受苦。即是從重至輕也。入阿鼻獄者。阿鼻者無間也。苦道相續無樂間之故名無間。又一人多人身俱遍滿八萬由旬間無空處故言無間。又起謗法華業直入地獄。無餘業間之故言無間。經云須彌山下有一百三十六地獄。大地獄有八。一等活。二黑繩。三合會。四叫喚。五大叫喚。六焦熱。七大焦熱。八阿鼻。此八大地獄。一復有十六小地獄。以為眷屬。謂八寒水。八炎火。八炎火者。一炭坑。二沸屎。三燒林。四鐵林。五刃道。六鐵刺林。七鹹河。八銅鑊。八寒水者。一阿浮陀。少有孔。二尼羅浮陀。無孔。三阿羅羅。四阿婆婆。五喉嚨。此寒戰聲。六優鉢羅。七波頭摩。八摩訶波頭摩。合一百三十六也。毘婆沙云。閻浮提地廣七千由旬。阿鼻地獄廣八萬由旬。在閻浮提下。但閻浮提上小下大故得容之。問何故謗經入無間耶。答一乘是極樂之法。謗於至理違彼極樂故招極苦報也。以理是常樂。謗於常樂故招常苦報。但罪是虛妄故終有出期也。問佛何故說法華令物受斯苦也。答夫罪福從於理生。順理則萬惡永消。

達理則衆苦並集。佛說法華示人罪福耳。非說法華令物起罪也。具足一劫者此小劫也。從地獄出下第二明餘報墮於畜生。然從阿鼻出必應遍歷一百三十六地獄然後乃至畜生耳。初半偈總明墮畜生也。若狗野干下第二別明墮畜生也。略舉四種。第一謗於極法及以尊人故墮下賤獸中。須臾三蒼云。頭無髮也。黠。三蒼云。重視色黑貌。若作駱駝下。謗平等大慧之經故受愚癡畜生報也。有作野干又無一目者。佛有權實二教。彼執權而破實故得無一目者。佛有權實擲報者。信經之善符理利他。謗則乖理損他。損他故還得他損報。故有打擲等也。於此死已更受蟒身者。謗法毀人之時心生瞋恚故受蟒身也。其形長大者。瞋大法故受大苦身。不耐聞法故。愚癡謗故。故受大法故無足。多令衆生不信故。為諸小虫所食。若得為人下第三明餘報。智度論云。謗法人非慳貪業故不生餓鬼中。愚癡謗故得閻鈍報。亦謗智慧經故得閻鈍報。憍慢心謗故得煙報。謗微妙法故得醜陋報。謗開方便門法

【理】一【者】十【標】一【門】十【也】一【者】一【妄】一【忘】一【也】問...信而已【六十一】一【次】二【後】一【千】十【人】一【保】十【小】一【保】一【即起見人】一【五欲者】一【樂】一【樂】一【初】三...凡夫人【十二】一【人】一【人】十【行】一【人】十【得】一【人】一【過】十【人】一【顯】一【顯】一【之】十【人】一【持】法【人】二【人】之【云】一【作】一【心】一【人】十【果】云【所以明】一【果】十【所以明得果】一【三】二【上】來...也【二】者【四十三】一【水】一【間】一【明】一【二】一【結】一【結】一【入】十【地】一【畜生】一【隨】音【法】一【重】十【漸】一【地】十【獄】一【鼻】十【獄】一【間】之【二】之【間】一【又起...小劫也】三百三十三【一】一【七】大【焦熱】一【此】八

故得癡。覺報。謗正直經。故得背。僞報。貧窮下賤爲人所使者。經備。萬德。稱爲富貴。謗富貴經。故得貧窮。乘於一乘自在無繫。謗自在。法。得不自在報。故爲人所使。此經能破凡夫二乘菩薩之病。謗無病經得多病報。若修醫道者。謗順理。法得。達法報。常處地獄下第二周重明三品罪。以生在人中謗。法餘業。續更毀經故復墮地獄。亦有三品。初生地獄。在餘惡道下明墮畜生也。若得爲人下明。生人道也。深著我見者。自上已來明受三品苦報。此文辨以。至理故增長諸惑。則具三障也。深著我見謂愚癡也。次明瞋恚。經欲下辨貪也。告舍利弗下第二總結。以理備衆德。謗圓理之經具招一切苦說之不盡。豈虛言哉。問。不信法華入地獄信者作佛者。今有五逆破戒人。信法華得作佛不。持戒不信法華墮地獄不。答五逆人不定。若值善友如闍王。得滅罪作佛。不爾者雖信此經不免地獄。持戒人不信此經亦入地獄也。若有利根下第二廣釋勸義。亦開爲二。初明爲十人說。第二總結。別明十人則爲十段。故亦得開爲五雙。初過現一雙。現在利根過去值佛。第二出處一雙。出則慈悲悲四生處則獨靜。山澤。第三內外一雙。外則捨惡近善。友。內則持戒清淨。第四自他一雙。自則質直無瞋。他則爲衆說法。第五始終一雙。始則一心求法。終則頂受修行。第二結勸如文問第三雙云捨惡近善。是何等善人。答如常啼。能說大乘無所得法。又能示衆生。是非

道。即是衆生之善友也。問既爲一切智四。方求法復云何不受餘經。一偈云何成一切智耶。答如大品云。雖遍學諸道而不取證。以遍學諸道故成一切智。而不取證如不受餘經一偈也。問。涅槃經云一切經書呪術皆是佛法。今云何不念外道典籍釋耶。答涅槃經今欲收一切法皆入佛法破諸外道。自言有法。今令始行之人專心道門故。不念外道典籍也。問取此中十人正意。明爲何等。人說耶。答大意取解行人耳。有解則堪相對。悟有行則是道心。若聞實說則能如說修行也。

法華義疏卷第六

法華義疏卷第七

信解品第四

胡吉藏撰

信解義六門分別。一來意門。二釋名門。三出體門。四信解相門。五信解位門。六同異門。來意門者。爲中根人說法凡有四章。初正說已竟。今是第二中根領解也。問方便品云。若實得阿羅漢。不信此法無有是處。若爾聞初法說即應領悟。何待譬喻方信解耶。答經言必信者。蓋據始終爲言耳。不言初法說即能信解。又中根之人初聞法說虛心已信。但由未解故至譬喻方得分明。所以今文與方便品不相違也。二釋名門者。然信解之名有離有合。所言離者凡有三義。一者疑除稱信執破名解。疑是猶預之名。信是決定旨。聲聞猶預權實。踟躕一三。此疑既息。故稱爲信。即信三。是權信。一爲實也。執破名解者。解是了悟爲義。執是迷執之名。既執三爲實。有則封一爲實無。此執既除。是故稱解。解者解三。是無悟一爲有。此釋出注法華經。故彼云不疑所譬曰信。遂悔封言稱解也。二者信起於不信。解生於不解。不信者不信三權一實。此心遂改是故生信。信者信三爲權信。一爲實。雖復信三爲權未解所以權。雖信一爲實未悟所以實。今遂悟所以權。遂解所以實。故名爲解。此即信在其初解在其後。故智度論云信爲能入智爲能度。即其證也。然初信非無有解。但解淺故名信。後解非無有前信。深故名解。三者信破邪見解破無明。故涅槃經云有信無慧則長無明有慧無信則長邪見。今有信故破邪見有解故破無明。則二法相資也。但此義難明。今更以四句釋之。一信而不解。離復虛心信受而未能解。謂鈍根正見人也。二者解而不信。謂利根邪見人也。三亦信亦解。謂正見利根人也。即四大聲聞也。四不信不解。謂鈍根邪見人也。次合釋信解者略有二義。一者上有所對。二下有所形。上有所對者解有二種。一者見解。二者信解。憑師義少見理情多如諸菩薩。故譬喻品云若有菩薩於是衆中能一心聽諸佛實法。是名見解。若憑師義多見理情少。故前文云其餘聲聞信佛語故得入此經非已智分則是信解。今對

① 疑一解 ② 信二解 ③ 疑 ④ 萬德二方 ⑤ 謗富貴 ⑥ 法二經 ⑦ 得十之 ⑧ 法二報經 ⑨ 達法二遇理 ⑩ 法餘二餘法 ⑪ 續二續 ⑫ 此人道二道生 ⑬ 莊二永 ⑭ 故十也 ⑮ 不信佛者 ⑯ 十二字 ⑰ 人 ⑱ 有 ⑲ 十得 ⑳ 信二信 ㉑ 免二勉 ㉒ 悲二思 ㉓ 山二出 ㉔ 友 ㉕ 善是二善 ㉖ 品十云 ㉗ 是十道 ㉘ 即是二則 ㉙ 爲二云 ㉚ 偶十不受一偏 ㉛ 耶二也 ㉜ 涅槃問版六十五字 ㉝ 紫 ㉞ 今 ㉟ 今 ㊱ 道 ㊲ 明二取何等 ㊳ 等 ㊴ 解二外 ㊵ 此下原本與舊日無量壽院以較。聖本與舊日東大寺信昭口實也 ㊶ 義二經 ㊷ 第六二第三。之六

於菩薩見解故目聲聞爲信解也。二下有所形者信是決定爲義難。因佛得解解心堅明謂理必爾。不同凡夫悠悠之解故云信解。三出體門者依阿毘曇信解有二體。信是善大地中信數。解是通大地中慧數。依成實論信之與解並以心爲體。然心上有信解之用故義說爲二。今明若見有心與數異體及以一體皆是一異執見。非信解體。後門當具釋之。第四信解相門者舊云信解義多不出四句。謂權實有無。以三乘爲權一乘爲實。道理唯一無有三乘。今明蓋是一往封執言未是虛心妙悟。若必執一乘是實三乘爲權捨三而取一者還是取捨有所得心耳。涅槃經云有所得者名爲二乘。猶未領悟何名信解。又若有所得則無道無果。下文何得云我今得道得果耶。又若言三乘是定無謂一爲實有。猶是有無二見。如方便品云若有若無等具足六十二。既具諸見即便有愛見。愛見即是煩惱煩惱故業業受苦。如此之人如服甘露還成毒藥。是即舊病不除新惑更起故非信解相。今言信解者可尋經本宗。方便品云諸法從本來常自寂滅相。何一何三亦非權非實但倒情既重不可頓捨。故方便誘引漸令開悟。故前說五戒十善以止三途之惡。次說三乘之聖令捨三界之凡。乃至欲息三乘之龜故明一乘爲妙。如此皆是對治悉檀。以攝出欄用輕倒除重倒耳。智度論云譬如執事比丘舉手唱言衆皆寂靜。是爲以聲遮聲非求聲也。說善止惡非留於善。乃至說一除三寧

存於一。若能三一兩捨權實並除心無所依乃名信解。故方便品云我以無數方便引導衆生令離諸著即其證也。第五明信解位者聲聞迴小入大。始得入菩薩十信之位。故前文云汝舍利弗以信力故得入此經即其證也。又真諦三藏云十七地論文亦作此判。又理數應爾。學小乘猶未信大。今破小執而信大者則知始學十信也。問聲聞迴小入大得入十信位者爲入十信初心爲十信滿足耶。答但入十信初心故涅槃經云。須陀洹人八萬劫到乃至辟支佛人十千劫到。所言到者至十住初心。故知迴小入大未具十信也。真諦三藏云闍提有二。一凡夫二者二乘。凡夫闍提不信三一二乘闍提信三不信一。今聞法華破三始得入菩薩十信位。所言十信者信進念定慧五根爲五。第六不退心第七迴向心。第八戒心第九護心第十願心。問迴小入大至十信是何信耶。答但得初心耳。何以知然。如前引羅漢二萬劫十信始滿。故知但是初心。問直往菩薩十信與迴小入大十信何異。答互有優劣。直往菩薩十信方便用強波若用弱。以諸菩薩多修衆行濟度衆生故方便用強。不欲專心修於空觀斷除煩惱故波若觀弱。二乘專修空觀以斷煩惱故波若觀強。今迴小入大始學行行度物故方便用弱。問羅漢迴小入大既在十信。爲在界外用弱。問羅漢迴小入大既在十信。爲在界外受生爲在界內受生。答界外受生如釋論及勝鬘經。皆云羅漢三界外受反易生。直往十信菩薩則在界內受生。問若爾直往十信則

劣迴小十信則勝。何得前云迴小之人在初心耶。答已如前互有強弱釋之。迴小之人偏修空觀斷除煩惱故在界外受生。直往之人不專觀空斷結故在界內受生。而涉有化人慈悲深淳則迴小之人所不能及故直往爲勝。問二乘斷結受生是菩薩何位。答依法華論釋分別功德品。地前菩薩界內受生。登地已上界外受生。依智度論七地菩薩肉身中得無生忍。捨肉身即受三界外法性生身。依真諦三藏釋攝大乘論意自十行第六心去則三界外受生。經論不同難可詳定也。第六同異門者凡有七異。一略廣異。身子述解則略中根陳悟則廣。二遠近異。身子近序現在迦葉遠陳往昔。然身子序現在但從鹿齒已去至於法華。迦葉自華嚴已去竟一乘之說。三通別異。身子別序自身迦葉通陳一切衆也。四有無異。上無譬說今則有之。五多少異。上但序三教今具述五乘。六歡喜異。身子昔憂今喜迦葉昔不懷憂。但今非意所求忽得大珍故生歡喜也。問何故爾耶。答蓋是互現不同又示身子利根能推理同教異。故昔憂今喜中根之人但保執小教謂爲至極。故昔不懷憂也。七約人異。上根領解唯有一人。中根領解則有四人。下根領解其數無量也。問毘婆沙言一切聲聞開爲三品。上根唯一人以身子獨六十劫修行故。中根亦一人謂目連也。餘一切聲聞並屬下根。今何故中根有四人耶。答目連乃是聲聞之中根悟入大乘。未必勝於迦葉。故入中根之數也。品開爲二。初

經家序其得解之相。第二發言自述領解。就初又有四別。一辨得解之人。二明所聞之法。三內心歡喜。四外形致敬。初人法一雙後喜敬一雙也。四人之中初明善吉者。或可當時起席善吉在初故爾。或可善吉有轉教之工。故在初列也。問淨名經四大聲聞與今何異。答彼經明身子之慧目連之定善吉空解迦葉有行。以此四人爲大聲聞。此經明身子利根獨拔衆人之外非四大聲聞所攝。乃以善吉解空旃延達有迦葉頭陀目連禪定也。問度佛境界經明八大聲聞是何人耶。答未見經說。意謂十弟子中四大聲聞卽爲四人。又三藏法師云迦旃延解修多羅藏。優波離解毘尼藏。富留那解阿毘曇藏。阿難總持三藏。合八大人也。從佛所聞下第二明所聞之法卽是得解之緣。但得解之緣凡有二種。一以法爲緣。二以人爲緣。卽授身子記是也。以法爲緣現生歡喜。以人爲緣預欣得記故喜也。發希有心下第三內心歡喜正是領解也。卽從坐起下第四明外形致敬。偏袒右肩者未起之時正被袈裟。外國依律不著障階及偏袒衣著者得突吉羅罪。今言偏袒者直是露於右肩更無內衣也。而白佛言下第二發言自述領解就文爲二。初正述領解次歎佛恩深難報。以解由佛得故歎佛恩又良由領解方誠佛恩故歎佛恩深以成領解。初文又二。前長行次偈頌。長行爲三。謂法譬合。以類相從開之爲二。初法說略述領解次譬說以下廣述領解。前略後廣爲解義故。就初又二。第一

序昔迷第二述今悟。序昔迷又二。初明執小故不求大。二明聞大亦不求大。所以但明此二者蓋是具迷大小二種教也。佛說小本欲令悟大。如舉指本爲示月。今逐執小不求大守指而忘月。蓋是迷小教也。二者昔親聞大法令其捨小悟大。而遂樂小不欣於大復是迷於大法。自靈山之前唯此二病故具序之也。我等居僧之首者四因緣故不求無上菩提。一者居僧之首但是誨授於他非自進求之時也。二年已朽邁者意志衰畢不堪自進業也。三自謂已得涅槃者謂所得究竟不更修因也。四無所堪任者沈寂空理不能更須修行。如四河合流同注海口非大力龍莫能自返。三解脱俱流注涅槃海。聲聞小力不能自出故云無所堪任。亦如淨名經云猶如敗種不任生牙。具此四義故不進求菩提也。世尊往昔說法既久第二明聞大不求於大。前迷小教後迷大乘者以佛初說小後說大故也。就文爲三。初明欣小不樂大。次解釋之也。後結也。說法既久者說大乘法久也。身體疲倦者心不樂大。故不能忘倦所以疲倦也。但念三空者厭此報身欲入空以忘之也。於菩薩法下上明樂小今不欣大。遊戲神通者大士現變不難喻之如戲。又現通度物可以自娛故名爲戲。又如通非真實故稱爲戲也。淨佛國土成就衆生者起願爲淨土興行爲成就衆生也。心不喜樂者前明住小不求於大。今明非但不求親聞大法亦不一念好樂。所以者何下第二釋不樂大也。就文爲二。初明

昔不樂大。又今我等下明今不樂大。於佛教化菩薩下第三結不求大。我等今於佛前下第二明今了悟序得解歡喜。聞授聲聞記者明得解緣也。上雖聞法譬二說義猶未決。聞授聲聞記方審一乘。又法譬二說爲令聲聞作佛故授二乘記。是此經之正宗故偏舉之。智度論云法華經授二乘記作佛卽其證也。心甚歡喜正明歡喜也。不謂於今忽然得聞者釋歡喜義則簡異身子。身子以昔憂故今喜。迦葉本無心怖求非意而獲大寶故喜也。深自慶幸者前明歡喜今自慶也。獲大善利者卽佛道也。世尊我等今者樂說譬喻以明斯義下第二廣序領解也。又開爲三。初請樂說二正說譬第三合譬。上來法說略序釋迦一期大小二教事猶未盡。今舉喻廣述無量事及始終法門。方得顯迷悟之情及歎佛功德也。以明斯義者譬文雖長但明得失義。初二章爲失後章爲得。設譬明此二義。譬若有入下第二開譬。今以三門釋譬喻義。一來意門二少多門三領解門。來意門者依法華論說火宅譬破於凡夫。明窮子譬斥二乘人執。所以前破凡夫次須斥二乘者示次第法門破病階漸也。聲聞人謂三乘所得涅槃法同三乘並是三無學人亦無異。故今明二乘所得法如彼草庵。如來所得法猶如大宅。二乘之人猶如窮子。如來之人如大富長者。是故迦葉自說大小具明優劣。令諸學小乘人捨小入大故說此譬喻也。二者令諸菩薩知大乘尊勝小乘鄙劣。決定住大不退取小故說此

譬。又令真佛教人具識釋迦一化始終法門。知權實前後淺深顯密等教。故說此喻也。第二定譬少多門者釋此喻不同。今宜開爲十一。初爲父子喻。二中途相失喻。三子漸還鄉喻。四父子相見喻。五喚子不得喻。六冷水灑面喻。七誘引還家喻。八付財密化喻。九陶練小心喻。十委囑家業喻。初爲父子喻者釋迦於過去世時爲其說大乘法名之爲父。其曾累大化故稱爲子。故下文云此是我子我之所生也。中途相失喻者觀心微弱煩惱強盛爲惑所牽流浪生死子失父也。如來覓其大乘善根成就不得謂父失子也。子漸還鄉譬者法種衆苦樂求涅槃故苦極有反源之義。故積習善根漸有趨向大理故名子漸還鄉。父子相見譬者於一形之內大乘善根成就。有悟入大義名子見父。見其一形之內大乘善根成就名父見子。喚子不得譬者初成道時大機未熟不堪受大化故名喚子不得。冷水灑面喻者初成道時大乘善根未熟但有人天善根成就。故爲說人天之教如冷水灑面即便醒醒故名冷水灑面。誘引還家譬者前於道樹下說入天教。蓋是世間生死乘譬向他家。次趣鹿園說於二乘是出世法令從世間歸於出世。出世之法是長者家。故名誘引還家。付財密化譬者小志漸移大機遠動故命說大法密誨小心故名付財密化。陶練小心譬者從波若以後法華之前諸法等教毀譽聲聞讚揚菩薩。令稍鄙小心漸欣大道名陶練小心。委囑家業譬者小

執既除大機成就故爲說一乘令紹繼佛業故名委囑家業喻也。第三頌解門者此之十譬還領解譬喻品六譬。初爲父子譬領上總譬中長者及三十子也。中途相失譬領上見火譬中汝諸子等先因遊戲來入此宅也。子漸還鄉譬還領見火譬中聞有人言汝諸子等先因遊戲來入此宅。蓋是衆生有機扣佛故佛應入生死有機感佛即是子漸還鄉。佛應入生死如父知子應反故中止一城。父子相見譬還領見火譬。衆生有機感佛如子見父。佛應入生死如父見子。今三譬同領上見火譬。但大格相擬不可一一全同。今喚子不得譬領上教子不得譬。冷水灑面譬領上三車譬中如此種種之言也。上文云如此種種羊車鹿車牛車即是。三乘三車之前明種種者謂三乘之前說人天乘也。蓋是注經舊解勿得疑之也。誘引還家譬領上三車中羊鹿二車化子得譬。領上二車故今還明二使人也。付財密化陶練小心二譬領上三車中大車。以三車中大車正明大乘法即是法華之前諸大乘。是故二譬還領之。委囑家業譬領上等賜大車譬。所以不領第六不虛譬者既得領解即知佛不虛故不領不虛譬也。然舊經師一向以後譬必須同前。蓋是失經旨趣。所以然者佛及弟子共顯發密教調伏衆生故轉勢說法。故佛說六譬於前弟子明十譬於後。乃大格相領而形勢各異。宜用後十譬次第爲正。領前六爲傍例如譬喻品及方便品大意乃同而轉變即異也。譬如有人者第一初爲父子

譬也。此文明父子凡有四番。初番就子明三譬。次父就文明三譬。次父就子明二義。次番約父明二義。初文就子明三譬者一初爲子時譬。二中途失父譬。三子漸還鄉譬。後就父亦明三義。譬如有人者即此會三根聲聞也。有人即譬子義。昔佛爲菩薩時如行而說衆生如說而行。同共一行義如父子。幼稚者此明小義子通大小故別序幼稚。受化始爾爲幼觀解微弱稱稚也。捨父逃逝者第二中途相失譬。由受化始爾觀解微弱不能自固遂爲惑所牽所以失父。佛能說教表理以佛。爲父迷教惑理不能感佛爲失父也。但失父有二。一根本失如涅槃經云。隨其流處六味不同失佛性故六道差別。由此失故諸佛菩薩說大乘正教令反失從得。但衆生惑強觀弱復惑教迷理。是爲失中復更失也。前是任運失後是學教失。問後失有始前失何時耶。答前失有始無始二俱有過。故智度論云深水火坑俱能害人有始無始俱害正觀。華嚴經云有始無始是無記問佛不答之。又經云有一比丘問佛。十二因緣自作他作無明自起是有始義。名爲自作他作更從他起是無始義。佛種種因緣而呵喲之。如人爲毒箭所中但須請醫拔之不應求毒箭所以。如此一句是學者致迷之處故略述之。逃逝者迷教惑理是隱密之事而衆生不知不覺故名爲逃。背理向惑所以稱逝。久住他國者以大乘理爲自國背理起惑惑即是他國也。達理積時爲久執惑不捨爲住也。或二十至五十

歲者釋上久住之義也。十謂天趣二十謂人趣五十即餘三趣。初失觀起惑猶輕故生天。惑勢漸重故生人。惑勢轉重遂至三途。而言或者不定之辭不必備經或可通歷。又言或者如下五十餘年。餘年既擬修羅今或還例之也。年既長大者以去大化久故稱長大。加復窮困者背化轉久。新善不生為窮舊善稍盡稱困。窮子之名顯在斯句。馳騁四方以求衣食者第三子漸還鄉壁。衣食者人天樂也。四方者四生也。又四方者除地獄畜生餘四趣也。無處不求為馳騁也。問衆生既背理起惑具受衆苦。善根何由生耶。善根有三義故生。一者法種衆苦而樂求涅槃故苦極而求離。二者衆生會稟大化而善根種子不可朽滅。三者諸佛菩薩有三種化。初一往化即昔為說大乘。二隨逐化衆生背化起惑流浪生死。諸佛菩薩隨入生死而化度之。三畢竟化令得成佛然後乃捨。今是三化之中隨逐化故得生善根也。漸漸遊行遇向本國。本國者即大乘理也。法華三昧經云反源盡欲室令人歸古鄉。古鄉名無為無故號清淨室。佛答婆羅門云波若郡本際縣超入城絕句里薩波若樹下止。背惡向善善理不可頓修為漸漸。當此時唯有人天善望大化難至亦是漸漸。人天善非是本善失其所居為遊行。人天善雖非本善而善力冥資大機故言遇向。釋論云有所得善者是無所得初門即其事也。前即捨父之始宜名為背。今是歸本之初故云向也。問若漸漸遊行猶是人天

善者。人天善猶是五十餘年則猶住他國。何名遊行遇向本國也。答經既稱漸漸非但有人天善根。亦有發大心行大行義。就初為言故云世間善也。其父先來求子不得此就父明三義。一為父時二中途失子時三中止一城時。其父者即初為父時也。對上第一初為子時也。先來求子不得者對上第二子失於父。由子失父故父覓子大乘善根成就不得。中止一城者第三對上子漸還鄉壁。就譬而言父子天性感應道交。子既漸還本國父則中止一城以待子也。就理而明三根聲聞道緣應熟。如來居法身地照彼機緣故垂應成佛也。中止者據身而言。此文始終具有三身。前言求子不得即是法身謂前時也。今是舍那身初成道時化諸菩薩未化二乘名中止時。後脫珍御服著弊垢衣為釋迦佛化彼二乘謂後時也。如人趣道未至所期而中。道止息。就聲聞領解為譬如來出世為化諸子。大機已熟故但化菩薩未至化二乘處。故云中止。亦得昔化今化二機之間故云中止也。垂應居一方作佛故言一城。又垂應為顯一道故名為一。防於邪非以稱城也。其家大富者就迹而言。昔菩薩時共為父子而子背父流浪生死貧窮困苦。而父失子行滿成佛衆德圓具如大富也。此文大意對子貧窮歎父巨富故無物不備也。就文為三。一歎化主二明徒衆三辨教門。即是眞法說者及以聽人略擬初成道時華嚴之會有三事也。若取上中止一城擬於化處則是摩竭提界寂滅道場也。

大富者佛地衆德也。十力無畏其體可珍義同七寶。衆德中養慧命者如倉安法身者如庫。又法寶無能窺竊亦如倉庫。圓滿義如盈出用義如溢。多有僮僕者第二明徒衆。初成道時所化非一故言多有。外凡如僮僕內凡如吏民。登地已上能助佛揚化為臣佐也。此時未有聲聞不得舉二乘合之。象馬車乘下第三明教門也。象馬能負重致遠教門能運凡登聖。即五乘之教如華嚴性起品具說五乘無數者八萬法藏及不可說法門也。出入息利者化從佛出為出化工歸佛為入。教授為資息迴向為大利也。乃遍他國者化流十方也。商估買客亦甚衆多者俗民有四業謂農商工估。農者田也。商者商量物價謂行貨也。工者工匠。估者坐販也。此字應西下為只今經文估字乃是估稅之估耳。買客者音假上是貨物人。今買客者即買物人。此土稟道傳化他方謂商也。此土受化即此土說法謂估也。通稟前二人所化如買客也。即成道時有斯事故借以為喻也。時貧窮子下第三重序子就文為二。初明近父緣由。二正明近父也。遊諸聚落經歷國邑者近父緣由也。注經解云惡趣如聚落善趣如國邑。皆是生死所經歷也。又釋聚落小故喻人乘國邑大故喻天乘。又釋此明善根漸增長義如遊聚落漸至國邑。然上中止一城既是佛初成道時窮子不應始遊歷生死。但今追序其往事。所以得至城者由逕歷國邑所以至耳。由過去從惡趣至善趣及以善根漸增長故得近大乘理也。

遂到其父所止之城者第二正明近父。善緣漸牽近至理也。父每念子下第四重序父就文爲二。初明失子之苦謂大悲心。次假設得子之樂謂大慈心。問前已明父與今何異。答前明父求子不得故中止一城即是求子大乘善根不得。而垂應化諸菩薩。今明雖化菩薩而心不捨二乘故言父每念子。若以二化分門者上不廢家業謂化菩薩也。從此文去盡譬皆是化二乘也。復每念子者以其背化久處生死大悲常欲濟之是故念也。而未會向人說如此事者初成道時但說菩薩大行。未說二乘人本是佛子曾受大化今達化久也。又釋即詔二乘爲人。初成道時二乘大機未發不堪聞說是子也。但自思惟心懷悔根者。悔根者昔化不濃遂令失大乘流浪五趣也。蓋是悲心內切寄名悔根耳。自念老朽者釋念子之意一方之迹一時之化將滅不久故言老朽。又廢大化來久故言老朽。又如來亦以化工爲命。所化之善既弱能化之工亦微義同老朽。又最後應付如老朽也。多有財物者文理無量也。無有子息者初成道時雖多菩薩實堪紹佛業。但爲二乘作譬故言無有子息。二乘未能自悟如無子。復未能傳化如無息也。是以慙慙下結念子意有二因緣。一佛去世二無人紹繼故法寶散失所以憶子。復作是念下第二作假設復子之樂。上憶子之苦作前無大機譬。今明得子之樂作當有大機譬。以佛必知當有大機堪紹佛業。是以預想得子樂耳。無復憂慮者既一期得子即

付之以法財。令傳化不絕爲無盡法燈則暢佛本心。故無復覓不得之憂亦無散失大乘法財之慮也。世尊爾時獅子下第四父子相見譬。於一形內大乘善根成就必得領悟爲子見父也。佛見其一形內必悟大乘如父見子。就文爲二。初明子見父次明父見子。子見父中有四句合之爲三。初明見父緣由次正明見父後辨正見父不識起避畏心也。備實展轉者由備實展轉故至父舍。由修行增長實資大乘。如遇到父舍。父舍者大乘正理也。必應悟理與理交接如至舍也。問初云向國次云到城今明至舍此三譬何義耶。答此皆是去悟一乘近遠義耳。大意明悟一乘善根凡有三品。一者下品善根去悟一乘理遠如向國。中品善根去悟一乘理稍近如到城。上品善根與理交接如至舍也。住立門側者始未信受如住。終必當行如立。未有大機不堪受大教如門側也。遙見其父者第二正明子見父。始未信受如門側終有悟大如遙見。其父者上序能見之機今出所見事也。問初云舍次云門今言父後明珍寶。此四何異耶。答皆是大乘正道隨義立名。至理爲衆聖所栖如舍。虛通無礙稱門。能生物善根爲父。可貴重故如珍也。序所見。文凡有六事。而初五別明所見。但所見既多不可具序。後一句總而結之。初五句者一見父踞師子床寶机承足。二眷屬圍遶。三莊嚴其身。四左右侍立。五覆以寶帳乃至出內取與。此五皆是歡父之富貴。如歎佛住大乘無德不圓無累不盡。以

對小乘貧賤令時衆起欣厭二心也。踞師子床寶机承足者宜就佛內外二德釋之。外德者華嚴經云處蓮華藏師子之坐如踞師子床也。其地金剛謂寶机承足也。內德者一乘以中道正觀爲體。不受斷常故云無畏。中道正觀必履實相之境如寶机承足也。諸婆羅門刹利居士皆恭敬圍遶者上歎能化今美所化也。又上嘆當今嘆貴。又八地已上法身清淨如波羅門七地得無生忍名。入佛眼地。即是王種義同刹利。初地以上檀行滿足義同大富賢居士也。皆翊讚如來助佛揚化故云恭敬圍遶也。如華嚴十世界微塵數菩薩也。以真珠璣瓔直千萬莊嚴其身者重歎能化也。形無非法則是法寶莊嚴。法寶莊嚴有其二種。一者外具相好二者內備衆德。皆廣劫所修世間無比故云價直千萬也。吏民僮僕手執白拂侍立左右者此重序所化也。吏民者內凡也僮僕者外凡也。前辨登地以上菩薩從高位以至下。今序地前人亦從內以至外。此是說門次第非修行階漸。亦得吏民僮僕四種擬宜地前四十心也。俱稟大化皆修除垢之法如手執白拂也。實是衆生除垢。言爲長者拂塵者以衆生病故菩薩衆生除故菩薩亦除也。悟淺如左照深如右。隨行所取故云侍立也。覆以寶帳垂諸華幡下歎教門也。慈悲陰覆爲寶帳。然衆生斷結如長者拂塵。亦慈被衆生如帳蔭長者。四攝下垂喻如華幡。以禪定之水灑淨戒地。淹煩惱塵散智慧華。闡揚正法以示於人如羅列寶物也。化

從佛出故言出化功。歸佛故言內。前人稟道為取。如來授道為與。畏則為威愛則為德。又折伏名威攝受名德。人天無敵故稱特尊也。窮子見父下第三明子見父不識起避畏心。理能伏情名有大勢力情憚於理如即懷恐怖也。悔來至此者小機稟大進無入理之福退有違教之罪故稱為悔。此或是王或是王等者神通化物自在如王說法化物如王等。猶是上衣被機案二物耳。有人言法身如王報身如王等。非我財力得物之處者大乘道玄理絕。非修五戒十善得人天小果之物處也。不如往至貧里肆力有地者上明不堪受大今明正堪行小耳。人天乘是生死法無出世聖果為貧里肆力者恣力也。五欲果報如衣食。求小果之樂不難名為易得。若久住此或見逼迫強使我作者此明小機不應住持大教。若住持大教則教不稱機。違情為逼迫非樂為強使也。作是念已疾走而去者背理順情。其義如崩走故云疾走。問窮子前何故來今何故去耶。答前明大機終有發義警來。今據始有小機不堪受大故去也。時富長者下第二明父見子就文為三。初明見子處。二明見子便識。第三明以識故歡喜。然父子相見實無前後。但欲示由感故應故初說子見父後明父見子耳。於師子座者見子處也。見子便識第二句見其終有大機識子曾受大化也。心大歡喜下第三句由識是見故心生歡喜。雖始無稟大之機終有悟一之理故言心大歡喜。即作是念下釋歡喜凡有三意。初明既有

可化之理。將可付以法財故歡喜。我常思念是子下第二明本願滿故喜。慈悲者常欲被物。但昔日未見可救之理而今化緣既發適慈悲之願是故歡喜也。問生善由佛云何名為自來耶。答雖由佛為外緣。但善機是衆生之感稱之為自。以其冥發所以名來也。我雖年朽由故貪惜者第三明老年見子喜之甚也。財物於老年無用而貪惜為子。教法於佛乃無用貪惜為衆生也。即遣傍人下第五晚子不得譬領上長者教子不得譬。上火宅中開誠勸二門化子不得。今領此意而文開為兩別。初各領二門化物不得。次合領二門息化。初別領二門化物不得即為兩別。第一正明大乘化子不得。第二假設強授之以大則有損無益。此二與方便品二思惟大同。不與火宅之誠勸文同也。舊經師云領火宅誠勸門者失經旨也。就初文為二。第一正明為說大乘。二明無機不堪。初文二句前明遣使譬佛念欲遣化物。初成道時即欲為二乘人說於大法故名則遣也。傍人者在長者左右者故言傍人。大乘是佛常用法去佛親近故稱為傍。教能詮理如人能示語故云人也。急遣將還者初成道時即顯說大乘欲令了悟大乘故稱為急。追其惑情使其反本還受大化故云急遣將還。爾時使者疾走往捉第二明使者受旨。譬佛正說教被緣。教能宣傳佛意譬之如使。初成道時則欲為二乘人說於大法名為疾走。教正被緣故稱往捉也。窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何為見捉者第二明

無機不受化也。大教被於小機非本意所期故云驚。小機不惻大教所由為憐。大教違小心而強授之為稱怨。怨謂怨恨枉枉事甚為大顯彰於外稱喚。教大而機小其猶方蓋而圓底理不相稱名不相犯。不應授之如云何為見捉也。使者執之逾急第二假設強授之以大則有損無益就文亦二。前明強授之以大。次明無益有損。必欲授之以大如執之逾急。知機小不堪大違情使其了悟為強牽將還也。于時窮子自念無罪而被囚執下第二明有損無益。無大機稱為無罪。以大教被之如被囚執也。此必定死者教大機小乖其本情。心生不信則起誹謗斷於慧命如必定死。又現世起謗後墮地獄亦名定死也。轉更惶怖悶絕避地者小機聞大起驚疑怖畏故名惶怖。不能解大稱為悶絕。又不能行譬之僻地也。父遙見子下第二合明息化就文為二。初正明息化。二明息化稱機。初文又二。前念欲息化。二正息化。就初又二。前開兩章門。次釋兩章門。開兩章門者。前開息大章門。次釋小章門。所言遙見者既不受大化。見彼小機去理遙遠故名遙見。念欲息化如語使言。大乘理不容小機為不須此人。未可以大化之為勿強將來。以冷水灑面令得醒悟者第二標授小章門也。即是第六冷水灑面譬。初成道時既未堪授大化。但有人天小機故為說人天乘也。人天人機喻之如面。五戒十善能釋迷解滯稱彼根情。譬之冷水也。莫復與語者不可說大也。所以者何者雙釋二門也。父

知其子志意下劣者。此明有小機釋上授小也。自知豪貴爲子所難者。明大乘尊極釋上息大化也。審知是子者。知其過去曾發大心故云審知是子。而以方便不語他人云是我子者。此是釋疑故來也。既實是子。何不語使云是我子令使往捉耶。即語使爲他人。猶是上傍人也。故今釋云。雖云審知是子而以方便不得語使云是我子。此意明初成道時教門中不得說二乘人本是佛子。不說之意隱於實說即是方便也。前遣使喚子不得。謂不得以華嚴頓教化二乘人。今審知是子不語他人云是我子。即是不得漸說法華中一乘以化窮子也。使者語之下第二正息化也。亦有二句。初明大教不復被小機稱爲我今放汝也。隨意所趣者順小機行小教也。窮子歡喜下第二息大授小稱彼根情也。亦有二句。初領息大。次領授小。以大教不稱小機如被因執。是故驚怖。息於大化稱彼根情。故心生歡喜也。從地而起者領授小教也。牽往父所故僻地。放之故起行。不行大乘如僻地。堪修小教如起行也。爾時長者下第七誘引還家譬就文爲一。第一層子除舊譬第二教作人譬。所以有此二譬者。初領隱實教起權教。次領隱本身起迹身。故初成道華嚴之會則雙說。從鹿園以去爲雙覆。至法華時爲雙開。今是雙覆也。初譬有四。第一知小機喻。第二說小教譬。第三稟教得益譬。第四懸怪譬。將欲誘引其子者譬說二乘教意也。所以說二乘教者。欲誘引令悟入一乘也。而設方便者明

誘引之事也。無二說二故稱方便也。密遣二人者出方便之事也。若顯約云是長者之使。窮子則畏憚不受。若言開一爲三。即是方便之三物不信受。故隱於此說而覆相示三故名密。二者昔說三乘是佛秘密之言。非二乘之所能解故名爲密。三者雖復唱三密引歸一故云密遣。四者說三乃欲令衆生了悟非三非一言斷意亡。是故此三名之爲密也。問安樂行品云佛教菩薩但以大乘法而爲解說。佛今何故自說小乘耶。答今文嘆佛有知機力能說小爲通大。安樂行品始行菩薩不知因小悟大但應說大乘法也。二人者即四諦十二因緣二教。能詮於理故名人也。形色憔悴無威德者釋二乘教之名體也。教則淺近爲形色憔悴。理非究竟爲無威德。又生身相好不圓如憔悴。法身衆德不滿如無威德。又自調自度自淨常行獨善如憔悴。外無濟物之功如無威。內無慈悲之心如無德。又菩薩有折伏攝受二能。折伏如威攝受如德。二乘不具故言無威德也。汝可詣彼徐語窮子者二乘教可施之於彼人爲詣彼也。誘引將順之言爲徐語也。又大乘法物取成佛義速爲疾走。小乘法佛著緩爲徐語。此有作處倍與汝直者。窮子前從地而起往至貧里以求衣食。即是行人天乘名爲彼處。今對世間之彼故說二乘出世間法。名之爲此。示四諦十二因緣是修行之所故稱爲處。示小涅槃樂過人天之樂爲倍與汝直。窮子若許者稱彼根緣堪受小化名爲若許。將來使作者從

世間入出世間爲將來。正稟於教令如說修行稱爲使作。若言欲何所作作者小乘機發感化爲欲何所作也。又釋假設作機未解教意欲顯教宗故有此責也。便可語之履汝除糞者正教其修行斷結顯示小乘教之正宗也。以二涅槃之直與於窮子稱爲履之。然後令彼斷於煩惱名爲除糞也。問若以斷結爲除糞者。聲聞但斷見思。大士具除五住。則菩薩是大除糞人也。答二乘見有煩惱可生故修解滅之。即是生滅斷常故爲鄙賤如除糞之人。菩薩了惑本自不生今亦無滅名無生滅觀。故除無所除非除糞人也。故方便品云諸法從本來常自寂滅相。淨名經云爲增上慢人說斷三毒耳。無增上慢者三毒即是解脫。故無所斷也。我等二人亦共汝作者二乘不能離文求理。藉教詮理方能斷結。則教有助智斷結之功。爲共作義也。於四緣中是增上緣。時二使人下第二領上爲緣說教。緣教相會名爲既已得之。爲緣說教稱具陳上事也。爾時窮子先取其價尋與除糞第三領上得益。貧賤之人其心局小恐不得直而有徒勞之弊。故先取其價然後乃作。二乘小心畏不得果。故前期涅槃之果然後修行斷結。此譬即鄙之深也。其父見子感而怪之第四父生懸怪。昔日本有大乘願行而遂不受大法樂於小乘故可傷感。惑不信大怪其取小。此中四大聲聞作鄙斥小乘之譬。從上即遣傍人喚子不來至其父見子而生懸怪明好事喚子不來惡事呼而來何鄙之甚耶。今實得羅

漢遂是除糞鄙賤之人。況未得果欲學小乘之者。如一形之內保執毘曇及成論者乎。又以前日於窓牖中第二領身之真應也。問何故先領二教後領二身耶。答要前照機不堪受一化信受二乘。然後隱法身而垂應迹然後為說小法。即是次第。問云何為二教二身耶。答即遣傍人謂一乘實教也。密遣二人謂方便教也。故前隱於實教而起方便教。二身者師子座之長者謂真身也。脫珍御服著弊垢衣謂化身也。既隱實教而說權教亦隱真身而起化身也。問上譬喻品云。但明實教化子不得權教化子得。不明真應兩身。今何所領耶。答上品具有二教二身。門外長者謂法身也。驚入火宅謂應身也。是故今文還領上說。乃非是身教次第而大意有之故今領也。又四大聲聞助佛揚化。佛既說教有權實。彼以教例身身亦有權實也。問今文辨真應與譬喻品何異耶。答譬喻品明門外長者即是法身驚入火宅謂應身也。今此文明居師子座長者即遣傍人。此譬初成道時盧舍那佛說大乘之教。次脫珍御服著弊垢衣語令勸作。即是隱舍那之身起釋迦之化說小乘教門。故以實身說實教權身說權教。此並是迹中開本迹耳。就文亦四。一照機。二隱本。垂迹。三說教門。四者明得益。此四即是次第。又以他日者。前是思惟不堪受大教堪受小教時。今是思惟不堪見本身堪見迹身故云他日也。於窓牖中者。長者隱大處而於小處見子。如不得用實智照小機而用權智照也。

遙見其子者。見子去理遠故名之為遙。又爾時猶居本身未垂應迹。去處尚遠稱為遙見。故下隱本垂迹得近其子也。羸瘦憔悴糞土塵盆污穢不淨者出所照之機也。上明見其不堪受大教堪受小教。今照不堪見本身機堪見迹身機。無大乘之解為羸瘦。無大乘之行如憔悴。有凡夫二乘諸結使未除垢障所染。如糞土塵盆污穢不淨。即脫璣瑯下第二明隱本垂迹。初明隱本大辨垂迹。隱舍那之三德名為隱本。即脫璣瑯謂隱解脫也。細軟上服隱般若也。嚴身之具隱法身也。此非是法身地三德。何以知之。從中止一城以來竟又以他日遙見其子皆是初成道時有如此事。但二乘不堪見於此身故隱彼舍那示釋迦耳。問華嚴經云亦名為舍那亦名釋迦文。即猶是一佛。何以開為二身耶。答二佛有同義亦有異義。同義如向引文。異義如梵網經云。本身為舍那迹身為釋迦。像法決疑經云。或見我身為報佛為百千釋迦之所圍繞。此與梵網意同。今欲顯二教二身為異。本身說實教化菩薩。迹身說權教化聲聞。故且用舍那釋迦二佛以明本迹。然身處及教無有定判也。菩薩即見舍那在淨土說大乘。二乘見釋迦居穢土說小教。更著龜弊垢膩之衣者第二垂應身也。然二乘所見具有八相成道。今文略舉凡聖二事。即更著龜弊垢膩之衣即父母生身同物有大患也。塵土盆身示同心有煩惱也。如納妃生子為貪使。六年苦行為癡使。罵五人為瞋使。亦有三毒如塵土盆

身也。右手執持除糞之器。上二句示凡方便。從兜率天下竟道樹之前事等也。今示聖方便。即樹王成道及趣鹿苑轉法輪事也。又前示凡方便以聖同凡。今示聖方便令凡同聖。右手執作之便。真智有除結之能。手執器故除糞。智會理故斷惑。狀有所畏者釋斷結之意也。畏糞污身是故除糞。惡惡染心所以斷惑。如三毒是三衰因。故出城四門即知貪欲致老瞋恚致病愚癡致死。畏三毒能生三衰。是故斷惑。語諸作人下第三明說教。即是趣鹿苑轉四諦法輪也。就文為四。一誠勸二益價三安慰四稱歎。汝等勸作者勸令精進也。勿得懈怠者誠令勿懈怠也。精進成衆德之根。懈怠敗萬行之本。是故初以誠勸也。問趣鹿苑應說四諦。云何乃明誠勸耶。答領教權實中已明說二乘法窮子修行。今隱本垂迹明教作人義故誠勸也。以方便故得近其子者釋隱本垂迹之意也。佛理玄遠。非此方便無由近之。後復告言咄男子第二明加價也。汝常此作者令其常在正教之中修行也。勿復餘去者勿放逸入五欲心也。當加汝價者。上雖勸當在此作誠令勿復餘去。恐不受誠勸故以加價誘之。舊云初成道已與人天乘竟今復賜其出世二種涅槃名為加價。今謂教權實中云此有作處倍與汝價。即是對人天乘說出世涅槃名為倍價。今言加價者於倍價上更復加之。謂涅槃果外諸餘功德為加價也。諸有所須者涅槃果外餘功德智慧悉是資神所用也。盆器米麪下別出所須

物也。凡加四物。一瓷器有盛貯之用。如戒爲定慧之本。經云依因此戒則生諸禪定及滅苦智慧也。米麪者即所食之物。米僅喻定。麪細如慧。鹽酢之屬者五門三觀等也。無常鹹味苦爲酢味。不淨無我是此比例。故云之屬。注經解云定龜如米。精進行細如麪。無礙如鹽。解脫如酢。鹽酢爲衆味之主。雙道爲二乘之根。有人言盆器如四禪。米麪謂禪地諸功德。有漏功德龜如米。無漏功德細如麪。鹽酢爲衆味之主。止觀爲諸行之要也。莫自疑難者修之必得也。亦有老弊使人須者相給者雖與諸物復須人使。今故與老弊使人也。上賜其三學自德。今與其六通外化。菩薩神通運用廣遠猶如少壯。二乘神通力用狹劣喻老弊也。問何故許其盆器乃至老弊使人。答欲示二乘人功德智慧淺劣不足珍貴用此以斥保小之流令厭小欣大耳。好自安意下第三明慰喻。非止內給所須。外復有善言慰喻令安心於道門。故云好自安意也。我如汝父者欲密示是父子也。就昔爲言。聲聞是小行。佛爲大乘。非真父子。但稟教生解故言如子。勿復憂慮者若修無漏必不懼老病死苦也。所以者何我年老大而汝小壯者釋父子義也。以道高是爲老大德淺爲小壯。此領鹿苑時師資之義也。汝常作時下第四稱嘆也。上明內給所須外善慰喻。今即如說修行得於教益故稱嘆之也。如說行故無欺。常精進故無怠。知教不乖理故無瞋。得教益故無恨。知教等益無私故無怨言也。都不見汝有此諸

惡如餘作人者明無五種過故云無惡。反此五種則餘作人也。自今以後如所生子者。上歎無過今爲其立名。既無五失則有五德入於無漏。從佛口生從法化生。取佛法分故名如所生子也。即時長者更與作字名之爲兒者。既入無漏爲立賢聖之名稱爲佛子也。爾時窮子雖欣此遇下大章第四明稟教得益。蒙上加價慰喻稱嘆三事故云欣此遇也。猶故自謂客作賤人者。未識大乘爲客作。尙守小分爲賤人也。由是之故於二十年中常令除糞者。由未識大乘守於小分。是故於二乘法中修行斷惑。二十年即二乘教也。有人言。斷見思二惑爲二十年。有人言。斷見諦惑一無礙一解脫。斷思惟惑九無礙九解脫。名爲二十年。故難心云。一種一種九種九種合爲二十年。過是以後心相體信者。上來序小乘法中修行斷結竟。此下已去令其預聞大乘法也。過是以後者依二乘教修行斷結得果已後也。心相體信者大機漸發堪聞大乘也。出入無難者聞大乘法不生疑心。然其所止猶在本處者雖聞大乘猶謂是菩薩法非已所學也。問付財之教即是大品。大品是大乘之初。自大品之前但明三藏。故釋論云佛於三藏中未說菩薩行。若爾前未明大乘。聲聞何由已解耶。答大品前亦明已說大乘。舊相傳云佛成道六年說鷲摩羅經廣明大乘。又云佛成道六年說大波若十萬偈。不來此土。又仁王經明金剛波若在大品前說。此法中善吉已聞波若悲喜交集。即是出入無難事。

良由已聞大乘故大機漸動堪付財耳。若大機猶未發者不堪付財故說大機已動也。爾時長者有疾下第八付財密化譬。因聞法華得悟大品故領大品付財教也。然大品之與法華雖同是大乘。但大品顯教菩薩密化二乘。以顯教菩薩故菩薩領得記成佛。密化二乘二乘未悟。至於法華顯教二乘方乃得悟。始知昔日大品以去即是教我一乘。所以作此領解者。蓋是自傷之甚也。前說小令我入大而未解者其失猶輕。大品之時親付我大法而我不知。蓋是愚之甚也。有人言波若教中聲聞已得悟道者。蓋是未善法華付財譬意故作此說耳。今謂大品教明悟聲聞。法華教辨聲聞悟也。大品教辨悟聲聞者有二種人。一者本是小乘聞說般若遂得小果。二者本是大乘人聞說波若證於羅漢。六十菩薩即其事也。法華教明聲聞悟者亦有二人。一者本聲聞人悟於法華並成菩薩。二者菩薩之人聞法華經疑網皆除住不退轉。就文爲二。初命二受命。命中爲二。一命之緣由二正命。自知有疾者。有人言如來一化前說小乘後說大乘。從波若以前說小乘教。終波若以後竟於雙林說大乘教。然化功訖喻於命終。今廢少化譬同有疾。若聞大乘則知雙林稍近譬之將終。故云將死不久。有人言三乘化功爲命。今將說法華三乘化功應斷。斷故稱死。大品去法華已短故言將死不久。今謂說大品時去涅槃小近名爲有疾將死不久。說法華去涅槃轉近如臨欲終時。正入滅度

如死時也。不須餘釋。語窮子言下第二正命。又有二。初付財次密化。如大品之初告身子轉教之始命善吉也。我今多有金銀者。如大品勸學中舉因果德行八十餘科故言多有也。其中德行能續慧命者如食。能養法身者如庫。內德圓滿如盈。化功外流如溢。其中多少所應取與者。廣說為多。略說為少。受法者為取。授法為與。注經云應根利鈍為多少。隨機抑揚為取與也。汝悉知之者令其知上略廣受授之事也。我心如是當體此意者。上是付財今是密化。使善吉領佛心也。所以者何我今與汝便為不異者釋上當體此意也。就昔而言。明善吉承佛力說即是佛說故云不異。據密教聲聞者佛為法王應自化菩薩。而今令小乘弘大道化菩薩者。將明小乘之人終與佛不異。意在於此故云當體此意。又菩薩化他二乘自行。今令自行之人而化他。即密示二乘是菩薩也。又令小乘人而說大法。密令小乘人學大法也。依智度論釋者。命聲聞說凡有二義。一者顯示教中明菩薩煩惱未清淨。人不信受故不命菩薩。聲聞煩惱清淨人則信受故命聲聞。二者佛與菩薩其德尊高。衆有疑問不能自盡。故佛與菩薩不說大法。命於聲聞則有下接之義。所以命說也。問龍樹何故不依法華意釋命說耶。答夫前教未得開後教。後教必得開前。龍樹但當教明義故作此說。又實有斯義。所以作此釋之。後教開前者。命小人而說大法有二種義。一者得密教小人。二者得顯教菩薩。若命菩薩

而說大法。則唯得顯教菩薩不得密教二乘也。宜加用心無令漏失者。用心謂順法隨機。無令漏失謂勿違理差機。密表大法將為已任故有此誠也。爾時窮子下第二受命而說。就文為二。一者領佛語。二者不識佛意。謂不領密化。領知衆物者序品初身子白佛。三假品始善吉受命。所以受命者。佛不妄勸宜從命而說。而無希取一食之意者。佛言勸善薩而意在聲聞。今但領其言未知是已物故不體此意。然其所止故在本處下劣之心亦未能捨者。上明不取於大。此辨未捨於小也。問大品付財定在法華前不。答初分經在法華前。何以知然。智度論云十二年未制戒已說波若。又仁王經云佛成道二十九年說摩訶波若。而此經云四十餘年方說法華。故知大品初分在於法華前也。龍樹釋畢定品云。須菩提聞波若中明菩薩有退。又聞法華經說一切皆作佛。以二經相違故取決於佛。所以問云。是菩薩為畢定為不畢定。佛答云是菩薩畢定。則以法華為實說。若爾則大品後分在法華之後。故龍樹云是波若非一坐一時說也。復還少時下第九陶練小心譬。所以須此譬者。二乘聞大品既不悟。何因緣故至法華便解耶。故須明大品已後諸方等經陶練其心。令稍鄙小心漸欣大道。至於法華方得取悟也。問此品始終明幾教耶。答凡有五雙十教。一頓漸一雙。初化子不得謂華嚴頓教也。從冷水灑面譬說人天乘至法華教謂漸說大乘。則頓漸一雙也。頓教化直往菩薩漸

教通化二種菩薩。此中所明正化迴小入大之人。就漸教中人天乘為世間教。從屠子除糞說法華為出世教。即世出世一雙也。就出世教中屠子除糞喻謂小乘教。付財譬謂大乘教。謂大小一雙也。大乘教中付財命說陶練小心此二密教聲聞。法華已去顯教聲聞。謂顯密一雙也。就密教中付財命說令小乘人說於大法以化小人名為自教。陶練小心明大人說於大法以化小人名為他教。自他一雙也。則此自他兩教名為密教委囑家業謂顯教也。此五雙十教非但領釋迦一化總攝十方諸佛法門。問初化窮子不得。以幾種教門即柔伏其心後得入法華耶。答初華嚴教門此教直往菩薩令入佛乘。從華嚴以後依此品始終之意凡有四教。調伏迴小入大之人方得入於佛慧。言四教者。一冷水灑面即人天教。令其離三塗之惡。次屠子除糞譬說二乘教。令離凡夫煩惱。三者付財密化譬及陶練小心譬此之二譬化彼二乘。同令離二乘煩惱。所以但舉此二譬者。以大法化小凡有二門。一者令小人說大以化小人。則付財教名為自教。二者令大士說大而化小人。謂大品以後諸方等經名為他教。一切大乘中唯此二事。故用斯二調其小心。然後得悟一乘也。問此四教調伏小心得悟一乘者。此之四教悉是入一乘之方便。若爾四教應俱是方便說教耶。答不然。前之二教是方便教。故籍方便教悟入一乘。則以方便教為一乘。後之二教並是大乘即是真實教。但

籍真實教悟入一乘。故以真實教爲入法華之方便也。父知子心漸以通泰第十委囑家業譬。就文爲三。一父知子大志譬。二正委付家業譬。三領解歡喜譬。初有二句。第一句明大機動也。自鄙先心第二句明小執移。異上付財中有二。一不取大二不捨小也。臨欲終時而命其子下第二正說法華。就文爲四。一辨時節。二明召集衆證明三結會父子。四委囑家業。臨欲終時者第一付財時節也。舊云如來三十成道八十滅度。其間五十年說法。此經隣次涅槃。故壽量品云於伽耶成道至今四十餘年。諸師並云四十九年說法華。今明若說法華必是四十九年。則佛非十九出家三十成道。何以知之。若十九出家三十成道者則出家以後經十二年。而經及釋論云踰城之夜生羅云。若爾何故知十二年耶。又經皆言六年苦行。若十二年者其間復何所爲耶。以此推之非十九出家而三十年成道。若必十九出家者即二十五年成道。壽量品應云五十餘年。不應言四十餘年也。今依釋論引經云我年二十九出家。若爾即三十五年成道。而壽量品云四十餘年。即會其文也。若言經教不同適緣而見者。斯則時節不定也。既隣次涅槃如臨終義也。而命其子下第二召集證明。即序品中列衆事也。集二乘衆如命其子。此經初分正爲聲聞。故云爲諸聲聞說大乘經名妙法蓮華教菩薩法。所以云而命其子也。又從三昧起告舍利弗。即是而命其子。并會親族者謂佛同行之人爲親族

也。國王者多寶分身也。大臣者諸菩薩衆也。剎利者諸天等衆也。居士者人王等顯衆也。不列聲聞衆者。而命其子即聲聞衆也。即自宣言下第三會於父子正說法華也。文有三句。一明初爲父子時。二辨中途相失時。三明父得於子時。此略舉十譬始終三事也。此是我子者明聲聞人本是佛子也。我之所生者昔日爲說大乘教生其大乘之解。即以後句釋上是子之言也。於某城中下第二明中途相失時。踰城之夜生羅云。行不正貌也。五十餘年者流浪五道及修羅也。其本字某者昔受化時之稱名謂也。我某甲者能化之時名字也。昔在本城懷憂推覓者第三明得子時也。初句舉不得昔大乘理法稱爲本城。猶是故鄉耳。推覓大機猶未熟也。忽於是間會遇得子正明得子。此實我子我實其父者。問上已云此是我子我之所生。今何故復說耶。答聲聞本非佛種。今忽言是子則似如權引。故重有此實之言也。又前明初爲父子時。今欲付子之財故重言實是我子。今我所有下第四正委家業。即領上授身子記之言也。道合機熟父子義定法財大業並皆是付之。餘緣衆生一解一惑留託繼人。故言前所出內是子所知也。又前所出內正指大品時。爾時雖復出內猶未知是已物。今乃知之故云是子所知也。是時窮子下第二領解歡喜也。大富長者下第三合譬但合五譬。一合初爲父子譬。二合中途相失譬。三合誘引還家譬。四合付財密化譬。五合委囑家業譬。所以但合五

者。初爲父子是結緣之始故須合之。背化流浪生死。蓋是中途相失時亦須合也。後之三譬是釋迦一期出世大小顯密始終教門亦須合之。餘譬說已顯不待合也。世尊大富長者合父義也。我等皆似佛子者合子義也。菩薩爲真子二乘非真故云似也。又過去始學大乘位行猶淺故言皆似佛子。若得真無生方是真子。如來常說我等爲子者釋上皆似佛子之言。如來常說我等爲子。非我自稱也。又佛眼照知我等昔稟大乘而背化入於五道。今復得悟雖復迷悟輪迴未始非子故云常說也。世尊我等以三苦故下第二合中途相失譬。背大乘理已後凡有二事。一受三界之苦。二樂著小乘。故智度論云退菩薩有二事。一貪三界二樂小乘。以三苦故者即貪著三界故受三苦也。所言三苦者。一苦苦二壞苦三行苦。有人言苦受是苦中之苦故有重苦之名。有人言心爲苦體緣逼生苦。體具合說故名苦苦。衆事分具云。欲界爲苦苦。色界爲壞苦。無色界爲行苦。欲界雖具三苦。但欲界有苦受故名苦苦。色界無外逼生苦。但有果報壞時苦。無色界非但無外逼生苦。而果報壞持苦亦不顯。但有無常所役故苦。夫有重必有輕。則欲界具三苦。色界具二苦。無色界但一苦。俱舍論約三受釋三苦。苦受爲苦苦。以苦受生時苦住時苦。以二時苦故受重苦名稱爲苦苦。樂受爲壞苦。以樂受生時不苦住時不苦但壞時苦故名壞苦。捨受名行苦。捨受三時皆不顯但有無常所切故云行

苦。迷惑無知下第二貪著小乘。凡夫時受三苦而不知出。今厭患三苦不求大乘而樂著小乘。所以樂小法者。正由迷惑無知故爾。今日世尊下合第三誘引還家譬。上有二。一領二教次領二身。今文轉勢合之。但領於教不復領身。就領教爲二。初正領權教第二釋疑。上領權教有四。今但合說教及信受。初文合上說教。我等於中下合上信受。然世尊下第二釋疑。疑云既是父子恩情。何因緣故但令除糞不與妙樂。是故釋云。佛知情樂小不受大化。是以不爲說大而授小也。就文爲二。初知根情故隱大不說。寶藏之分者即涅槃經貧女寶藏也。以方便力下第二授小。說如來智慧者如來智慧即是一乘。故於一佛乘分別說三也。一日之價者小乘果卑賤微也。如一年傭作一日訓勞。我等又因如來智慧下第四合付財密化譬。上有父付及子受。今但合子受。子受之內具合領父言不知父意。以方便力隨我等說者明昔付財之時。佛知其樂小不得顯教大乘。但得以方便力密化之耳。今我等方知下第五合委囑家業譬。上文有三。一知子志大譬。二委囑家業譬。三領解歡喜譬。今但合二。謂委囑家業及得家業歡喜也。方知世尊於佛智慧無所吝惜者。昔見佛獨以佛慧爲菩薩說不爲二乘說。則謂佛於二乘吝惜智慧。今得領悟始知佛無吝也。所以者何下舉三事釋佛無吝。一者我昔有大機卽爲說大。由我昔無大機故佛不爲說大。故知佛昔無吝也。於此經中唯說一乘

下。第二以佛今爲我說一乘故知佛無吝也。而昔於菩薩前毀譽聲聞下。第三義明昔讚大呵小卽是爲我說一乘意。但我自不知謂佛憐耳。是故我等下合第二領解歡喜譬也。如佛子所應得者皆以得之者。佛子所得凡有三事。一菩提心二菩薩行三未來得佛道。今具得三事也。爾時摩訶迦葉下第二偈頌。問何故長行初明善吉今辨迦葉說偈。答善吉迦葉各有一能。善吉有轉教之功。迦葉有持法之用。是以二人前後互出也。問大品不明迦葉轉教。今偈中何云佛勸我等說最上道耶。答上已通之。又迦葉善吉異口同音。迦葉說偈卽善吉說也。又智度論云波若有二種。一獨爲菩薩說。二三乘共說。大品則是共說。迦葉雖復無言。而猶是善吉類故得言迦葉說。問舊義亦明大品是付財教。與今何異。答有三種異。一者舊但明大品是付財不會父子。今明大品有付財有會父子。所言會者。如上引畢定品事釋之。二者舊明大品淺法華深。今明二經無異。非但二經無異。一切大乘經同辨一道同爲菩薩。如長者家業始終無異。但說非子是子爲別耳。問卽說子爲深不說爲淺。云何不異。答本以長者家業喻大乘之理。家業既不一異則知大乘理無別。但二乘在波若坐大機未熟。故不得說是子耳。如五百聲聞在華嚴坐不得說其是子。可言華嚴淺法華深耶。三者法華波若眼目異名。法華會父子卽是波若會父子也。七十三行半偈還頌長行二段。初二行頌法說。次七十一

行半頌譬說。上法說有二。初序昔迷二陳今悟。今但頌悟不頌迷也。二偈爲二。初偈明聞法故歡喜。次偈明見人得記故喜。亦初是現喜後是預喜。譬如童子下第二頌譬說。上文有三。初請說二開譬三合譬。今但頌後二。上開譬有十。今但頌八譬。不頌冷水灑面及陶練小心。上明父子有四番。初番明子有三義。一初爲子義。二中途失父義。三子漸還鄉義。今具頌之。但類例相從轉勢爲異耳。初明子二義。一爲子時。二失父時。子漸還鄉遇在後頌之。初半行明爲子時。童子者喻初發菩提心也。幼稚者明善根微淺也。無識者上明解小今辨惑多也。次一行頌中途相失也。其父憂念下第二頌上父也。長行明父有三。一爲父時。二失子時。三中止一城以待子時。今偈以類相從超取重明父入今文頌之。則開爲四。三文如上。第四明憶子之苦也。其父二字頌上爲父義也。憂念已下頌上第二失子義也。四方者四生也。子失父而稱五道。父失子據於四生。蓋互現文耳。求之既疲下頌上第三頓止一城以待於子。長行有四。一化處二化主三教門四徒衆。今具頌之。頓止一城者頌化處也。造立舍宅者第二明垂應成佛頌化主也。無爲而無不爲故言造立。覆陰衆生稱之爲舍。又垂應自居亦是舍也。五道皆化淺深隨機謂五欲也。至人以度物爲樂稱爲自娛。其家大富歎化主也。此文大意對子失父之貧賤。歎父失子而富貴。明聲聞失大乘故貧賤佛得大乘故富貴。以此抑揚令時衆

欣大而惡小也。執文爲三。初明父大富義。次嘆父大貴義。三雙結富貴義。富貴各明三事。富三事者。一者內多珍寶。二外豐象馬車乘田業人民。三出入息利遍於他國。今嘆內富即是內備衆德。象馬牛羊下此歎外富謂教門也。僮僕人民下猶是歎外富謂所化徒衆也。出入息利下。上明一國之富。今明富遍他國。猶是釋迦所化徒衆義耳。商估價人者。商估謂行商。坐估謂賣物人也。價人謂買物人也。此長安地呼買爲買。不必依書典也。千萬億衆下第一嘆父貴義亦開三別。初半行明近衆。次半行明十方佛之所愛念。次半行明十方菩薩所共宗重也。以諸緣故下一行結富貴義。以富貴具足故往來者衆。赴機爲往受道爲來。其數塵沙故云衆也。而年朽邁益憂念子下第四頌上重明父義。上有二章。一憶子之苦。二假設得子之樂。今但頌初也。爾時窮子下此第三番重頌子也。長行明子有三義。一爲子時。二失父時。三漸還鄉時。初番已頌其二。今次頌第三子漸還鄉。所以週初置今頌者。欲明子還鄉有近遠三時。一向國時二到城時三至舍時。蓋是類例相從故轉勢頌也。初半行頌上馳騁四方以求衣食謂向國時也。從邑至邑下二偈頌上第二至城時也。然善根有二種。一者平品相生。如從邑至邑從國至國。二者增品相生。如從邑至國。長行顯其增品。今明其平品也。或有所得或無所得者。行善因得善果爲有所得。行無記因不得果爲無所得。又定得果爲有所得。緣

差不得果爲無所得也。飢餓羸瘦者。樂果不得自充足爲飢餓。福因不能自強如羸瘦也。體生疥癬者。上明善小今辨惑多。外則受於譏毀。內爲衆惑所障。塵也。備貨展轉下第四父子相見譬有二。初頌子見父。次頌父見子。子見父中長行有三。一明見父緣由。二明正見父。三起避畏心。今具頌之。爾時長者下頌正見父。長行有六句。今但頌三。一行頌化主。半行頌徒衆。一行頌教門。此既是眞法說者聽人三事故頌之也。門內者至理虛通爲門。長者既在門內。顯窮子居理外也。眷屬圍遶者頌長行婆羅門等登地已上人也。諸人侍衛頌長行吏民僮僕地前人也。或有計算者明教門也。非長者自計算乃使人爲之。初成道時七處八會加被菩薩說即是其事也。計算者明少多義。如五十二位深淺不同。又如初地百法明門二地千法門等。注記者現在行因未來得果也。計算明說法。注記謂授記也。窮子見父下第三頌子見父赴避畏心。借問貧里者。于時佛未說人天之教但有人天之機。扣佛說人天之教。如借問貧里也。長者是在師子座下第二頌父見子。上有三句。一見子處。二見子便識。三見子歡喜。今但頌二不頌歡喜。初成道時未說是子故云默而識之。即勸使者下頌第五喚子不得贊。上有二。初喚子不得。二息化。今但頌初上喚子不得。不得中又二。初正喚子不得。二強牽將還。今但頌初半行頌正喚子。一行半頌無機不受也。何用衣食使我至此者何用人天樂以

小善扣大聖也。長者知子下頌第七誘引還家譬也。上有二。初頌二教次頌二身今具頌之二。二教中有四。今但頌二。初三行頌說教。次一行頌信受。初三行爲二。初一行明無大機。次二行正說小教。不信我言者不信實教也。不信是父者不信實身也。即以方便者第二說小教也。前已遣傍人喚子不得故云更遣餘人。眇目矬陋無威德者。目視不正爲眇。又云一目少爲眇。譬二乘所見空有悉皆不正。涅槃云見菩薩八相成道名二乘曲見。謂有見不正也。又言若以聲聞辟支佛心言無布施是則名爲破戒邪見。謂空見不正也。但度三百由旬志不及遠名之爲矬。不得中道正觀但是斷常行心名陋也。外無濟物之功如無威。內無救物之心稱爲無德。攝大乘論明二乘無三德。一無斷德但除惑障不除智障。二無智德謂無一切智。三無恩德不能普救衆生也。窮子聞之下第二頌上信受也。淨諸房舍者六根非一如諸房舍。除六根中煩惱如淨也。長者於廬下第二頌上二身。上有四。一照機二隱本。垂迹三說教四得益。今頌初三不頌後一也。初行頌第一。次偈頌第二也。方便附近下頌第三說教。上有四一。誠勸二益價三安慰四稱嘆。今轉勢亦四。二同上三苦言四柔語也。若我子者古語呼汝爲若也。并塗足油者。外國作使之人足多龜疥故以油塗之。譬得六通而足不履地也。飲食充足薦席厚煖者。作使之人必多飢寒。今賜其飽煖。無漏定慧如飲食。戒以安身如厚煖

也。長者有智下頌第八付財密化譬。上文有二。一付二子受。今二行頌交付。一行頌子受也。經二十年者。得羅漢果後始命說波若。如除糞已後方乃付財。則知命說之時猶住二乘位。故稱經二十年也。父知子心下頌第十委囑家業譬。上父有三。一知子大志。二委囑家業。三得家業歡喜。今具頌之。半行頌第一。欲與財物下頌第二委囑家業。譬上有四。一明時節謂付財緣由。二召集證明。三結會父子。四委囑家業。今不頌初。但頌後三。初一偈頌召集證明。於此大眾下頌第三結會父子。上父有三。一初為父子時。二中途相失時。三父得子時。今具頌之。半行頌第一。一行頌第二。上半明捨父之歲。下半辨見子之年。問。稟人天教亦是見子。何故但說行二乘教為二十年耶。答。二乘方是佛子。人天未是佛子。故五種佛子中謂四果并緣覺不說人天也。昔於某城下頌第三父得子。上半辨失子之域。下半明得子之處。凡我所有下頌第四正季付財物。子念昔貧下頌第三得家業歡喜。又開三別。初半行序昔貧。次一行明今富。後之半行辨歡喜。三門各二。初門有二。一昔貧。二志意下劣。次門二者。半行明內富。半行明外富。後門二者。一甚大歡喜。二得未曾有也。佛亦如是。下第二頌合譬。上長行合五譬。一合初為父子譬。二合中途相失譬。三合誘引還家譬。四合付財密化譬。五合委囑家業譬。今亦合五但轉勢頌之。第一合喚子不得譬。第二合誘引還家譬。第三

合付財密化譬。第四合陶練小心譬。第五合委囑家業譬。初文有一偈。上半明有小機。下半明不說大法。次文有一偈。上半明得小法。下半辨成小乘人。佛勸我等下頌第三付財密化譬。今就此譬大開三別。第一合付財密化。第二合陶練小心。第三雙明佛昔不為顯說大乘。合初文為二。初一偈合交付。第二合子受。交付中上半明所付波若是上之道。下半明波若教宗唯菩薩辨成。明顯教菩薩及密化聲聞並令作佛。蓋是大品教宗。非三乘通教意也。我承佛教下第二頌子受。前文有二。一頌父言二不識父意。今具頌之。就頌父言復開四別。初一行半。正明受命轉教。次一行明菩薩悟道。第三一行。序佛授菩薩記。第四一行。半結大品教。但為菩薩說不為二乘也。如彼窮子下第二有三行頌不識父意。三行即三。初偈譬說次偈合譬後偈釋無怖取。我等內滅者凡有三種義。一約大小乘明內外。大乘具滅三界內外。小乘但滅三界內故稱內滅。二者菩薩並濟衆。生內外俱滅。一乘但滅自惑不滅他惑故稱內滅。三者約餘無餘明內外滅。結業既亡則未來生盡。入無餘時於外山河日月亦隨分得滅。今住有餘未得無餘故云內滅也。我等若聞淨佛國土。下合第二陶練小心譬。就文為二。初明保小故不放大因。二明保小不樂大果。所以但明此二者。大品教後諸方等經陶練小心凡有二種。一者以大因陶練。二者以大果陶練。故今但明二種也。初文為二。前明不放大

因。次二偈解釋也。問何以故此文是合陶練小心譬耶。答。前章明為他說大乘。今文辨從他聞大。故知是付財之後諸大乘經也。所以者何。下二偈釋不放大也。空無大小者。此是成論人聲聞空也。成論師不體此意。謂是探明大乘。蓋是小乘教中自有二說。毘婆舍人空但得其淺。成論悟法空則得其深也。問。成論亦辦法空。與大乘何異。答。略明四異。一者大乘明人法本性空。小乘明折法空。故大乘是真空。小乘非真空。故方便品云。小乘涅槃非是真滅。諸法從本來常自寂滅相。大乘涅槃方是真滅。滅諦即空。滅既有真偽。空亦然也。二者小乘但明三界內人法空。空義即短。大乘明三界內外皆空。空義即長。三者小乘人但見於空。不見不空。大乘人具見空與不空。故名中道。以空無諸累不可言有。有於衆德不可言無。非有非無即中道。四者小乘人入空則失有。出有則失空。是故取捨行心斷常二見。中論云。若有所受法則墮於斷常。當知所受法若常若無常。大乘人不壞假名而說實相。故即有而常空。不動真際建立諸法。即空而常有。故不墮斷常名中道。觀問大乘何位得並觀耶。答。成實師云。六地未並七地學並八地真並。而璣珞經云。初地已並者。成實師釋云。凡夫著有二乘沈空。今初地對此故云並耳。其實未並。雖言八地並然照空之智終自四絕。蓋有之智萬像不同。空有恒異。何由並耶。我等長夜下第二聞佛果德不生欣樂。就文為二。初一行正明不欣果德。

次三行釋執小故不放大。三行復開三意。初半偈謂小是究竟與佛德齊故不放大。次一行半所作已竟故不放大。第三一行明報恩已畢故不放大。依教得果是法供養。前二明所作已辦。此序報恩已畢故不進求也。我等雖爲諸佛子等第三雙釋付財密化及陶練小心二臂意也。就文爲二。初一行半重牒付財臂略不牒陶練小心。第二偈明佛昔知未有大機但得密說不顯言勸學大乘也。如富長者下此頌合第十委囑家業臂。上長行有二。一委囑家業二得家業歡喜。今具頌之。頌初委囑家業又二。前一行半雙標二臂。第二一行半雙合二臂。所以雙牒合者。此二相開故舉始以成終也。以方便力者。若別取即是第七誘引還家。說二乘譬名爲方便。故上文云。將欲誘引其子而設方便。若通論方便者。從一乘頓化不得故後以四教爲方便。謂人天乘乃至陶練小心。如上釋也。又合此四教亦得爲三方便。人天乘謂世間方便。次說二乘謂出世方便。後付財密化陶練小心謂大乘方便。此即是下中上品方便調柔其心然後始得悟入一乘也。問此與五時教次第有何異耶。答法華文自作此判。之。非人之穿鑿也。而與舊不同者。舊明波若及諸方等經皆劣於法華故是法華之方便。今明諸菩薩等於波若中皆已得悟。聲聞鈍根假菩薩究竟之教爲得悟緣由。故云方便耳。非是大品未究竟稱爲方便也。故前文云。波若是諸佛密藏但爲菩薩演其實事。即其證也。二者五時

教人謂波若淨名法華之佛皆非究竟。今明三教辨佛皆究竟。二者他云華嚴一乘法華一乘淺深爲異。今明二種無異。但初說一乘法子不得。後說一乘法子方得。得與未得其義乃殊。論其一乘理無異也。佛亦如是。下一行半偈雙合二臂也。我等今日下第二頌上領解歡喜。就文爲二。初一行半總明得益。世尊我今下五行半別明得益。就文爲二。初三行明得法益。次二行半明得人益。初三偈即三。第一偈明得慧益。得道得果者昔得小乘道諦之道滅諸之果。今得大乘道果。如大品云。有法是菩薩道。即是無生滅觀。無法是菩薩果。謂諸法實相。問云何名無生滅觀耶。答昔謂滅惑生解是生滅觀。今知惑本不生今亦無滅故名無生滅觀。即是道果也。於無漏法得清淨眼者。昔日會空斷惑。乃至毘曇見有斷惑稱爲無漏。今明二乘皆是斷常之心。悉名爲有漏。今得平等正觀始是無漏爲清淨眼。昔日二乘人斷常覆心無清淨眼。在華嚴坐猶如瞽盲。今得了悟則同入法界也。我等長夜下第二明得戒果。昔持淨戒得小解脫。今悟一乘得大解脫。解脫是木叉之果。故以解脫爲戒果也。問昔持小戒云何今得大果。答佛昔令持小戒爲令悟大。故小戒爲因。悟大爲果。如勝鬘云。爲大乘故說於六處。謂波羅提木叉出家受戒。具足戒正。法住。正法。滅等。法王法中下第三有人言。通取一切戒爲梵行。別名斷淫爲梵行。故大品云。淫欲障生梵天。何況菩提。今謂前已明戒果。今

明定果。昔行小行至小涅槃。今悟平等至大涅槃也。我等今者下。前三即是三學之法。次第。今明人利益。初偈明智果謂爲他說法生他之慧。次一偈半明斷果謂受他供養生他之福。又前偈自爲法施主衆生爲福田。後偈明自爲福田衆生爲施主。所以然者。始捨小乘斷常信今日中道。堪爲人天二乘福田。如大品。身子問菩薩住何等處爲二乘福田。佛答從初發心爲二乘福田也。世尊大恩下第二大段嘆佛恩深難報。此經始終佛有十恩。一通結緣恩。謂佛初發心時立四弘誓願。故方便品云。我本立誓願欲令一切衆如我等無異。三根聲聞入此法門願海。謂通結緣恩。二者別結緣恩。於過去世爲說大乘曾爲父子。謂父子結緣恩。三隨逐化恩。諸子觀弱倒強。流浪生死周旋諸國五十餘年。如來隨入生死而教化之。故云其父憂念四方推求。謂隨逐化恩。四隱本垂迹恩。如來久證法身常樂我淨。爲諸子道緣應至方示修行成佛。故云中止一城以待於子。謂隱本垂迹恩。五思惟救濟恩。初成道時三七日思惟欲救濟大悲深厚。謂思惟救濟恩。六捨深說淺恩。初成道時既不堪受窮深之佛慧。爲說極淺之人天能爲下劣忍于斯事。謂隱深說淺恩。七權誘恩。脫珍御服著弊垢衣。爲說二乘令漸悟入。謂權誘恩。八付財密化恩。九陶練小心恩。十委囑家業恩。就文爲二。初標作恩報恩二章。次釋二門。前偈標作恩章門。半行標報恩章門。手足供給下釋二章門。

前逐近釋報恩章門。次釋作恩章門。就初有
二。一行標敬養二章門。上半標敬下半標養。
次一行釋恭敬章門。次三行釋供養章門。中
二偈半明其供養廣。次半偈辨其時長皆不
能報。諸佛希有下釋作恩章門又二。初二
行明神通輪恩。次四行半明說法輪恩。又前
是大悲恩。後大慈恩。又初是隱本垂迹恩。次
是隱實教而說權教恩。恩雖復十種略攝不
出本迹二身權實二教。忍於斯事者。佛久積
大乘爲鈍根故忍而不說。如淨名云。釋迦
如來隱其無量功德。以貧所樂法度脫衆生
也。

法華義疏卷第七

永仁甲午夷則二八嫡胤道尊大姊妙法同
紀氏女孫女藤氏此昆弟勳力刊當義疏
適當先號十三之遠辰以擬丁蘭木母之至
孝乃至盡養含靈同會如妙理而已

都幹緣沙門素慶謹誌

法華義疏卷第八

胡吉藏撰

藥草喻品第五

所以有此品來者。自華嚴始集終竟靈山前
會謂開五乘之教也。此經之始至信解之終
合五乘歸一乘也。今此一品舉喻具釋開合
之義也。一地所生一雨所潤。喻至理無二故
合五乘以歸一也。而諸草木各有差別。謂隨

五乘根性說五種教門。謂開義也。若但開而
不合則得教而失理。若但合而不開則得理
而忘教。故今明雖開而合雖合而開。雖合而
開一而常五。雖開而合五而常一。具識開合
理教始成。是以此品釋成一化開合義也。然
雖開而合合名開合。雖合而開開名合開。合
開即非開。開合即非合。故非開非合非五非
一強爲開合。故下文云。究竟涅槃常寂滅相
終歸於空。蓋是諸法實體故稱爲妙。不爲諸
邊所染目爲蓮華也。次依法華論明此品來
意者。火宅譬破凡夫病。窮子譬破二乘病。雲
雨譬破菩薩病。菩薩之人聞上來所說唯有
一乘。便謂畢竟無復三乘方便。此即得實失
權存體忘用。然識權方乃悟實。達用乃鑒於
體。既不識權亦不悟實。即權實俱喪體用並
亡。爲治此病故明雖一地所生一雨所潤而
諸草木各有差別。雖至理無二而於緣有五。
故權實義成體用方顯。此經既稱教菩薩法
佛所護念。故令大士離凡夫二乘病及菩薩
病。始是教菩薩法佛所護念。次依述成意生
起此品者。譬喻一品正明說教。信解品明中
根領解。今此一品如來述成。述成者據譬而
言。一切草木凡有二義。一不知同二不知異。
不知同者不知一地所生一雨所潤也。不知
異者不知草木自有差別也。假設如有一
瑞草能知同異即是奇特。稟教之人亦有二
迷。一不知理同二不知於緣有異。而迦葉一
人能知理同能知教異乃名奇特。故下文云。
如彼草木而不自知上中下性。汝等迦葉甚

爲希有。能知如來隨宜說法能信能受。故舉
雲雨藥草述成迦葉領解。若望迦葉。於信解
品十譬十恩嘆佛功德猶自未盡。故更說雲
雨草木之譬廣嘆如來無方大用普益衆生。
嘆不能盡故說此品也。若爲釋成信解品者。
上明十譬十恩。無漏無爲諸法之王。能爲下
劣忍于斯事。即時衆謂佛過去之始今會之
終屈曲崎嶇難心苦心。是故今明如來雖復
府仰順從而無心屈曲。故華嚴云無心於彼
此而能應一切。故舉雲雨無心之譬釋成信
解品也。言藥草喻品者。藥是草木中治病之
通稱。草即形木之別名。而言藥草者通別兩
舉者也。但言藥草不舉藥木者。明木二即少
草三即多故廢少從多也。又今正述中根人
領解故題藥草不題藥木。所以舉藥草喻中
根人者凡有三義。一者稟教得解解生必能
滅惑。喻如藥草治病義也。二者藥草能愈他
疾。喻聞教得解即成菩薩必有兼濟之功。三
者藥草是草中之貴。顯成菩薩人中之尊貴。
異上聲聞未得領悟如鄙賤窮子也。問藥草
無情而受潤。稟教有心而領解。何以爲喻耶。
答欲明緣教相稱義也。雲雨無私而潤。草木
無心而受。若無私而潤有心而受。即緣教相
乖。何由領解。故舉無心之根顯無私之教。可
謂其說法者無說無示。其聽法者無聞無得。
亦說如幻說聞如幻聞。無言顯道絕聽雨華。
即其事也。問何以知然。答文云是法不可示
言辭相寂滅。我今既示不可示。雖示而無言。
亦是聞不可聞。雖聞而絕聽也。問譬喻藥草

化城皆是舉喻。何故火宅獨受譬喻名耶。答通皆互得。而別不例者。火宅在初故受其通稱。餘皆居後當其別名也。問文具舉雲雨草木四事。何故偏題藥草名耶。答就文而言。藥草在前喻機感扣契。雲雨居後譬形聲應物。要由感方應故從初立名。又今述中根領解故以藥草題品。雲雨不爾故不標名。問舉藥草以述成故云藥草品者。上明窮子以領解應云窮子品。答窮子通迷悟。今言信解故用別以立名。并木通於毒藥。今云藥草亦從別為稱。問上明窮子信解從信解以立名。今云如來述成應從述成以為稱耶。答今云藥草品者可含二義。一者得述成中根領解。二者廣明佛教利益無邊。述成但得成前關於後義故不云述成品。又領解題信解就法為名。述成稱藥草據譬為稱。欲法譬兩存不應一類立名也。就品為二。第一述成所解。第二廣歎佛德。遍告迦葉者。迦葉是中根之尊又是說譬之主故偏告之。及諸大弟子者善吉之流也。善哉善哉者釋論云。再言善哉者喜之至也。誠如所言者。兩善哉述其言巧。誠如所言印其事實。但稱嘆有四句。或言巧而事不實。或事實而言不巧。或兩具。或雙無。今兩具也。如來復有無量功德者第二廣嘆佛德。就文為二。初長行次偈頌。長行為二。初略標佛德無盡。第二廣釋佛德無窮。上明言巧事實者。蓋是一方之述。未盡無方之化。無方之化。非迦葉之所能窮也。淨名經明佛三。號。大千聲聞如阿難總持以一劫壽不能受持。

況無量號。號尚如是。況復功德。所以然者。法身即是實相。實相無邊故功德無邊。應身有衆生數等方便。即功德亦不可盡。迦葉當知如來是諸法之王。下第二廣嘆佛德無窮。就文為二。初法說明權實二智。次譬說辨形聲益物。內有二智無幽不察。外有形聲益物平等無私。蓋窮聖德之淵府盡如來之化功故略舉斯二也。上信解品有十譬十恩。今如來對之即明八法八譬。言八法者。一者諸法之王。二所說不虛。三說一切教。四同表一理。五歎佛有照理之智。六歎佛有知機之能也。七嘆佛善識教門。八嘆佛應機說教也。是諸法之王者。上十譬十恩但明一方之化即未能自在。今明諸法之王即知化之無方。但於法自在凡有二種。一者體法自在。二者化用自在。具二自在故名法王也。若有所說皆不虛也者第二句標所說不虛。既越其所嘆似言過實。故今明言之實也。言實事多。略有三種。一者如來常依二諦說法故不虛也。二者能以巧智於一說三。說三之旨為證一理故於理不虛。又於物實益故言不虛。三者就無方釋之。如來實說亦實虛說亦實。順說亦順反說亦順。以皆能開道皆能益物故無不實。故無不順。故涅槃明四句。道說為道。非道說非道。道說非道。非道說道。以道心而說四句四句皆道。非道心而說四句四句皆非道。故思益經云一切法正一切法耶。於一切法以智方便而演說之第三明說一切教。所以明說一切教者。上十譬十恩蓋是一方之教。辨教

猶未盡。故今明說一切教方乃窮也。一切法者。智度論云。為無為攝一切法。又識所知法智所知法亦攝一切法。又云五法藏攝一切法。三世無為及不可說也。不可說即是諸法實相。非有為非無為言忘慮絕。正量部云。第五不可說者即是十四無記也。地持論云。四法攝一切法。謂世諦及世諦智第一義諦第一義諦智也。以智方便者。上句明所說之教。今明能說之智。智謂般若方便即涅槃。此二是諸佛父母化物要方故明之也。今正以智為其體方便為用。故以智方便說一切法也。其所說法皆悉到於一切智地者第四明教所表理。上明以智方便說一切教。即是其言巧妙。此句明教所表理。謂其義深遠。雖以智方便說一切法。大宗終歸一切智之正觀也。如來觀知一切諸法之所歸趣者第五句明佛知一切法終歸至極。此文釋上歸一切智地之言也。由如來善知理無異趣。驗向異說皆是到一切智之義也。亦知衆生深心所行通達無礙者第六句明善知根性也。既知理一而說有萬差者。以善達人根隨其所宜故也。又於諸法究盡明了者第七句明善識法藥。對上達人根也。示諸衆生一切智慧者第八句應病授藥不差根也。譬如三千大千下第二譬說。前開譬次合譬。今以三義釋此譬文。一廣開有八譬。二合八為四譬。三合四成二譬。言八譬者。一能生大地譬。二所生草木譬。三與雲譬。四樹雨譬。五受潤譬。六增長譬。七同一地一雨譬。八草木差別譬。此之八譬即是

次第前有大地能生。次有草木所生。以有草木是故興雲。初既興雲。次必澍雨。既有雲雨。卽草木受潤。初既受潤。後卽增長。雖有受潤。增長然俱是一雨所潤。一地所生。雖能生。能潤是一而諸草木各有差別。故此八譬次第而來也。然要具八義譬義。乃圓今略合之。過去世佛教能生如地。所生五乘善根種子如草木。既有五乘種子。感佛出世。故如興雲。如來出世。必說正法。次明澍雨。衆生初稟佛教。歡喜故名受潤。各蒙利益。譬之增長。至理無二。如一地一雨。於五乘得益不同。如草木差別也。次合八譬成四譬者。初一雙爲能稟。次一雙爲所稟。第三雙爲正稟。第四雙辨同異。次合四譬爲二譬者。初六名稟澤譬。譬於昔教。後一雙論同異譬。譬於今教也。三千大千世界者。有人言此譬五乘衆生所住處。下明草木喻能住五乘之衆生也。有人言大地是能生譬。過去世習因。草木是所生譬。現在世習果也。今謂大地譬過去佛教。佛教無私能生衆生善根譬同大地。故下文云一地所生。卽其證也。所生五乘種子譬同草木。但過去佛教廣被無邊譬同三千大千世界。此對迦葉嘆佛一方之迹。今欲歎無方之化。故舉大千爲譬也。山川谿谷土地者。上總嘆佛教能生。今別嘆五乘教爲能生也。有人一一別配。義多不似。今宜略之。所生卉木叢林下第二明所生草木。前能生有兩。大千爲總。山川爲別。今所生亦二。一總二別。卉木叢林總明所生也。卉是百草之通名。木是衆樹之總稱。草

諸藥草下別明所生也。草有能治病者稱爲藥草。所生別者衆多而偏題藥草者。猶其有愈病之功多所利益。卽是偏嘆中根領解成於菩薩上紹佛業下利益衆生也。種類若干名色各異者通釋草木差別義也。種謂種別類謂品類。略明草類有三木類有二。合譬可知。名色各異者。名以目體。色像外形。譬五乘衆生名字不同體相各異也。密雲彌布下第三明興雲譬。前明草木謂五乘種子。卽是能感。要由感方得有應。故次諸佛出世。喻若興雲。卽是應也。雲者喻佛身也。一無心而應譬之如雲。故華嚴明無心於彼此而能應一切。二應身潤益譬之如雲。三能遮熱總譬之如雲。四應身爲說本如雲爲雨本譬之如雲而稱密雲者利益深重也。彌布者廣益也。遍覆三千大千世界者平等遍益也。如華嚴云其身遍坐一切道場。卽是有緣同見義也。涅槃云。雲名龍氣。由龍有雲。由雲有雨。由法身垂應身。由應身而說法也。一時等潤其澤普治者第四明雨譬。法施無前後故云一時。又云有感同。聞又如一時。爲說不偏故云等潤。遍益無邊義同普洽。卉木叢林下第五明受潤譬。初稟佛教信受歡喜名爲受潤。就文爲三。初總明受潤。及諸藥草下別明受潤。根莖枝葉譬信戒定慧四法也。三草各有四法名上中下。隨上中下各有所受總結受潤。一雲所雨下第六明增長譬亦有三句。初句明能潤是一。稱其種性者第二明敦稱緣也。而得生

長者下第三正明生長。未生五乘善根者令生。已生五乘善根者令增長。各成五乘之因如華。各成五乘之果如實。後合譬中更有餘義。現下文也。雖一地所生一雨所潤者第七明能生是同譬也。而諸草木各有差別者第八明所生差別譬。前三譬論普教已竟。昔教雖多不出三種。初雙明能稟。次雙明所稟。後雙明正稟。今此兩譬論能生是同所生有異。卽是至理無二於緣得益不同。所以論同異者。爲欲破今昔二病稱嘆二人。破今昔二病者。昔五乘人正執教異不知理同。稟今一乘教人偏執理同不知教異。爲破此二人故明理雖同不失教異。雖五乘教異而至理常同。是以文云雖一地所生一雨所潤而諸草木各有差別。又破二病者。昔五乘人不知於理未嘗二。不知於緣未嘗一。爲破此病故說於地雨未嘗異草木未嘗一。今稟一乘教人雖知至理未嘗異。不知於緣未嘗一。爲破此病故說於地雨未嘗異草木未嘗一也。稱嘆二人者。一歎佛能知同異。二歎迦葉能知同異。能知同者謂理一也。能知異者謂教異也。又能知同者於理無異也。能知異者於緣成異也。迦葉如來亦復如是下第二合譬。但合七譬不合大地譬以大地是過去佛教。今正明現在法門。故略不合之也。就合七譬開爲二章。初合前五譬。次合後同異雨譬。以前五譬明昔教後二譬辨今教故開兩段合之也。合初五譬又開爲二。第一正合五譬。次舉譬帖之。就合前五譬轉勢明義與譬說不同。第

一合雲譬二合草木譬三合雨譬四合受潤譬五合增長譬所以與譬本不同者譬本欲明由感故應故前明草木後辨雲雨今欲明前有如來出世唱於德號故前合雲衆生聞唱德號故來至佛所故次合草木衆生既來至佛所故如來便爲說法故次合雨譬衆生聞法歡喜故次合受潤譬各蒙利益故次合增長譬就初合雲又開爲二第一正舉德號合雲第二勸物來聽受就初合雲又開四別第一舉形合雲第二總舉聲合雲第三舉外號合雲第四舉內德合雲謂形聲內外攝義略盡也初正舉形合雲次以譬帖之以大音聲下第二總舉聲合雲次亦以譬帖之而唱是言下第三舉外號合雲所以舉十號者以號令天下令知是佛出世異九十六師也末度者令度下第四舉內德以合雲內德之中前明四弘誓者此述如來出世意也如來所以出世者良由昔有四弘誓是故今明十號之人出現世也故肇師云結偈那於始心終大悲以赴難即此文意也瓔珞經云約四諦立四弘誓願未度苦海願令度之故云未度者令度衆生爲集諦煩惱業縛願令解脫故云未解者令解未安道諦者令安未得滅諦涅槃者願令得之前二即是大悲願後二即是大慈願也今世後世如實知之者上舉昔四願此舉今四德然德之與願並皆合雲悉就今合以立名也初德即是三達也夫欲化物要須知其根性衆生根性在三世中行故前明三達也我是一切知者即是一切智也

三達但知有爲智故次明一切智即具知一切法也一切見者下然二乘人又有一切智如大品三慧品說而無五眼故說一切見也如道者開道者說道者雖具上來功德意欲物入道故次說導師也然道語通邪正善惡在心曰知開其邪正二路爲開曲示通塞爲說也汝等天天下第二勸物來聽受也爾時無數下第二合草木譬即受勸而來也如來于時下第三合雨譬種種無量下第四合受潤譬正以初聞說法心生歡喜爲受潤也決得善利下合第五增長譬也此句總合增長是諸衆生下別合增長有二前約世間利合增長現世安穩者以聞法故現世障滅善生故得安穩也後生善處明生報也以道受樂辨後報也然此文通於生後且寄後報辨之由開正道故感樂報所以言以道受樂亦得聞法下明得出世利以合增長亦有三句初是聞慧離諸障礙下明思慧也任力所能下明修慧也如彼大雲下第二舉譬帖合今初舉雲譬雨於一切下舉雨譬并木叢林下舉草木譬如其種性下舉受潤譬各得生長下舉增長譬皆帖合上也如來說法一相一味下合第二同異譬就文亦二初正合同異譬二明知不知合同異譬即二初合一地一雨謂合同譬次合而諸草木各有差別謂合異譬一和一味者合上一地所生一雨所潤也一相一味實相合一地也一味謂一智味合上一雨也故下偈云其雲所出一味之雨也所謂解脫相下雙釋上一相一味也免五

住煩惱縛故名解脫相離三界內外業故名離相滅二生死苦果故名滅相究竟至於一切種智釋上一味離前三相故累無不盡由離三相故照無不圓照無不圓故非無累無不盡故非有即是中道之法也其有衆生下合上而諸草木各有差別譬也不自覺知下第二明知不知就文爲二初明佛知同異衆生不知二歎迦葉能知同異即是破二病歎二人也就初又二第一明衆生不知異佛能知異次明佛能知同衆生不知同也初文爲四前明衆生不知二明唯佛能知三結唯佛能知四結衆生不知初言不自覺知者蓋是不知理同於緣成異故言不知耳然五乘衆生非不知五乘異也所以者何唯有如來知下第二明唯佛能知而標所以者何者舉佛能知釋成衆生不知也此中明佛知四種法初知四法次知三法次知二法次知一法知四法者種謂種別也三乘種類不同也相者相貌也如慈悲是菩薩相獨靜是緣覺相從他聞法是聲聞相也體者三乘體也道種慧是菩薩體一切智是三乘體如三慧品說也性者不改爲義昔三乘智體各住已分不互移改也念何事下第二明知三慧然三慧不同或以三乘人爲三慧聲聞智淺如聞慧緣覺智小深爲思慧菩薩盡理如修慧亦得三乘各有三慧文有三番初明三慧境二明三慧體三辨三慧因也作意守境爲念即聞慧也厝心思惟是思慧深入是修慧通稱事者以境爲事依毘曇三乘人同觀四諦境生三慧

毘曇開慧但緣文。修慧但緣理。思慧或時緣文或時緣理。成實通觀一滅諦境。大乘同觀一實相境緣理。三慧位者。毘曇前三方便是聞思位。四善根是修慧位。成實四念處是聞思慧位。漏法以去是修慧位。云何念下第二明三慧體。謂能緣心不同也。以何法念下第三明三慧之因。方便不同宿習各異也。以何法得何法者第三明因果二法也。以何法謂因。得何法謂果也。衆生住於種種之地下第四明佛知一法。所謂地也。而言種種者五乘地不同也。唯有如來下第三結唯佛能知也。如彼草木下第四結衆生不知也。如來知是一相下第二明佛知同衆生不知同也。就文爲二。一者明佛能知。次辨昔不說之意。即顯衆生不知。究竟涅槃常寂滅相終歸於空者。有人言。雖過去過塵沙未來復倍上數。終入無餘灰斷涅槃故云終歸於空。此釋壽量佛無常也。有人言。依覆相說常解釋者。明此常即空無相不可得故言終歸於空也。有人言空無二十五有故名寂滅也。今明有二種。一者凡聖終歸大涅槃故云終歸於空。亦如肇師涅槃無名論云。視聽之所不暨。四空之所昏昧。九流於是乎交歸。群聖於此乎冥會。則用此文意以作論也。二者自昔已來開五乘教用。至於法華息用歸體則無復五乘末。本對於五故明不五。既無有五亦非不五。即言辭寂滅故稱爲空。問上明終歸一切種智。與今何異耶。答通是一清淨。隨義立名或稱種智或名涅槃或名一乘或名波若。故前明

終歸種智。今云終歸涅槃。若以二文共相會者。前明終歸種智謂三菩提果也。今云終歸涅槃謂果也。良由二乘智非究竟智故終歸佛智。二乘涅槃非究竟故終歸大涅槃也。上合大車亦取此二義合之。如前釋也。問何故偏明二果。答二義。一者二乘有餘涅槃智非究竟智故今明佛究竟智。二者二乘無餘涅槃非究竟斷故今明究竟斷。謂二死果永絕超於五住流故名滅度也。又上云究竟種智。謂無境不照即波若。今無。果不寂。謂解脫而法身居內也。問既言歸涅槃。何故言終歸於空。答或名究竟空或名大涅槃或名諸佛道也。然中論破涅槃品正破四種涅槃。一破有是涅槃。二破空是涅槃。三破亦空亦有。四破非空非有。而後結云。涅槃絕於四句超於百非。不知何以名之。強名爲空也。佛知是以下第二明佛雖知理一爲物未堪昔不即說。此即顯衆生不知同也。問上句云佛知涅槃。今亦佛知衆生心不堪故不說涅槃。何故言昔不說種智。答二義。一者欲顯大涅槃即是種智異二乘。灰斷無爲。二者若言昔不說涅槃。於義不便。昔亦說三乘同入無餘故也。即以此文責光宅等師。若終歸於空既是灰斷涅槃。既言佛知涅槃。何得云昔不說灰斷涅槃耶。汝等迦葉下第二歎迦葉能知同異。今昔兩緣各有偏執不知同異。而迦葉能知故名希有也。就文爲二。初正嘆所以者何下釋嘆。然應具嘆迦葉能知同異。但偏對昔病不知異是方便。故今偏歎迦葉於不知異人

中爲希有也。此文亦得具歎同異。能知如來隨宜說法歎知異也。能信能受歎知同也。就偈凡有五十四行半分爲二。初四行頌第一法說明權實二智。次有五十行半偈頌第二法說明形聲益物。上法說有八門。今轉勢說法。序歎佛出世大意。明今昔有默說不同。開爲四章。第一偈歎佛昔隨機權說。第二偈明如來昔日不說實法。第三釋佛昔不說實意。第四釋昔權說之意也。破有法王者。有人言破二十五有名爲破有。如涅槃明得二十五三昧破二十五有。如來自破二十五有出生死外居法王之位。今出世亦爲物破二十五有。又言破有者衆生多滯於有故以空藥破之。如中論云大聖說空法爲離諸見故。然此二意皆是偏用之。文今言破有者破一切有所得也。本謂有生死故爲說三乘。復言有三破三說一。遂封於一說言非三非一中道之法。復言有此兩非之中終不免有。今破此有見故言破有。如來尊重下第二明昔不說實上半明不說之人。下半明不說之事。超凡聖之表故稱爲尊。德不可稱故名爲重。此歎人也。智慧深遠者。堅不見其底爲深。橫不測其邊名遠。此歎佛內智也。久默斯要者。斯要即是平等大慧。內證斯法故稱爲默。不務速說者昔不忽務而即說也。又言務者事務。佛昔不得以大乘事務速爲人說也。有智若聞下第三釋佛昔不說之意。夫論不說其旨有二。一者至道無言即垂道。是故不說。故肇師云。釋迦掩室於摩竭。淨名杜口於毘耶。豈曰

無辨。辨所不能言也。二者如今文所明。恐根情未堪。卽生疑謗。故不說也。是故迦葉。下第四釋昔權說意也。令得正見者。正見卽正觀。正觀甚難。周正。三世諸佛種種因緣。令人得之。迦葉當知。下頌第二八譬。此文不依譬本。次第頌之。亦不依合譬前後頌之。但轉勢說法。更示一法門。第一頌雲譬。第二頌兩譬。第三頌大地譬。第四頌草木譬。第五頌受潤譬。第六頌增長譬。第七第八同異兩譬。合而頌之。要前與雲。然後澍雨。故前明雲雨。雲雨是能潤。大地草木是所潤。故前明雲雨。次明大地草木。大地草木稟於雲雨。故次明受潤。受潤故增長。能稟所稟有同有異。故次論之。前有如來出世。故初明興雲。以出世故。說法譬如澍雨。衆生所以感佛形聲者。由過去佛教生於善根。故明大地之興草木。既有宿習善根。初聞說教。歡喜譬如受潤。稟教利益。故增長。至理無二。隨緣差別。故次明同異。雲譬中上長行略今偈卽廣。凡有十種數之一者。大雲謂簡小歟。如輪王出世。十善化物。乃至梵天。說出欲論。皆是小益。故名小雲。乃至二乘菩薩。不能普利。皆名小雲也。遍覆一切。下第二平等歟。智度論云。摩醯首羅天。韋紐天。鳩摩羅伽天。若愛衆生。卽令所願皆得。若惡之王與雲從。四天下乃至六天。皆悉遍覆。隨所見而興雲。隨所樂而注雨。如來說法亦爾。於四生六道。隨所見而示現形。隨所聞而說法。等觀一切。猶如赤子。故截手不威。捧足不欣。

聽意。上半簡異邪師。即上歎於佛。次半明下益衆生。爲大衆說下第二八偈頌合兩譬。就合兩譬又開三章。初借雨一味義以合譬。次借雨平等義以合譬。三借雨無懈倦義以合譬。所以但明此三義者。初章明所說爲一理。次章教心平等爲五乘人令同歸一理。第三章嘆佛爲物說法無有懈倦。三章各一。初章二者。前偈明所說之法無二如雨一味。此即兼合上一相一味之言。第二一偈明所說之法無二能演之音亦一也。常爲大乘而作因緣者。昔雖說五乘之味。此是爲大乘作因緣耳。我觀一切下第二二偈半借雨平等義以合譬。亦開爲二。初一偈歎佛心平等。第二一偈半歎佛說平等。常演說法下第三三行半借雨無懈倦義以合譬。就文亦二。初一行半明能化之人說法無倦。貴賤上下下二偈舉所化之人顯成能化等。說無倦。此即兼合草木義也。一切衆生下第三十一行偈合受潤譬。就文爲三。初八偈正合受潤。第二一偈半明理同隨緣益異。第三一行半偈稱歎於佛。就初又二。前一行總明受潤。次七行別合三章二木受潤不同。三章二木既是法華名教。今略序之。三章者下中上三品草也。二木者大小兩樹也。此是無階級階級故開諸位不同。不如有所得人一向定作淺深之解。所以然者。經中階級之說無定。或說初發心時便成正覺。或說久劫行行方證菩提。或勸起道意令住不退轉。或說實無發心亦無退者。皆是善巧化物。不可定相執之也。今示一方淺深

故說三章二木。人天是世間乘名爲小草。聲聞緣覺是出世間乘名爲中草。地前四心既是大乘名爲上草。若據無生忍而判義者。初地始得淺無生忍名爲小樹。七地深入無生忍名爲大樹。故智度論釋無生有二位。一者初地二者七地。所以開二位者。若就二忍明義。地前凡位名爲順忍。初地已上既是聖位名爲無生忍。若五忍明義。地前名伏忍。初三地爲信忍。次三地爲順忍。次三地爲無生忍。若依璽路經。後三地名寂滅忍。謂第十地等覺妙覺三地也。若依仁王經。但後二地謂法雲地佛地也。第七地既是無生之始故名無生忍。若以功用無功用分二位者。初地至七地名功用位謂小樹也。八地至等覺地是無功用道名爲大樹。經論不同。具有二義依此經判位。三章二木總分三位。人天爲下品。二乘爲中品。菩薩爲上品。就菩薩中自開三品。地前四心爲下品。登地已上亦開二品。若爾者二乘之人既稱中草不及上草。即知是十信前人也。成論師不應言羅漢與六地齊功。又譬喻品云。聲聞之人以信力故得入一乘。即知未迴小入大在十信前也。問三章二木與五乘義何異。答二科互有開合不同。五乘即開淺合深。三章二木即開深合淺。開淺合深者。開小草爲天人兩乘。開中草爲聲聞緣覺二也。合深者。總合大乘因果悉入佛乘也。問何故爾耶。答五乘之教並以果義標乘。故譬喻品云三車在門外。即以三果爲三乘。菩薩爲求佛果故還屬佛乘攝也。人天樂

果名之爲乘。爲求人天樂果故修人天兩行。故以果標乘。爲欲引物令修因趣果所以五乘明義。開淺合深也。三章二木開深合淺者。合前四乘爲小中二草。以人天爲小草。以二乘爲中草。開深者。開大乘爲三品。即上草及二木也。所以爾者。爲扶此經讚揚大乘教菩薩法。明人天猶在三界火宅。二乘未度五百由旬。是故合淺而開深也。又五乘明義即有佛果之乘。三章二木但取因乘不明佛果。所以然者。五乘爲欲將五果以引物故說佛果爲乘。今明三章二木受潤增長之義故但說因也。又昔教明開義故開世間爲人天二乘。開出世爲三乘。故成五乘。今欲顯合義故合世間爲一。合二乘爲一。故合彼四乘歸於一乘。但一乘中自開三位。一者地前四心爲上草。二者初地已上爲小樹。三者八地已去爲大樹也。問此與勝鬘經四種重擔有何異耶。答彼經明由大地故有四種重擔。由攝受正法故有四乘。合天人爲一。開二乘爲二。合大乘因果爲一也。與智度論五種善其義不同。不須會也。第二別明三章二木即爲五段。初一行明小草。次二行明中草。次一行明上草。次一行半明小樹。後一行半明大樹也。佛平等說下一行半第二明理一而隨衆生得益有異。即兼合上第七第八同異譬也。問何故合受潤即合同異譬耶。答上合雲雨明同義。故云其法一味解脫涅槃。次合受潤明三章二木差別異。今欲論共同異義也。明理唯有一隨五種人故有五種異也。佛以此喻下

一行半第三歎佛智慧也。如海一。滂者。上信解品十譬十思稱歎於佛德。時衆謂如來之德盡在四大聲聞言下。故品初明八法八譬顯如來復有無量功德。時衆便謂歎佛德已盡。是故今明雖設此譬於佛智慧如海一。滂也。我雨法雨下第四十一行半合增長喻。就文亦三。初八行半合增長喻。次一行半明理一隨人得益不同。第三一行半稱歎諸佛。前受潤有三章。增長亦有三。以此科經於文極便。舊說異此。宜應改之。就初八行半又開爲二。初三行半總合增長。次五行別合增長。就初又三。初一行法說。次一行舉譬。後一行半合譬。聲聞緣覺下第二五行別合。就文亦三。初一行半合中草增長。次一行半合小樹增長。後二行合大樹增長。故總合有三別合亦三也。問何故不合小草與大草耶。答前受潤中已具合之。故今略彼二草。問等是略者何故合中草耶。答中草是小乘二聖。二木是大乘二聖。同是聖位增長義顯。是故合之。小草是小乘中之凡。上草是大乘中之凡。既同是凡增長義不顯故略不合也。又一義。前之二凡入總合中攝之。是以文云。令諸世間普得具足。世間即二凡也。但凡義增長不顯故入總合中。增長意在聖果所以別合。問受潤亦明三草二木。增長亦明三草二木。有何異耶。答受潤據草木之因。增長明草木之果。但就因明受潤不顯故前文寄果明之。問合大樹中云聞諸法空心大歡喜。是何空耶。答即上究竟涅槃常寂滅相終歸於空。蓋是明大

涅槃果位之法。故大樹因人聞之歡喜也。智度論云。譬如震雷小鳥聞皆怖孔雀大鳥聞之舞踊也。畢竟空法亦復如是。小人聞之驚疑怖畏。大士聽受歡喜踊躍也。若言終歸於空是灰身滅智空。八地已上菩薩豈生歡喜也。如是迦葉下第二一行半明理唯是一隨緣得益爲異。兼合上同異譬也。故同異譬受潤增長二章兼合之。蓋是轉勢之意。不應一依長行也。迦葉當知下第三一行半稱歎諸佛。前就不可盡歎今就諸佛同有善巧歎今爲汝等下大段第二結示權實。初偈開權次偈顯實。汝等所行是菩薩道者。昔說大因爲小果。今指小果爲大因。故二乘之果是菩薩道。法華論明無上義有十種。一者示現種子無上故說雲雨譬喻。汝等所行是菩薩道者。謂發菩提心退已還發。前所修行善根不滅同後得果故。此意明本菩提心不滅故此善根即無上種子。由此種子故今聞法華。即是雲雨後得成佛。問若爾決定聲聞善根應非菩薩道耶。答決定之人即是守教封執小果。即被破不會。若轉悟者即會而不破也。

授記品第六

授記既是法華要義亦是衆經大宗。今略釋之宜開七門。一來意門。二釋名門。三能受人門。四所授人門。五階位門。六料簡門。七同異門。初來意門者爲中根說法凡有四門。初譬說次領解三述成四授記。今即第四也。以領解十譬十恩於前。以八法八譬述成於後。其心安泰即當果可記。所以如來爲其授記也。

依法華論意者。自上三品破凡夫二乘菩薩三病。即悟非凡非聖非大非小。得無依正觀行與佛相應故授以佛記也。若望今昔二病除者。昔執異不知同。今即執同不知異。若了前同異譬意。即今昔病得除便悟至道未曾同異。善巧方便同異適緣。以悟未曾同異即生於實慧。了隨緣同異即生方便慧。具足二慧即佛道可成。故淨名經云。智度菩薩母方便爲父。父母具足。則當成法身故與授佛記也。若接品末生者。上品末開方便門示真實相。諸聲聞衆皆非滅度謂開方便門。汝等所行是菩薩道謂示真實相。昔不悟大因爲小果故執小果而迷大因。今悟小果是大因爲故便有大因。有大因必得大果故授以佛記也。二釋名門者。授者云與也。記者云決也。亦云前也。所言決者。於九道內分決此人必當成佛故云決也。前義亦然。懸說未來事以授前人故名授記。前人領受故云受記。又汎論記無記有三。一就三性門論記無記。若有善惡可記故名爲記。無善惡可記故名無記。二善惡能感苦樂果。有苦樂果可記故名爲記。無記不能感苦樂果。無果可記故名無記。三者有物可記故名有記。無物可記故名無記。如華嚴以十四難爲無記門也。即是無物可記故名無記也。如石女無兒可記也。而與此相違故名有記。今云修佛因得佛果。即是有果可記故名爲記。聖記示人稱爲授記也。又釋記者言錄。示果有可記錄也。十二部經中有授記經者。以因果事大物多惑之。宜別開一

部。第三能授記人門者。此經授記人有二。一者佛授記。二常不輕菩薩授記。此二不同者。佛具授通別兩記。言別記者。如來具三達智。知此人未來成佛久近。故與其劫數之記。如授三根人記等。故名別記。言通記者。如法師品云。聞法華經一念隨喜。皆與授記。而不說其劫數久近。以去佛道長遠義故。但與通記。常不輕菩薩迹居因位。三達未圓。故但得與通記。不得授別記也。第四所授記人門者。汎論得記人自有三種。一者凡夫二者二乘三者菩薩。今此經備與三種人記。以此三人皆有佛性。必當成佛。故並得記之。依法華論釋授聲聞記中有四種聲聞。一者決定聲聞。二者增上慢聲聞。三者退菩提心聲聞。四者應化聲聞。二種聲聞佛與授記。謂應化聲聞及退菩提心還發菩提心者也。決定增上慢二人根未熟。故佛不與授記。然決定聲聞保執小乘。增上慢人自謂究竟不信作佛。即不堪與記。亦不堪破執及會歸義。而此經會一切二乘以成佛者。蓋是對應悟之人。故說此經明破及會義耳。增上慢亦爾。如五千之徒。不堪聞於破會。以根未熟故。常不輕所對增上慢者。其根已熟。堪聞破會。故為說一乘也。第五明階位門者。經論不同。或說一種授記。故直名為授記經也。或說二種授記。如涅槃經明。應與遲記者授之以遲。其人聞速得佛心生輕慢。故授以遲記。若言佛道難得。久受勸苦。然後成佛。心即退失。為此人故。授以速記。又善根熟者。授之以速記。善根未熟者。授之

遲記。又樂久處生死化物者。授之以遲。厭惡生死。欲早成佛者。授之以速。又有二種記。一總記。二別記。如上釋之。智度論明三種授記。一自知他不知。為利益自故。不為利他。二他知自不知。為利益他故。三自他具知。具利益自他故。又有四種授記。一未發心授記。二發心授記。三現前授記。四不現前授記。未發心授記有二。一都未發心而授記。如鳩鳥等。二雖已發心而未成立。亦名未發心也。二已發心授記有二。一者初始發心。即與授記。二者發心成立。名為發心。即十信位。三不現前授記。謂三賢菩薩。未得無生忍。故不堪現前與無生記。四現前授記。初地已上。得無生忍。堪為現前授無生記。地持論云。有六種授記。四種大同於前。而明位小異。第五時量時定。謂劫數有限。第六時無量時不定。謂劫數無限。此二猶是上總別記耳。第六總料簡門者。法華論明。此經有六種授記。一者舍利弗迦葉等。衆所知識。故名號不同。故與別記。二者富樓那等五百人。千二百人。等同一名。故俱時與記。三者學無學人等。俱同一名。又非衆所知識。故一時與記。四者與提婆達多。記示現如來無怨惡故。五者與比丘尼及諸天女等。記示現女人在家出家修菩薩行。皆證佛果故。此五是如來自與授記。第六常不輕與四衆記。示現衆生有佛性故。今更以四句釋之。一者同時得記。成佛有前後。如五百羅漢是也。二者同時得記。同時成佛。如學無學二千人是也。三者前後得記。前後成佛。如四大聲

聞是也。四者前後得記。同時成佛。義應有之。又有四句。一者小乘無優劣。大乘有優劣。如五百弟子同時成羅漢。故小乘無優劣。而轉次成佛。如初人成佛。竟授第二人記。故大乘有優劣。二者小乘有優劣。大乘無優劣。如學無學二千人。有學無學。故小乘有優劣。同時成佛。故大乘無優劣。三者小乘劣大乘勝。如阿難住初果。故劣。羅云。得第四果。故勝。而阿難在前成佛。羅云。在後成佛。故大乘勝。四者小乘勝大乘劣。則羅云。得第四果。故勝。阿難在學地。故劣。而阿難在前。羅云。在後。則其事也。問。何故經中呵受記。如淨名破彌勒三世門中。無受記。無生法中。亦無受記。今何故說受記耶。答。淨名經為破有所得。病言人。為能受法。為所受。佛為能授。菩薩為所受。是故破無受記。今為對聲聞人言。羅漢不成佛。是故與其成佛之記也。又彼經明。不見能受所受。能記所記。故則不得記。今經明。記無所記。故云授記。二經不相違也。又佛法有二諦。如來常依二諦說法。依世諦門說法。故有授記。依第一義諦門說法。故無授記也。第七同異門者。問。授二乘記與菩薩何異。答。法華論云。二乘有佛性。法身故授記。非修行具足。是故與記。若菩薩有佛性。法身又修行具足。是故與記。故大小得記不同。問。授聲聞記與緣覺記云何異。答。大開四句。一者緣覺果人。但在三界外。聞法華經。亦三界外得記。二者緣覺因人及聲聞。因位並在三界內。聞經得記。羅漢有二。一者值佛。界內聞法華經得記。二不值

佛。如化城品中明佛滅後羅漢生三界外聞經然後得記。此四句大判爲言。問何以得知緣覺界外聞經。答華嚴云。菩薩將欲下生前以天眼觀世界。若有緣覺放光照之。若覺知者則取滅度。不覺知者移住他方。此人既三界內不值佛。故知三界外聞經方得記也。若有緣覺值佛者。亦有三界內聞經得記。此義小耳。就此品有二。初正授記。二聞下根之端許說宿世因緣就初又二。前授四大弟子記。次授五百弟子記。逆擊其心也。初中有二。前授迦葉後授三人。初授迦葉中前長行次偈頌。長行又二。初告大眾後正明授記。問授身子記但告一人。授迦葉記何故通告大眾。答互顯其文也。又上根唯一人故但告身子。中根數多故通告大眾。又欲開身子化物之路所以別告。欲廣發時衆求佛之心故通告也。唱如是言下第二正授記又二。前辨行因次明得果。行因中三句。一者奉觀諸佛。二供養已下明三業殖福。三廣宣已下明弘法以種慧。於最後身下第二明得果有六種果。一化主果。國名光德下國土果。劫名下時節果。佛壽下壽命果。正法住世下住持果。國界嚴飾下重明國土果。前出土名今出土體。其國菩薩下明眷屬果。雖有魔及魔民皆護佛法者大明土有三。一者穢土。一向有魔作於留難。二者純淨土。一向無魔。三中含之土。亦有魔亦無魔。順同餘方示現爲魔是故言有。皆護佛法所以言無。然魔佛難識。了悟即魔爲佛。不悟即佛爲魔也。十二行半偈分爲三。初一

行半總標與記。十行半別釋授記。後半行總結授記。就十行半又有二。初兩行半頌行因。次八行頌得果。就初兩行半中頌上三章。初一行半頌親觀佛。次半行頌三業修福。次半行頌前弘法以種慧也。於最後身下頌得果。半行頌化主果。三行頌國土果。三行頌眷屬果。眷屬果中前頌菩薩次頌聲聞。半行頌壽命果。一行頌住持果。略不頌時節果也。爾時大目。捷連下第二授餘三人記又開兩別。初請記二授記。請記爲二。前長行次偈頌。初請記者。示佛從修因所得。是故請也。皆悉悚慄者。三大弟子自謂已解大乘。而佛未爲授記。三人恐所解非解墮增上慢故悚慄也。又三人喜其。所解。次至懼於未堪喜懼交集所以悚慄也。偈文爲三。初兩行正請。次四行釋請。後一行結請。三中各二。初文二者前一。行明歎佛已賜通記。次一行正請別記也。次文二者。一行半譬。說。二行半合譬。小無大食爲飢。背小向大爲來。忽遇王儲得總記也。未敢即食未得別記也。若復得王教然後乃敢食。若得別記領解方決也。我等亦復如是下合前如從飢國來也。雖聞佛音聲下一行合上未敢即便食也。若蒙佛授記下半行合上得王教然後乃敢食也。後一行爲二者。初半行歎佛次半行結請。爾時世尊下第二授三人記卽爲三別。授善吉記中前長行次偈頌。長行有二。前明行因次辨得果。得果之中有七種果。一化主果。二時節果。三國土果。四眷屬果。眷屬之中凡有三種。一者其土人民謂凡夫眷

屬。次聲聞眷屬。後菩薩眷屬。蓋是下上品人也。次壽命果。次住持果。其佛常處虛空下明說法果。以善吉因時解空。得佛之時處空說法也。偈文爲三。初二行總標佛記。次一行頌上行因。餘九行頌得果。此中一行頌化主。一行半頌國土。三行頌眷屬。眷屬之中不頌凡夫但頌聲聞菩薩。長行從劣至勝。前聲聞後菩薩。今從勝至劣。前菩薩後聲聞。次兩行頌說法果。次半行頌壽命果。一行頌住持果。略不頌時節果。偈與長行前後不次第者。皆是轉勢說法。各示一門。有意尋經觀文而生起之也。授旃延記長行爲二。前行因次得果。行因爲三。初於少佛所行因。過是已後下明於多佛所行因。供養是諸佛已下第三結因義具足。得果之中略明五果無時節果也。閻浮提金光者。閻浮者此云穢。那提者州也。閻浮提州有水。水下有金光。金光出水上。借此爲名也。偈文爲二。初三行頌行因。後四行頌得果。得果之中三句略頌化主果。一句頌國土果。二行重頌化主。一行頌眷屬。略無餘三果也。授目連記長行中前明行因次明得果。行因中前於少佛所行因。當復供養下明多佛所行因也。得果中具足六果也。多摩羅跋者。此云香名也。眷屬果中前從劣至勝故菩薩在後。次從勝至劣故菩薩在前。今示菩薩行於中道故在中間。又人天形心俱劣故在初。菩薩心勝形無定方故在第二。聲聞心形俱勝故在第三也。初五偈頌行因。於意樂國下頌得果。一句頌國土果。三句頌化主。半行頌

壽命。半行頌說法果也。二行頌眷屬。一行頌住持。我諸弟子下第二段一行半總授五百人記。我及汝等下大段第二一偈許說宿世等因緣也。

化城喻品第七

今以三門釋之。一來意門。二釋名門。三決疑門。來意門者。乘權乘實凡有三周之說。一法說門。二譬說門。此二已竟。今是第三亦法亦譬門。化城之前名為法說。化城已去稱為譬說。上中二根各稟一說。下根之人須具陳法譬也。化城之前明法說者。謂說過去世結緣之始。化城已去明譬說者。由過去結緣現在更復相值故重為說化城之譬。具序二世始終鉅根方乃領解故有此品來也。二者為釋疑故來。疑者云聲聞之人稟法華經即能解悟現在得記未來成佛。若爾何用菩薩歷劫修行。為釋此疑故明三根聲聞久劫已來曾發大心修菩薩行。但中途忘失暫證小果。今聞大乘還得本悟故現在得記未來成佛。為釋此疑故說今品。故上二周領解即是得悟之果。今一品明得領解之因。故雖有三周不出因果二義也。三者譬喻品云為諸聲聞說大乘經名妙法蓮華教菩薩法。但聲聞有二種。一者本乘聲聞二者退大證小聲聞。為二種人明二種說。為本乘聲聞直說現在法門。謂現在有三乘根性。在三界火宅之中。權說三車引令得出。既得出宅更以種種方便調伏其心令小志漸移大根稍熟。然後為說佛慧令初起信心。上法譬二周多明斯意。謂化

本乘聲聞也。二者為退大證小聲聞說過去世法凡有三時。一者初學大乘時。二退大取小時。三捨小悟大時。現在說化城譬亦有三時。一者初說大乘時。二者中途說小時。三後還說大時。如此之說多為退大證小聲聞人也。故聲聞不出二種三周唯此兩門。此皆大判為言。二門互通前後也。依法華論意者。論云實無而謂有增上慢人。以有世間三昧三摩跋提對治此故說化城喻。論明凡夫人得世間禪定計非無想為涅槃。故今明聲聞人涅槃尚如化何況凡夫是實也。欲令聲聞人捨小涅槃得大涅槃故說化城喻也。第二釋名門者。竺法護所翻名往古品。此從初為名。羅什師所譯稱化城喻。即從後文受稱。但二名各有一義。題往古者得顯過去結緣之始。標化城明現在破執之終也。但往古意通漫破執義奢。化城語別斥病切要。以其無而忽有故稱為化。防非却敵稱之曰城。曉喻下根明昔果非真則是開方便門。進至實所謂顯真實義。直製此名具得開權顯實故執斷疑亡。故云化城喻品也。第三決疑門者。問三車二使一城並皆是權。此有何異。答本有三乘根性故說三車。二乘人領解知唯此一事實餘二則非真故稱二使。二乘雖異同斷見思煩惱同得無為涅槃故名一城也。問三車與三使何異。答長者遣傍人喚子不得。更遣二使喚子便得。故一使是真實二使為方便。此義同長者衣被機案化子不得三車救子得。衣被機案是真實三車是方便。問三車中大

車為是實為是方便也。答具有一義。若道理無二唯有一者。則二是方便一是真實。是故前云唯此一事實餘二則非真。後又云唯有一佛乘息處故說二也。問若爾既一使化不得二使化便得。亦應一大車引不得二車引便得。答亦例。但譬喻品意宅內本三十子。不可但以一乘化之。故衣被等救不得。為說三車便得。今二使正為二乘作譬。故一使喚不得二使喚便得也。二者云一乘是真實三乘是方便者。而以方便密遣二人故二乘是方便。脫珍御服著弊垢衣以是方便得近其子。此之佛乘亦是方便。所以然者。無有從凡夫身於道樹下始得成聖。為二乘故方便示現也。問二車一城俱方便。何故城一而車二。答通而為論得互相類。既得稱為一城。亦得稱為一車。故聲聞緣覺同名小乘。約智優劣既分二車。亦得就人不同開二涅槃。故下文云為止息故說二涅槃。涅槃經云世若無佛非無二乘得二涅槃。又言舍利弗等以小涅槃而般涅槃。緣覺之人以中涅槃而般涅槃。而今車二城一者。欲就根性利鈍故明智有優劣。所以開為二車。俱出三界同止息義。故合為一城。大宗而言。欲顯二乘異義故分為兩車。二乘復有同義故合為一城。問二乘有幾義異幾義同。答異義乃多略明十一種異。一者根有利鈍異。二者修因短長異。聲聞極疾三世。極遲六十劫。緣覺極疾四世。極遲百劫。三者時異。聲聞與佛同世。緣覺與佛異世。四者有悲無悲異。如智度論。三獸被圍。聲聞如

鹿。但免自身是故無悲。緣覺如羊。雖得出圍迴顧念子。則有少悲。五者福德厚薄異。緣覺身必有相好。但或具足不具足。聲聞身或有相好或無相好。六者有印字無印字異。緣覺手中有十二因緣印字。聲聞手中無四諦印字。七者現通說法異。聲聞多為人說法。緣覺多為人現通。假令說法唯說一偈。八者利益淺深異。聲聞說法能令人得七賢七聖。緣覺說法不能令人得佛法頂法乃至羅漢所以然者。聲聞與佛同世。衆生福德利根故聞說教法得成聖果。緣覺出無佛世。衆生薄福鈍根難聞說法不能深悟亦不堪多說也。九者境界異。聲聞天眼依智度及離心以二千世界爲境界。緣覺天眼以三千世界爲境界。十者出處異。聲聞出於人世。緣覺隱處山林。十一者漸頓異。聲聞漸得四果。緣覺頓證一果也。所言同者略明七種。一者斷惑同。謂同斷見思二惑。二者出義同。同出三界。三者智同。依大品同得一切智。依小乘同得盡無生四涅槃同。同得餘無餘二涅槃。五見同。同見四諦理。六同知過去未來八萬劫事。七同名一小乘。問曰諸子出門何故不見三車中路見於化城也。答據譬而言。子在宅內車在門外。就說法輪作譬。父虛指門外明有三車。諸子出門不見有三。此就今教爲譬。欲顯道理無三。爲成等賜大車義。故寄諸子出門不見有三就父索三以顯無三。城就神通輪爲譬。城在適道無物隔之。同侶諸子舉目便見。此就普教爲言。明衆人欲退故令其見城而入

城也。若以城例車。昔既見城而入城。昔亦見車而乘車。車是涅槃昔已證涅槃。如身子云爾時心自謂得至於滅度。若以車例城。今出門既不見車。今中道亦不見城。但如來轉勢說法。約今昔不同故城車有見不見異。又不見車顯理無三。明實智義。見有城顯方便有三。明權智義。又城車異者。車多據有爲智德。取其運動爲喻。城多據無爲涅槃。取其靜一以立譬也。宿世因緣說凡有三品。例前二周皆應有四。一正說二領解三述成四授記。今明雖有三品宜分爲二。初品正說後兩品明授記。其中並明領解。不可別開。所以但明二者。諸佛說法有略有廣。前爲利人是故廣說。後爲鈍人故所以略明。問初二周何故前領解後方授記。今宿世因緣說何故前授記後方領解。答舊釋云欲表下根人取悟爲難。今雖爲說尚未明了。更須授記解心始決方述領解也。問何以知然。答前云心猶懷疑懼未敢即便食。中根尚須待記解心始明。豈況下根人也。今謂此釋小成難解。若中根待記解心始決。亦應待記方述領解。今更以一義釋之。下根人聞說宿世因緣及化城之譬卽爲領解。是故如來便爲授記。得記已後方述其領解。蓋欲辨教門不同故三周得記領解前後爲異耳。此品大意正欲明過去世作十六沙彌爲汝說大乘經。但中途忘大是故取小。今還欲令汝捨小悟大故說法華。但此義不可直明。必須具陳宿世緣由之事。宜開二別。初一長行一偈略述過去結緣時節長遠。次

一長行一偈廣明過去世結緣之事。就前又二。初長行次偈頌。長行爲五。第一明結緣時節。爾時有佛下明結緣之佛。其國名好成下明結緣之處。劫名大相下明結緣劫名字。諸比丘下第五明結緣時節久遠。所以明時節久遠者。欲示諸聲聞薄福鈍根昔本學大乘經爾所時乃至今由住小果一何可傷。二欲明生死長遠令諸衆生深起怖畏堅固道心令不退轉。三欲歎如來能知久遠猶如今日令二乘人自鄙淺劣欣樂佛智。四者欲示法華是古佛道法小乘聞說不應驚疑。就此文內又開五句。一者法說。譬如下第二舉譬以問比丘。不也世尊下第三比丘奉答。諸比丘下第四正明過去長遠。我以如來知見下第五稱歎佛智。地持論明佛有三智。初第一義清淨智謂斷惑空智也。二一切智知有法也。略知四法。一者知一切時謂三世也。二知一切界謂世界及衆生界。三知一切事謂有爲無爲事也。四知一切種謂世出世因果種種別也。三無礙智亦是有智也。於上四法欲知則知而無有礙。今云如來知見者卽是後二智也。又亦具三智。所以知然。歎佛觀於久遠猶若今日。此近遠不二。故華嚴云。一念無量劫。無量劫一念。無來無積聚而現諸劫事也。偈文但頌三事。半行頌第一時節。半行頌第二化主。餘六行頌第五過去久遠。上長行有五。今但頌三。初二行頌第二舉譬問諸比丘。次兩行頌第四明過去長遠。次兩行頌第五歎佛智也。佛告諸比丘下第二一長行

一偈頌廣明過去結緣之事。就文亦二。初長行次偈頌。長行又二。第一明過去結緣之始。第二明現在復相值更爲說法。此二是過現始終也。就初又二。第一明結緣之由。第二正明結緣。二文各二。結緣之由二者。一結緣遠緣由。二結緣近緣由。正結緣中亦二者。初明一世結緣。二辨世世相值。結緣遠緣由中開之爲四。一明大通智勝成佛。第二十六王子請轉法輪。第三成佛現瑞相。第四十方梵天雲集供養勸請。四段次第者。初緣熟故成道。以成道故近衆雲集請說法。近衆雖來遠衆未集故現瑞召之。有緣同見故遠衆皆集供養勸請。雖有四章不出二事。第一三明能化事。第二第四辨所化事。就此四章各開三別。合十二章經。初門三者。第一明十劫坐道場未成正覺。第二諸天供養。第三過十劫乃成佛也。初文明佛壽五百四十萬億那由他劫者凡有三義。一者成上過去長遠佛壽已如此之長。況滅度後經爾所劫也。二者將明十劫坐道場及後入定八萬四千劫。故前須明佛壽長遠也。三者三周說法明乘權乘實將竟。欲遠開壽量之義故明古佛壽遠也。使後開釋迦壽遠不生驚疑。問何故十劫坐道場。答適緣不同。如釋迦六年苦行彌勒卽出家日成道也。而言十劫不成佛者。此欲待物緣熟在於十劫故此時方成也。又有二益。未成道令其供養生物福也。成道竟受請說法生物慧也。問菩提難得易得有何義耶。答如大品數處明之。一者約有方便無方

便明其難易。無方便故爲難。有方便故爲易。難易出兩緣耳。菩提實無難易。又世諦明明菩提難得。第一義門菩提易得。又爲輕賤佛道衆生故言菩提難得。爲怖畏生死長遠衆生故言菩提易得也。問云何名道場。答道場有二種。一者法身道場。二者應身道場。法身道場者。道謂三菩提果道也。場謂萬行也。如淨名經說。由萬行故能成三菩提道。是故因行爲果道之場也。應身道場者。摩竭提界元吉樹下起道之處爲道場也。問若言因行爲道場。何爲淨名經云一切智等爲道場耶。答道場具通因果。一者卽因能起道名爲道場。如前說之。二者卽果亦是道場。無上盧通故稱爲道。卽此妙道聖所履踐故稱爲場。今以四句釋之。一者道而非場謂無上果道也。二者場而非道謂菩提樹下起道之處也。三者亦道亦場卽如前說謂果道場也。四者非場非道浪上三門歸于寂滅言忘慮絕也。時諸梵天王下第二明諸天供養也。諸比丘下第三明過十劫大通智勝成佛。但成佛有二種。一法身成佛。如從初發心至等覺地後轉成妙覺地佛。此是變易生死將傾故於三界外法身成佛也。依攝大乘論三界外有四種生死。三地以還名方便生死。四地至七地名因緣生死。八地至十地名有有生死。金剛心一利那名無有生死。佛性論云。三地是世間地宜名世諦。亦是福德。福德望智慧則福德是緣義名方便生死。四地至七地名出世間地亦名眞諦。稱爲智慧。智慧是因名因緣生死。

論舉喻云。方便生死如無明生行。因緣生死如行生識。故知無明爲方便而行正是因也。有有生死者有生亦有死也。無有生死者但有一利那生後則轉成法身。法身成佛正是離無有生死。應身成佛者凡有二種。一者依大乘。十地行滿坐於道場。或有三界外淨土中成佛。或三界內淨穢土中成佛。二者小乘成佛定在三界內。俱舍論有二種釋。一云佛於菩提樹下坐作不淨觀乃至次第證盡無生智始出觀名爲成佛。二云於道樹下從四善根次第入見修道三十四心成佛。大小乘成佛異者。小乘從凡轉成聖。大乘從聖至聖。問依小乘而說。佛是大利根人。無有坐道場佛法不現前義。上云何佛法不現前耶。答今就大乘方便住待緣三昧故言佛法不現前耳。若就小乘釋迦六年苦行亦得稱爲佛法不現前也。問六年苦行是坐道場以不。答非也。六年苦行竟受乳糜已後始取草坐於道場方成佛也。其佛未出家時下第二明十六王子請轉法輪亦開三別。一與眷屬至於佛所。二到已恭敬讚歎。三正請說法。問何故初列十六王子不前標其祖轉輪聖王耶。答凡有二義。一者十六王子有請轉大小二乘法輪之功故前列之。二者十六王子又能覆護。今正明與王子結緣故初列也。名曰智積者。平等大智皆已積聚。故能請轉二輪及覆護妙法華經也。皆捨所珍者。至佛所意必欲出家。故捨小樂而求大樂也。諸母涕泣而隨送之者。愛情未斷是故涕泣。道緣已會故而隨送之。到

已頭面禮足下第二次明敬歎。前長行身業恭敬。次偈頌口業稱歎。自有歎而不敬敬而不歎亦敬亦歎非敬非歎。今具二也。偈文爲四。初一行半歎佛成道。次兩行歎坐道場。次四偈明自慶。後半偈結歎。爾時十六王子下第三請轉法輪。前長行次偈。偈文爲三。初二行半正請說法。次一行半歎佛知機釋堪請之德。後半行正結請。而言百福者。一善有五品心。謂下中上上中上上。十善合五十。始有五十心終有五十故名百福也。佛告諸比丘下第三明成道已後現於瑞相。所以現瑞者。爲欲廣集有緣令受道法。又十劫坐道場謂聖默然意業利物。今辨放光謂身業利物。後受請說法謂口業利物。又成道已後具三業利益。放光爲身業。動地爲意業。說法爲口業。就文又三。初動地。二放光。又其國界下第三明二瑞所至。所以放光者。表智炬將曜故身光前曜。二者欲滅衆生障礙。三欲召集有緣令知佛出世。所以動地者。後偈顯釋云。爲覺悟群生靈動於一切。令衆生知有佛出世也。別明二瑞所至者。前二章爲利益餘衆。今的召集梵王也。爾時東方下第四明十方梵天雲集請轉法輪。所以但明梵王請者。上明十六王子爲近衆請。今列十方梵王明遠衆請。略舉近遠。其中間例可知之。故後文云諸梵來時見十六王子請及八部恭敬。故知略舉近遠例中間也。又十六王子明人請。今辨天請。以天人是受道器故。又十六王子明內眷屬請。今明外眷屬請。就文亦三。第一明

三方梵王來請。第二例於六方。第三別明上方梵天來請。三方請即三段。一方例有六章。第一觀瑞生疑。第二諸梵議議。第三尋光至佛所。第四三業供養。第五請轉法輪。第六如來默許。是時諸梵天王下第二文也。爾時五百下第三文也。真諦三藏云衣被是衣箱也。今謂衣前衿也。即時諸梵王下第四三業供養。前長行明財供次說偈明法供。又前是身業供養。後是口業供養。又前是供養後是稱歎。長行爲二。初辨恭敬。即以天華下明供養。初以華供養表欲行因也。次奉宮殿表欲求果也。華供養中前供養佛謂正果也。次供養菩提樹謂依果也。又前表人尊後明處重。奉宮殿者。捨形之所極欲求神之所宅。偈文爲三。初兩行稱歎佛德。次一行自序來意。後一行請受供養也。爾時諸梵天王下第五請轉法輪。前供養以祈福。今請說以求慧。又前歎佛之福田。今歎佛爲施主。又前是自行今請法是化他。爾時大通智勝下第六默許。問涅槃時亦默而不許受供養。今亦默然。何以知受請耶。答有人言佛顏有舒斂故知受不受。有人言身光上下表之故有受不受。有人言初成道時佛有唱號。默然者便是受請。涅槃時默然者便不受請。餘二方如文。西南方乃至下方第二段例餘六方。上方梵王說偈稱歎中十行半偈開爲二。初八行半歎佛。次兩行請受供養。初歎後請者。初歎明佛有勝德。故後請受供養。就初歎中初兩偈歎佛慈悲德。前偈歎大悲次偈歎大慈。於昔無量劫

下有六行半第二歎佛難值。初四行半明昔不值佛。次兩行自慶今得值佛。初四行半中爲二。初三行半明起受衆生不值佛也。住於邪見法。一偈明起見衆生不值佛。問東南南方諸梵云一百八十劫空過無有佛。次南方梵云過百三十劫今乃得一見。今此文云於昔無量劫空過無有佛。何故三處不同耶。答尋佛應世感見不同者。猶由衆生行有厚薄之異故觀接致久近之差。一百三十劫上品人也。一百八十劫中品人也。於昔無量劫下品人也。略舉三品不同則略攝感應義。盡失樂及樂想者。對境發愛爲樂。心取境故爲樂想。又釋樂謂樂具。想即樂受。生死無有實樂故稱爲樂想。爾行大通智勝下第二明近緣由。以去覆講事近名近緣由。亦開爲四。初受請說小乘法輪。第二十六王子請轉大乘法輪。第三受請說法。第四說經竟入定。前一明說小。後三辨說大。就此四章各開三段亦合十二章經。初章三者第一明受請。第二明一會說法。第三多會說法。初文前列十方梵天後明十六王子者。前文從近至遠故自人及天。今從天及人自遠至近。又遂文勢便接上天衆故前列天後列人也。即時三轉下第二正明說法。就文爲二。初明說法二時來悟道。就初又二。前說四諦次說十二緣。就說四諦爲三。初表三轉十二行。次明餘人不能轉。後正明三轉。言三轉者。一示轉謂是苦是集是滅是道。二勸轉苦應知集應斷滅應證道應修。三證轉苦我已知集我已斷滅我已證

道我已修。引佛爲證轉。復有一諦三轉。謂是苦若應知苦我已知。餘三亦爾。十二行者。若用教爲法轉。說此十二種教生衆生解。解行於境故稱爲行。又佛如行而說而衆生如說而行故云十二行。若以解爲法輪體。一轉生四行。謂眼智明覺。眼謂法忍。智謂法智。明謂比忍。覺謂比智。一轉生四行故云十二也。問一轉既生四行則生四法忍四法智四比忍四比智。生行已足。後二轉更何所明。答成論師云。初轉生聞慧。次轉生思慧。後轉生修慧。依婆沙宗爲三根人故有三轉。初轉上根即悟生於四行。乃至三轉下根人悟亦生四行。今三根合論故有十二行。若廣開之便有四十八法輪。初轉四行謂見道十六心。餘二轉各爲十六合四十八也。又初轉生未知欲知根。次轉生知根。後轉生知已根。又初轉生見道。次轉生修道。後轉生無學道。依釋迦趣鹿苑說法。天人但證初果。宜用前約三根人釋之。若依大通智勝說法。皆悟羅漢。宜用三根三道二義釋之。問依毘曇宗用何爲法輪體。答難陀云。牟尼說見道疾故名法輪。謂見諦解起具戒定慧。以三種戒爲輪轂。三種慧爲輪輻。二種定爲輪輞。三種戒謂正語正業正命三種慧謂正見正思惟正精進。二種定謂正定正念也。所言輪者謂輪轉義。觀欲界苦大觀上界苦。次乃至觀欲界道次觀上界道。以三界四諦上下輪轉故名爲輪。斷見諦惑爲輪用。照四諦境爲輪行四方也。問毘曇見道但有十五心。云何具十二行。答道比智是忍

家流類。印證見諦惑無。然非見道攝也。成實見道唯一空行。亦無十二行。故數論二家釋十二行於文爲難解也。別有經說十二因緣爲十二行。若爾三轉目四諦十二行約十二因緣兩事合說也。若沙門下第二明餘人不轉。智慧人有二分。出家爲沙門。在家爲婆羅門。天有二分。欲天主爲魔。色天主爲梵。及餘世間。此天人以外稱爲餘也。問三乘人盡得見諦道。何故言佛獨能轉餘不能耶。答二乘人雖能入見諦道成無學。而無一切智。不能善識機緣。不爲物情所信。故不能轉。又佛能自轉能爲他轉。聲聞不能自轉故不爲他轉。緣覺雖能自轉。而緣覺出世無他人成聖故不能爲他轉。故涅槃云。緣覺說法不能令人得燄法等。謂是苦下第三正明三轉。略舉其一也。及廣說十二因緣下第二所以明說十二因緣者有二種義。一者廣上四諦義。廣苦集爲十二相生。廣滅道爲十二還滅。二者時坐有二種根緣。一求聲聞二求緣覺。爲求聲聞說四諦。爲求緣覺說十二因緣。故信解品云。密遣二人。卽其事也。言無明者。一顯通隱別故說無明。過去世中一切煩惱皆有。闍惑迷理之義。就此通義故說無明。二者無明煩惱迷於本際集起生死。其力最強從強爲名故說無明。無明有四。一迷理無明所謂迷於二諦之理。故地經云。不知世諦第一義諦故名無明。二發業無明。所謂三根三毒煩惱。三根煩惱能發思業。三毒煩惱發身口業。三覆業無明。謂造業已重於前境起貪瞋等。

復助前業令其增長。四潤生無明。若依成實論。唯愛能潤餘但遠助。若據斯義。潤生卽狹唯在於愛。受生則廣通於餘結。地經亦然。故彼經言。愛水爲潤。無明覆弊。我心既灌。毘曇云。潤生受生諸結皆能。但纏垢等能潤不能受生。行者謂罪福不動三行。亦身口意三行也。識支者凡有三種。一種子心識作行已後受生之前所有心識。爲業煩惱所動發故能生後果識說爲識支。二者無明行中所有心識亦是識支。三受生心識名爲識支。謂生時一念之頃染污識也。名色支者。四陰名名色陰名色。當於爾時四陰纔裁有其名未有其用故稱名也。又釋名色兩字但目於色。謂此是內色。受衆生名異外色也。又釋色當法體爲目。心從能詮名字受稱。以心法隱昧故以能詮之名目之。六入者生識處名入。色增長名五入。名增長名意入也。觸支者觸對前境故名爲觸。依毘曇解觸有五種。一增語觸。謂意地觸數能發語言。二有對觸。五識中相應之觸觸對現境故名有對。三者明觸謂無漏觸。四無明觸謂諸煩惱相應之觸。五處中觸。所謂一切有漏之觸。所言受者。或總名一受。或分爲二。謂身心兩受。五識相應爲身受。意識相應爲心受。或三或五或六。六根生受。或十八。六憂六喜六捨。此亦二。垢淨。爲三十六。三世論之合百八受。所言愛者。涅槃經云。染集一愛。爾時但有食愛未有欲愛故稱爲一。所言取者。煩惱既重四方馳求故稱爲取。毘曇四取具攝百八煩惱。欲界煩惱之中除

於戒見故名欲取。以緣外欲故名欲取。上二界煩惱除於戒見緣於內生名我語取。此二分上下界異故開二取。次三界四見名為見取。三界戒取名為戒取。此二通三界論鈍使分二取利使分二取也。若依成論。身見一使名我語取。實無我體但著我名故云我語。依此身見起於邊見取著斷常。若見斷者即著五欲名為欲取。以無後世實現樂故。若見常有有利有鈍。若鈍根者則便持戒望後世樂名為戒取。若利根者說神是常苦樂不變即無罪福故起邪見說為見取。成實四取攝惑不盡。所言有者業能牽於三有故名為有。又含有未來果故為有。現在世識名未來生。現在名色以去四果名為老死。十二緣義廣。今略釋名也。說是法時下第二明悟道。欲顯說教不虛故明得道也。不受一切法者。心無愛著故名不受。有人言。空觀現前不受三有相續故名不受。有人言。得道之人五根緣五塵不起煩惱。不起煩惱故不造惡業。無惡業故不受三惡果報。故名不受也。第二第三第四說法時下第三明多會說法。然彌勒有三會者度釋迦餘殘三根衆生也。於釋迦佛持五戒入初會得道。受三歸人次會得道。一稱南無佛人三會得道。復有獨與彌勒結緣。更為說法。不止局於三會。今四會說法類此可知。就文亦二。初明說法次辨悟道。文處易知也。爾時十六王子下第二請說大乘法輪。所以請者凡有二義。一者見諸人皆成羅漢大機欲熟故為請說大乘。二者遠欲讚斥今日下

根聲聞。明我昔日為汝諸人以請說法華。況今成佛而不為汝說大乘耶。自昔至今凡經幾載說。猶故不解此為極愚也。就此文亦三。初為請法故出家。二正請。三王眷屬亦隨出家。皆以童子出家者。四歲已上稱為童子。即表菩薩修童真行也。又幼而悟道則衆所歸伏。出家者欲通化道俗。在家之人不得化出家人。二者欲引導八萬億人令出家。沙彌此云息惡行慈。謂息惡行慈。欲表菩薩為物請法有大慈也。前稱智積舉智慧門。今名沙彌明功德門也。作沙彌者。明幼而早悟世所希有。使物信之。如身子八歲登坐說法道俗讚揚震名遐邇。俱白佛言下第二正請。聲聞皆已成就有二義。一欲令其迴小入大。二明已化小今須教大。爾時轉輪聖王下第三王眷屬出家。以見王子捨於重位故亦隨出家。爾時彼佛下第三明佛受請說大乘法輪。就文亦三。第一正受請說法。第二明時衆感悟不同。第三明說經時節。問彼佛受沙彌請即應說法。何故過二萬劫然後說也。答一欲令時衆生熱重心。如曇無竭過六年竟乃說波若。二者例上十劫坐道場待於緣熟。今亦然也。三者或可例同釋迦說小乘已後法華之前明二種教。一者付財密化謂波若教。二者諸方等經陶練小心。以此二門調伏其心。然後始得令入佛慧。故下偈云說六波羅蜜及諸神通事。即其證也。四者諸佛教法不同。或初說三乘教後說一乘。即釋迦燈明是也。或初說二乘後說一乘。即大通智勝是也。說是

經已第二明時衆感悟不同。此中有三根。上根即十六沙彌。中根聲聞人。亦能信解。沙彌前誦誦次信解者。夫欲覆護必具二義。一誦持二得意。故具此二也。下根之流皆生疑惑者有四種義。一者中根聲聞於佛有緣皆得信解。其餘衆生於十六沙彌結重因緣故佛不能度。覆護之事起自其人。二者欲明過去世佛說法華時衆生有信不信。顯今現在有三根人亦有悟不悟。三者欲勵令下根明過去世佛說法華利根能信解鈍根生疑汝等比丘應同利根云何乃同鈍根。四者明我之與汝俱在彼會共聽法華。我以早悟汝今猶未解。一何可傷也。佛說是經於八千劫者第三明說經時節。以其文廣是故時長。所以下云說是法華經如恒河沙偈也。說此經已下第四明說經竟入定。就文亦三。第一正明入靜室。住於下第二明住定。八萬四千下第三明在定時節。所以入定者。欲令十六沙彌覆護法華故也。但諸佛化儀不同。此經始末略有三種。一者證明佛說法華竟即便涅槃。此明於佛結緣所應度者皆已度竟。二者今文明明於佛結緣度之有盡不盡。利根者度之已盡。鈍根者未盡。須佛起定稱歎沙彌勸物親近。故佛未得入滅也。三者釋迦佛說法華竟不更再說。以應聞法華得了悟已竟故不更說法華。仍別說涅槃。是時十六菩薩下第二正明結緣。前緣由有二。一遠二近。今亦開二。初明昔日結緣。次辨世世相值。二文各四合八章經。初文四者。第一明知佛入定為覆護緣

由也。第二正爲衆覆講第三明時衆蒙益。第四辨佛稱歎。各昇法座下第二文。夫白日潛光即明月接耀。如來影故菩薩舒輝也。一皆度下第三明衆蒙益也。示教利喜者。智度論五十四卷云。示者示其善惡也。教者教捨惡從善也。利者未得法味者心生退沒。爲說涅槃勝果使修善因令其心見利益爲利也。喜者隨其所行而稱歎之令其歡喜。若樂布施者即歎布施。以此四事莊嚴說法。今就法華釋四事者。初示三乘是方便一乘是真實故名爲示。次令捨三入一故云教。次說三乘果劣一乘果勝使修一乘因令其心見利益爲利。觀其根緣或以法說門說一乘。或以譬說門說或以宿世因緣說。隨其所樂應機說法令生歡喜故言喜也。大通智勝佛下第四明佛稱歎。以其說法會理稱機。今欲令時衆信受故佛印歎也。汝等皆當數數親近者。以與沙彌有緣故令親近。如十方佛勸常啼親近法涌。佛告諸比丘下第二明結緣已後世世相值。就文亦四。一明所化得益二辨能化得益。第三結會古今。第四明未來相值也。初文三句。一明沙彌常樂說法華。以法華明於佛乘。菩薩常求佛果故常樂說。又法華結會始終具攝一切教。若說法華則攝一切教。一苦薩下明現在所得益緣也。世世所生下第三句明後時得益也。問此中結緣後恒相值。窮子何故父子相失不相值也。答有人言。此中明世世相值者。據大劫一劫二劫。恒得相值窮子不相見。細論一世兩世不相見耳。

今謂與沙彌結緣有三品人。一者上品如此中說。得值多佛與師俱生。過去即悟也。二者中品人如下文說。于今有住聲聞地者。過去不悟法華。現在值釋迦聞一乘方悟。則窮子是也。三者下根如後文說未來世弟子。現在不事法師。未來隨聞故始得悟。以有三根就三世得悟不同。是故今文與窮子不相違也。于今不盡者。一者過去善根未盡。二者值多佛猶自未盡也。諸比丘下第二明能化得益。所以明能化得益者。爲繫下根人也。明我聞法華遂進成佛。汝聞法華云何乃退作聲聞。一何可慙耶。諸比丘我等下第三明結會古今。就文有三。初牒上根人此諸衆生于今有住聲聞地者第二句明過去中根人也。是諸人等應以是法漸入佛道者釋上常教化無上菩提也。疑者云。既常教化無上菩提。何故說聲聞法。又昔爲沙彌時尙教大道。今云何乃說小乘。是故釋云。說聲聞法漸令入佛道。以佛慧微妙不可頓入故也。當知說小是漸說大乘。又昔有大機是故說大。但爲退大取小是故今說於小。爾時所化下第三句正會古今也。我滅度後下第四段明未來相值即出下根人也。此是佛滅度後修成阿羅漢。此人命終生於淨土。釋迦於淨土中作佛更有異名。爲此人說法華經方乃得悟。所以說此事者。明無有畢竟永住二乘。會須聞法華後當成佛。勸下根人令及時信受。問三根相貌云何。答上根一聞法華世世與師相值。復值四萬億佛早悟一乘。中根人退大取小值

釋迦於靈山之會。下根人亦退大取小不面值釋迦亦不聞法華。於未來方值佛聞法華方得了悟也。問何故言更有異名。答釋迦是穢土佛名。今於淨土化物故更有異名。諸比丘若如來下第二段明現在相值更爲說法。又開爲四。一法二譬三合四舉譬帖合法說爲二。初明說大次辨說小。若依上來次第。前明說小後明說大。今但遠尋往昔曾稟大化故今還說大法。中間廢忘習於小乘故次明小。後譬說中義亦同然。又諸佛說法有二。一從實起權二攝權歸實。上來多明攝權歸實。今欲辨從實起權也。說大中有二。一知機二說教。知機中五句。第一明說法之時。入大涅槃謂涅槃機熟。今是一乘緣熟將將涅槃時也。故信解品云臨欲終時而命其子。衆又清淨者。以四教調柔其心故得清淨。用人天及二乘教調伏其心故無復凡夫煩惱。以付財密化及陶練小心令二乘煩惱漸得消除。既離凡聖二惑故言衆又清淨也。信解堅固者。上辨無障今明有堪受之機。謂大信大解可得聞經也。大信是鈍根大解是利根。又大信爲初大解爲後。此二不退稱爲堅固也。了達空法者。前已聞波若等大乘畢竟空法開悟大心。若不聞畢竟空無所得法者。聞說一有三無則墮二見也。深入禪定者。未必是深入八禪。如大品云。一心向佛道無復凡夫二乘有所得動散。是故名爲定也。便集諸菩薩下第二正說。初句即是序說。爲說此經明正說也。正說雖多不出無二有一也。比丘當

知下第二明說小。所以說少者。既無有二乘唯一佛乘。而昔說二者。為知衆生不堪聞大但欲樂小故為說小。文有三句。初知機。為是等故明正說。是人若聞辨得益。知機中云。如來方便者為釋疑故來。疑者云。若無二乘何故昔說有二涅槃。是故釋云。如來有權巧之智。隨機而作故說有二也。是人若聞即便信受者。既稱機而說便信受得益也。譬如五百由旬下第二譬說。凡有九句。少第九開一乘得益。開為三章。第一初說大乘譬。第二中途說小譬。第三後還說大譬。所以開此三者有三種義。一者譬上二世始終有於三事。十六沙彌初為說大。二者中間退失大乘為說小。法。謂釋迦初趣鹿野竟靈山之前也。三者廢小說大謂法華會也。二世始終唯此三事故立三章也。二者三世諸佛有三種法輪。一者根本法輪謂一乘教也。二支末法輪於一說三。三收末歸本謂攝三歸一。為顯三輪故立三譬。三者上譬喻品破本乘聲聞初小後大故開六譬。今為退大證小聲聞故初明說大次明於小後攝小歸大。初文二句。一所度惡道譬。二欲度之人譬。三導師將導譬也。五百由旬者所度惡道也。有人言五百者喻五道生死也。今謂不然。豈免三塗三百名為二乘。又二乘已免五道。應已度五百。有人言有四種生死。一流來生死。二變易生死。三中間生死。四分段生死。度三百免分段生死。度四百免七地二國中間生死。度五百免八地以上變易生死。有人言三界為三百。七住二乘為

一百。八住以上復為一百。今謂義並不然。玄中具釋。今正取三界為三百。二乘為二百。所以作此釋者有義有文。言有義者。今正化二乘人令趣佛道。昔已度三界。未度二乘地。猶在惡道。豈任惡道之內為涅槃也。宜應捨之則必到佛道。問若度三界二乘地。云何得到佛道也。答有二種到。一者因到二者果到。言因到者如涅槃云。須陀洹人八萬劫到。乃至辟支佛人十千劫到。謂到菩提心。即十住位成種性人也。至此位時免凡夫位及退為二乘。必到佛道故名為到。二者三界為分段生死。二乘之人居變易生死。度此五處免二種生死得大涅槃。謂到果也。問何故得知有二種到答後偈文云。今為汝說實。汝所得非滅。為佛一切智當發大精進。此因到也。汝證一切智乃是真實滅。謂果到也。言文證者。智度論釋開持品云。度四百由旬即知去城邑不遠。龍樹釋云。三百譬三界。四百譬二乘。但大品合二乘為一百。此經開為二百。開合不同義無異也。又大品末廢二乘此經始廢。以此為異。俱是惡道兩教不殊。又此經合譬中自明三界為三百二乘為二百。諸經義師不觀文意而橫有異釋也。喻難惡道者明度意也。三界二乘度之即難故稱喻難。智度論云。菩薩退有二事。一貪三界及樂二乘也。惡道者三界於二乘為惡道。二乘復是菩薩之惡道。故涅槃云。求二乘者名為不善。故此五處皆名惡道。又三界愛為其本。二乘見為其本。愛見皆是惡也。又三百是凡夫有見。二百是二

乘空見。諸見皆是惡也。又凡夫外道謂三界為涅槃。既是癡迷顛倒。二乘謂變易生死為涅槃。亦是癡迷顛倒。以俱謂生死為涅槃。並無常而計常故稱惡也。曠絕無人者五百玄遠故稱曠絕。諸佛菩薩之所不住。故云無人。怖畏之處者。學大乘人深畏此五處。三界無安猶如火宅。衆苦充滿甚可怖畏。涅槃云。今我怖畏二乘道果。如惜命者怖畏捨身。智度論有怨家樹上來譬。即其事也。若有多衆第二永度之人也。即沙彌所化徒衆是也。上云無有智人。今明欲度人多。故云衆多也。欲過此道至珍寶處者。菩薩發心凡有二意。一欲度凡夫二乘地。二欲求無上菩提也。有一導師下第三明將導師譬。即上十六沙彌及釋迦也。道既無二故體道之人亦一。又善知道通塞之相一人而已。故云一也。有導師邪正之能故名導師。聰慧明達者。智在耳曰聰慧。智在眼為明達。略歎二事也。又聰慧譬種智。明達譬三達。種智橫照萬法。三達豎照三世也。善知喻道通塞之相者。知大機發堪可度之名通。不堪度之名塞。又知得理為通。乖理為塞。此明導師內智也。將導衆人欲過此難者歎外化能也。指期佛道遠超二生死。是欲過此難也。所將人衆中路懈退第二中途說小譬亦有三句。一知小機發譬。二說小教譬。三稟教得益譬。小機發有二。初明小機發。次明佛智照。小機發有三句。一標欲退二釋欲退三結欲退。今是初也。中路者。初發大心欲出離生死。遠求佛道欲離小行。而大解未

成於此中間而退也。若譬上過去世事者，自昔化已後訖至今化之前，二機之間廢忘大心退失大行，亦得是未成佛道中間名為中路也。白導師言者，既其退大則有小機以扣於佛為佛慧所照，謂白師之義也。我等疲極而復怖畏不能復進前路猶遠者，上標懈退也。今釋懈退也。夫退有三事：一者疲極故退，喻習大乘觀解微弱未有力勢不能進至佛道。二怖畏故退，譬生死中多諸患難，三路遠故退。譬佛道三僧祇劫然後乃階過小之外，一行不堪修習故言不能復進也。今欲退還者此第三句結退也。退有二事：一退為凡夫，二退為二乘。今欲退還生死故名退也。亦得發始即不求佛故止而不進名為退還。問曰：此即是退，何故言欲退也？答此明根性不定，一者可退為凡夫，二者可住為二乘，三者可進為菩薩，以不定故所以標欲也。導師多諸方便第二明照機亦有三句：一歎能化有知機之德，二明叙所化之過，三釋所化之過多諸方便者，前有引向大之能，今復解趣小巧，故云多也。又縱之而退，或逼之而進，或令永住二乘，悉非善巧。今不令退為凡夫，復不逼進求佛，能於中路權說小乘終悟大道故云多方便也。而作是念下第二叙所化之過，云何捨大珍寶下第三句釋所化過。棄於佛樂名捨大珍寶。樂生死苦名而欲退還。舉此二事釋上可惡義也。多諸方便歎導師智慧，可惡以下嘆導師慈悲，作是念已下第二明設小教凡有三句：初正設教二誠三勸。二乘利

鈍雖異，同斷三界煩惱在分段之外故言過三百也。非實究竟而言究竟故名為化。斷惑義同證無為不異所以稱一。防生死患難故稱為城也。告衆人言汝等勿懼莫得退還第二誠也。勿懼者不須深懼老病死也。莫得退還者莫樂生死五欲也。今此大城可於中止者第三勸也。累盡涅槃比天人之樂故名大。二種涅槃是息駕之處名可於中止也。隨意所作者，結果既盡心得自在。若入是城快得安穩，若證此涅槃離生死危苦也。有人言煩惱既盡隨意自在即有餘涅槃也。若入是城快得安穩，因果兩患危苦都亡即無餘涅槃也。若能前至寶所亦可得去者，有人言佛果譬寶所。聲聞人若能發菩提心求佛智慧亦可得去。如小品云若能發心我亦隨喜。若就理中釋者，此句顯化城意說二乘教本令得佛。譬如暫息脚欲令進路，昔不得顯於斯意故假設此言。明雖暫證小乘終歸大道。若就昔教明者，如云六十劫修得聲聞百劫修證於緣覺，此二同證無餘，喻可於中止。今譬菩薩三阿僧祇劫修行趣佛，故云若能前至寶所亦可得去也。是時疲極之衆心大歡喜下第三稟教得益也。就文三別：一信受二修行三證涅槃。說教稱機故稱歡喜。歡喜未曾有者，一種涅槃是出世之法世間所無名未曾有。我等今者免斯惡道謂離生死苦也，快得安穩者得涅槃樂也。至此已來皆是初聞佛教生信受也。於是衆人前入化城第二辨修行求涅槃也。生已度想生安穩想者第三句

證涅槃果也。出三界生死名生已度想。證無餘涅槃生安穩想。又得餘名已度想。入無餘名安穩想。又得盡智名已度想。得無生智名安穩想。實非究竟謂是究竟故稱為想。問無學乃可生已度想。凡夫學人亦得起此想不。答凡夫學人乃未出三界，亦謂二乘涅槃是究竟法。故亦得起此想也。爾時導師下第三後還說大譬，就文為二：初知機二說教免退為凡夫住小涅槃稱為止也。望進求佛道為暫息脚之義故云息也。無復疲倦者，以小乘法調柔其心除煩惱心用稍強堪聞大乘也。即滅化城者第二說教也。廢三乘究竟之教稱為滅也。又會三為一無復三名亦是滅也。語衆人言汝等去來者，勸聲聞人修行求佛也。寶所在近者釋上勸進之意。前路既近宜應去也。已度三百今唯二百故云近也。向者大城我所化作者，於一佛乘分別說三也。為止息者釋說三之意，有止有息如前二義也。諸比丘下第三合譬。合三譬即為三別。上初譬有三句：一所度惡道。二求度之人。三明將導。今正合第三兼餘二義。知諸生死合上所度惡道。應去應度合上善知通塞之相兼求度之人也。若衆生下合上第二中道說小譬上有三：一機發二說教三得益。今具合之上機發有二：初明機發二照機。今具合也。則不欲見佛不欲親近合上中路懈退乃至我等疲極。便作是念佛道長遠合上前路猶遠也。久受勤苦乃可得成合上而復怖畏。佛知是心怯弱下劣合上第二佛照機也。以方便

力下合第二正說教也。說二涅槃者合上化作一城也。問上云一城。今云何言二涅槃也。答有人言上明同斷三界惑故言一。今據餘無餘故言二。有人言大涅槃為第一。今是中路涅槃稱為第二故名為二。如勝鬘經云。涅槃有二種。一無餘在佛。二有餘在二乘。今謂二釋悉非。此文但以二乘人所證為二涅槃耳。如下偈云唯有一佛乘息處故說二也。問上何故云一今稱二也。答二乘之人有同義異義。上取同出三界同證無為故言一。今約人利鈍不同故復明二。又欲明五百由旬義。開三界為三百。二乘涅槃復為二百。欲令度二乘地故說為二也。若衆生住於二地合第三後還說大譬。上文有二。一知機二說教。今具合之。初文即是合後知機兼合前第三得益義也。又稱住於二地者。上合度三百由旬。今餘有二百故稱二地。此文分明以三界為三百以二地為二百。舊經師不熟審其文故有諸異釋也。如來爾時下合第二正說教也。初合即滅化城。汝所住地近於佛慧合上汝等去來實處在近。當觀察籌量所得涅槃非真實也。合上向者大城我所化作。然二乘有近佛慧。遠佛慧義。自謂所得涅槃為極不受大乘。故經言高原陸地不生蓮華五無間罪猶能發意。此即二乘人遠佛慧不及凡夫也。今言近者。以二乘斷煩惱勝於凡夫故言近也。如彼導師下第四舉譬。帖合也。四十九行半偈頌長行。長行本有二。初說過去緣二現在更為說法。今還頌此二也。說過去

世事又二。初結緣緣由二正結緣。今還頌此二也。緣由中有二。初遠緣由二近緣由。今還頌此二也。初中有四。第一大通智勝成佛。二十六王子請轉法輪。三大通智勝現瑞。四十方梵王請說法。今具頌此四也。初本有三。初明未成佛。二明諸天供養。三明成道。今具頌之。初一行頌第一也。次兩行頌第二。次一行頌第三。彼佛十六子下第二請轉法輪。長行本有三。初十六王子為請法故至佛所。二至佛所故恭敬稱歎。三請說法。今具頌之。初一行頌第一。一句頌第二。而請轉法輪下三句頌第三。世尊甚難值下頌第三現瑞。上有三。一地動二放光三瑞所至。今一行但頌第一。東方諸世界下頌第四十方梵天集。上有三。初明三方梵衆。二例餘六方。三明上方。今開為二。初三行頌一方。次兩行例九方。上一方有六。今但頌五略不頌謀議也。又諸梵見此相一句含於謀議故具頌六也。無量慧世尊下頌上第二結緣近緣由。上有四。一受請說小法。二十六王子請說大。三受請說大。四說經竟入定。今具頌之。上受請說小中為三。初正受請。二明一會說法。三明多會說法。今具頌之。半行頌第一。兩行半頌第二。六百萬億那由他。長行明六百萬億那由他。今云媛是此間數代彼那由他也。第二說法時下兩行頌多會說法。時十六王子頌第二請說大法。上有三。一為請故出家。半行頌之。二正請。一行半頌之。略不頌第三王眷屬佛知童子心頌第三受請說大法。上有三。一說教二

感悟不同三明說經時節。今兩行半但頌第一。彼佛說經已頌說經竟入定。上有三。一明入定。半行頌之。次明住定。一句頌之。三明住定時節。亦一句頌之。是諸沙彌等第二頌正結緣。上有二。初明一世結緣。二明世世相值。今具頌之。初章有四。一知佛禪未出。今半行頌之。二正為說教。一行半頌之。三明時衆得益。一行頌之。略不頌第四佛從定起稱歎也。彼佛滅度後頌第二世世相值。長行有四。第一歎所化得益。一行頌之。二明能化成佛。一行頌之。三明結會古今。一行頌之。略不頌第四未來相值。我在十六數下頌第二大段現在說法。長行有四。一法二譬三合四帖。今具頌之。初兩行頌第一。上文有二。初說大次說小。今但頌大譬如險惡道下頌第二譬說。上有三。一初說大乘譬。二中途說小譬。三後還說大譬。今具頌之。上初譬有三。一所度惡道。二求度之人。三導師將導。今具頌之。多毒獸者。有愛見煩惱能害法身慧命為毒獸也。無水草者。無大乘無漏定慧以自資也。無數千萬衆頌第二欲度之人也。時有一導師頌第三將導也。衆人皆疲倦下頌第二中途說小譬。上有三。一知機二說教三得益。今具頌之。上知機有二。初小機發。一行頌之。次照機。一行頌之。尋時思方便下頌第二正說教。上有三。一說教二誡三勸。今具頌之。城郭者。城者別譬二涅槃。郭是城外郭邑。通譬無學果位諸功德也。莊嚴諸舍宅者。舍宅園林皆在郭內。別譬果地諸餘功德。有漏五陰既名生死

舍宅。無漏五陰聖人所栖爲舍宅也。周匝有蘭林者。淨名經以總持爲蘭。小乘亦隨分有也。阿含經中慈悲喜捨以爲四蘭。無漏諸行稱之爲林也。渠流及浴池者。九次第定更相灌注稱爲渠流。八解脫名爲浴池。阿含經以四禪爲四池。一有覺有觀池。二無覺無觀池。三護念清淨池。四名無苦無樂池。重門高樓閣者。三三昧名曰重門。盡無生智稱高樓閣。又諸禪中有動禪練禪。皆是禪之極名高樓閣。男女皆充滿者。定慧爲男女。亦得慈悲心爲女善心誠實爲男。聲聞隨分有也。卽作是化已半行頌第二誡門。次半行頌第三勸也。諸人既入城一行頌第三得益。導師知息已頌第三後還說大譬。上有二。一知機。初句頌之。二說教。兩行一句頌之。我亦復如是下頌第三合譬。上有三。初說大乘譬。第二中途說小乘譬。第三後還說大乘譬。今具頌之。初半行頌第一初說大乘譬。見諸求道者合第二中途說小譬。上文有三。一知機二說教三得益。初行頌第一。次行頌第二。既知到涅槃。頌第三後還說大譬。上有二。一知機二說教。半行頌第一卽兼頌上第三得益。三行半頌第二。諸佛之導師一行頌第四舉譬估合也。法華義疏卷第八

時永仁甲午黃鐘中句縑素男女合力運功雕□當文頌行普率願上報四恩下施三有也

都幹緣沙門 素慶 謹誌

法華義疏卷第九

五百弟子授記品第八

胡吉藏撰

宿世因緣說中有二段。第一正爲說法。此文已竟。今是第二次爲授記。以開法悟解行與佛應故授佛記。文凡有二。初授五百弟子記爲一品。次授學無學人記爲一品。所以開二品者。上授記品標其總名。今欲異上故以人別品。故總別兩題立名相避也。所以約人分二品者凡有十義五雙。一者五百弟子願行是同現在同時得記。未來相繼成佛。後學無學人願行亦同。現在同時得記。未來一時成佛。爲此因緣故開二品。二者卽欲以此二義攝授記義周。夫論授記不出二種。一者前後相繼成佛。二者一時成佛也。三者前五百人謂高名顯德衆。後二千人藏名密行衆。以部類顯密不同故開爲兩品。四者卽欲以顯密二人攝授記義盡。五者前五百人同是無學位。後二千人學無學位。以部類不同故分二品。六者卽欲以此二義攝授記義周。七者前五百人同有領解。後學無學人同無領解。以部類不同故分兩品。八者卽欲以此二義攝授記義周。九者前五百人亦有發迹亦無發迹。如滿願則發迹餘人不發迹。故爲一類。後學無學人亦有發迹亦無發迹。如阿難羅雲則發迹餘無發迹。復爲一類。所以分爲兩品。十者卽以有發迹無發迹攝授記義周

也。問此品實授千二百人記。何故題五百也。答五百卽千二百數。所以別題者凡有四義。一者佛在世時有高名顯德五百羅漢常隨侍佛故偏題之。二者此五百人願行是同現在俱時得記未來相繼成佛。三者此五百人同有自能領解說繫珠之功故偏舉之。四者佛初成道前度五人次度迦葉師徒卽成五百。今從初立名故偏舉也。品開爲二。一者別授滿願記。二者總授餘聲聞記。別授滿願記者。滿願有發迹餘人無發迹。滿願無自能領解餘人有自能領解。以部類不同故開二段也。問發迹何故無自叙領解。不發迹有自能領解。答夫論領解。必是昔迷今悟。既其發迹則昔不實迷今非真悟。故發迹之人不自能領解。不發迹人既實昔迷今悟故有自領解。問上中二人皆無發迹。何故至下根人有發迹耶。答可具五義。一者文互有隱顯若並發迹則無實悟之人。若不並發迹則隱菩薩德。是以經文出沒不同。二者下根發迹則顯菩薩不可思議。現爲聲聞已是隱德。於聲聞中復爲下根。是故名爲不可思議。三者示作聲聞本爲化物。今三根皆悟則化物事畢方得發迹。上章化事未周故不明發迹也。四者下根人尙發迹。中上根豈是實行耶。故攝大乘論云。舍利弗等皆是化人。故有經云。須菩提者是東方世界青龍陀佛。則知皆是權行人也。五者顯示菩薩有發迹不發迹二種方便也。問發迹有何利益。答開一爲三凡有二種。一者開一法爲三法。二者開一人爲三人。上

來雖明一法爲三法三法歸一法。未辨一人爲三人三人爲一人。今發諸菩薩迹始得明一人爲三人三人爲一人。以具約人法明於開會義始圓也。授滿願記爲二。第一開法爲領解之緣。二如來授記。初文又二。前明得解所由。二正明得解。初有四句。第一開法爲領解之緣。智慧者實慧也。方便者權慧也。總勝法譬二周中權實二慧法也。又聞授諸大弟子記者。總勝二周中授人記爲領解緣也。復聞宿世因緣之事者。牒第三周化城事爲領解緣也。復聞諸佛有大自在神通之力者。即大通智勝佛十劫坐道場及現瑞等事也。又解即是釋迦能知過去久遠之事爲自在神通之力。所以但明四事者。初事謂教。次事是得益之人。宿世因緣敘教益所由。後明能化之主。攝義既周宜辨四事也。得未曾有下第二正明領解。亦開爲四。初明內心歡喜得無生忍無有所得垢故言心淨。即從座起下第二明外形致敬。而作是念下第三默念領解。拔出來生處處貪著者如前文衆生處處著引之令得出也。言貪著者非謂但是貪使。及說一切有所得心也。唯佛世尊下第四祈請授記。所以祈請授記者凡有二義。一爲現攝下根之流。二爲有緣衆生發願往生是故請記。深心者無生法忍即是菩薩行故名深也。本願者無所得菩提心也。爾時佛告下第二正爲授記。文開爲二。初長行次偈。長行爲二。前明行因後辨得果。行因之中明三世行因。第一歎現德謂現在行因。第二明過去行因。第三

明未來行因。現德顯彰是故前歎現在之德由過去修行。故次歎過去。二世行因猶未圓滿故次歎未來。初文四句第一句告衆問之。問滿願在。坐。云何問衆言見不耶。答衆但觀形未見其德。今欲顯其德令衆仰恭故告衆問之。我常稱其下第二句歎其有上弘之功。能於四衆下第三句歎其下利之德。自捨如來下第四句出滿願之位即十地人也。汝等勿謂下第二歎滿願過去德。時衆但謂現在有上弘下利之功。未知過去亦有此德故今歎之。就文爲三。一明過去九十億佛所有上弘下利之功。第二於七佛所有上弘下利之能。第三於釋迦佛所說法人中最爲善巧。此即從多佛以至少佛也。初文爲三。第一款滿願智慧。第二款其神通。第三款以具智慧神通故廣能益物。初開又三。前歎有慧即實方便也。又於諸佛所說空法第二款空慧謂方便實也。得四無礙智下第三合歎空有二慧。以具了空有方能無礙說法。不爾則成有所得也。具足菩薩神通之力第二款神通也。彼佛世人下第三明以具通慧廣能益物。就文又二。初歎成就衆生。爲淨佛土故下第二歎淨佛國土。前又二句。一通益四乘衆生。又化無量以下別益求佛人也。諸比丘下第二歎於七佛法中上弘下利之德。今於我所下第三歎於釋迦佛所說法中第一。於實劫中下第三歎未來修因亦開三別。初歎於一劫中佛所修行。亦於未來下第二多劫佛所修行。漸漸具足下第三歎修因圓滿也。過無量下第

二明得果。凡有六果。一化主果。其佛以恒河沙下第二明國土果。地平如掌者釋有二。一云佛手掌平。指事爲言。二云海底有石方四千里。平如鏡面名爲掌石也。諸天宮殿下第三明眷屬果。凡有四句。一明人天眷屬。二明菩薩眷屬。三辨聲聞眷屬。四總結。劫名寶明下第四時節果。國名善淨下上出土體今辨土名。其佛壽命下第五明壽命果。法住甚久下第六明住持果。偈文爲二。初頌行因次頌得果。頌三世行因即爲三別。初七行總歎諸菩薩。即顯歎滿願現在行德。第二五行頌過去行因。第三二行半頌未來行因。初七行爲三。初偈標歎。五行釋歎。一行結歎。明不可具歎也。五行爲二。初四行歎菩薩作二乘方便。次一偈歎菩薩示凡夫方便。初四偈又二。前三偈歎菩薩作二乘方便能成就衆生。次一偈明二乘方便能淨佛國土。初三偈爲三雙。第一上半辨知機。下半示小乘威儀。謂機教一雙。第二偈上半巧化他。下半自說是小道。謂自他一雙。第三偈上半明度物。下半辨說教意。謂教理一雙。雖小欲懈怠者。雖現小乘威儀說於小教似如於菩薩法懈怠。而實非懈怠。示衆有三毒又現邪見相者。上現聖方便作聲聞緣覺兩聖。今示凡方便亦作二凡。一現爲在家三毒衆生。二現出家邪見外道也。又上現二乘方便即是無煩惱人。今示兩凡方便謂有煩惱人。今大士體悟煩惱未曾有無故方便示現有無。如淨名經云。菩薩不斷煩惱亦不與俱而能示現俱斷二事。今此

富樓那下頌第二過去行因也。未來亦供養下頌未來行因。其後得成佛下頌得果爲二。初別頌得果。次總結。別頌中半行頌化主果。半行頌國土果。一句頌時節果。四行一句頌眷屬果。五句頌菩薩。一偈頌聲聞。兩偈頌天人。從勝至劣以爲次第。法喜禪悅食者則定慧能資養法身故名食也。又外從佛聞法歡喜爲法喜。內如說修行爲禪悅。又聖說法名法喜。聖默然名禪悅。佛勸弟子當行二事故。唯有二食。餘經說有九種食。世間四食出世五食。世間四食者搗爛思識四食也。出世五食者一禪二願三念四八解脫五喜。富樓那比丘下第二一行半總結淨土也。爾時千二百下第二授餘聲聞記爲二。一授記二領解。就授記中爲二。初請記二授記。問千二百五十人常隨佛。此經前後何故但言千二百耶。答或可出經人語其全數。或可本有千二百五十。至法華時五十已亡故但言千二百耳。我等歡喜得未曾有者。聞上來說法及以總記故歡喜也。不亦快乎者。千二百羅漢見諸人得別記。謂已不得別記故來請之。若得別記成佛事定故稱爲快。佛知此等下第二佛與授記。就文爲三。初總許。二別授記。三命迦葉令其宣記。今是初也。於此衆中下第二別授記。前長行後偈頌。前長行二。前別授陳如次別授五百。須知五百及千二百皆是千二百中之數也。千二百是得三乘道之初數。此千二百中五百爲標領故云五百耳。設舉五百亦是千二百中之數。如十七群及六群之名

也。其五百羅漢下第二授五百人記。迦留陀夷者迦留此翻時。陀夷名之爲起。十八部疏云。迦留者黑陀夷者上。謂悉達太子在宮時師也。周陀者翻爲不樂。又云小路。莎伽陀翻爲善來。本名惡來。外國亦云沙竭陀亦云沙伽陀。優陀夷亦云烏陀夷此云出也。偈文亦二。前六行頌陳如得記。次三行半頌五百人得記。迦葉汝已知下第三段命迦葉令宣記。以無有二乘唯有一乘。一切聲聞皆當作佛。命之宣記意在於此。爾時五百下第二自叙領解。就文爲二。一長行二偈頌。長行爲四。一法二譬三合四結歡喜。初法說又四。一標領解之緣。得記即是領解緣也。歡喜踊躍下第二內心歡喜。即從坐起下第三外形致敬。悔過自責下第四發言自叙領解。又開爲四。一悔過自責二述於昔迷。三叙今悟。四者解釋。悔過自責者懺悔小乘有所得罪。今未改二乘執者因此而改已發大乘心者牢固不退。然此經始終寄千二百人破十方三世一切諸小乘人。令其捨有所得悟入平等正觀。乃至寄三根人破斥十方三世封執大小乘二見菩薩。亦令悟入非大非小不一不三無依無得妙悟。是以此經始終皆用千二百人爲言端耳。寄此人執迷以顯大小有所得迷。託此人悟引一切有所得大小迷心悉令得悟也。問若爾此經三周並是方便人無實悟道耶。答寄此三根迷於迷悟。令實行小乘人於法華經得信心。是故前云諸餘聲聞信佛語故隨順此經。即其證也。問何故得知三根聲聞皆

是方便耶。答無有實行之人聞法華經即能領解助佛揚化。所以此經佛有三周說。弟子亦三周說。若師若弟子皆是顯發密教調伏衆生。然寂滅正觀未曾師弟子。爲衆生故方便師弟子。欲令受化之徒悟入平等。故涅槃經云。說法非師亦非弟子是名中道。師弟子既是方便。迷悟亦然。平等正觀未曾迷悟爲衆生故方便迷悟。故涅槃經云。一切衆生不能破結。非不能破。非破非不破是名中道。恒須此意讀法華經。若執昔聞今會一有三無及始終迷悟者則成有所得。有所得者即無明。非平等大慧。有所得者無道無果不能行於佛因得佛果也。有所得者名之爲龜非是妙法。有所得者即是染著。不名蓮華。所言悔過者。佛過去令我發無所得不二菩提心。而我顛倒厚重背大取小。是我罪之一也。從經初已來兩周爲我說平等大慧。而疑悔不解。是我罪之二也。已於二世勞擾如來。是故懺悔過於佛。又執小疑大障法之深。故對法懺悔有所得罪也。自責者背大取小執小疑大。皆是己之鈍根故自責也。問何故下根獨有此辭耶。答三開始了則有各異之深故偏說也。又三根聲聞皆應悔過自責。但欲轉勢彰過故三種不同也。世尊我等下第二述昔迷也。今乃知之如無智者下第三明今悟。所以者何下第四解釋。明應得大而保小自足故是無智之人。即釋上如無智者也。譬如有入下第二譬說廣述領解。此經佛有三周說。初周法說。次周譬說。後周亦譬亦法。弟子三領

解亦有三階。舍利弗開上法說還作法說領解。迦葉悟前譬說還作譬說而領。今雙了法譬雙作法譬而領。故前明法說領解。今明譬說領解也。就譬始終凡有八句。一貧人至親友家。二親友設以酒饌。三醉酒而臥。四繫以寶珠。五都不覺知。六起已遊行求索衣食。七會遇親友示以寶珠。八貧人得珠歡喜。親友始終欲相利益。要具八事。以類相從義意唯三。初繫寶珠譬。二中途相失譬。三會遇示珠譬。所以立此三譬者還領上三義。初領昔稟大乘。即大通佛時。次領忘失取小。從過去退菩提心。竟今靈山前也。三領還得悟大。即靈山之會也。二者領化城三譬。前領初說大乘譬。次領中途說小譬。次領後還說大譬。三者領如來三種法輪。初領根本法輪。次領枝末法輪。後領攝末歸本法輪也。譬如有人者即下根之流也。至親友家者。昔有大乘之機。感說大乘教。故稱爲至。同有佛性。又曾受化爲出世法親。同志菩提共出生死故名爲友。譬喻品作父子之譬。信解品還作父子。而領化城品作導師伴侶譬。今還作兄弟而領。以十六沙彌過去前悟故稱爲兄。兄即友也。稟教之人後學即是弟義也。家者說大乘教處也。醉酒而臥者。光宅等云。貧人本醉往親友家。遂臥。譬衆生爲五濁所昏。情滯生死爲醉。無明惑心得解不久而忘解。後遂不行如臥也。今謂不爾。下偈云。譬如貧窮人往至親友家。其家甚大富具設諸饌。既醉來而臥。云何得說。又既設饌。寧無酒也。此則譬事不

成。今明此中可有二義。一者親友設於酒饌。但長行略故不說。偈則具足。二者即此長行自含有之。文云醉酒而臥。酒者親友所設也。醉者貧人飲酒而醉也。昔說法華。即大。宗中道無相教爲酒。滯教爲醉。迷理爲臥。故經云持空三昧瓶以盛無相酒。問何以酒喻教耶。答酒有歡適義。喻聞教歡喜自知作佛。二酒有昏迷義。喻其因教起迷。今喻大乘。正欲明三根聲聞中途迷教義。故正借酒爲喻。是以命初即云醉酒而臥。問因酒故醉臥。設教應起迷。答親友。其會本爲怡神。不使昏醉。如來說教意在悟理。不使緣迷。但失旨故惑耳。是時親友官事當行者。菩薩化物自在如官事。又大士益物非已如官事。又此土感盡他方緣至。不得不去。如官事當行也。以無價寶珠繫其衣裏者。此正明繫珠譬也。法華論云。有散亂增上慢人心實無有定。過去雖有大乘善根而不覺知。不覺知故不求大乘。於狹劣心生虛妄解以爲第一乘。如是倒取。爲對治此故說繫寶珠譬。即是示其過去善根令憶念已。然後教令入三昧故也。論又云示現解無上故說繫寶珠喻也。大乘中道之解譬之寶珠。理中之極故稱無價。又由此不二之解感佛大果。以多有所堪故稱無價。解由佛授故稱爲繫。解隱微惑心中如衣裏也。問授解本由衆生領悟。既云醉酒而臥都不覺知。云何於不覺知時而授解耶。答繫珠者。本說大乘之旨不令暫受而已。乃爲染神歷劫不朽。故借醉不覺知時以明繫珠耳。實非

是不覺知時繫。二者夫解之珠喻善提心。不失正在後時。今欲顯後時不朽之解。由於佛授故在後時說耳。又所以知繫寶珠非是不覺知時者。珠喻善提心。若都不覺知。云何發菩提心也。但今據後時廢忘故云不覺知耳。問繫珠既是覺知時。飲酒亦有不醉耶。答初未醉後方醉。如初稟教時未迷後方迷耳。問親友何故設以酒饌復繫珠耶。答親友惠益可有始終二事。初則設以酒饌。終則惠之重寶。重寶是後時富貴之因。酒饌是當時會遇樂。初稟大乘亦具二事。一者當時得益如飲酒怡情。次解染神歷劫不朽譬同繫寶珠也。問既是始終一解。何故不舉一譬。答酒饌但有當時之益而無後時不失之義。繫珠但有後時不失而無交益之理。故舉兩譬以喻始終一解也。問曰若唯是授於一解則初見親友便是繫珠。云何至醉臥時方始繫也。答兩譬實是一時。而前後說者取其二義。飲酒取其初有微解後則昏迷。雖復後迷而解隱迷內終不朽滅故如繫珠。故酒譬顯其解後起迷。珠譬彰其解雖復起迷解不朽滅。問經自辨前後。云何言一時耶。答後偈中明設酒饌即繫寶珠。故知一時。但欲顯始終二義。如前釋也。問酒珠但譬解亦喻教耶。答通皆得喻。中道之教圓正如珠。陶神養性事同於酒。教既具兩。解亦例然。但珠正譬解謂善提心。故下合云一切智願猶在不失。酒譬二義。一者喻教。二者飲酒益身喻稟教生解。故知具二義也。但酒正喻教也。與之而去者即時未

可化不得不捨之也。又初設酒喻說教。以繫珠譬授解。授解既竟此土感息。是故去也。其人醉臥都不覺知者。第二中途忘大取小譬。既滯故起惑。經歷生死不覺曾有大乘之解也。起已遊行。前句明忘於大解如都不覺知。此句辨習行小乘故云起已遊行。又前句辨都不覺知忘失本解流浪五趣。此句辨起求二乘出世法也。小乘機發為起。修行小乘法為行。到於他國者。乃謂涅槃可證。所存非本故云他國。即大乘為本國。二乘教為他國也。信解譬中以大乘理為自國生死為他國。今以大乘為自小為他。為衣食故勉力求索甚大艱難者。二乘少樂義比衣食。伏惑不懈為勉力。空有涉虛為艱難。又非是順理故稱艱難。又菩薩如樂道聲聞如苦道故如艱難。若少有所得便以為足者。上辨行因今明得果。保少為究竟故云自足也。於後親友會遇見之第三會遇示珠譬。問今始見親友。前已見也。答起已遊行中已見親友。但說小乘教未稱昔日友故不說見耳。今既示珠還如昔友方乃稱見也。於後者即說小教之後。大機潛發名為會遇。為佛智所照稱為見之也。而作是言咄哉丈夫何為衣食乃至如是者。向明見機今辨說教。昔發大心行於大行。志力雄幹故稱丈夫。今遂棄大學小此可傷歎也。我昔欲令汝得安樂五欲自恣者昔欲令眾生得於佛樂也。於某年月以無價寶珠繫汝衣裏今故現在者。大通智勝佛時為年月。為說法華授一乘之解為繫珠。昔因不朽為

猶故現在。而汝不知者明不知有大解也。熱苦憂惱以求自活者明其取小也。甚為癡也者忘大取小蓋是無明煩惱故稱癡也。汝今可以此寶貿易所須者。以菩提心寶。貿易必感佛道圓德也。以因感果即是貿易之義也。佛亦如是下第三合三譬。即三為菩薩時者合上親友也。教化者合上設酒也。令發一切智心者合上繫寶珠也。而等廢忘下第二合棄大取小譬。即兼合上醉酒而臥也。廢忘正是合上都不覺知也。既得離漢者。上合忘大此合取小也。一切智願猶在不失者合第三親友示珠譬也。今者世尊覺悟我等下合上咄哉丈夫乃至如是之言也。我久令汝等下合上我昔欲令汝得安樂至繫珠文也。而汝謂為下合上而汝不知甚為癡也。世尊我今乃知下第四段結悟歡喜。偈有十二。行半頌上四段即為四。兩行半頌法說六行頌喻說三行頌合喻。一行頌結歡喜。上法說有四。初半行頌第一領解之緣。一句頌第二內心歡喜。一句頌第三外形致敬。一行半頌第四悔過。悔過自責有四。今但頌兩。初半行頌悔過。次一行頌昔迷。即是釋悔過之事。次六行頌三譬即為三別。一行三句頌第一繫珠譬也。具說諸備饌者。長行舉酒偈舉備饌。酒譬說菩提心。設饌備饌說菩薩行。亦得轉譬上以酒譬法華教。今以備饌譬教也。言具設者。佛略說於前。沙彌廣說於後也。默與而捨去者。解之不朽既顯在後時。則後時之解非是言教所授故稱默與。有人云。爾時不喜此一

發之善歷劫不朽更相值遇故稱默與。有人言。當時雖為說教鈍根不解。與默無異故稱默與也。又酒饌譬教名之為言。繫珠授解故稱默與。此釋為正。問偈中何故辨設饌則辨繫珠也。答為說大乘時即授菩提心解。實無異時故知相次說也。而捨去者。說教授解在益已圓故捨之。而去時以不覺知下兩偈一句頌上中途忘失大譬。與珠之親友下兩偈頌上會遇示珠譬。我等亦如是下三行頌上合譬。初偈頌合第一譬。次偈頌合第二偈偈頌合第三。我今從佛聞一偈頌第四結歡喜也。

授學無學人記品第九

學無學有大小乘不同。小乘學無學者。成論云。學法者學人在第一義心也。無學者無學人在第一義心也。若緣真之心更有增進義。是名為學。緣真之心已滿不復進求。是名無學。若出世俗心非學非無學。依毘曇云。會理進求名之為學。會理息求名為無學。緣事之心名非學非無學。然今品都不論此義。學無學既在觀心。不可得記亦不可得受。今但就位判耳。三果名學。羅漢名無學。而人者。智度論云。須陀洹者人也。須陀洹道者十五心也。須陀洹果者第十六心也。今正標其人以目品也。大乘學無學者。佛名無學。登地以上稱之為學。就因地中。七地已還是功用道名之為學。八地已上無功用道名為無學。故大品云菩薩有學無學地。問大乘有果地學無學。復有因中學無學。小乘何故無因中學無

學耶。答小乘因中無有功用無功用義故不開二也。但有功用故但有學道也。今明此中諸人多是佛之同行則是大乘學無學也。今授顯名及密行二種學無學人記故以目品名也。品開爲二。初請記二授記請記爲二。初阿難羅雲二人請記。次二千人請記。問序品列衆阿難皆在無學衆攝。今何故入學無學人衆攝耶。答凡有三義。一者上品明阿難之德。預是佛法第二師。雖非無學而在無學衆攝。今據其位分。既是初果故不入無學衆攝。問若爾羅睺既無學。何故不入前品攝也。答要授阿難記方得授羅睺記。阿難既入今品攝。羅雲亦入今品攝。二者阿難羅雲與五百弟子願行不同故別入今品攝。三者上明無學人有權有實。如滿願爲權餘人爲實。今欲明學無學人亦有權實。阿難羅雲有發迹故所以爲權。二千人不發迹故目之爲實。然發迹不發迹皆是權人。如上釋也。初文有三。一內心思惟。二外形致敬。三發言請記。則三業次第也。我等於此亦應有分者有二推二結。二推者。一舉自推應得記。明我等於此亦應有分者。叙已得悟解也。唯有如來我等所歸者。請佛證明驗其有解。又迹居聲聞宗歸佛道故設此言也。又我等下第二舉他推必應得記。此二人最爲親近。若遂不得記凡有二失。一乖於物望。二違其本願。若佛見授第二明二結。我願既滿結上自推。衆望亦足結上他推。又唯有如來我等所歸同餘聲聞故應得記。又我等爲一切世間。明異餘聲聞

故應得記。我願既滿結同餘聲聞。衆望亦足結異餘聲聞。爾時學無學下第二千人請記。爾時佛告阿難下第二授記。前授二人記。次授二千人記。前授二人記中初授阿難記。次授羅雲記。初授阿難記有四。一授記二新學生疑三釋疑四結喜。初授記中前長行次偈。長行前行因次得果。得果之中偏明壽長者。欲顯阿難護法因緣故得長壽果也。爾時會中下第二新學生疑。所以疑者。佛加其神力欲發阿難之迹故興此疑念也。爾時世尊下第三釋疑。空王佛者。畢竟空是諸空中之王。故智度論云。性空菩薩所行。畢竟空是佛所行。釋迦阿難同以畢竟空爲本。故言俱於空王佛所發菩提心。釋迦發心已後勸習畢竟空故自成佛。阿難多聞故以爲侍者。師及弟子同起畢竟空。記與不記何所疑耶。問勸習畢竟空何故成佛。阿難多聞何故爲弟子。答寄迹而言。多聞是衆行中一行。勸進遍策衆行。故有成與未成。阿難面於佛前下第四領解稱歎。次授羅睺記如文。爾時世尊下第二授學無學人記。初授記次領解稱歎也。寂然清淨者。顯二千人知諸法先來寂滅本性清淨。故堪與無生記也。餘文易知也。

法師品第十

今以四門釋之。一來意門。二釋名門。三體相門。四階位門。來意門者略明十義。一者上乘權乘實凡有四章。第一略開權顯實動執生疑。第二執動疑生申疑致請。第三廣開權顯實斷疑生信。此三已竟。今是第四次明流通。

所以明流通者。上但一處一時利益一會。然群生不窮大悲無限。今欲一切處一切時利益一切人。是故明流通也。二者依智度論云。釋般若有二門。一直說門二稱歎門。今亦兩也。上來直說法華。此下稱歎門說故有下諸品也。三者又有二門。一智慧門二福德門。上來三周說權實二智謂智慧門。此下明受持讀誦功德無邊謂功德門。四者復有二門。一者體門二者用門。上來三周廣說平等大慧不二正觀謂法華體。今明受持讀誦如說修行能生福慧謂法華用門。五者約人又爲二門。一者福德深厚衆生現在值佛面受法華。二者福德淺薄但值經卷不親如來三周說法。上來爲福德深厚人。自此以下爲福德淺薄人。故智度論云。福德厚者親從法向面受波若。福德薄者但值金剛文字。六者衆生有二。一者與佛結重因緣。二與菩薩爲善知識。自上以來爲佛結緣衆生說法華竟。今爲與菩薩結緣衆生說於法華。是故如來三周說竟付囑四依。今有緣衆異世同益也。七者有二門。一者燃燈二者傳燈。釋迦自說平等大慧謂燃燈也。今勸一切衆生展轉弘宣明衆生不盡法燈常照謂傳燈也。八者演說正法凡有二門。一正說門二證說門。自上已來明正說竟。從此以下辨證說門。故寶塔涌現證說不虛。今未信者信已生信者不退。九者如來出世演說正法凡有二門。一者正說二者誠勸。所言勸者。令物受持乃至如說修行。所言誠者。一言毀法及弘經人其罪禍無邊。自

上已來明正說門。從此以下辨誠勸門。十者接上受記文相生者。如來授記凡有二種。一者別記二者通記。上來但明別記未辨通記。則授記義未盡。今欲辨通記之義。故有此品。言通別記者凡有三種。一者世通別。上但別明佛在世得記。今通明二世得記。二者人通別。上別明三根聲聞人得記。今通明幽顯凡聖預聞經生信者皆與授記。三者時通別。上別明劫數有限之得記。今通明得記不論劫數期限。所以然者。劫數有限必是深悟。今通淺深故不明期限也。問何故具授通別兩記耶。答此經明唯有一乘無有餘乘。一切衆生並皆成佛故悉與佛記。亦是悉與佛記則顯唯有一乘。故舉授記釋成一乘也。第二釋名門。言法師者。法謂妙法。平等正觀可爲心軌。故稱爲法。以人能上弘大法下爲物師。故云法師。如世藥師以藥治人病名爲藥師。不言爲藥作師。法師亦爾。不言爲法作師名爲法師。然後有以法爲師故云法師。是以經云諸佛所師所謂法也。下文亦有此意。故示弘經模軌。則是以法爲師。然雖有二事合成一旨。上既師於法。然後方能爲人作師也。第三體相門者。舊云五種法師合受持爲一。龍樹解受持云。信力故受。念力故持。則受爲其初持爲其後。久久不失方是持義。則分受持爲二故成六種。故成六種法師。若加正憶念者則爲七種法師。然多小適時無定數也。問五種法師具幾業義耶。答受持謂意業也。書寫聞身業。讀誦說謂口業。此大判爲言耳。然

書寫具二業。運手必經意地。讀誦等具三業也。約福慧者。說法多是智慧。自餘四種可兩通之也。第四明階位門。然通而言之。十信已上皆能弘法爲物作師。別而言之。依涅槃經。十六分中解一分義堪爲物師也。舊云流通凡有五品開爲三章。第一三品命覓弘經之人。第二持品受命弘經。第三安樂行品示弘經方法。所以有此三者。一周說法既竟。必須弘通。是以歎法美人令人欣慕弘宣於法。故有第一命覓弘經人也。如來有命大衆順旨。故有第二受命弘經。但既於惡世欲弘善道必多留難。令安住四法則身心快樂乃可弘道利人。故有第三弘經方法。初又兩前品正命覓弘經之人。第二兩品證說。今謂不無此意。但法師一品正是流通。見寶塔已下別屬大段。後當具足說。就此品中兩長行兩偈頌開爲二別。第一。長行一偈歎持經人德令其心悅以勸弘經。第二。長行一偈歎法示弘經模軌以勸弘經。初文又二。前長行次偈。長行爲二。第一前歎二時弟子。第二次歎兩世法師。歎二時弟子即二。前歎佛在世聞法弟子。次歎佛滅後聞法弟子也。因藥王告八萬大士者。問智度論云。說智慧門對出家人。說功德門對在家人。今何故說智慧對聲聞。說功德對菩薩。答兩經各異。彼經明出家人好智慧。在家人好功德。此經明聲聞有執三之病故說平等大慧以斥之。所以對聲聞也。菩薩無有此執故不對之。大士本欲弘道利人。今流通正是其事故對菩薩。又上來開

三顯一其義已周。則皆成菩薩無復聲聞。故宜對菩薩也。又依龍樹云。此經是祕密法不可付囑聲聞。故付菩薩。於菩薩中別告藥王者。其人親聞法華得悟以捨身命財弘通斯法。今欲令餘人學之故別命之。所以因藥王菩薩復告八萬大士者。此八萬人末世有於重緣。今欲令八萬大士上學藥王下利末世故因藥王而告之也。藥王汝見是大衆中者凡有二義。一者欲使藥王八萬大士流通此經令其善根成就。故列二世弟子聞經得記令師識之。故云汝見之不。汝若弘經化之行則成就。若不弘經化之行則不成就。是以告之問言見不。二者欲以二世弟子付囑藥王及八萬人。如金剛波若論云。以根未熟菩薩付根熟菩薩。故列衆問之也。一念隨喜則與記者。聞法一念隨順至理則與理會。與理會故而生歡喜。便行與佛應故得佛記。又一念隨喜則知唯一無二。必當作佛不退爲二乘。故得佛記。注經云。能現在聞法一念隨喜譬如松栢始萌便有陵雲之勢。今聞法雖淺已樹菩提之根。故與記也。佛告藥王又如來滅後下第二明佛滅後弟子聞經得記。所以有此文來者凡有二義。一者前令八萬大士於佛在世十方佛土弘經。今於佛滅後弘經也。二者有人疑云。佛在世時衆生福德利根聞法隨喜可得記耳。佛滅後後薄福鈍根難復隨喜應不得記。是故釋云。但使聞經信解功德一等皆與授記也。若復有人下第二歎兩世法師功德。所以前明弟子功德今明法

師功德者凡有三義。一從淺至深。前數弟子淺功德今歎師深功德。二者前明弟子出所化之相。謂聞經隨喜即與受記。謂所化之相也。今明法師功德出能化之人相貌。有此相貌故是法師。三者上告藥王列二世弟子令師識弟子。今出法師相貌令弟子識師。以師弟子相知則弘法化人義成也。就文爲二。第一別明二世法師功德。第二通明信毀。初又二。前明佛在世二種法師。次辨佛滅後二種法師。初明二種法師即爲二別。一者下品二者上品。法師品位既多。今略明上下二品約位而言。初依之人爲下品。餘之三依爲上品也。所以分此二者。初依具煩惱性既是凡位。是故爲下品。後三同是聖位。故合爲上品。然位義難知。聊寄一門以爲次第也。初人又四。一明現德則出法師相貌。謂有此相貌即是法師也。藥王當知下第二出成法師往因。即是明法師過去德也。成就大願者明尋此人既供養多佛應生淨土但成就大願故來生人間耳。藥王若有人問下第三明此法師未來世果。此人既現在弘宣大乘。過去積因久積。故必定成佛也。何以故下舉現因釋當果也。是人一切世間下第四勸物供養。以具出法師三世功德。則是無上福田初心之佛。故應以佛供養而供養之。又弘於佛道宜設以佛供。何況盡能受持下第二明上品法師。此人文理俱備故稱盡能受持也。若是善男子下明佛滅後二種法師。亦前明下品次辨上品。此二品與前二品異者。前約弘法廣略以

分二品。今約爲人少多以分二品。則如來使者。宜轉教命爲使義也。如來所遣者流通得其旨趣。必可委之以理爲所遣也。行如來事者。佛以益物爲事。弘說有益爲行如來事也。何況於大衆中下第二明上品法師也。藥王若有惡人下第二通明信毀。就文爲二。初明毀之得大罪。後明信之得大福。所以明信毀者凡有二義。一者如來出世欲示衆生罪福二門。故大品云。若不說魔事魔罪則是衆生惡知識也。二者上明二種法師宜通正法之時。不應輕毀宜須供養。毀持經人罪重佛者。況論罪福凡有二種。一者約心二者約境。約心者。重心則罪重輕心即罪輕。若爾重心毀佛則罪重。輕心毀佛則罪輕。持經人亦爾。不應言毀佛罪輕毀持經人罪重。二者約境。若罵勝境則罪重。毀劣境則罪輕。亦不應言罵佛罪輕罵持經人罪重。既不約心就境云何釋此文耶。有人言。罵佛不作斷法意故罪輕。毀弘經人作斷法意故罪重。所以然者。由此人弘法。是故被罵此則罵人復毀於法。罪兼二種所以重也。竺道生云。法出於佛。若聞說罵佛是則罵人非罵法。是故罪輕。今受持有我。若毀皆之則是毀人有法乃毀法也。今明佛以離八風無復憂喜。雖復得毀不妨正化。今弘經之人猶是凡夫未免八風。若逢毀皆心則退悔不能弘法。法既不弘便無行法之人。既無行法之人誰復得佛。以斷三寶種故罪重也。又弘經人聞毀則妨自行自不得成佛。亦妨化他他又不成佛。則罪之大矣佛聞

俱不妨自行化他故罪輕也。藥王其有下第二歎弘經人福重也。以佛莊嚴而自莊嚴者。佛以正觀之法莊嚴於人。通經之人亦入正觀故以法嚴人。又佛住大乘用萬德而自莊嚴。弘經之人行與佛應。亦隨分具佛萬德也。則爲如來肩所荷擔者。如來荷擔於法。持經之人既其弘法。佛以恭敬於法。既擔所弘之法亦擔能弘之人也。就偈頌爲三。初二偈頌第一二世弟子勸供養兩種法師兼自受持。次十三偈頌上二種法師。後一偈歎法釋成美人。就初兩偈又開二別。第一偈上半明欲成就自然智者此是無功用智也。第二偈明一切種智慧者此明二種智。一切種智照有智也。慧者一切智照空慧也。若有能受持下第二十三偈又開兩別。初七偈頌兩世法師。次六偈頌前信毀就前又二。初四偈頌佛在世二種法師。次三行頌佛滅後二種法師。就前又二。一行頌下品。三行頌上品。佛滅後亦二。二行頌上品。一行頌下品。次頌信毀亦六行。二行頌毀之得罪。四行頌敬之得福也。供養持經人勝佛者。亦不就福田及心。但得供養稱歎則增進自行化他。佛則不爾故過佛也。而智度論云供養十方補處菩薩不及佛者。此約福田優劣判也。爾時佛復告藥王下第二段所以有此文來者凡有四義。一者上來歎人今則美法。以歎人美法成流通之義也。二者上歎人明人爲法師。今美法以法爲法師。欲釋成法師品有二種法師義故有是文來也。三者上歎人弘經得無量福。今美

法則生無邊慧。以福慧具足流通義成。四者上正歎人弘經今示弘經方法。釋成上弘經之義也。亦有長行與偈。長行有三。一歎所弘之法。二明弘法之方。三明弘經利益。此三即是次第。初門有五。一約法歎。二就人歎。三約處歎。四約行歎。五明得失顯成歎義也。我所說經典無量千億者。謂華嚴已後靈山之前諸教非一也。已說今說當說者略舉三說攝一切教也。已說者法華之前一切大小教也。今說者謂法華也。當說者謂法華已後涅槃之流也。而於其中此法華經最爲難信難解者。法華之前大小分流其言易信。法華之後三一已會亦非難解。此經開方便門顯真實義。反三之始歸一之初。於昔執異之人故成難信難解也。始不受爲難信。終不悟爲難解。又破三歸一斥短明長名爲難信。非三非一不短不長目爲難解也。此經是諸佛祕要之藏不可分布妄授與人者。此經明二權二實言約理周故稱爲要。昔來隱而不傳目之爲祕。如人妙寶藏在於內故名爲祕。既稱祕要之藏故不可妄授與人。諸佛世尊之所守護乃至未曾顯說者釋上祕要之藏也。所言守護者。然法相寂然不須守護。非器妄傳則便破法。以防於破法之情故言守護。而此經者如來現在猶多怨嫉者釋上不可分布妄授與人也。一切群生處處染著。大乘處處破之。與世相違故稱怨也。況滅度後者。佛在世時衆生煩惱猶薄尚不信受。況滅度後顛倒厚重而能解也。藥王當知下第二寄人歎。凡有

五歎。一者爲佛衣所覆。注經云。以一極爲衿帶無斷常之飄落。解從佛所來。故曰以佛衣覆之。又爲他方下第二佛護念歎。以弘經人行與佛應故爲佛護念。令外惡不侵爲護。內善得生爲念也。是人有大力信力下第三內善成就歎。信於三乘名爲小信。今信一乘稱爲大信。初有信力次起大願。則善提心名志願力。次修善薩行謂諸善根力。此三則次第也。當知是人與如來共宿第四歎共宿有二種。一者自行論共宿。一乘之理是佛栖止。弘經之人亦住其中。故言共宿。二者化他共宿。佛以生死爲長夜。應迹居生死中爲物說經爲宿止。此人能入理弘經參乎應迹謂共宿也。則爲如來手摩其頭者第五歎。父母念子故手摩其頭。持經之人既是佛子。理應重愛注經云。手摩表弘法人得宿止也。頭表其行高也。又釋佛以一乘智手摩其心頂勸其受持。故言手摩其頭也。藥王在在處處下第三寄處歎。前明在人則人尊。今辨在處處則處貴也。不須復安舍利者法華論云。此經具說三種佛菩提。故十七名中一名堅固舍利。如來真如法身於此經中常不壞。故不須更安碎身舍利也。藥王多有人下第四約行歎。就文爲四。一法二譬三合四釋。法說二對。初明善行不善行一對者。若未聞法華開權顯實。未精識道之權實。則行菩薩道猶自迴惶。或謂進成佛道。或可退住二乘。故不善行。以得聞此經有一無三。直進不退故名善行也。又未聞此經開權顯實。則未識二慧不能化物。不名

善行。與此相違名善行也。又不聞此經明身權身實。則不深厭生死欣樂佛身。亦是未善行義。與此相違名善行也。其有衆生下第二對明近善提不近善提。梵本具足。今翻譯者略故但有於近也。藥王譬如有人下第二譬說。此譬但有一意。一明去佛遠。二明去佛近也。譬如有人者求佛道人也。渴乏者求佛之志其心猛決如渴思水也。於彼高原穿鑿求之猶見乾土去水尙遠者。今須進退論此義。一者就法華之前明去佛道遠義。二就法華自論遠義。就法華前論遠義有二。一者於二乘教中求佛去道遠也。故大品云。以聲聞經求善提者名爲不點也。二者三藏後諸大乘經未廢二乘者。於此教中求佛道亦有遠義。以此教中明大乘。乃與法華不異。但未廢二乘。則始行菩薩猶未精識權實。又猶有迴邊之望。則求佛之心不決定。約此一邊則有求佛遠也。施功不已者聞法華經生聞慧也。轉見濕土者於此經生思慧也。遂漸至泥者於此經生修慧也。其心決定知水必近者。既生三慧知佛性水必定近也。問法華論何故水譬佛性耶。答正言水隱地下如佛性之不顯。故水譬佛性也。然道生及注法華經云。此對小乘教求佛故知去佛遠。就法華教求佛故去佛近也。二者就法華經自明近遠。若稟法華未生三慧則去佛爲遠。若生三慧此則爲近也。問何故就法華教論近遠耶。答但明一高原求水有近遠。只是一法華教求佛有近遠也。高原者譬法華教也。法華教於二乘爲

難信。故稱高原。又取佛道難得爲譬。所以言於高原求水也。穿鑿求之者。謂書寫受持如穿鑿也。猶見乾土去水尙遠者。未生三慧故去佛遠也。施功不已者。讀誦解釋如說修行深求法華發生三慧故去水近也。菩薩亦復如是。下第三合譬。亦得就二義釋之。一者未聞法華不生三慧故去佛遠。若聞法華發生三慧去佛則近。二者雖聞法華未生聞慧猶名未聞故去佛遠。若聞法華發生三慧故去佛近也。所以者何。下第四解釋也。三菩提皆屬此經者。此經明三佛菩提。故三佛菩提皆屬此經。又三佛菩提皆從此經出。故皆屬此經也。此經開方便門示真實相者。開二種方便。示二種真實。昔不言二種是方便故名方便門閉。方便門開則不得示兩種真實。今說二種是方便則方便門開。方便門開故得示二種是真實也。是法華經藏深固幽遠無人能到者。二權二實。在此經名之爲藏。淵淵難測爲深。古今不改爲固也。求之茫然爲幽。探賾所不及爲遠。十住未明名無人能到也。今佛教化者爲釋疑。疑者云若無人能到衆生云何得解。是故釋云爲教化菩薩故開示之令得信解也。藥王若有菩薩下第五寄得失以稱歎也。驚疑怖畏者。非處生懼爲驚。以一往聞無三乖其本情爲驚。詎是佛說耶。故疑。若無三即謂謗法故怖。一向不敢決爲畏。心有所懼名怖。畏者面怖也。菩薩名新學。二乘稱增上慢者。聲聞謂已滿足是故名增上慢。菩薩直已昔不聞今忽聞之不謂已足是

故稱新。又有此文來者。未來有如此相者。莫爲說法華經。當爲說三乘教也。藥王若有善男子下第二示弘經方法。文有四句。一者請說方。是善男子下示說方。如來室者下釋說方。安住是中下結說方。慈悲有覆蔭之功。喻之如室。忍辱止於瞋恚惡容。如衣之弊醜。空是安神之所。如坐是安身之處。此之三門。即是次第。大悲拔苦大慈與樂。蓋是種覺之洪基弘道之本意。欲說妙法宜前建此心。是故第一明入如來室。此誠菩薩莫爲利養名聞勢力徒衆。但起慈悲心爲物說法也。既於惡世欲弘善道必多留難。宜應忍之。故大明著忍辱衣。慈悲外蔭和忍內安。若無空觀虛明則二行不成。無由悟物。是故次說畢竟空坐也。不懈怠說法者。上謂意業今身口業也。問淨名經云。慈悲心爲女。畢竟空寂爲舍。四禪爲床坐。與今何故不同。答二經各有一義。彼明慈悲有養育之能。化適之用。故喻之如女。今取其拔苦與樂之功。在蔭蓋故譬之如舍。彼明畢竟空。至虛無果能障非法風雨。故喻之如舍。今明重玄憺怕可以栖臥於神。故目之爲坐也。藥王我於餘國下第三明利益。以識所弘之教復達弘教之方便。感嘉瑞則是利益。所以舉靈瑞者。獎勵弘經人故也。凡有四事。一遣化衆。二遣實衆。三見佛身。四還得憶法遣化衆者。供養法師故引導實人故。權護法師故。遣實衆者亦具三義。復令實衆得利益故。時時見佛身者。弘經之人若常在正觀則常見佛身。故華嚴云。一切法不生一切

法不滅。若能如是解諸佛常現前。但行人不能常在正觀故。時時得見佛身。偈爲三。初一行總標獎勵。第二十五行半偈正頌長行。第三兩偈結歎說法之人。就第二中頌上長行三段。即爲三。初四行頌歎法。上歎法有五。今但頌第四寄行稱歎。上長行寄行歎有四。法譬合釋。今但頌譬合二事也。決了聲聞法者。昔未開權顯實則未知聲聞非是究竟。今開權顯實定知聲聞非是至極乃是入大乘之方便耳。言經王者。此經於今昔權實開合自在。故稱爲王。又獨一無二亦是王義也。若人說此經下第二四行半頌弘經方法。若我滅度後下七偈頌第三感於靈瑞。上文有四。今開爲五。但不次第。初三行頌第一遣化衆。次一行半頌第三見佛身。次半行頌第四還得憶法。次一行重頌第三得見佛身。次一行頌第二遣實衆也。

見寶塔品第十一

釋此品不同凡有三說。第一河西道朗等云。從此文去是第二大段明一乘果。次光宅法師云。此品猶屬前章。爲證上所說不虛故來。次印法師明。此品具兼二義。一者證上所說不虛。二爲開後壽量之義。今同第三證前開後而以開後爲正。所言證前者。證上開權顯實不虛義也。所以須證者。一爲斷疑心。衆中猶有疑心。如聞大通智勝佛說時亦有生疑者。是故今須證說斷彼疑心。二者爲已信之人增長善根。令不退轉。如華嚴中七處八會說法既竟十方菩薩來爲作證。彼以菩薩說

故菩薩來證。今以佛說故佛來證也。言開後者。此經初後二分略有十事不同。一者化主不同。說初分經但以釋迦一佛爲化主。說後分經則有多佛。謂十方分身及過去多寶。所以然者。說初分經但明所乘之法未論能乘之人。故不須多佛。說後分經正論能乘之人。故須明多佛。集十方分身欲顯本一迹多。開於寶塔示眞實應滅。是故初分經但明一佛。後分經辨多佛也。二者說處淨穢異。說初分經在穢土中。明後分經居淨土中說。故法華論云。示現國土無上故現多寶塔。所以然者。說初分經未集分身故不變淨。說後分經普集分身所以變淨。又說前分經雖開乘權乘實猶覆身權身實。衆生心垢一半猶自未淨。故土猶穢也。至後分經俱弊二權雙開兩實。則心垢悉除故國土清淨也。三者說處空有異。說初分經在於靈山有處。說後分經能化所化並昇虛空。所以然者。說初分經寶塔未現故在地說法。後分經寶塔昇空故處空說法。又說初分經未辨佛身無生滅。由明有生滅故在有處。說後分經顯法身如虛空。方便有生滅故昇空說法也。四者徒衆異。說初分經菩薩衆少。說後分經受道衆多。所以然者。說初分經但爲三根聲聞未正爲菩薩。故菩薩衆少。說後分經欲顯釋迦成佛已久。故明涌出菩薩衆多顯釋迦成佛已久。又明法身果德令菩薩修習取證。故辨菩薩衆多。又說初分經有三乘雜衆。說後分經但有菩薩衆。所以然者。說初分經正會三歸一故列三乘

衆。說後分經會三已竟故但令菩薩修因證於佛果。故但有菩薩衆也。五者時節異。說初分經時節即短。說後分經時節即長。所以然者。說初分經未明涌出菩薩問訊於佛故時節即短。後分經明涌出衆多故問訊時久。又明問訊時久顯涌出衆多。以涌出衆多顯釋迦成佛來久。初分未辨斯義故不辨時長也。六者請主異。說初分經聲聞爲請主。說後分經彌勒爲請主。所以然者。說乘權乘實正會三歸一。令聲聞人迴小入大。故聲聞爲請主。說後分經明身權身實。使聲聞菩薩得證如來無生法身。故彌勒爲請主也。七者說法異。上說所乘之法今說能乘之人。說所乘之法但明釋迦一期始終教門。說法則略。能乘之人自從過去得道之初乃至窮未來劫一切諸教故說法則廣。八者利益異。說乘權乘實但令聲聞迴小趣大入於十信。謂淺益也。又得益則少。說身權身實令無數菩薩得十二種甚深之利。又得益則多。所以然者。說初分經但開乘權乘實猶覆身權身實。故利益則少。說後分經俱廢二權雙顯兩實。故教不纖隱理無毫翳。故應得道者皆並領悟。是故得益者多也。九者瑞相異。是前分略明三瑞但至萬八千土。後分廣明八瑞。現瑞處廣。一。四方百萬億那由他國。十者功德異。前略歎持經之善。後廣辨格量之福也。言見寶塔品者凡有二義。一者據事而言。寶塔從地涌出大衆親見。因事立名。二者寶塔涌現顯法身無生滅方便有生滅。欲令大衆因此悟解。故稱

見寶塔。品開五段。第一明寶塔涌現。第二釋現塔意。第三次明開塔。第四二佛分座共坐。第五命寬持經之人。此五即是次第。初文大明形聲二事。細分十句不同。一者明寶塔出時。二明寶塔現方。三辨名字。四明形量。五明出處。六辨住空。七明莊嚴。八明至處。九叙供養。十明出聲也。爾時者明塔現時也。有人言寶塔來意爲欲證經。非今始涌出。應在廣說之前。何以知然。前放光動地召集有緣。若當一人不集。衆生受道緣則不具。是以得知應在略說之後廣說之前三請中央。乃至普賢妙音亦並前來。以略說一周如來則止。若列其事則隔絕經文義勢不次。是故待訓請廣說。乃至流通竟方得列之。今謂此事難知若在前列則有二過。一者夫論證說要待說經竟。是故華嚴及普賢觀等經皆在後證說。若在前者不成證義。二者寶塔涌現爲開身權身實。前但辨乘權乘實故不應涌現。故知在後出也。設令前出亦未得發聲印證。以未說法華平等大慧。何由得唱如是之言耶。又依普賢觀亦最後出。爲證行者罪滅故來。則知證說不在初也。今言爾時者。一開法身時。二證說時也。佛前者第二明塔現方。欲證佛說故現佛前。欲開佛二身故在佛前也。有七寶塔者第三列塔名字。所以明塔涌現者凡有三義。二者依法華論云。所以明塔者示現如來舍利住持故。二者多寶誓願爲證說不虛。三者小乘之流謂佛畢竟無常。是故起塔。今塔涌現佛遂不滅。則知生滅是方便不生滅

爲眞實。爲此因緣故明現塔。餘經但辨證說不虛。不欲開身權身實。故不以塔爲證也。問何故十方分身佛集但有一塔現之。答法華論云。存略故也。略者多寶如來身一體示現攝取一切佛法身故也。高五百下第四叙塔形量。五百表法身無生滅。二百五十表應迹有生滅。以寶勝權故相授一倍。從地涌出下第五明塔出處。昔以權覆實故權教如地。今廢權顯實如從地涌出。又昔執迹迷本。以迷執爲地。此執將傾故如地裂塔現也。住在空中者第六住處。明佛法身住於實相虛空。如普賢觀經云。法身住常寂光土也。種種寶物下第七明塔莊嚴。表法身衆德所成也。五千欄楯譬總持衆多。龜室千萬謂種種法門度人無量也。無數幢幡謂六神通也。垂寶瓔珞四攝法也。寶鈴萬億四辨八音也。四面出香者戒香普勸四生也。其諸幡蓋七寶合成者。明一一諸德皆爲衆德所成也。高至四天王宮者第八明塔至處。舊云表說四諦理盡也。三十三天下第九明供養塔。表三十三心十地內外凡聖等崇仰法身也。爾時寶塔下第十明出聲。向現靈塔容謂意識不存。今大音既發者則知法身不滅也。又欲證上所說不虛故發聲也。平等大慧者。如來之慧不一不三絕緣絕觀離一切高下取捨斷常諸邊。故云平等。此是體平等也。而說因果權實皆是法華妙用。諸用之中正明果用。唯有一果故果慧平等。所以然者。題稱妙法。唯佛果爲妙因行未妙。故正以果慧爲平等大慧也。因中隨

分有妙亦隨分有平等也。再稱如是者明開權顯實二事俱不虛也。爾時四衆下第二明現塔意。又開兩別初疑問次佛答。疑問爲二。初大衆疑二大樂說問。大衆有二疑。一疑有塔二疑出聲。問亦二也。文處易知。爾時佛告下第二答。就文爲三。一明多寶因中誓願時以訓其二問。二從彼佛成道滅度時下即顯有塔因緣訓其二問。第三從今多寶下明今日涌現時正答其二問也。佛答云多寶有大誓願乃至爲證明者。釋論第七卷云。解請佛云。諸佛無人請者便入涅槃。如法華經中多寶世尊無人請故便入涅槃後化佛身及七寶塔證說法華一時出現。亦如須臾多佛弟子本行未熟便捨入涅槃留化佛一劫以度衆生。相傳云。多寶成道時無大機感不得說此經而取滅度故說此經處處皆出證明。釋論對此意也。而經云菩薩時有誓願者。無妨因地緣事發願。或一化衆生無大機不聞此經故發斯願。則因果及經論俱不相違具二義也。是時大樂說下第三次明開塔。所以須開塔者。向雖親承音旨。未若親形生信故須開塔現形成信彌篤。則是開方便門。示法身真實。就文爲二。第一普集分身爲開塔之緣。第二正明開塔。所以普集分身者。欲辨本一迹多也。所以然者。釋迦與諸佛互指爲分身。即知彼此皆非實佛。別有統一之本爲妙極法身故垂淨穢等迹。則知法身不二迹身不一也。問釋迦何故指淨土佛爲分身耶。答淨土佛妙尙是應而非眞。則顯釋迦穢身彌是迹而非本。所以俱集淨土分身之佛有其深旨也。問何以得知二佛俱非眞實以顯法身非淨非穢虛空之身乃爲眞佛耶。答般若傳羅什解云。分身明其不實。則知二佛非眞。不二爲實。又理數應爾。但應直開寶塔。何因普集分身。故知託多寶之願欲顯不二之本不一之迹。所以集分身耳。法華論云。示現無量佛者示現彼此佛所作業無差別。故說集分身佛。又開爲二。初明集分身佛之緣。二正明分身佛集。二章各四。初四者。一者神力發引令大樂說問二佛答。三重問。四如來放光召集也。初以神力故問者。將說法身大事故受大樂說之名。及以神力加之然後問也。佛告下第二佛答也。大樂說白佛下第三重請。前欲見多寶即欲識法身無生滅應身有生滅也。今欲見分身佛者欲了本一迹多故也。本迹之義無窮略而論之。不出法身無生滅應身有生滅及本一迹多。故此品始末但顯斯兩義。爾時佛放白毫一光下第四正明召集分身。前四章是皆遠緣由。今是近緣由也就文亦四。一者放光遍照十方。二者叙十方諸佛來意。三者變穢爲淨。四者十方佛集開寶塔。初文有二。前明光照一方。次例餘九方。所以放白毫光者。上顯乘權乘實今顯身權身實。昔二權覆兩實喻同垢暗。今俱廢二權雙開兩實。義既明顯故以白毫表之。故但放白毫光也。上明所乘之法不二。今辨能乘法身唯一。故但放一光。法與人俱是中道故俱放眉間光也。既是中道即俱妙故有妙法妙人也。次例

餘九方如文。爾時十方諸佛下第二明十方佛欲來之意。而言欲見釋迦及多寶者。由十方佛集得開二義。一開釋迦本一迹多。二開多寶真常應滅。時娑婆世界下第三明變淨。所以變淨者。此是世界悉檀。為待寶故莊嚴土也。釋論第十卷云。如人請貴客則莊嚴處所。家主則莊嚴一家。國主則莊嚴一國。轉輪聖王則莊嚴四天下。梵王則莊嚴三千土。佛是法王則莊嚴十方也。二者表衆生執迷迷本之心應淨。故明土淨。三者欲以依果顯於正果。諸佛依果本是穢土。今還清淨。則知穢是權土淨是實土。欲顯正果生滅是權身不生滅是實身也。法華論云。云現一切佛土清淨者。示現出世間無漏善根所生也。非世間有漏善根所生。問何故三變土耶。答若一變者時衆則不覺土穢。今欲顯土穢。佛多令起信敬。故三變也。二欲表三根之穢而得淨悟也。又表三乘之穢皆除顯一乘之淨如淨土也。又表彼此無量土同為一佛土。彼此無量身同一法身也。問亦得分身佛表三乘為一乘不。答亦得也。本是一佛分為多佛。本是一乘開為三乘。今既集分身之佛皆是一佛。亦會三乘以歸一乘也。就文明三變土即為三別。初文為二。一明變土二辨佛集也。無大海山林者。欲辨同成一法座客受佛菩薩也。法華論云。所以無穢者。示現一切佛國土平等清淨故。言多寶者。示現一切佛土同體實性故。十地論云。一佛土攝一切佛土者。以諸佛土同體故也。移諸天人者。無緣衆生不得

聞也。是時諸佛各將一大菩薩者。第二明佛集。但將一菩薩來者。凡有二義。一法身之果無二。法身之因亦一也。又將一侍者來。為欲遣信開塔之用。即表諸佛雲集欲開一法身用。故但將一人來也。各到寶樹下者。欲樹立法身義也。皆坐師子座者。今顯法身不畏衆生起於疑怖。同上今我喜無畏也。次兩變土如文易知。爾時東方下第四十方佛集欲同開塔也。就文為二。初說結佛集。次諸佛欲同開塔也。是時諸佛下第二文也。彼某申佛與欲開此塔者。此明諸佛同欲開寶塔現多寶身示於大衆。令知法身不滅。不必如僧中羯磨與欲也。又大集經二十一卷云。南方金剛藏佛答彼菩薩云。北方釋迦牟尼欲為大衆說法。為破大慢遣使從我索。欲我今與之。次西方東方皆亦爾。似僧事與欲。十方佛雖各為化主。一時共為佛事。亦得少分同僧。但不恒爾故異僧事也。爾時釋迦牟尼佛見所分身下第二正明開塔。就文為四。一釋迦昇空。二大衆起立。三正明開塔。四大衆親見讚歎供養。初二如文也。於是釋迦以右指者。第三正明開塔。右指謂手之便。即是方便智用。說教化物事便。華嚴法界品云。安住長者開栴檀塔。見過去佛皆不滅度。即是顯法身無生滅也。法華論云。破三種煩惱人染慢顛倒。一者信種種乘。二者信世間涅槃異。三者信彼此身異。為對此三種染故說三種平等。一者乘平等。與聲聞授記唯有大乘無二乘故。二者世間涅槃平等。以多寶如來入於涅槃

世間涅槃彼此平等無差別故。三者身平等。多寶如來已入涅槃復示現身。自身他身法身平等無差別故也。爾時四衆下第四大衆親見稱歎供養也。爾時多寶佛下第四明二佛共坐。就文又四。一多寶要釋迦就坐。二釋迦坐其半座。三大衆親見念欲昇空。第四釋迦接在虛空。此四文處易知。所以二佛同坐者。正欲以多寶顯釋迦也。多寶滅既不滅不滅示滅。釋迦雙林唱滅義亦同然。又多寶滅既不滅不滅示滅。即顯釋迦不生而生生而不生。以多寶出現欲顯釋迦實無生滅方便生滅。故要釋迦共坐也。所以多寶欲顯釋迦者。正為要釋迦教人執釋迦實有生滅故。舉多寶以顯釋迦。破執釋迦生滅病也。分身佛亦爾。以稟釋迦教人正謂釋迦是實佛故。集分身以顯釋迦。明淨土佛尚是迹而非本。則知釋迦是應而非真。法華論云。二佛共坐者為顯化佛報佛法佛皆為成大事故也。此欲明諸佛同心共顯大事故共坐也。大事即是法身。以大音聲下第五命覓弘經人。就文為二。一者長行二者偈頌。偈文為二。一者頌諸佛來意。二頌命覓弘經人。所以頌諸佛來意有二種義。一者時衆雖觀多寶滿現分身佛集並未達來意。故今釋之。二者將欲命覓弘經人故。前叙二佛來意以高勸下。釋成命持經意。初文為二。一釋多寶來意。二釋分身集意。二佛各為三義故來。釋多寶來意有三。初一行半以高勸下故來。次一行偈顯法難遇故來。次一行偈舉佛本願故來。釋成上二義。

又我分身下第二釋分身集亦有三意。初一行明爲聽法故來。次半行欲開寶塔顯真常應滅故來。各捨妙土下第三令法久住故來。就文又三。初一行半標爲法久住故來。次五行釋爲法久住故來。後半行結法久住故來也。告諸大眾下第二頌命覺弘經人。頌多寶佛明過去世佛弘法華。頌分身佛明現在世佛弘法華經。今命諸菩薩弘經即辨未來佛弘經。此即三世諸佛共弘此經。問何故現在十方佛集過去但多寶一佛耶。答法華論云。以略攝廣故但明一佛。即略攝一切佛也。又頌二佛來即辨所弘之法。今命弘經即辨能弘之人。以二佛來辨真應二身。故有所弘之法。大明能弘之人凡有四命四釋。初一行半正命。次兩行釋命意。言當知此意者有二種意。一欲顯諸佛流通法故來。二欲顯真常應滅本一迹多。意在於此故言當知此意。諸佛子等下第二一命一釋。初一行命次四行釋諸善男子下第三一命一釋。初一行命。次十九行舉六種難事解釋。開爲七別。初五行明廣說難。次二行明書難。次兩行明讀難。次兩行明爲一人說難。次三行明問難。次三行明持難。後兩偈歎釋成六難。問現見世間持法華經者無量。何故有此六種難也。答有六種人不信法華。一者貪著五欲見小樂而忘大樂故不信法華。二外道人執著諸見不受離見之法。三小乘人執權迷實不信一乘。故智度論云。五百部開畢竟空如刀傷心。況聞有一無三也。四執此經是無常教人聞法

華常不生信受。五執此經是覆相常聞說顯了常不生信受。六有所得人執著此經決定是常聞說非常非無常不三不一無依無得不生信受。若然者古今南北信解者少。經唱六難言不虛也。諸善男子下第四一命一釋。初一行半命。次六行歎持經利益釋命也。

提婆達多品第十二

所以有此品來者。見塔品既證前開後具於二義。今亦然矣。言成前者凡有二義。一者遠來意。此經開方便門示真實相。開一切方便示一切真實。但方便有二種。一順方便謂諸佛菩薩。二違方便如調達善星。自上以來開順方便共義已竟。如滿願實是菩薩方便示爲小乘。釋迦是果德方便示有生滅。今次開違方便用亦有一人。一調達謂人爲違方便。二龍女謂畜生爲違方便。故順方便真實有因果兩人。違方便用有人畜二種也。二者上品明過去多寶自來證明法華。今此品釋迦引調達爲證明。由調達過去世爲我說法華經今得成佛。是故法華功力深重宜須信持。故上是引他證。今引自證。是以兩品相次來也。又上四番命持經。今歎經三力釋成四命。三力者。引提婆達多證有成佛力。龍宮衆集證經有廣大力。龍女成佛證有速疾力。以經親有三力故宜應信持。是故引三力釋成四勸。所以有此品來也。次生後者凡有四義。一者上以多寶不滅示滅。顯釋迦方便生滅實無生滅。今復舉調達例顯釋迦。調達非惡示惡。故惡是方便。善爲真實。類顯釋迦不

生滅示生滅故生滅是方便不生滅爲真實。故上以他佛顯於釋迦。今引他菩薩顯於釋迦。是以兩品相次來也。二者爲成信義故來。如涅槃師子吼品說。云何爲信。信如來畢竟不生滅。信提婆達多終不破僧。涅槃既兩事相次。今亦然也。故說此品以違順相對故二品相次也。三者然流通勸信皆是爲始學耳。若深行人無勞動也。今爲接惡人自輕己身不敢學大法。是故今說調達雖是惡人得聞大乘受記成佛。故應須學之。四者根緣不同適時而說。以衆中應聞此品得悟故應機說之。提婆達多是解飯王子。提婆此翻爲天。達多言熱。以其生時諸天心熱故名天熱。所以然者。諸天知其造三逆罪破壞佛法。見其初生心生熱惱故因以爲名。此品歎經三力即爲三段。一成佛力二廣大力三速疾力。由提婆達多說經遂致作佛。故經有成佛之力。由文殊說法華經無量無邊衆生並得悟道。故歎法華有廣大力。龍女聞經現身成佛。故歎此經有速疾力。所以歎此三力者。爲成命覺弘經人故也。今從初作名故云提婆品。初章有四。一明提婆過去世事。二結會古今明現在世事。第三爲提婆授記明未來世事。第四稱歎此品利益。初文二。前長行次偈頌。長行又三。一明釋迦積劫求經。二辨仙人施法。三明釋迦報恩供養。初又三句。第一明過去受種種身常求法華。於多劫中下第二別作國王求無上道。此中前明求果。爲欲滿足下次明修因。修因之中初總明欲滿六度。勸行布

施下略辨檀度。檀度之中初明外施。頭目已下次辨內施。時世人民下第三正明求法華經。時有仙人下第二仙人授法。王聞。其言下第三爲法勸苦報恩供養。七偈半頌上三章卽有三別。初兩偈頌王求法。次二偈頌仙人授法。次三偈半頌王報恩。佛告諸比丘下第二結會古今明現在世事。告諸四衆下第三爲提婆達多授記明未來世事。提婆爲釋迦本師。今翻爲授記。則知師弟子方便無定。違順等用亦適時爲物。小乘經明提婆墮無間獄。後成辟支佛。然今大乘中明未來成佛。然既隨緣違順。亦適時大小也。二十中劫者。然大劫有三小劫亦有三。難心文但說小劫以爲中劫。善星經云十八小劫爲一中劫也。佛告諸比丘下第四明說此品利益。所以偏言聞此品不生疑惑者。小乘經中明。調達殺世王殺父。汝若殺父我殺瞿曇。使有新王新佛不亦快乎。調達自造三逆。復教他造逆。則是極惡之人。今遂言是過去善友未來成佛。學小乘者莫不驚疑。是故偏云不生疑惑。又外國諸小乘人不信方等。皆言是調達所作非釋迦說。今勸信調達卽是勸信大乘也。不墮地獄者。依成實論明四輪治於八難。今明一念信法華經不疑此品具離八難不墮地獄離三塗難。生十方佛前離佛前佛後難也。常聞此經離世智難。若生人天中離聲音難。若在佛前蓮華化生離邊地長壽天難。於時下方第二歎經廣大。又有七句。一智積請多寶還本土發起論端。佛告智積下第二

釋迦止請也。爾時文殊下第三明文殊來。序品文殊在座。今品稱從海宮來者。據事而言。例如涅槃文殊初雖在席尋與純陀相隨而去至大衆問品與純陀共來。今亦然也。初分開經既竟。或可往海宮化道。今欲讚經功能及問安樂行故復來也。據理而談者。文殊本停驚嶺而忽在龍宮。可謂離去而往不往而來也。智積問文殊下第四正問也。文殊師利下第五答。初明文殊化直往菩薩。本聲聞人下明化迴小入大菩薩。爾時智積下第六智積稱歎也。文殊師利言下第七推功歸於法華。卽是讚歎經力。智積問下第三明龍女成佛歎經速疾力。亦有七章。一問。二答。三設難。四龍女來。五身。子難。六龍女舉譬答。七明時衆悟道。文殊師利言下第二文也。於剎那頃發菩提心得成佛者。伽耶山頂經明有四種發心。一初發心謂入初地。二行發心二地至七地。三不退發心謂八九地。四一生補處發心謂第十地。龍女發心成佛是第四義也。然十信菩薩亦能八相成道。位不可知也。又適化無方可有四句。一遲方便。如十劫坐道場。二速方便。龍女剎那成佛。三亦遲亦速。如淨釋迦六年形此二種是也。四非遲非速。如淨土中成佛。不論遲速又四句。一男身成道。則釋迦之流。二女身成佛。別有經云佛出女國作女身成佛。三亦男亦女。則龍女是也。本是女變爲男。四非男非女非天非人。如淨土成佛。又三句。一出家成佛。如釋迦。二在家成佛。如智度論云天王佛是。故不須針及袈裟。

則調達成佛號天王佛是也。三者俱非。謂淨土佛。又三句。一童真成佛。龍女是也。二非童真成佛。釋迦是也。三俱非淨土中佛。所以如斯不同者。良由體無礙之道故有無礙之用。適無方之緣應無窮之益。若然者不應疑云此品非佛說。蓋是有限之情局無方之化耳。智積菩薩言下第三作難也。言論未訖下第四龍女來。爾時舍利弗下第五身子作難也。爾時龍女下第六龍女舉喻總答二人難也。爾時娑婆世界下第七明時衆悟道得益。持品第十三

此品來亦具二義。一者成前二者開後。言成前者。寶塔品偈文四番命持。提婆達品歎經三力。亦是勸持。今菩薩聲聞應命持經故有此品。言開後壽量者。以菩薩聲聞各明住於忍力者恐聞遠壽心生驚疑故逆進之也。所以應命者有四。一欲上報佛恩。二欲增進自行。三欲將勸餘未弘宣亦令傳化。四既是菩薩欲利益衆生。故有此品來也。爲秉持此經以化物故名持品也。品開爲五。第一二萬菩薩發誓弘經。第二五百聲聞發誓弘經。三者學無學八千人發誓弘經。四者諸比丘尼發誓弘經。五者重命菩薩發誓弘經。就此五人可爲二例。初四人是應佛前命自誓弘經。後一人佛重命弘經。就初四人中初一是直往菩薩自誓持經。後比丘比丘尼是迴小入大菩薩自誓弘經。又爲三類。初明諸菩薩慈悲深厚忍辱力大能於穢土弘經。二者自餘三衆迹示劣弱淨土弘經。第三諸菩薩住不退

地通於淨穢二土弘經。初偏舉二人者。藥王既流通所寄。樂說能發輝涌塔。故爲宣持之首。藥王流通所寄者。流通乘權乘實也。樂說發輝涌塔者。開發身權身實之端也。爾時衆中下第二文也。迴小入大菩薩又分二別。初比丘自誓弘經。次比丘尼自誓弘經。初又二。前明無學人自誓弘經。次明學無學人自誓弘經。復有學無學第三文。涅槃云八十。今云八千。或可千字少點故誤成十耳。或可別有八十也。然經既會三歸一皆成菩薩。而猶言聲聞者凡有三義。一者仍本爲名。二者雖復悟一不失於三。所以然者。本破三病是故說一。三病既除一藥亦息。非三非一故能一能三也。三者即諸菩薩以爲聲聞。如前云我等今者真是聲聞。以佛道聲令一切聞。聲聞於異土弘經者。一者述示鈍根。如前釋之。二斥此土難化。三者注經云。菩薩於此土聲聞於他土者。欲明一乘既顯萬流可一國無彼此悟無少大在。誓雖異所暢彌同也。爾時佛夷母下第四比丘尼弘經。就文爲二。前授記次辨弘經。授兩尼記卽爲二別。初前請記二授記。此經始終授記有二。一不請而授。二請而授。請而授中自有三種。一發言請。如目連等。二心念請。如千二百等。三現相請。如大愛道等。於時世尊下次授記。授比丘尼記最在後者。一依上列衆次第。最在後故。二示女人罪垢深重。三欲息世譏嫌故最後授之。僑曇彌者。僑曇是姓翻爲淫土。彌者女也。次授耶輸記亦兩。初請次授也。爾時摩訶下第二發

誓弘經亦開爲二。前領解歡喜次發誓弘經。爾時世尊下第五重命菩薩弘經。就文爲二。初明眼視二諸菩薩發誓弘經。初眼視者。顯諸菩薩智慧利根懸得佛意及懸得經旨趣令物信之。如庄周云目擊道存故也。是諸菩薩下第二發誓弘經。就文爲二。前長行次偈頌。佛今默然不見告勅者。佛雖默菩薩懸得佛意。而菩薩住謙讓門。故言佛不告勅師弟歎讓合論。各據一義也。時諸菩薩下明菩薩重自思惟。佛雖無言我爲菩薩。法應上弘下利滿願報恩也。遙見守護者。久知壽量常恒雙林非永滅也。偈文爲三。初一行總標發誓弘經。次十七行別明發誓弘經。後兩行結發誓弘經。第二段中又開二別。第一明菩薩忍惡。第二明忍惡故爲物弘經。忍惡中有二。第一明大士忍惡。二釋起惡所以。初又二。第一一偈忍三業惡。如害提婆外道是也。惡世中比丘下第二忍口業惡。又開爲二。第一起惡之人。第二正明起惡。各有二段。人中二者。是增上慢人卽出人。或有阿練若下第二明處。出處攝一切人盡也。而作是言下第二明起惡亦兩。第一明惡言謗。第二作善言謗。皆明菩薩能忍。惡言謗者謂毀法謗人。毀法謂是外道論。謗人謂是邪見之人。就文又三。初兩行是私處毀法謗人。常在大衆中下第二兩偈向公處毀法謗人。第三半行明菩薩能忍。問初既云說外道論義。復何得云自作此經典。答初云說外道。而外道十八大經復無此說故是自作。但既非內教。理同外道也。爲斯

所輕言下第二作善言謗。故人中唯有出處謗中不出善惡也。又二。初半行明起謗。次半行明能忍。爲斯所輕言汝等皆是佛者。小乘人謂學大乘人明諸法本性寂滅無有二相。便作是言。若衆生與佛無二相者。汝應是佛。如世人云汝作此學便是佛也。此言重意輕也。以輕心出此言故名輕言也。濁劫惡世中下五行半第二釋毀謗意。惡人所以毀謗者凡有二義。一者外魔來入身中令其毀謗。三行文是也。二者內愚癡故不知小乘是方便執以謗大。二行半文是也。諸城邑聚落下第二一偈釋菩薩忍惡故處處爲物弘經。後兩偈結誓如文也

法華義疏卷第九

時永仁三年交鐘七日中原氏女等勸力同志也。雕一卷義疏。工親得脫夫恩山疊疊碧羅八萬之巔。德海洋蒼溟三千之底。故會稽曹娥投衣裳於江水。吳郡女子曬屏風於堂床。以嚮孝行。知今志然則翫直至妙乘於江北。爲卽往安樂之指南耳。

都幹緣沙門 素慶謹誌

法華義疏卷第十

安樂行品第十四 胡吉藏撰

釋安樂行凡有六門。一來意門。二釋名門。三開合門。四體相門。五階位門。六同異門。來意

門者亦有二義。一者成前。二者開後。成前者凡有三意。一者佛教聲聞凡有三事。一令迴小入大發菩提心。則上三周說是也。二令修菩薩行。則四安樂行是也。三令得佛果。後壽量文是也。為此因緣。故有今品來也。二者妙法蓮華。凡有二種。一者善巧用門。二者真實體門。上破三辨。一謂對治之用。三病既廢。一藥亦除。欲顯不一。不三無二。正觀即妙法華體。下偈云。觀一切法空。如實相。亦不行不分別。則知三一兩捨緣觀並忘。今欲攝用歸體。故有此品來也。三者持品末云。惡世弘經。被毀辱。誹謗。受諸苦惱。小行之流。多生退沒。不能弘經。是故今明安住四行。雖居惡世。常受快樂。今欲示末世弘經。模範。故說此品。二生後者。將明遠壽之果。故今說遠壽之因。即四行是也。一釋名門者。釋四行名不同。今依竺道生及注法華經。辨四行者。一空寂行。二無憍慢行。三離嫉妬行。四慈悲行。第一前明空寂行者。空寂即是諸法實相。波若正觀。既乖實相。理則便有苦無樂。與理相應。則便有樂無苦。今正明弘經安樂之義。是故初明空寂行也。雖內修空觀。但始行之人。觀力未成。處衆說法。多特解陵物。是故次明離憍慢行。夫爲師匠。若特解陵他。則忌他勝。己蓋是有識之常情。爲弘經之巨患。是故次明離嫉妬行。通法之人。雖無憍慢嫉妬。但所化之流。凡有二種。一求大道。二執小乘。於此二人多生愛患。若起愛患。則癡使隨之。故須於學大乘者。當起慈心。於非菩薩宜生憫側。是故次辨菩薩

慈悲行。義不盡者。文當具足。通稱安樂行者。安住四法。則便得樂。故稱安樂。行者涉行之義。謂心行此四法也。第三開合門者。開成四行。合但二門。初一是智慧。後三爲功德。心安福慧。弘道利人。則便得樂。謂福慧一雙也。二者雖有四行。不出得離二門。得門之中。有兩種德。空寂是智慧。慈悲爲功德。中間二種稱之爲離。故離門亦兩。一離憍慢。二離嫉妬。謂得離一雙也。三者雖有四行。不出空有二行。初一是空行。餘三爲有行。謂空有一雙也。四者雖有四行。不出自行化他。初三爲自行。慈悲是化他。謂自行化他。一雙也。第四體相門者。第一行以畢竟空觀爲體。第二行以無憍慢心爲體。第三行以無嫉妬心爲體。第四行以慈悲心爲體。然此四行。唯一正觀。約用不同。故開四種。觀實相。義名空寂行。即此正觀。離過之義。謂無憍慢嫉妬。即此空觀。拔苦與樂。故名慈悲。慈悲心不礙畢竟空。畢竟空不妨慈悲。雖行慈悲。常畢竟空。畢竟空不捨慈悲。是故超凡越聖。稱菩薩行也。亦是空悲二道。大品云。菩薩住二法。魔不能壞。一者知空。二不捨衆生。第五階位門者。從初發心。乃至佛地五十二位。皆具四行。其中自有成與未成。及功用無功用義。明味淺深。隨位差別。但經正意。爲接退沒之人。末世弘經。多受苦惱。故令安住四法。則便得樂。高位已上。自具四行。無俟說之。是故發心之人。須依此品。自行化他。坐禪誦經。懺悔。第六同異門者。法師品末明於三事。一入慈悲室。二著忍辱衣。三諸

法空爲座。與今四行義不同者。上文前明有行。次辨於空。所以然者。上品正釋法師。夫爲法師。則爲物說法。宜前運慈悲。但慈悲之心。久處生死。多諸患難。宜應行忍。雖有慈悲忍辱。若不入空觀。則慈悲忍不成。故次明空行。故從有入空。此品正爲惡世弘經。多受苦惱。心生退沒。故前明入畢竟空。則不見身心。自他俱靜。便得快樂。故初明空行。以得空觀。故能不起憍慢嫉妬。以得空觀。故導成慈悲。故前明空行。後辨有行。又兩品欲示空有不二。故前後互說也。就品爲二。一問二答。問中爲二。初歎前二問後。答中亦二。初總標四行名。二別出四行體。安住四法者。心安住四法。則無復苦。故得安樂。名安樂行。一者安住菩薩行處。及親近處。下第二別出四行體。又開四別。初正明行體。二歎教。三勸修。四總釋安樂義。就出四行體。即爲四別。就初行體。又開爲三。第一正明行體。末後四行。半偈第二辨安樂相。初文即是釋行。後文釋安樂相。行謂因。安樂即行所得果。偈後長行。第三總結。初安樂行。就初文又二。一長行。二偈頌。長行又二。一標行近二章門。二雙釋二門。行處者。修行之人。已入於理。而履行之名。爲行處。雖未入理。親而近之名。爲近處。此二始終之名。故合爲一。問行處。既深。近處爲淺。何故前明行處。後說近處耶。答前明行處。舉深心標旨。使習而近之。問約位云。何答有人言。七地已上。已入於理。稱爲行處。自爾已還。入無生理。漸近。稱爲近處。今明依智度論。無生既有二處。

行近義亦爾。但經意正為始學之人標此二處。以得無生相應名為行處。若未與般若相應令發心之人漸漸習近。故名近處。若親近無生則與顛倒疎遠便得安樂。若與顛倒親近實相疎遠則受苦惱也。云何名下第二釋行近二章門。則為二別。釋行處章門為三。謂標釋結也。若菩薩下釋章門也。此文意多含今以七義釋之。一依智度論二忍解之。住忍辱地者謂生忍也。後明觀空謂法忍也。論云菩薩行生忍得無量功德。行法忍得無量智慧。生忍是違順等境。菩薩能安忍之於違不順。於順下貪故是功德。法忍不受一切諸法知其空寂故得智慧。此據空有二門以分福慧。又生空位淺與功德之名。法空既深受智慧之稱。此約二空淺深以分福慧。又俱就有門以明二忍。忍違順眾生為生忍。忍眾生違順等法為法忍。此二亦有淺深。眾生五情取之不得。又是假名。是故易忍。違順等法是見聞現事。是故難忍。以約忍有淺深以分福慧。然自有福慧不二。無有淺深。今約觀門階級故分淺深也。初文四句。一住忍辱地者。總明三業也。忍辱名地有二種義。一者不為外緣所動故名為地。二者能生如地。以能忍諸辱得通大法。萬善便生故名忍心以之為地。柔和善順者。柔和其言不逆誤物謂口忍也。而不卒暴者。雖刀杖加之而身不妄動。以不加報故是身忍。又是威儀。庠序名不卒暴。如大品云。菩薩一心安祥也。心亦不驚者。又但非身口不加報。亦不起一念瞋心謂意忍也。又

能安同異故心不驚。又復於法無所行者。上辨生忍。今是法忍。二者上是觀方便。今是正觀體。以調身口然後始得入實相觀也。三者上明菩薩行。今明菩薩解。四者住忍辱地是方便慧。觀空謂實慧也。五者住忍辱地是外行處。觀空是內行處。六者住忍辱地然後觀空者。要前明有中行諸功德。以有資空然後始得從空出有。不爾者墮二乘地。七者住忍辱地然後觀空者。欲簡異耶見觀空。智度論云。邪見空前作惡業然後撥之。今言真空者。前行施戒忍禪然後觀空也。又復於法無所行者。以住忍辱地調柔身口故得入空。以入空故不行一切生死涅槃等法也。而觀諸法如實相者。上不行顛倒之法。今觀實相法也。亦不行者。初明不行不實大明行實今實不實一切不行故言亦不行也。不分別者。亦不分別行與不行也。上忍辱等即世諦觀。觀諸法實相乃至不行不分別。謂第一義諦觀。以諸佛說法常依二諦。故菩薩依佛修學亦作二諦觀也。次就生法二空釋者。從初不行至觀實相謂法空。不行不分別謂生空觀出。正法華下偈中亦有此意。初不行一切法即法空。亦不分別男女謂眾生空。先明法空後辨生空者。一是說門次第。二惑者謂有人能作法空觀。故復除其觀主。智度論亦有此文。次就三諦釋此文者。住忍辱地等謂世諦觀。於法無所行而觀實相謂真諦觀。亦不行不分別謂非真非俗中道觀。不行者不行真諦也。不分別者不分別世諦事也。故名非真非俗中

道觀。此三諦是因緣義以不二言二。二名二諦。二不二為中道也。次就泯境智釋者。又復於諸法無所行乃至觀諸法實相。明緣盡於觀也。所言緣盡觀者。一切顛倒邪緣皆盡於正觀內也。亦不行不分別者。觀盡於緣也。以邪緣既盡。正觀亦息。故緣觀並忘境智俱寂。後偈中亦有此意。初明生法二空謂盡緣。次偈言不得諸法。不知不見即盡觀也。故肇師涅槃論云。法無有無之相。聖無有無之智。法無有無之相。故無數於外。聖無有無之智。故無心於內。於外無數。於內無心。不知何以目之強稱正觀也。是名菩薩下第三結行處也。云何名下第二次釋近處。就文亦二。初明有近處。次明空近處。亦前是形近處。次是心近處。夫始行者擇閑居以靜身。然後心定以近理。問行處中亦明空有。與今何異。答前明空有為深。今明空有為淺。故始行者有空有二觀可擬地前柔順忍也。深行者亦有空有二觀。登地已上無生忍也。就文又二。一明不應親近。二明所應親近。不應親近凡離十緣。一不近國王。二不近離憍慢緣。二不近外道。謂離邪見緣。始行之人未能邪正等觀故不應近也。注經云。未能天地一指萬物。一馬故不應近於外道。路伽耶陀者舊云是惡解義。逆路伽耶陀者是惡論義。注經云。路伽耶陀者如此間禮儀名教儒墨之流也。逆路伽耶陀者如老莊玄書絕仁棄聖之例。又言路伽耶陀翻為世間行。正法華云讚序歌音。逆路伽耶此云逆世間行。正法華云。結偶習俗也。亦不親

近諸有凶戲。第三離散亂緣。那羅者此翻爲力。注經云。文身幻術等是也。文身者以彩畫身使班也。亦不親近旃陀羅下。第四離惡業緣。旃陀者此云可畏。亦云惡。羅者下姓也。又不親近求聲聞者。第五離小乘緣。始行菩薩大照未圓惡容染小法。故令意形宜隔行止勿共。或時來者隨宜說法無所希求者。若有機感卽爲說法。不爲名利無所希求也。又菩薩下。第六離染愛緣。五歲已還名小女。許嫁爲處女。又云立志不嫁爲處女。亦復不近五種不男之人者。第七離無志緣。十誦律五法第一卷云。一生不能男。二半月不能男。三如不能男。四精不能男。五病不能男。又云。天刑都變半。天者天性不能。刑者被刑者。都者都無根。變者女變爲男猶不能也。半者半月能半月不能也。注云。一無根。二二根。三不定根。四有限根。五妬不能男也。不獨入他家者。第八離譏嫌緣也。若爲女人說法下。第九離能生他愛緣。不樂畜年少弟子。第十離自生染愛緣。問何故不親近此十緣耶。答始行之人顛倒強觀行時。忽親近非道之緣者。進無濟彼之功。退有愛累之失。如少湯投水反助成結。若得正觀現前。隨意親近。如通達非道卽是佛道。不見產業之事不入波若觀者。又攝大乘論明菩薩有甚深戒。具作十惡五逆等業。則進有濟彼之功。退無愛染之失。又菩薩有二門。一世界門。二第一義門。世界悉檀隨國土風俗譏嫌。雖是深行不得親近。第二一義門。不見近與不近四句不行。雖有二門

而未會二適時而動。常好坐禪下。第二明所應親近。問攝心應在觀始。何故在終耶。答由遠離諸緣方得攝心耳。所以在後明之。又遠離十緣謂菩薩戒。常好坐禪謂菩薩定。後明觀空卽智慧也。復次下。第二明空親近處。就文爲二。初作第一義觀。次明世諦觀。初有十七句。觀一切法空者不見有也。如實相者顯空觀是真實也。又觀一切法皆如皆是實相。不顛倒者。不取空相也不動者不生動念也。不退者一得不失也。不轉者不爲異緣所動也。如虛空者畢竟清淨。不如數論外道所計虛空也。無所有性者本性爾也。一切語言道斷者四句不能詮也。不生不出不起者智度論云。緣邊畢竟不可得故名不生。因邊不可得名不出。果邊不可得故名不起。又解不從外來故名不生。不從內出故名不出。不從內外合有故名不起。無名無相者外無名故無名。內無相故無相。又離十相故名無相。實無所有者實錄無所有。又實錄無所無。乃至實錄無顛倒五句也。無量無邊無障無礙者。六情不能量故名無量。又不墮三世名爲無量。又言。無空有之量故稱無量。邊不可得故言無邊。又無斷常諸邊故名無邊。卽有是空。卽空是有。空有不二故云無礙。法性自爾累不能障故云無障。但以因緣有者。第二明因緣世諦觀。前明真諦後明世諦者。示實相爲本諸法爲末。又上明常好坐禪修攝其心。則從有入空。今從空出有。瓔珞經云。從有入空名第一義觀。從空出有有名平等觀。因是二觀爲

方便得入中道第一義觀也。從顛倒生故說常樂者。上明空有二諦。卽是顯正義。此句叙緣迷。以不識因緣有故從顛倒生計有常樂。常樂屬上句也。有人言。諸法實無所有從顛倒生。是故見有如眼病見空華也。光宅云。以取相因生諸法故云從顛倒生也。有人言。顛倒者卽釋成上因緣義。上云因緣者。如大品明衆生顛倒因緣故有六道也。常樂字向偈文下牽之也爲二。第一雙標行近二處。第二釋行近二處。初一行半謂雙標也。常離國王下第二釋二門也。長行明行近二處。各有空有二門。今偈轉勢說法。前合釋行近二處有門。次合釋行近二處空門。欲以空有合爲一類也。釋有門中前釋次結。就釋中但釋有近處。不釋有行處者凡有二義。一者欲顯離十種惡緣通得作行近二處前方便故也。離十種惡緣既得爲行近方便。卽顯前住忍辱地等亦通得與行近爲方便也。二者爲欲存略故。但舉近處之有行耳。問何故長行前行明行處。今前明近處。答長行中就說門次第前行明行處之深次。辨近處之淺。今依修行次第前行明近處之淺。後明行處之深也。長行具明十緣。偈文不可分別。但略無第十生自染愛緣。所言三藏者凡有三種。一者小乘三藏。二者大乘自有三藏。如攝大乘論說。三者大小合論三藏。謂聲聞藏緣覺藏菩薩藏。有人言。華嚴等爲大乘。慧藏。決定毘尼經爲大乘。毘尼藏。地持論等爲大乘。阿毘曇藏。今謂大乘經中自有三藏。不應引論也。今言小乘三藏者。欲簡餘二種

三藏也。深著五欲求現滅度者。深著五欲謂起愛人。求現滅度謂起見人。見有身心勞累。故求速滅。是則名為行處。近處者第二總結。有人言。應結近處。復言及行處者。此是行家親近。所以言及行處。以此二處者。有人言。唯應言以此一處。而言二處者。行處是第一。親近處是第二。故言二處耳。今謂不爾。離上十緣通得是行近二處方便。是故名爲二處也。又復不行下第二合頌行近二門空義也。就文亦有二。初二行半前頌空行處。次五行半頌空親近處。初一行頌上不行之言。即辦法空義。上中下法者。有人言。善惡無記三性爲三品也。今謂即以三乘爲三品也。又人天爲下。二乘爲中。大乘爲上。也有爲無爲者。爲無爲兩捨也。實不實法者。上來泯昔教。此句泯今教。以三乘爲權。一乘爲實。今皆不行也。亦不分別是男是女者。半行頌上亦不分別上偈辦法空故。今明生空也。不得諸法不知不見者。不得諸法泯境。不知不見泯觀。二空義圓境智俱絕。明理既周。故後半偈結爲行處。一切諸法下第二頌空親近處。就文爲三。初一行半明空親近處體。顛倒分別下二行明空親近處前方便觀也。觀一切法下二偈明從方便觀入於正觀。三門次第者。前示觀體。次令修習。修習既成。後明得觀也。又初辨得大明失。後重明得。若有比丘下第二四行半頌安樂。即行果也。就文爲三。初一行半標安樂。二行半釋安樂。半行結安樂。兩行半爲二。初一行入定。謂聖默然。次一行半起定明聖

說法也。又文殊下第三結初安樂行。又文殊下次明第二安樂行。有人言。第二行以說法爲體。即名說法安樂行。然說法是音聲性。法入所攝。今不論此正取動口言說之心。是第二行體。有人言。第二行口無四過爲體。今明以無憍慢爲體。良由內懷憍慢自舉陵他。是故說人好惡長短等。欲弘大道宜應離之。又憍慢是癡使。菩薩不應起也。又衆生皆有一乘。同有佛性。並當作佛。不應慢之。如戒經云。我是已成佛。汝是當成佛。亦如常不輕菩薩不輕一切。作此不輕即是弘一乘也。就文爲三。一勸住安樂行。二明行體。三辨行果。若口宜說下明行體也。行體爲二。初長行次偈。長行爲二。前明離過爲行體。次明集德爲行體。不樂說人及經典過者。若說人過人聞起瞋不受大道。又說人過必是輕慢之心。則自生煩惱。不說經典過者。如來說法淺深隨機終歸一道。不得執大呵小執小呵大。如百喻經說。有二弟子。互打師兩脚。即其事也。亦不輕慢諸餘法師者。弘小乘者名爲餘師。當起慙側不應輕之。又劣於己者名爲餘師。當恕之不逮亦不應輕也。於聲聞人亦不說其過惡。亦不稱名讚歎其美者。別稱名說過則生其瞋心。若稱歎之則增其執見。但得用大通呵於小耳。善修如是下第二明集德行體。但以大乘而爲解說者。設答小乘義者方便誘引終令入大。故藥草品云。恒爲大乘而作因緣。偈頌上二章。卽爲二別。但轉勢說法。又遂近頌之。前六行半頌於集德。次有五行頌於

離過。初又三別。二行半明淨於內外爲說法方便。次有兩行正示說法之方。次有二偈示答難之能。弘法之人唯此三事。故具陳之也。除憍慢意者。第二頌上離過。五偈二雙。初一行誠令勿憍慢。次一行半勸使勤精進都。不肯說爲憍慢。數數停息爲憍慢。又不勤於事爲憍慢。不堅於理爲憍慢也。次一偈誠說法之人勿憍外財。次一偈半勸內心念法。我滅度後下第三明安樂果。就文爲三。初一偈牒前行體。次兩偈明離苦果。次兩偈明得樂果也。又文殊下第三行。有人言。第三名離過行。取決定息惡之心爲行體。有人言。以意除三毒爲行體。今以離嫉妬爲行體也。初長行次偈長行爲二。初明行體後辨行果。行體爲二。初誠次勸。誠中又二。初誠令於人不應起過。次誠令於法不應起過也。嫉其資財爲嫉妬。其正報爲妬。覆藏自性。典情順時宜名之爲諸。爲欺彼故現承事相稱誑也。又亦不應戲論諸法下第二誠令於法離過。無記心中往復言論名爲戲論。中論云。戲論有二。一者愛論二者見論。今離此二也。有所靜說者誠令不應偏有所執。求那跋摩遺文偈云。諸論各異端。修行理無二。偏執有是非。達者無違諍也。當於一切衆生下第二勸令集善也。不多不少者多說則起輕厭。少說則文理未足生彼迷心也。文殊下第二明行果。初明離惡果。得好同學下次明得善果也。偈文爲二。五行頌行體一行頌行果。五行之中初二行頌上誠令離惡。三行頌上勸令集善。又文殊

下第四慈悲行。前長行次偈。長行為二。初明行體次辨行果。行體爲二。前明於學大乘人中起慈心。令其速悟得佛樂。次明於學小乘人起大悲心。欲拔其執小之迷。令速離苦也。應作是念。下出可悲事。不聞不知不覺者。執小爲究竟。初不曾聞小是方便。非但不聞。意亦不知小是權說。非但不知亦都不覺。又言不聞。謂無大乘聞慧。不知明無思慧。不覺明無修慧。不聞不信不解者。非但執小不聞於大。住增上慢。亦不訪問學大乘人求其權實。學大乘人設爲人說。亦不信受。非但不受小執既深在根。又鈍。故不能解悟也。文殊下大明行果。亦開爲二。次明離惡果。常爲比丘下。次明得善果。對上慈悲兩行。故有得離二果。得果之中。前明人愛。虛空諸天下。次明天護。問天上自有經卷。何故來人間聽法耶。答智度論云。佛不說天上有經卷。設令有者。初利兜率二處有之。諸天來者。人有三事勝天。一能斷欲。二強識。三精進。天有二事劣人。一欲天著五欲。二色無色天著禪味。故不及人。所以來人間聽法。又菩薩天欲弘法利人。故來人間聽法。又欲逐諸惡鬼及增益法師身心二力。是故來也。所以者何。下第二大段次明歎教。所以歎教者。凡有三義。一者四行由經而成。故須歎經。二者上明弘經之行。今歎所弘之經。但如來在世善識物機。默說有時。弘經之人亦須知時而動。不得開經。福重遇人便說。三者近爲釋成上人愛天護文生。此經既爲三世佛所守護。愛念。人天護念何足稱哉。就文爲三。一者雙標二說。二者雙舉兩譬。三者雙結。雙標者。初明三世佛所護。文殊下歎教妙理深。無量國中名字不可得聞者。一者小乘國中。所不聞也。二無緣國中。不得聞也。三者不作聞。不作句。相無聞者。相。如此之聞。無量國中。甚難得也。譬如強力下第二雙譬。爲二別。初譬昔未得說法華。次譬明今始得說。皆前譬後合。轉輪聖王譬佛。小王喻四魔。起種種兵。明隨機設教。使物修行降伏四魔。戰有功者。明佛見衆生。修行滅惑。稱爲有功。稱根授法。各也。隨功賞賜。隨所修行斷惑多少。得諸功德也。智斷爲田。禪定爲宅。有餘涅槃爲聚落。無餘涅槃爲城邑。慚愧爲衣服。道品爲珍寶。象馬奴婢。喻以神通。獨王頂上有此一珠者。唯佛與佛。乃能究盡。一乘妙法也。王眷屬者。謂十方佛及大菩薩。驚怪釋迦以一乘大海。湧二乘牛跡。以未有大機。而授大法。理所不應。故稱驚怪。合譬如文。文殊師利如轉輪王下第二。爲今教作譬。大功者。謂大障將傾。大機欲動。則爲說一乘。法華論云。實有功德人。聞說大乘。而取非大乘。如是倒取。爲對治。故說王頂解珠與之。十種無上中云。欲示現說無上。故明解髮中明珠譬。文殊下第三雙結。爲二。初結教妙理深。次文殊下結諸佛守護。次偈爲二。初四行頌行體。次十行半頌歎教。不頌行果。攝入後大段頌之。頌歎教中。九行頌譬。一行半頌雙結。略不頌雙歎。上雙譬雙合。今總爲一譬一合。三行頌初譬一行頌後譬。三行半頌合初譬。一行半頌合

後譬。此經爲尊下一行半頌上雙結。半行頌結歎教妙理深。一行頌結諸佛守護。我滅度後下第三大段。一行半勸修四行。而言親近四法者。若未能履行四法。則應親而近之。讀是經者。下第四大段。廣釋安樂近接勸修文生。就文爲三。第一明覺中得益。第二明夢中得益。第三總結稱歎。問現見讀法華人憂惱疾病。云何言讀是經者常無憂惱耶。答衆生有二種。一定報業。二不定報業。不定可轉。定不可轉。二者轉重爲輕。故讀經之人。橫羅殃咎。三者不如說行。故病不除。如不依方服藥。四者衆生有無量劫罪。漸得微薄。問何故云讀是經者常無憂惱。答此經開二權二實。暢於佛心。故能化之。佛及三根領解。並皆歡喜。即是歡喜經。是故讀者常無憂惱。又無病痛者。前歎能除心病。此歎能除身病。藥王品云。此經是閻浮提人病之良藥。所以然者。此經始末。破三種病。一凡夫二小乘三菩薩。是故讀者得無病痛。顏色鮮白者。上歎離益。今歎得益。不生貧窮者。上歎得現報益。此歎得生報益。以一乘備萬德。故讀者不生貧窮。以一乘尊極。故讀者不生卑賤。一乘理正。故讀者形無醜陋。衆生樂見者。上明離果。今明得果。刀杖不加者。前離內惡。今離外惡。遊行無畏。上離內惡。中有得有離。今外益中亦有得離。前明離果。今明得果。若於夢中第二明夢中得益。望前則是後報益也。凡有五夢。初一行半夢見佛爲衆說法。次一行半見己身爲衆說法。次六行半夢聞法得授記。次一行半

後譬。此經爲尊下一行半頌上雙結。半行頌結歎教妙理深。一行頌結諸佛守護。我滅度後下第三大段。一行半勸修四行。而言親近四法者。若未能履行四法。則應親而近之。讀是經者。下第四大段。廣釋安樂近接勸修文生。就文爲三。第一明覺中得益。第二明夢中得益。第三總結稱歎。問現見讀法華人憂惱疾病。云何言讀是經者常無憂惱耶。答衆生有二種。一定報業。二不定報業。不定可轉。定不可轉。二者轉重爲輕。故讀經之人。橫羅殃咎。三者不如說行。故病不除。如不依方服藥。四者衆生有無量劫罪。漸得微薄。問何故云讀是經者常無憂惱。答此經開二權二實。暢於佛心。故能化之。佛及三根領解。並皆歡喜。即是歡喜經。是故讀者常無憂惱。又無病痛者。前歎能除心病。此歎能除身病。藥王品云。此經是閻浮提人病之良藥。所以然者。此經始末。破三種病。一凡夫二小乘三菩薩。是故讀者得無病痛。顏色鮮白者。上歎離益。今歎得益。不生貧窮者。上歎得現報益。此歎得生報益。以一乘備萬德。故讀者不生貧窮。以一乘尊極。故讀者不生卑賤。一乘理正。故讀者形無醜陋。衆生樂見者。上明離果。今明得果。刀杖不加者。前離內惡。今離外惡。遊行無畏。上離內惡。中有得有離。今外益中亦有得離。前明離果。今明得果。若於夢中第二明夢中得益。望前則是後報益也。凡有五夢。初一行半夢見佛爲衆說法。次一行半見己身爲衆說法。次六行半夢聞法得授記。次一行半

夢見修菩薩道。次五行夢見成佛。前夢得因中益以四言偈頌之。後夢成佛得果事大。以五言偈頌之。此五夢從淺至深以爲次第。初明行淺故但見佛說法。次解漸深見爲他說法。次見得記。次見修行。次成佛果。智度論有五夢。一熱氣多故夢。二冷氣多故。三風氣多故。四見聞多故。五天神與夢。今是第五。僧祇律明五夢。一實夢。二不實夢。三不明了夢。四夢中夢。五前想後夢。今是實夢也。最後一偈第三總結如文也。

從地涌出品第十五

所以此品來者從見塔至安樂行。四品證前開後。此下三品正明開於後。謂辨身權身實。此品與見塔品同從地涌出俱顯如來法身。但見塔品以能化顯能化。涌出品以所化顯能化。能化顯能化者明多寶實不滅方便示滅。以顯釋迦法身無生滅應身有生滅普集分身明淨土佛是應非真。以顯釋迦是迹而非本故名能化以顯能化。今舉所化顯能化者涌出菩薩既多即顯釋迦成佛來久。故名所化顯能化也。問何故顯成佛久耶。答真應二身要具二義。一者法身無生滅。應身有生滅。二者法身唯一。應身即多。上品已顯此二義。但未知釋迦爲近證法身爲當久證。猶未明此一義。故舉涌出衆多顯釋迦證法身已久。具此三門義乃圓足。二者世間衆生凡有二種。一身二命。身則生滅命有始終。凡夫既爾二乘亦爾。至人超四句之外出百非之表。但無名相中爲衆生故假名相說亦辨身之與

命。上品明本一迹多真常應無常謂辨法身。今品以去明佛壽命。身則不生滅隨緣生滅。壽則無始無終方便始終。辨此二門則果德究竟。故肇師涅槃論云六趣無以攝其生力。負無以化其體。此明身無生滅也。隨之不見其蹤。迎之罔眺其首。謂壽無始終也。斥凡夫身命既爾。破二乘執義亦然。又有此品來者上品明多寶分身。各有三義故來如前所說。今千世界塵數菩薩從地涌出爲欲流通此經。何以知然。塔品明佛命持經。今下方菩薩應命而出欲弘經。故彌勒偈明涌出菩薩云。爲供養於佛及護持是經。乃至神力品初涌出菩薩發誓弘經即其證也。又有此品來者將說壽量。恐物不信受故前明大衆雲集。證後說不虛。又時會見多菩薩從地涌出。生希有心增長福慧。故有此品來也。又有此品來者顯法華經有十不思議。即是十種妙義。上已明化主國土不思議。今大明徒衆不思議也。所言涌出品者凡有三義。一者從事立名。千世界塵數菩薩從地涌出故目品。二者以昔教爲地。謂昔說王宮實生雙林實滅。則以始終教地覆佛無始終。今廢始終之教顯佛壽無始終。如烈地涌出。三者如來遠壽昔爲衆生煩惱心地之所覆。故不得說。今煩惱心地將頓得說如來遠壽。因名表義。故以目品也。問有人言。初開三顯一以明因此事已竟。今明開近顯遠以辨果是事云何。答上已論之今當略說。開三顯一者開二種三顯二種一也。開二種三者明昔三因三果皆是方便

也。顯兩種一者顯今一因一果並爲真實。若爾者不得言開三顯一以明因也。又前正斥二乘果非究竟。歎佛果爲究竟。則是正明果義。不應謂辨因也。又夫欲釋經宜觀其題。稱妙法則以果爲妙。因行未極則非妙也。故應正辨於果。不得言明因也。問上既明佛果爲妙。以何爲因耶。答顯佛乘究竟爲果。即顯二乘非究竟故屬於因。二乘既其是因。入天亦遠屬因攝。故五乘言之上辨佛乘爲果。攝餘四乘皆悉是因。以此詳文理應然也。就此三品亦開四章。一明序說。二略開身權身實動執生疑。三執動疑生申疑致請。四廣開身權身實斷疑生信也。初分經去大序近故無小序。去大流通遠故有小流通。後分經去大序遠故有小序。去大流通近故無小流通。就序分中又開三別。一開發序。二疑問序。三誠許序。開發序者因涌出菩薩數多。開發釋迦成佛已久也。疑問序者未了菩薩涌出之意。是故問佛也。壽量既大事。恐物生疑前須誠聽許說也。就初又二。第一明遠緣由。二明近緣由。遠緣由者因他方菩薩發誓弘經得顯涌出菩薩。因涌出菩薩得開釋迦遠壽。故以他方菩薩爲遠緣由。正明涌出爲近緣由。初遠緣由中爲二。一他方菩薩請。二佛止請。初明他方菩薩請欲通經者從上見塔品命持經人。故諸菩薩應命欲持。而至此品方復發言者欲明三聖共開壽量。一者因釋迦命持經人。二者諸菩薩待至今品方奉命請持。三者釋迦止請。故仍有涌出菩薩開顯壽量。故

初分經有釋迦現瑞彌勒生疑文殊答問三聖共開乘權乘實。今亦三聖共開發身權身實也。爾時佛告下第二止請。上命持經。今言不須持者。兩言似反而實以符會。以佛命持諸菩薩請持故得止請。便得顯涌出菩薩開佛壽量。此乃是前後相成非相乖也。是以前文命持故得弘經。後文止持故開遠壽。則是弘經也。就佛止中凡有二句。一者止他方請。二所以者何下舉此土自有菩薩以釋止。以他方非釋迦所化故不得顯釋迦壽量。是故止之。此土菩薩是釋迦所化得顯釋迦壽量故舉以釋止也。前文標於他方菩薩意在於此也。而言六萬者明所化菩薩自超六趣之中。得顯釋迦成道久也。菩薩眷屬亦六萬者明所化眷屬亦超六趣之中今皆成就。彌得顯如來成佛久也。問菩薩涌出為開壽量。云何言護持讀誦廣說此經耶。答開顯壽量即是廣說此經。又諸菩薩來有始終二事。一者初開壽量。二終弘宣此經。故涌出標其初開神力序其終護也。佛說是時下第二明近緣由。就文亦二。一者通明諸菩薩涌出第二別明四大士問訊。所以有此二章者初明涌出開能化壽量。即是教門。四大士問訊明衆生易度。謂所化信受。即久已成佛衆生久已信受。此二是緣教感應宜分二章也。初有十章同顯成道已久。第一明涌出時節。即辨昔非說壽量之時今正是其時也。娑婆世界者第二明涌出處。昔以近教遠如地覆菩薩。今廢近顯遠譬地烈而現。但娑婆地烈不辨餘

土烈者有二種義。一者欲明昔娑婆教門以近覆遠。今廢昔娑婆教從地涌出。二者欲以釋迦所化得顯壽量。故還明釋迦之士也。而於其中下第三明涌出之人。正以所化得開顯能化故明涌出人也。問塔品何故能化顯能化。今以所化顯能化。答塔品明過去佛既方便示滅而實不滅。當知釋迦亦然。現在分身佛非實佛。則知釋迦亦爾。故能化顯能化也。今以菩薩數多及並已成就。則知釋迦成佛已久也。是諸菩薩下第四歎菩薩德。明所化德高。顯能化成佛必久也。先盡在此下第五明菩薩來處。昔以生滅之教覆佛無生滅虛空法身。故言在此世界之下虛空中住。若不作此釋文諸大士等分形六趣弘道利人。何由乃居世界之下虛空中住。故知必有所表也。是諸菩薩下第六明菩薩來意。開塔品命持經之人是故發來。欲開顯壽量及流通此經也。一一菩薩下第七列諸菩薩數。所以列數多者良由所化數多顯成佛已久。如見學士積德數多。則知法師敷講義來久。此中列數皆從少至多。但初導主少而眷屬多。後明導主多眷屬少。譬如領六萬人來者唯有一師。領五萬弟子來者則有二師。如是轉倍也。是諸菩薩下第八明涌出儀則。至釋迦多寶佛所者欲顯釋迦久證法身無生滅。應身有生滅也。至分身佛所者欲顯釋迦久得本一迹多也。塔品明諸佛來以顯法身。今辨菩薩出欲顯壽量故至二佛所。是諸菩薩下第九明問訊時節。所以明時節久者欲顯昔

薩數多。由菩薩數多故得顯佛成道已久也。爾時四衆下第十明大眾觀見。任大眾力不能盡見。今假佛威神故能見。明大眾得見表假佛說身權實方得領悟也。是菩薩衆中下第二段別明四菩薩問訊。開為四別。一諸菩薩問訊。二佛答。三隨喜。四稱歎。初又四別。一列名。在空有之表故云上行。臨斷常之際名無邊行。出垢累之外名淨行。道足故稱安智圓故云立。謂安立行也。是四菩薩下第二句歎德。涌出菩薩凡有三品。上品有四。中品有六。故初止請。中云師及弟子皆有六萬。下品無量千萬億數。在大衆前下第三句問訊儀則。而問訊言下第四句正問訊。初長行次偈長行二。初問訊能化。所應度者下問訊所化。少病少惱者凡有三。一者無病無惱。二者多病多惱。三少病少惱。三句之中但得一句。所以不得無病無惱者衆生未得免疾。佛何由得無病無惱耶。不得多病多惱者衆生若都不從一乘之化可言病惱多耳。復有受化故不得稱多。但得問少病少惱也。問少病少惱有何差別。答智度論云。隨世俗法有二種問訊。一問訊心為少惱。二問訊身為少病。若就所化釋者衆生無結使之垢故如來少病。衆生脫厄苦之患則如來安樂也。爾時世尊下第二次答兩問。前答初能化問。是諸衆生下答所化問。就文為兩。初明直往菩薩易可化度。始見我身聞我所說者即華嚴之會諸菩薩等聞說華嚴即入佛慧。除前修習學小乘者明迴小入大之人大機未熟從華嚴

之會竟靈山之前未得顯教大乘故簡除之也。如是之人下第二明迴小入大菩薩大機已熟今化得之故名易度。亦稱入於佛慧故知法華即是華嚴。不應謂華嚴理深法華義淺。然直往之人初見佛身即得領悟故佛無疲勞。迴小之流經四十餘年方得入道應有疲勞。但今取始終皆得悟入道總名易化無勞疲也。又言始見我身則見釋迦過去久成佛之始。則涌出菩薩是也。此舉過去之始明迴小入大之人亦入佛慧。辨今世之終。始終之緣並皆得悟故衆生易度耳。爾時諸大士下第三明隨喜。以能化二權二實既顯所化直往迴小二人皆悟。此則稱大士之懷故隨而歡喜。於時世尊下第四稱歎。欲顯無嫉妬人爲佛所歎。爾時彌勒下第二大段疑問序。開爲兩別。一彌勒問釋迦二分身侍者問諸佛。初又二。一懷疑。二發問。懷疑如文。時彌勒下第二發問。長行叙欲問意。偈文正問。正問爲三。初一行標請次十三行正問。後五行半結請。正問中凡有五問。開爲二別。前兩偈有二問。是從何所來者第二正問有一。一問來處。二問師資。初有二。前問所從來處。以何因緣集者第二問來意。巨身大神通者歎菩薩德。成上二問也。一諸菩薩下有三問問於師資。就文爲二。初九行序其數多。次二行正問師資。前二行先問後歎其德積。今三問初叙其數多。若德積而數少若德少而數多並不得顯成佛久。要具此二義方得開於壽量。故彌勒問中具足序也。是諸大威德下

第二問師資。一行問終成就之行。從誰初發心第二問其始行。稱揚何佛法三句問中間之行。此三問中具問師與資。欲開壽命意在問師。故一一問初皆標謹。以正顯師壽故問師也。如是諸菩薩下第三五行半結請。就文爲二。三行半明彌勒未解故請。言乃不識一人者菩薩涌出爲開法身之相。法身非十地所了故言不識一人。次兩偈勝衆請。爾時釋迦下第二諸佛侍者發問。開爲兩別。初問。次答。如文。爾時釋迦牟尼下第三段誠許序。又開二別。初歎問。次誠許。言大事者因此問得顯壽量佛果大事。又因此問時衆得十二種大益。又因此問廣說壽量利益未來無邊衆生。故名大事。大品云。波若爲大事故起者謂救濟一切衆生也。汝等當共下第二誠許。前長行。次偈。長行前誠次許。被精進證者爲說大法當精進求取之也。發堅固意者今聞說大法勿退沒也。如來今欲下第二許說。文有四句。一宣示諸佛智慧力者開身權身實。理無不察謂智慧力也。故下文云或爲此衆故說佛壽無量。久乃見佛者爲說佛難值。我智力如是慧光照無量故知明佛慧長短。即是明佛智也。諸佛自在神通之力者然諸佛法身非長非短而能長短適化故名自在神通力也。諸佛師子奮迅之力者師子本伏今起名爲奮迅。所以奮迅凡有三義。一欲祛塵。二欲申舒。三顯無畏。今說法身無生滅始終破凡夫二乘始終生滅之執喻同祛塵。昔以權教覆實實則不顯。今開身權身實則真應義顯。

如師子舒申義也。昔爲緣不堪故不說法身真實。故名有畏。今大機已熟堪聞說之。故喜無畏。如師子不懼也。諸佛威猛大勢之力者既顯法身常住雙樹無常。莫能摧伏故名威猛大勢力。又今說法身必能滅惑生解。故稱大勢力也。偈文重明誠勸。佛智巨思議者非長非短能示長短。雖示長短未曾長短。故名不思議。若昔短今長何名不思議也。甚深巨分別者此明法身絕四句。超百非故下文云。非實非虛非如非異。豈可以常無常等而分別也。爾時世尊下第二大段略開身權身實動執生疑。初長行。次偈。長行又開二別。第一牒問。我於是下第二前答其師資之問。所以前答師資問者將欲開佛壽量故也。此諸菩薩下次答第一所從來處問也。阿逸多下此非答問。但釋上在下方住意耳。所以下方空中住者虛空即是實相法身。菩薩心常遊實相而勤習之故常在下方住也。不作此釋則文無可消。偈文爲三。初一行三句頌答第一師資問。次兩行三句頌第二答來處問。志念力堅固下四偈重答第一師資問。又開三別。初一偈牒所化明弟子義。次兩偈正明能化辨於師義。後一偈雙結能化所化師資之義。問偈前文云我於伽耶城菩提樹下坐爾乃教化之。後文云我從久遠來教化是等衆。初文明近。後文明遠。二語相遠。云何會之。答今以二義解釋。一者有不二義。二者有二不二義。不二義者初言伽耶者蓋是昔伽耶耳。以昔日亦在伽耶城成道化此等衆即是

久遠已來。故與後文不相違也。問昔云何亦有伽耶。答壽量品云。自從是來常在娑婆說法教化。故知昔有娑婆及伽耶。又下文云常在靈鷲山。靈鷲即是淨土。遂不毀滅。伽耶還同此義。前文直唱伽耶成道猶未明其過去之與現在。後偈云我從久遠來則釋上是過去伽耶也。次云二不二者即指伽耶之近以之為遠。亦指過去之遠為伽耶之近。欲顯近遠不二令衆生懸悟正道也。問何以知然。答前明五十小劫即是半日。既是近遠無二。今類此可知。竺道生云。言彼長者即伽耶是也。伽耶是者即非復伽耶。伽耶既非彼長者何獨是乎。然則長短斯忘長短存焉。蓋是古舊之說。勿得疑之。爾時彌勒下第三大段執動疑生申疑致請。彌勒所以疑者不知是昔日伽耶故生疑也。初長行。次偈。長行有二。初疑問次請答。就初又二。前懷疑。即白佛言下第二正問又開為三。謂法譬合。法說又二。初明佛成道近云何於此少時頓能化爾許。斯等久遠第二明菩薩修行來久不應始就佛受學譬如下第二譬說。又兩父子譬佛成道近子老譬菩薩修行久。合譬為三。初明成道近合父子譬。如此大衆下合子老譬。今日世尊下合父子老少互相指譬也。我等雖復下第二請答。又開為二。初明請意。唯然下正明請說也。偈文為二。第十一行頌疑問。次三行頌請說就疑問又三。即頌前法譬合。頌法說有三。初一行頌佛成道近。次二行半頌諸菩薩修行久。次一行半明久近相違請佛為說。

次二行頌譬說。亦三。半行頌父子喻上成道近。一行頌子老譬上修行久。半行頌父子相違喻上第三近遠相違。合譬中初半行合父子。次三行半合子老。請說三偈中二行頌請意。一行頌正請

壽量品第十六

四門釋之。一來意門。二得失門。三釋名門。四開合。所以有此品來者明身權身實有四章。今是第四廣開身權身實斷疑生信也。然此品大明覺理囊括古今。文約義豐意深致遠。雖是一章之經乃通會釋迦始終一化意也。若能解其義趣生無盡之慧長無邊之福。亦滅無量重罪。昔有數人共乘船遭風餘伴並溺死。唯一人憑物獨濟。夜夢云。汝所以偏得脫者昔曾聽法華壽量品故也。又下分別功德品云。說此壽量品時十二種利益八種瑞相。餘經明得道未有如斯之盛。講者宜留意尋其旨歸也。問何故頗有功用耶。答三世佛正果及三世佛依果皆為開壽量而興。如多寶涌現即過去佛為開壽量故興。分身佛即現在十方佛為開壽量而集。涌出菩薩即皆是一生補處。謂當來佛為開壽量而現。故十方三世佛皆為開壽量。即知壽量事大故有如上功力。問三世佛云何為開壽量。答如前品釋之。過去佛為開法身無生滅應身有生滅故現出也。現在佛為開法身不二應身不一故普集。當來佛為顯釋迦久證法身明法身無始終方便示始終故現也。三世佛為三事故集也。又變淨土為開壽量者由依果

既其異昔即知遠壽亦復不同。具如上釋也。今言開權顯實者開短為權顯長為實也。然如來之壽實無長短。所以然者既稱法身則以正法為身。正法豈是短之與長常無常乃至五句可取耶。但隨所宜故有長短方便。昔非短說短今非長說長。非短說短欲令識短是長短。非長說長欲令悟長是短長。若聞短不識長則不成於短。聞長不識短則亦不成於長。如此障礙行心失佛方便意也。又所以昔說短今明長者欲令衆生因此長短悟不長不短正法耳。以悟不長不短故有長短方便用。若言昔短既非今長亦非。今長既是昔短亦是。但非長非短今因機緣宜歎為長明今長為是昔短則非。如涅槃經云。不可言佛定是有為定是無為。若正見者應說如來定是無為。何以故能生衆生諸善根故也。此品望涌出品六雙辨之。一者上為序說。今是正說。二者上以所化菩薩開能化佛壽。今能化自開能化也。三者上以神通門開能化。如千世界微塵數菩薩從地涌出顯釋迦成佛已久謂神通門也。此品對彌勒釋佛壽量謂說法輪開壽量也。此二則是衣被机案二物出子也。四者上密開成佛久。今顯開於壽量以執近情難傾遠壽難信示悟物以漸故前密後顯。五者上品略說動執生疑。今廣說破執除疑。六者上明所化不思議。今明能化不思議。故法華論有十種無上第七示現教化衆生無上故地中涌出無量菩薩。八者示現成大菩提無上故有壽量品。即其證也。第二得失

門者釋此經壽量凡有三師。一用五時教者云過去過塵沙未來倍上數。猶是無常。終歸盡滅故前云終歸於空。故如來壽有有限量也。二執四時教者云此經覆相排常則覆相明壽無量也。第三半滿義者云一切大乘經皆明佛常。謂顯了明佛壽無量也。今謂初謗經罪重爲下根人也。次爲過小輕謂中根人也。後得經之用未識經體三種之中謂上根人也。今明須識經體用方見此品意。所言體者法身超四句絕百非。不可言常與無常等。故非量與無量。如華嚴經云。法界非有量亦復非無量。牟尼悉超越有量及無量。法界則法身也。又下文云非實非虛非如非異。中論觀如來品云。寂滅相中無常無常等四句。所言用者非常非無常昔爲衆生故說爲無常。故云諸佛弟子衆尙捨無常身明佛壽有量。今爲破凡夫二乘執佛王宮實生雙林實滅故非常非無常歎美爲常顯佛壽無量。若不識斯體用者則無十二種悟道人也。所以然者但作常無常解便成二見。云何得悟道也。第三釋名門者。所言如來壽量者。依法華論三種如來。一者化身如來。二報身如來。三法身如來。壽量亦有三種。化佛壽量有始有終。故爲二乘人八相成道王宮現生雙林示滅也。二報身佛壽量有始無終。故下文云。我本行菩薩道所成壽命今猶未盡。以行因滿初證佛果。是故有始。一證已後湛然不滅故無有盡終。三法身佛壽本自在之不生不滅無始無終。今品具明三種如來三種壽量。明化身壽量

謂開方便門。辨法報二身壽量謂顯真實義。故云壽量品。今更四句釋之。一實而非權謂法身壽也。二權而非實謂化身壽也。三亦權亦實謂報身壽也。報身即是應身。應身有二。一者內應謂與法身相應。是故經云。諸佛所師所謂法也。以法常故諸佛亦常。二者外應謂與大機性相應故爲大菩薩於淨土中成佛。內應即實非權。外應謂權而非實。故云亦權亦實。第四非權非實上之三門皆是無名相中假名相說欲令衆生因此名相悟無名相。故泯上三門歸乎寂滅。第四開合門者經論之中說佛開合不定。大明四句。一本迹俱合。二本迹俱開。三開本合迹。四開迹合本。本迹俱合或合名一佛。謂三寶中一佛實也。或開爲二身。故云佛眞法身猶如虛空。應物現形如水月。既但有一迹一本。亦是本迹俱合。或開爲三而三義不定。一者如七卷金光明辨三佛者一法二應。三化。法身爲眞。餘二爲應。此則合眞爲一開應爲二。二者法華論列三佛。謂法報與化。即是開眞合應。開眞者開法報爲二也。合應者以應身爲一。此意明本有義爲法身。酬因義名報。應物義名應也。次開四佛者此義亦有二種。一者楞伽經明四佛。一應化佛。二功德佛。三智慧佛。四如來佛。彼經云。初一爲應後三爲眞。此亦合應開眞也。三佛之中功德智慧爲報佛。如如爲法身。二者如七卷金光明辨於四句。一化而非應。謂佛入涅槃已爲物示龍鬼等身故名之爲化。不示佛身故名非應。二者應而非化經

云。謂爲地前身。釋者云。地前菩薩所見佛身乃從三昧法門中現名之爲應。非六趣攝所以非化。三者亦應亦化。經云。住有餘涅槃身。釋者云。聲聞所見佛身。彼見如來相好形修之成佛故名爲應。見佛在人中受生同人類故名爲化。四非應非化謂法身。四句之中前三並應。後一爲眞。亦是開應合眞也。眞應俱開者眞中分二。法之與報。應中分二。應之與化。依華嚴經明十佛。一無著佛安住世間成正覺故。二願佛依願出生故。三業報佛信成就故諸行皆成但略說一信也。四住持佛隨順世間不斷絕故。五。涅槃佛取滅度故。六。法界佛於一切處無不現故。七。心佛善安住故。八。三昧佛成就無量功德無所著故。九。性佛善決定故。十如意佛以普覆故也。三佛說不說義隨緣所見適時用之。義可知也。廣明身權身實有一品半經。開爲五門。一勸信門。二正說門。三得益門。四稱歎門。五格量門。深法難受。前須勸信。勸信既竟次爲廣說法。說法應機時衆得道疑除領解。是故稱歎。信解者福德智慧無邊。所以格量。初門又三。一正勸信。二大衆受旨。三者誠聽。勸信解者勸始行者令信。深悟者令解。又令始信而終解。又今說法身唯佛證解。除佛已還皆是信解也。如來誠諦之語者出所信解也。佛心實爲誠。所明壽量事實爲諦。自有心實而事不實四句。今是第三句二俱實也。所以三勸令信者智度論第百卷云。爲尊重法故慍怒至三。又受法者有三根。是故三說。又諸佛常法

①〔常〕一② ③〔十(已上化身)傍註〕④ ⑤〔十(理法身)傍註〕⑥ ⑦〔十(智法身)傍註〕⑧ ⑨〔十(已下應身也)傍註〕⑩

不過三。若過三不受是罪逆人。金剛神以杵擬之。次受旨誠聽如文也。如來祕密神通之力者第二正說文初長行。次偈長行為二。一明過去無始。二辨未來無終。但明此二者為破二乘人謂始自王宮終於雙樹故明王宮生非始雙樹滅非終也。既明本身無始終即辨應身有始終。本身無始終即顯真實義。應身有始終謂開方便門。故但明斯二也。所以前明無始。後辨無終者為破凡夫二乘前明有始。後辨有終故也。又釋彌勒父子老之疑。故前明過去久已成佛方化得爾許多人。則是父老子少之義令大眾疑斷也。又明過去久已成佛化得千世界塵數菩薩。未來無終方便度法界一切衆生。今受化之徒心生歡喜。此二門各有三章。初門三者第一明過去久成顯真實義。第二釋疑開方便門義。第三總結正答其問。故前明過去久成時衆以昔近疑今遠。故須解釋。解釋既竟方結久成。又初明久成顯真實義。次釋疑謂開方便門。此二既彰。故須重結。初門又二。第一明證法身久。二明垂應亦久。證法身久明自德滿。垂應久明化他德圓。又證法身久破近執。垂應久釋衆疑。初證法身久為三。初總標如來祕密神通之力。二牒執情。三破近顯遠。今明佛壽故標如來也。昔未曾說稱之為祕。所祕之法甚深故名爲祕。實長示短因爲神通。令物反本還源稱之爲力。一切世間下第二出執情。皆謂之言正是執情。釋迦以下出所執也。然善男子下第三破執顯遠。又開四別。一法說。二

舉譬問彌勒。三彌勒奉答。四佛合譬正明壽遠。初法說中明成佛久者問爲破近顯遠。爲開近明遠。答凡有五義。一開近顯遠。昔不明近是方便故方便門開。今明近是方便則方便門開。既明近是方便則顯遠是真實。二廢近立遠。昔立近廢遠。今對昔故立遠廢近。三覆近開遠。如來近遠二種教門猶如二鳥不相捨離。但爲緣故今昔四句開覆。一者今昔俱覆。昔覆遠今則覆近。二今昔俱開。昔開近今開遠。三昔覆今開。昔覆遠今開遠。四今覆昔開。今覆近昔開近也。四者指近爲遠。此明近遠無二。如經云。吾今此身即是法身。肇師云。近捨丈六而遠求法身乎。五者破近明遠。前之四種則是約教。後之一門就彼迷情。若望迷情即是破近顯遠。若望佛教即是顯遠開近。故法華論云。出釋氏宮伽耶成道此明化佛。從此文去次明報佛也。譬如下第二明譬說。所以借譬者佛常理甚深非譬不顯。故假喻曉之。彌勒菩薩等俱白佛下第三彌勒奉酬。文有三別。謂標釋結。初標無量。次三句顯無量。初明凡夫不知。一切聲聞下明二乘不知。我等下明菩薩不知。世尊下第三結。世界無邊明唯佛能知也。爾時佛告下第四合譬正顯成佛已久。長安舊羅什經本無一塵一劫。梁世有僧造法華經。感於神夢令安此說。夫論劫者所謂時也。明過去時長故將塵數劫。言阿僧祇劫者顯不可數義也。成佛之始尙不可知。一證湛然。寧有終滅。將欲明過去顯當。故明過去不可數。問後文云。過去本

行菩薩道時所成壽命。此則有始。何故言不可數耶。答有二義。一者明無始始義。但始義長遠故不可數。二者欲顯法身無始終義。故不可數也。然始無始有不二義。二不二義。不二義者初證法身是故有始。於三身中是應身。亦名報身。是故有始。而所證法身此則無始故是不二義。二不二義者所證法身既無始終。言窮慮息能證亦無始終。以能證證於所證所證既無始終能證亦無始終也。自從是來下上辨證法身已久。今明垂應久義。以證法身久謂自德滿。垂應久謂化他德圓也。常在此娑婆世界說法教化者。常在娑婆則應化兩身也。說法教化者二身所說教也。明釋迦久證法身。從證法身已來宜以應身得悟則示之以應身。宜以化身得悟則示之以化身。雖示二身實無所應。雖說一切教實無所說。正釋彌勒疑也。以垂應既久常在娑婆說法教化。故有千世界塵數菩薩。即是父老子少非父子老義也。即是釋上涌出品云我於娑婆世界初成正覺方教化之。彌勒聞佛上說謂是今娑婆是故生疑。今答之乃明過去娑婆。故釋疑也。亦於無量百千萬億導利衆生者又上釋其時長。今明其化廣也。諸善男子下第二開方便門。上顯二種真實。一明證法身久辨法身真實。二明垂應久明應身真實。今亦開二種方便。一開因方便。二開果方便。因方便者過去值燃燈授記此是因方便也。果方便者示現出家始得成佛也。顯二實開兩權一切權實義盡也。前顯

二實一破執。二釋疑。顯證法身久破其近執也。顯垂應久釋彌勒涌出品疑也。今開方便又釋二疑。就一門各開二別。初門二者一略開方便略釋疑。二廣開方便廣釋疑。上明證法身久垂應久。彌勒舊疑已斷。今時衆更起新疑。疑云。若證法身久垂應復久者何故。昔說燃燈佛授記賢劫成道。是故釋云。於是中間我說燃燈佛蓋是方便之言。過去久成此爲實說。上來即是顯真實義。今釋衆疑謂開方便門。而稱中間者過去得佛爲初。今靈山之會爲後。中間說於燃燈也。燃燈者智度論云。太子初生身光四邊似燈。故名燃燈。太子後成佛時名燃燈佛。餘經云。錠光佛者猶是燃燈耳。有足者稱燈。無足者稱錠也。又復言其入涅槃者瑞應經云。菩薩承事錠光至千泥洹。即是言其入涅槃也。燃燈基其初涅槃明其後。略說始終二事也。諸善男子下第二明廣開方便廣釋疑。非但示燃燈一迹。於過去世有無量方便。故是廣釋疑也。上略釋疑略開方便門。今廣釋疑廣開方便門。又上直稱教化之言未出化之儀則故今辨之。又開三別。一感。二應。三得益。若有衆生來至我所者機發扣佛故名爲至。即是感也。我以佛眼下第二明應。應中明三輪益物。我以佛眼觀其信等諸根謂他心輪也。隨所應度明神通輪也。自說名字不同者如華嚴經名號品說。或名舍那。或名釋迦等也。年紀大小者住世短長不同也。亦復現言當入涅槃者上明神通之始。今舉其終。如涅槃經云。我於閻浮提

數數示現入於涅槃也。又以種種方便第三明說法輪。又上是身業益物。今口業益物。又此三句即是次第。名字不同年紀大小謂初方便。現入涅槃謂後方便。今明說法中間方便。化宜雖多此三總攝也。能令衆生發歡喜心第三明得益。以三輪稱緣故受者得益。故稱歡喜也。諸善男子下第二舉現在事釋疑。亦開爲二別。初略後廣。疑者云。若久成佛何故昔說十九出家三十成道。上既聞證法身及垂應久。時衆具舉近因近果二事生疑。上舉過去燃燈即近因生疑。今舉現在成道以近果生疑。又開四別。一見機。二說教。三顯實。四開權。見機中云。德薄垢重者不種大乘。無所得善根稱爲德薄。具足煩惱名垢重。爲是人說下第二明說教。爲樂小人不堪聞說久證法身方便示現。故明佛實是凡夫從凡成佛也。然我實成佛已來下第三明顯實。但以方便下第四辨開權。諸善男子下第二廣開方便廣釋疑。問上已釋二世疑竟。今復何所釋耶。答上釋久近之疑今釋虛實之疑。時衆疑云。昔說近成今說遠成俱是佛說。即俱應是實。昔近既權今遠亦權。若昔近爲權今遠爲實者安焉知昔近非實今遠非權。通疑今昔二說。言既相違並應虛妄。爲釋此疑故有今文來也。又有此文來者釋迦現在益物凡有三時。一初成道二中間說法三終滅度。上明初成道方便竟。今明中間益物。於文爲二。初明一切方便。二辨皆實不虛。如來所演經典皆爲度脫衆生者明佛說教大意也。諸

佛說教有二種意。一謂未度苦海衆生令度。二謂未脫集諦衆生令脫也。或說己身或說他身者前句總明說法益物。今別開二種方便。即是二輪。自說釋迦之身名說己身。說阿彌陀佛身名說他身。或示己身或示他身者上是說法輪。今是神通輪。如現分身佛等名示己身。示阿彌陀佛等名示他身。或示己事或示他事者三反淨土名示己事。示香積土名示他事。身既有自他。說土亦應然。但例上可知。諸所言說皆實不虛第二句正明不虛。又開二別。初標不虛。所以者何下第二釋不虛。凡有二意。一明證理實故所說不虛。二明深見機故所說不虛。證理實謂得法身。見機實謂起應化身。是故現通說法皆是實也。如來如實知見三界之相者總標知見相也。法華論云。三界相者謂衆生界即涅槃界。不離衆生界有如來藏故也。無有生若退若出者釋上如實知見於三界也。三界本是生死都域故上明三界。今次辨無有生若退若出者此死生彼謂生死也。此句正序具縛凡夫之人也。背大乘退入三界爲退。譬喻品云。汝諸子等先因遊戲來入此宅也。三乘諸子競共馳走。爭出火宅爲出也。此句序三乘衆生於三界中出入。故云退出也。今實相法身中悉無如此事也。故無有從上墮下爲退。無有自下昇上爲出。故法華論云。無有生若退若出者謂常恒清涼不反義也。亦無在世及滅度者上三句明不見衆生生死。此二句明不見諸佛起滅。不見王宮初生乃至八十年

住故云無在世者。亦不見雙林滅盡故云無滅度者。如華嚴經云。欲令衆生歡喜善故。現王宮生。欲令衆生悲慕善故。示雙林滅。如來實不出世亦不般涅槃。何以故。法身常住同法界故。法華論云。亦無在世及滅度者。謂如來藏真如之體不即衆生界不離衆生界故。非實非虛非如非異者惑者聞上六事皆無便謂法身是實作決定實解。是故今明非實也。既聞非實便謂同幻夢之虛。故次辨非虛。既聞非實非虛便謂冥冥如等法性。故說非如。既聞非如便謂與如異體故說非異。法華論云。非實非虛非如非異者離四種相。有四種相者是無常法故。此意釋成法身常義也。不如三界見於三界者凡夫見三界故不見三不三。如來見三界又能見三不三。故法華論云。不如三界見於三界者如來。能見能證真如法身。凡夫不能見故是故經云。如來明見。無錯謬故。又凡夫非但不見三不三。亦不見不三三。雖非三界而於衆生宛然三界。故大品云。諸法無所有如有如是無。是事不知名爲無明。如來既知三不三故三界即法身。亦知不三三法身於衆生即成三界也。佛知三不三故名遍和波若。即知不三三故有波若遍和。是以如來具足二慧。凡夫不知三不三故無波若。不知不三三則無方便慧。故凡夫無有二慧但有斷常。以諸衆生有種種性下第二上明見法身理實故所言不虛。今明見衆生機實故所言不虛。又上見三不三義故三界是法身。今見不三三義法身於

衆生成三界。是故衆生有種種欲。如涅槃云。是一味藥隨其流處有種種味。即其證也。內因難改名種種性。所樂不同稱種種欲。過去業行各異名種種行。追知往緣不同名種種憶想。此從重至輕而說之。若從輕至重者衆生憶想猶過去習行不同。習行不同由欲樂各異。實以久習欲成性故也。欲令衆生種善根者上明知機今辨應機授藥。廣而言之應八萬四千病授八萬四千藥。略授四悉檀。應以世界門得道爲說世界。乃至應以第一義門得道而說第一義悉檀。然一一悉檀中有無量門。如世界悉檀有無量世界。如華嚴云十佛國土乃至無量淨穢不同。各各爲人悉檀亦有無量。如涅槃經三十餘淨論也。對治中亦有無量對治。謂有對治門。增治門。轉治門。總治門。第一義悉檀亦有無量。如淨名經三十餘菩薩說入不二法門也。所作佛事未曾暫廢者根性萬差教門無數。總而論之爲令悟入佛道故云所作佛事。從初得佛之始至今靈山之終及未來際常化物不斷。故云未曾暫廢。此文亦得明三佛俱是常義。初明一證報身湛然無滅謂報身常。上辨無有生死乃至非實非虛十種不義謂法身常。今明衆生不盡化益無廢謂化身常。如是我成佛以來至常住不滅者上辨過去無前中開爲三別。一者標證佛已久。二者釋疑顯成證佛已久。此二門竟。今是第三結成佛久義既稱常住不滅。即是顯了明常不得復言覆相及以無常釋此經也。諸善男子我本行菩薩道下

第二明未來無後。一證法身湛然無滅。故知雙林非是其終。就文亦三。一明未來無終。二釋疑。三辨不虛。初中舉行菩薩道者既明佛果壽量遠必須辨因長。故前顯於長果今開於長因。明長果長因謂顯真實義。辨短因短果即開方便門。如乘權乘實中亦明斯二。辨三因三果此是方便。一因一果名爲真實也。行菩薩道者即長因也。所成壽命者成謂成就即長壽成就也。故下偈云。壽命無量劫久修業所得也。今猶未盡者法華論稱爲未滿。以衆生界未盡故佛本願未滿。非謂苦提未滿足也。今經文稱未盡者依論釋此文者蓋是明所度衆生未盡。不論佛壽未盡。故與法華論經義相成也。復倍上數者依法華論云。所成壽命復倍上數上明本願未滿。故佛不得入無餘永滅涅槃。故將本願未滿以釋常義。斥小乘人謂佛無常永入無餘。則是違於本願。今明復倍上數。舉壽命不可數以釋成常義。蓋是具舉因果兩義以釋於常。但經文語近。又講者不詳論意。故合釋之耳。所言復倍上數者上明過去無前有三不可數。一世界不可數。二抹世界爲塵不可數。三成佛復過此數故不可數。凡夫二乘菩薩尚不知初一數。況能知餘二耶。今言復倍者則是不可數不可數也。欲顯如來壽出數量表。是故爲常。如淨名經云。佛身無爲不墮諸數。如數公傳維什法師解云。壽量定其非數。又普賢觀云。信一實道知佛不滅。是名懺悔五逆十惡。又如法華論云。復倍上數者示現如來常命。

方便顯多數。遇上數量不可數知。故以衆事推之則知。顯了明佛常矣。問未來無後何故稱爲倍耶。答過去有二種。一者無始。二者有始。約凡夫二乘及菩薩不見其初故言無始。而非無初證法身。是故有始。今言無後者非但凡夫二乘及菩薩不知其後。又一證法身則畢竟無滅。具此二義故稱倍也。然今非實滅度下第二釋疑。上既舉本願未滿及復倍上數明未來無滅時衆疑云。若爾見塔品中何故唱云如來不久當入涅槃。及答魔王自期三月當取涅槃。爲釋此疑故有今文來也。二者上明現世有三時益物。今即第三時也。又分三別初開不滅示滅章門。次釋三結初標二門者然今非實滅度標實不滅也。而使唱言下標方便示滅也。所以者何下第二釋章門。釋中前明不示滅則有損無益。次明示滅則無損有益。薄德之人不種善根者過去不久種見佛因也。貧窮下賤者以不種善根故貧窮下賤也。貪著五欲者前明無善。此明有惡。惡義雖多不出愛見。貪惜五欲謂起愛也。入於憶想妄見網中明起見也。若見如來常在不滅者上叙衆生心行。今明佛不得不滅。便起憍恣而懷厭念者若不唱滅便有損也。聞佛常存心不尊重爲憍恣情五欲爲恣。復有衆生常見佛故厭患於佛。故稱厭也。不勤修道稱爲怠也。不能生於難遭之想恭敬之心者前辨有損。今明無益也。是故如來下第二明唱滅無損有益。就文爲二。初明唱滅。次辨衆生得益。前有三句。初標難值章門。所

以者何下釋章門。非佛不常現。但衆生障重故不見耳。故佛於衆生爲難值也。以此事故下第三結難值章門也。斯衆生等下第二聞唱滅得益也。是故如來下第三結不滅現滅章門。又善男子下第三明不虛。又開三別。謂法譬合。所以明不虛者不滅唱滅似如虛妄。故須明不虛。法皆如是者有二種義。一者如涅槃答純陀云。有爲法爾。諸佛法亦然。有爲之法有生必滅。諸佛由物感故生。感盡即應滅。蓋是理數之常然。故云法爾。二者佛自釋之雖實不滅爲度衆生方便示滅。於物實益。故稱不虛也。譬如良醫下第二譬說。此譬大意直明父實不死爲治狂子方便言死而無虛妄。佛亦如是。其實不滅爲度罪重衆生方便示滅而無虛妄。不煩作三世益物譬也。此譬始終有十三句。第一佛如良醫譬。第二衆生如子譬。第三前佛去世譬。第四衆生起惑譬。第五後佛出興譬。第六衆生感見譬。第七應物說教譬。第八利根前悟譬。第九鈍根未了譬。第十如來示滅譬。第十一鈍根得解譬。第十二如來還歸譬。第十三佛無虛妄譬。此十三句即是生起次第。合有十三句開爲三章。初七句明利鈍衆生過去同種善根。乃至現在同稟佛教。次一句明利根衆生始從華嚴初集乃至靈山法華之會開佛說法即便領悟不須唱滅。三者後五句鈍根衆生歷聞諸教猶未悟解。要須唱滅方乃得悟。所以但開此二種衆生者良醫有二種子。一不失心子。二失心子。不失心子與藥則服不須父示滅。

失心之子雖與其藥而不肯服。是故示滅。故前章總明二子源由。後別明稟教難易。良醫者略明三種。一外道五通。二聲聞緣覺。三者諸佛菩薩。外道但能除衆生三空已還諸煩惱病名爲下醫。二乘能治三界之病稱爲中醫。諸佛菩薩能遍治三界內外諸病名爲上醫。故云良醫也。又外道除病必當還發。故稱爲下。二乘治病或發不發故稱爲中。諸佛治病畢竟不發。故名爲上。又凡夫二乘治衆生病凡有四句。一損不增。二增不損。三亦增亦損。四不增不損。故不名良醫。諸佛治病唯有四德。一善治病。謂冷熱等。二知病所起。三病生已善知治方。四已差之病令更不生。佛亦具此四種之德。如良醫也。法華論云。爲不集功德人說良醫譬喻。此人不會修第一乘善根聞說第一乘心中不願以爲第一。爲對治此故說良醫譬。論又云。此人根未熟爲令熟故示涅槃。是故如來說此譬喻。論又云。欲示涅槃無上故說醫師譬喻。智慧聰達此默德釋良醫義在心爲智慧。在耳爲聰。在目爲明。智慧譬一切種智。聰譬六通。達譬五眼。明練方藥善治衆病者方謂教。藥譬於理。識教知理稱爲明練。善治衆病謂知病源應病授藥也。其人多諸子息第二衆生如子譬。昔曾受化故名爲子。受化之流更復轉化。受彼傳化故稱爲息。然六道衆生皆有佛性並應是子。但佛性有二。一者正因。二者了因。具有緣正稱爲近子。餘未稟化未有了因名爲遠子。

或二十乃至百數者上根難得爲十。中根稍易得稱爲二十。下根轉多故稱爲百。此不約三乘爲三根。通就稟教始終有悟不悟。正就菩薩悟入佛慧以分三根也。若就此品始終意者千世界塵數菩薩過去已悟道名爲上根。於現在世始從華嚴終竟法華得悟道者名爲中根。若因唱滅爲說涅槃而得悟者名爲下根。若就現在辨於三根者法華之前直往菩薩已得悟者名爲上根。至於法華迴小入大名爲中根。故涌出品云。初見我身聞我所說法即便信受入於佛慧。謂上根也。除前修習學小乘者。今聞此經亦入佛慧。謂中根也。自此已外猶未得道。聞於唱滅爲說涅槃方得悟者謂下根也。三根多門今略示其三也。以有事緣遠至餘國下第三前佛去世譬。但受微化不得久住故往他方。如涅槃云。所應度者皆已度竟。餘未度者爲作得度因緣也。有事緣者此土感盡餘土緣興。佛化餘緣於彼緣爲近。此土感息故稱爲遠。又息此應彼故稱遠也。諸子於後下第四衆生起惑譬。於後者佛去世後也。飲他毒藥者昔習觀既弱還起顛倒。以正觀爲自。顛倒爲他。故涅槃云。自境界者四念處也。他境界者謂五欲也。心起顛倒目之爲飲。能害慧命稱爲毒藥。藥發悶亂宛轉于地者起惑因熟名爲藥發。惑有二力。一迷境障智。故言心悶亂。又將死爲悶亂。二感生死流浪六道如宛轉于地。順教得涅槃如登高山。背化受生死苦故名爲地。又受心苦爲悶亂。受身苦爲宛轉于地也。是

時其父還來歸家下第五明後佛出興譬。前明利鈍衆生背化起惑總明感義。今明後佛出興總明應義。問衆生起惑流浪五趣如宛轉于地。何因感佛。答苦極則反。如勝鬘經云。法種衆苦樂求涅槃。又此中宜用三化。過去益物名一往化。宛轉于地此中有隨逐化。今還來歸家即畢竟化。昔緣盡故去。今感熟稱來。應入生死化物則生死爲家。如上云譬如長者有一大宅。諸子飲毒或失本心或不失者。第六衆生感見譬。過去習觀若久雖起顛倒不失本解名不失心。習觀未久顛倒強盛失於本解名爲失心。又從華嚴至法華聞教得悟者名不失心。聞教不悟待唱滅方解謂失心也。此猶是起惑重輕。善有強弱故分爲二也。遙見其父者正感釋迦出世。但見丈六身成道未見法身去理尙遠。故稱爲遙。皆大歡喜拜跪問訊善安穩歸者。利鈍雖異見佛出世皆同。歡喜謂意業也。恭敬拜跪即身業也。口業稱歎問訊也。歎佛謂如來者。智度論云。佛從安穩道來故名如來。今稱安穩歸。歸即來也。我等愚癡誤服毒藥者。上明利鈍衆生同有惑見佛形機。今明利鈍衆生同有感救機。解機將發同述昔過。故云愚癡。起顛倒煩惱非其本意名爲誤服。願見救療更賜壽命者。請佛說教滅惑名見救療。教能生解目之壽命。昔曾稟教已得生解。但中途背化起惑失於本解。今重請說教令得本解故稱更賜也。問從遙見其父至更賜壽命爲是機緣中語。爲據事耶。答具有二義。機中爲論

此事。易明言據事者佛初出世人天之流皆大歡喜。乃至釋梵請轉法輪如言願見救療更賜壽命也。父見子等苦惱如是第七應緣說教譬。前譬爲緣成道。此譬成道已後轉法輪也。文有二句。父見子等譬佛見機也。依諸經方第二明說教也。依過去佛教謂依諸經方。求好藥草者教所表理。理能愈病譬同藥草也。色香美味者戒譬於色。定喻於香。慧譬於美味。三行圓備故稱具足。轉和合者初說小乘爲轉。說大乘爲轉。說大乘爲合。又法說爲轉。譬說爲轉。合譬爲合。如來說法不出此三。又總標爲轉。別釋爲轉。總結爲合。說法之儀不出標釋結也。又亦譬三轉法輪爲轉。從合。而作是言下歎教也。汝等可服者勸如說行也。其諸子中不失心者第八利根前悟譬。從華嚴至法華稟教得悟者即其人也。餘失心者第九鈍根未了譬。即第三大段爲鈍根人不滅唱滅無有虛妄譬。亦即是現在三時中最後益物譬。見其父來雖亦歡喜問訊者。明此下根衆生見佛出世亦起欣敬之心也。求索治病者亦有感教之機聞說妙法也。與藥不肯服者鈍根雖復尋教不能悟理。如失心不肯服藥也。毒氣深入失本心者釋不服藥邪行深入失本正解也。於此好藥而謂不美者於佛正教不得其理味也。父作是念下第十如來示滅譬。就文爲三。一念欲唱滅。二正唱滅。三明正滅。初欲唱滅者衆生著常不肯修道。念欲去世欲示無常使其改悟也。即作是言下第二正唱滅也。如釋迦自期三

月。又如涅槃晨朝唱滅。又如經云吾年已八十形如故車朽當般涅槃也。是好良藥今留在此者佛雖去世留法不滅。故十二部經付阿難迦葉也。作是教已第三正滅。遣使還告者正入涅槃遺形舍利起塔等事即是使也。是時諸子下第十一鉤根得解臂。見佛泥洹心悟無常遂便得道如服藥病愈也。其父聞子下第十二如來還歸臂。衆生聞佛泥洹既得悟解即見法身。知佛不滅還於本化故稱歸也。諸善男子第十三佛無虛妄臂。佛言我亦如是下第三合臂。但有三意。初明不滅。爲衆生下明方便示滅。亦無有能此辨不虛也。第二偈頌二十五行半。頌長行二章。初有二偈。頌過去無始。次有二十三行半。頌未來無終。所以頌此二者顯如來壽量無始無終。斥二乘凡夫謂有始終之義。長行二門各開三。初門三者一明過去無始。二釋疑。三總結。但上文已廣。今轉勢說法略爲二意頌之。初偈頌證法身久。次偈頌垂應說法久。則總攝長行一切義盡也。爲度衆生放下頌第二未來無終。上長行亦三。初正明未來無終。次明不滅示滅以釋疑。三明不虛。今偈亦但開二。初頌上第二不滅示滅以釋疑。次頌不虛。所以頌此二者執教之流正謂佛無常變林滅盡。今欲顯佛常住故須明不滅方便示滅。但不滅示滅似同虛妄。故次頌不虛。此二明未來無終義顯故偈但頌此兩也。長行不滅示滅既略。今轉勢則廣頌之。開爲三別。第一九偈就佛本迹二身明滅不滅義。第二四行半就

淨穢二土明滅不滅義。第三四偈總結身土明感見不同。此三總攝一切諸義盡。長行不盡偈廣序之。初文又三。第一兩偈標滅不滅。第二六行半釋滅不滅意。第三半偈結滅不滅。初兩偈又二。第一偈就說法門明滅不滅。第二偈就神通門明滅不滅。說法現通攝義既周故但明此二也。衆見我滅度下第二六行半舉得益釋滅不滅意。就文爲二。第一偈明見佛滅度生福得益。第二五行半見佛滅度生智慧益。能化之中唯有說法神通。所化得益不出功德智慧。故但明此二義也。因上神通門生功德益。因上說法門生智慧益。上前明說法。後辨神通。今應先明智慧後辨功德。但逐近勢故前明功德。後辨智慧也。就後智慧益中有二。初偈明衆生感。後四偈半辨佛應。就應中即有三寶顯不滅義。初半偈明佛僧二寶。俱出故二寶不滅也。我時語衆生下第三辨說法。即是法寶明滅不滅。就說法中初一偈偏就此土論滅不滅。次一行半合就彼此論滅不滅。第三一偈半偏就他方論滅不滅。明滅不滅雖復無窮此三攝盡。神通力如是半行第三總結。明此滅不滅皆是神通示現而如來法身非滅非不滅。常在靈鷲山下第二四行半就淨穢二土論滅不滅。所以有此章來者凡有二義。一者釋疑故來。時衆疑云。現見火劫起時乾坤涸盡。如來之身寧得常存。是故今明土有淨穢穢土被燒淨土不滅。迹身現滅而法身常存。二者上論如來真應兩身辨正果已竟。今次論淨穢兩土

辨佛依果。正果之義應身示滅。法身不滅。依果之義穢土自毀。淨土不燒。故身但本迹。土唯淨穢。欲辨斯義故有此文來也。此品既有淨土。今略論之。法華論釋此品明有三身。今對三身亦有三土。一者法身栖實相之土。普賢觀云。釋迦牟尼名毘盧遮那遍一切處。其佛住處名常寂光。即法身土故仁王經云。三賢十聖住果報。唯佛一人居淨土。璣珞經云。亦以中道第一義名法身土。然諸法寂滅相不可以言宣。孰論身與不身。亦何土與非土。但無名相中爲衆生故假名相說。故明身與土。雖開身土二實未曾二。但約義不同故分爲兩。能栖之義說之爲身。所栖之義目之爲土也。如七卷金光明三身品具有如智及如如境。就義而望境即土也。二者報身報土。但報身即是應身。應身有二種。一內二外。內與法身相應名曰應身。此猶屬法身與法身同土。法華論云。我淨土不毀而衆見燒盡者。報佛如來真實淨土第一義攝。故此即是報身土也。若外應之義名爲報身化大菩薩於淨土成佛。此以寶玉爲淨土。此土乃不爲劫火所燒而終有盡滅。所以然者今開身有常無常三句。一者法身但常非無常。二化身但無常非常。三者應身亦常亦無常。內應身義名之爲常。外應之義名爲無常。身既三種土亦例然。法身之土但常非無常。化身之土但無常非常。應身之土亦常亦無常。內應身土此即是常。外應身土此即無常也。若分淨穢二土者法報二土此是淨土。然化身之土

此即不定。或淨或穢。問菩薩亦有三身三土。不答隨分有之。華嚴云。普賢身相猶如虛空。依於如如不依佛國。如如即法身土。餘二可知。問餘衆見燒盡而淨土不毀此爲是一質異見。爲異質同處耶。答依什師意及法華論是異質同處。所言異質者土淨穢兩質也。同處者淨質在穢處。穢質在淨處。妙既殊不相障礙。故今云常在靈鷲山。即知淨土在穢處也。大明一質異見者。所言一質者此有多門。若望正道爲論未曾淨穢。隨淨穢二緣見淨穢二土。以對淨穢二見故言非淨非穢名爲一質。故言一質二見。若就二緣自論一質異見者。自有是一淨質穢福之人自見其穢。自有是一穢質於福德之人自見其淨。總論實見各有四句。質四句者自有一質異處。異質一處。一質一處。異質異處。一質異處者一非淨穢質在淨穢異處也。異質一處者淨穢異質在淨穢一處也。所以有此二句者諸法本性寂滅故名一質。此本性寂滅不離淨穢故在淨穢二處。雖有淨穢二質常本性寂滅。故是二質一處。一質二處者即是不動異際建立諸法。二質一處謂不壞假名而說實相。一質一處者直就實相而論實相。異質異處者土有淨穢在彼此不同也。見四句者一質一見一中道實菩薩之人因中道得正觀故見中道土。異質異見者淨穢異質隨淨穢二緣見。一質異見者一非淨穢質於淨穢緣見有淨穢。異質一見者淨穢二質智者了達知其無二。次約用論四句一質異處如一淨

質通在淨穢二處。如釋論云。曇無竭香城之質即在香城處。而香城在閻浮提穢中也。二者淨穢二質同在一處。以微妙不相礙故。三者二質二處淨穢二質在彼此二處。四者一質一處如淨質自在淨處。穢質亦然。約見論四句者自有一質一見。於一淨質還起淨見。穢土亦爾。二者二質二見於淨穢二質各起淨穢二見。三者一質二見但是淨質於二緣所見不同。四者二質一見雖有淨穢二質於福德人但見其淨。無福者但觀其穢也。常在靈鷲山下四偈半文開爲四句。初半偈標常在靈鷲山。明佛之與土二俱不滅。第二半偈應衆伏疑云。現見劫火所燒人土俱無。何得常在。第三兩偈半正明淨土不毀。第四一行結淨土不毀衆生見燒也。是諸罪衆生下第三四偈明感見不同雙結人土。初二偈明於罪福二人感見淨穢不同結成土義。第二兩偈明爲二緣說佛壽長短成上佛滅不滅義也。此二偈有三意。初偈正明隨緣說短長。次半偈嘆佛智。後半行偈舉遠因以釋長果。汝等有智者下第三次頌長行不虛長行有三。法譬合。今具頌之。初偈頌法說。次偈頌譬說。四偈頌合譬。四偈爲四。初偈正合譬明不滅示滅。第二偈釋不滅示滅意。第三偈通叙佛隨緣說一切教。第四偈明教所表理宗歸作佛

分別功德品第十七

此品是廣開身權身實中第三明稟教得益。言分別功德者有二種義。一聞說壽量得益。

佛對彌勒分別得悟之人功德淺深有十二位。從品初立名。二者此品末有大段流通。廣分別持經人所得功德。從後段受稱。合而言之俱從二處立名。故以目品。然功德之名有通有別。所言別者對智慧以辨功德。如五度有行爲功德。波若照空爲智慧。自有深悟爲智慧。淺達爲功德。如涅槃師子吼品說。地前爲功德。登地爲智慧。所言通者修功所得悉名爲功德。若爾功德智慧並是修功所得悉名功德。今此品稱功德者即是通名功德也。就文爲二。初明得益。次辨威瑞得益爲二。第一經家總叙得益。於時世尊下別叙得益。所以別明得益者此諸功德非佛無分別。即大衆不知。故須分別。就文爲二。第一明登地以上大乘聖得益。第二明地前發菩提心益。法華論云。發菩提心益是十信位。得益雖多斯二攝盡。就聖得益中有十一位。有人言。初六位即是斷界內分段生死六地菩薩。第二五位七地以上同斷界外反易生死。界內去佛遠未論生數。界外去佛近故論生數。今明此事難知。但依文爲二。初六位明增進益。次五位辨損生益。雖有增進損生不同並是從劣至勝以爲次第也。第一得無生法忍益。以聞佛壽量初證無生。無生是聖位根本故前明之。依法華論以初地爲無生法忍也。第二得聞持益。此是得無生法忍更聞勝法持而不失。無生即是方便智慧聞持謂實方便慧。實方便慧既是巧用即勝於無生。故在第二。第三得樂說無礙辨才。聞持是自解。樂說謂

化他。其義轉勝。故在第三。第四得無量旋陀羅尼。於法門中圓滿具足出沒無礙勝前樂說。故在第四。第五轉不退法輪前雖得旋持未得不退。今登不退故勝前。第六能轉清淨法輪。前雖不退猶未清淨。今證清淨故勝前也。問前一佛世界後言三千大千世界。此有何異。答大智度論云。十方各如恒沙三千大千世界名一佛世界。是故三千與一佛世界異也。次明八生當得菩提者第二辨損生益。有人言。從七地至金剛心成損生之義。無明住地煩惱分爲九品。一品爲一生緣。謂隨斷一品卽損一生。今七地下忍聞經爲緣登七地上忍。斷一品惑損於一生。故言八生當得菩提。七地上忍聞經爲緣。登八地下忍。斷一品惑損一生。餘七生在八地下忍聞經爲緣。進登八地上忍。復斷一品惑損於一生。餘六生在八地上忍聞經爲緣。登九地下忍。進斷一品復損一生。餘五生在九地下忍聞經爲緣。登九地上忍。復斷一品損於一生。餘四生在而文中。從八生乃至四生者。經文存略故爾。當知四生卽是九地上忍也。從九地上忍聞經爲緣登十地下忍。斷一品復損一生。餘三生在。從十地下忍聞經爲緣登十地上忍。斷一品復損一生。餘二生在。從十地上忍聞經爲緣登金剛心。斷一品復損一生。所餘一生佛果斷之乃盡也。今謂此釋於義難明不能具叙其得失。今明經論之中有二種生。一者應生。二者實生。如智度論釋往生品。明一生菩薩及三生菩薩並是應生。何以知然者。

住十地菩薩不應受人天生。而今受人天生者此是應生。今言八生乃至一生者。八過受人天生故得菩提乃至受兜率天一生當得菩提。故是應生也。然應生有多少者隨緣故爾。亦得由悟理深淺斷惑輕重。是故應生有少也。次言實生者如仁王經嘆菩薩三十生功德。一地有三生。謂入分爲初生。住分爲中生。滿分爲終生。攝大乘論地論悉有三位。若依此義明八生者。本是七地終生之人聞經力故登八地始生。故餘八生在。本是八地始生之人聞經力故得入八地住分餘七生在。本是八地住分人聞經得滿分猶六生在。本是八地滿分聞經得入九地初分餘五生在。本是九地初分聞經得入住分餘四生在。本是九地滿分聞經得入十地初分餘三生在。本是十地初分聞經得入住分餘一生在。本是住分聞經力故得入十地滿分便坐道場得成佛。蓋是一方次第悟。作此論之。若超悟者其間無定。權實二生。正就實生。以聞經得實益故。依法華論云八生乃至一生得菩提者。此以初地離三界分段生死隨分能見真如佛性名得菩提。非究竟無上菩提也。此意明本是地前之人聞經力故隨分淺深。經八過受分段生乃至一過受分段生便證初地菩提也。問聞經說壽量云何得無生忍乃至發菩提心。答若依舊明此經辨無常佛者不應得無生忍。何以然者說無常云何令人悟實相耶。又佛既無常終歸磨滅何足可樂而發心求之。

若言此經是覆相常者既是覆相便非了義。云何得了義益耶。若言此經明佛決定常者卽是常見。云何令人得無生忍耶。今明此品說佛法身絕四句超百非。故前云無有生。死若退若出乃至非實非虛非如非異。卽知非常非無常不長不短。而長短適緣常無常善巧。時衆聞此故得無生及發菩提心也。問佛壽無量而衆生壽自然有量。此乃衆生佛二見。諸有二者無道無果。云何得益。答若作二見卽不得益。今既悟佛壽無始無終不生不滅絕四句超百非。卽了己身亦爾。此卽悟衆生佛不二。是故得益。問此經但明佛壽無生滅始終。何處辨衆生壽亦無生滅始終。答作此問者不讀法華壽量品。壽量品云。如來如實知見。三界無有生滅。乃至非實非虛。故知三界卽是法身。亦令衆生作如此悟也。問餘經悟道者少此教何故得益多耶。答此經結會始終開二權二實。卽教無不周。理無不備。所應得道者盡在此經。是故悟道者多。二者如來一化凡有三門。一攝邪歸正門。二攝異歸同門。三攝因歸果門。法華之前唯有一門。此經初分謂攝異歸同門。後分之經攝因歸果門。又此經結會始終則具足三門。三門攝理教既周聞之並皆悟道。三者釋迦所化凡有二子。一者失心。二者不失心子。不失心子始從華嚴終竟法華聞教皆悟。除失心者待佛唱滅至說涅槃方得解了。今辨不失心子所應悟者並皆得悟。是故入道者多。不失心子凡有二種。一直往菩薩二迴少入大。此二

種人聞法華經皆得悟道所以多也。復有八世界微塵下第二明地前得發菩提心益也。佛說是法下第二明瑞相。顯理既彰悟道非一。是故威於嘉瑞。凡有八瑞。如文所列也。問前開三顯一何故無瑞耶。答初明一權一實義未究竟。及三根聲聞生信猶淺故未現瑞。今具開二種權實悟道人多。故現瑞也。爾時彌勒下第四明彌勒除領解說偈稱嘆。十九行偈分爲四別。初一行頌所說教。次十行頌得益之人。次六行頌瑞相。後兩行稱嘆佛。第二段中又開三別。初一行總明得益。次八偈別頌得益。後一偈總結稱嘆也。八偈又二。初七行頌得聖益。後一行頌凡發心益。七偈之中三行頌增進。三行頌損生。一行總結結頌斯二也。爾時佛告彌勒下第五格量稱嘆。就文爲二。一長行。二偈頌。長行有三。第一正述功德。第二正格量。第三結嘆也。若有善男子下第二格量。但舉五度不舉波若者信解壽長。此心即是般若。不可還以波若格量般若也。又般若即是佛壽照境之義。名平等大慧。用大慧爲命故名爲慧命。即此大慧用法爲身。故名法身。故知波若即是佛壽。不可以壽格量壽也。勝鬘經具舉六度格量者此是無方便波若耳。若善男子下第三結嘆。偈文但頌後二章。十四偈頌格量。五偈半頌結嘆功德。初又二。十二偈別頌五度。兩偈頌格量。初又二。初一偈明時長行廣總明五度。次別頌五度也。又阿逸多下大段第三次辨流通。凡十一品半經。開爲二別。初四品半明讚嘆流

通。從屬果品竟經七品明付囑流通。要須歎法美人福慧深重方得憑累使受化弘通。故分此二也。就初文又二。一從此文至不輕品三品半經正明歎法美人。第二神力一品佛見二世衆生聞經得益心生歡喜現大神力。初章又二。第一從此盡品略讚嘆流通。第二三品廣讚嘆流通。初又二。第一歎佛在世時人弘經功德。第二嘆佛滅後時人弘經功德。就初有三。第一明聞慧功德。何況廣聞下第二明思慧功德。阿逸多下第三明修慧功德。又復如來滅後下第二明佛滅後持經人功德。初長行後偈頌。長行明四品人。一下品謂聞慧人。二中品思慧人。三上品修慧人。四上品修慧之中更開此一品也。何況讀誦下第二人也。凡有二句。一歎持經人頂戴如來。阿逸多下第二歎持經人攝諸功德。文有四句。第一總明歎持經之人攝起塔造寺功德。即爲以佛舍利下第二別明持經人得起塔功德。阿逸多下第三別明持經人攝得造寺功德。是故我說下第四總結持經人具得塔寺二種功德。況復有人下第三明上品修慧人。若人讀誦下第四上品人。偈文但頌三品人不頌第一聞慧人。十一行半頌第二思慧人。次三句頌修慧上品人。不顯不惡口下頌修慧上品人也。法華義疏卷第十

法華義疏卷第十一

胡吉藏撰

隨喜功德品第十八

此下三品第二廣明持經功德獎勵流通。三品即爲三章。初隨喜品明弟子下品功德。第二法師品明五種法師即是中品功德。第三常不輕品明持法華得六根清淨乃至成佛謂上品功德。約位分者初隨喜人從發心至十信位。第二六根清淨三十心位。故法華論云得六根清淨者凡夫人以經力故得根勝用未入初地。而經文云未得無漏。故知是地前入。第三常不輕品寄述而言從內凡以上乃至得佛。此之三品則攝大乘五十二位。五十二位賢聖皆從法華經生故嘆經勝用勸物宣持也。所以有此品來者。一者遠從前法師品明二世弟子聞經隨喜上雖言即與授記未廣說其功德。今欲說之故有此品來也。二者若依品次相生聞上分別功德欣然相傳故有隨喜品。三者上品未說如來滅後若聞此經不生毀訾。起隨喜心當知是爲深信解相。今欲說其功德故有此品來也。四者欲舉劣顯勝歎其功德勸物宣持。但默念隨喜福已無邊。況復書持讀誦等耶。五者上品明受持供養此經功德無量。復有人不能書持更謂不得功德。是故今明若不能書持但起隨喜心福亦無邊。又流通此經命初辨隨喜品者。此經明二權二實與昔說相違。執教之徒逆耳違心

不能信受。是故今明隨喜功德無邊。即是勸信解。問何人聞經不生隨喜。答見塔品中已出六人。今明四種。一者學小乘人保執昔教。聞二權二實逆耳違心不生隨喜。二者執此經猶是無常因果猶未究竟。若聞一乘之因。辨有佛性。一乘之果常住不滅。亦逆耳違心不生信受。故不生隨喜。三者執覆相常人聞此經開方便門示真實相。究竟無餘了義之說。亦逆耳違心不生隨喜。四者有所得人保權執實。若聞非權非實無依無得。謂是斷見。亦逆耳違心不生隨喜。故隨喜者難得。所以功德多也。問云何名隨喜相耶。答二段經各有體用。乘權乘實體用者不三不一。言斷意忘謂乘體。昔為物說三今破三說。一謂乘用也。身權身實中體用者法身非常無常。命不長不短。亦言斷意忘謂佛身體也。昔無常今常。昔短今長謂身用也。隨順二權二實體用而生歡喜故有隨喜相也。問隨喜有幾種。答略有二種。一隨喜法。二隨喜人。隨喜法者若順此經而生歡喜即是金剛般若。信心不逆。故名隨喜。二隨前人所作而生歡喜。如見受持此經乃至解說而生歡喜故名隨喜人。問能隨喜心與所隨喜事優劣云何。答有四句。一者俱無優劣。所隨喜是無所得。能隨喜亦無所得。二者能所俱劣。所隨喜是有所得。能隨喜亦是有所得。三者所隨喜勝。能隨喜劣。如凡夫隨喜聖人所作善根。四者能隨喜勝。所隨喜劣。如聖人隨喜凡夫所作善根。問大品經明有所得隨喜迴向是雜毒食。雜毒食

者初食雖美後則害身。有所得隨喜初感人天之報後必受生老病死憂悲苦惱。今明何等隨喜耶。答佛意明隨喜法華。法華是無所得法。即是般若。故前格量中舉五度除於波若。故知作無所得隨喜。又若作有所得隨喜者。有所得還感世間果報。云何能勝後財法二施耶。問有能隨喜心。有所隨喜事。云何成無所得耶。答既稱能所即是因緣。故能不自能。能名所能。所不自所。所名能所。如此能所無有自性。即是寂滅。故中論云。因緣所生法即是寂滅性。寂滅者蓋是能所宛然未嘗能所。故稱寂滅。寂滅宛然而不失能所。能所宛然而寂滅。即是方便實慧。寂滅宛然而能所即是實慧方便。故大品云。菩薩隨喜欲不墮想心見三顛倒者當用波若方便力也。問四等中喜。禪支中喜。七覺中喜。五受中喜。此通垢淨自他。七覺中喜但是無漏。與今並異也。問但作無得隨喜亦作有得隨喜耶。答始行菩薩未堪習無得觀。但作有得隨喜猶勝逆耳之人也。品為二。初問次答。問有長行與偈。彌勒發問者。隨喜迴向是菩薩法門。是故大士為物發問。所以言佛滅後者為正。不值佛世衆生望岸自絕者也。佛答亦二。初長行次偈。長行又二。初正明隨喜功德。答彌勒問。第二汎明餘四種人所得功德。明隨喜人中有三。第一通明五十人隨喜功德。第二取最後第五十人舉財法二施格量。第三舉後況初。明初者彌勝前

又開三。一明隨喜人。聞是經隨喜已下第二明聞法隨喜。從法會出下第三次明轉教。隨喜即是自行。轉教謂化他也。是諸人等下明第二人自行化他。餘人聞已下明第三人自行化他。如是展轉至第五十人上略出三人。今從四人已上至第五十。阿逸多下第二格量第五十人。上則明隨喜。今此辨功德。則是品題二事。一隨喜。二功德。又開四別。第一許說誠聽。若四百萬億下第二正舉財法二施以問彌勒。三彌勒奉答。四佛格量。初舉財施。二舉法施。舉財施中前明福田。次辨施主。舉六趣明四生者。雜心云。六趣但攝正生不攝中陰攝生不盡。今欲攝生盡故說四生。天與地獄一向化生。餓鬼有胎化生。人畜具四也。所言六趣者開合不同。或合為一。謂分段生死。或分為二。即善惡二趣。或分為三。所謂三界。又分為五。依正法念經修羅有二。或鬼或畜。故無別道。依伽陀經修羅有鬼畜天。三道所攝。故無別道。依此經則為六道。智度論云。三種地獄。謂寒熱黑。三種畜。地水空。三種鬼。餓鬼食不淨鬼神鬼。依餘經二地獄。一正地獄在大海下。二邊地獄在餘山間。正地獄有一百三十六所也。依正法念經畜生有三十四億種類。具有四生四食。餓鬼有二。一在人中。二在鬼界。閻浮提下五百由旬是餓鬼國。種別有三十六。始從鐵身餓鬼終至燃身餓鬼。有形無形者六趣之與四生所攝。謂一門攝衆生。即是趣門及與生門。今以二門攝。謂有形無形也。次三門攝。謂有想無想非有

想非無想。次四門攝。無足二足四足多足。皆是增數法門以攝生也。有人求福下次明施主。而作是念下次明法施。凡有三句。前明法施意也。即集此衆生下第二正明法施。一時皆得下第三次明得益。前二是法施。今明福田也。彌勒白佛下第三彌勒奉答。佛告下第四正明格量。二施時長行廣所以不及隨喜者。財施是世間因。法施但得二乘。隨喜超凡越聖必當作佛。故隨喜勝也。如十方螢火不及一日。大千野干不及一師子。智度論云。三千草樹不及一如意樹。又罪福從乖府理生世間。二乘善根去理遠故福少。隨喜去理近是故福多。善有三品。財施是世間因爲下品。法施令得二乘是名中品。隨喜作佛名爲上品。阿逸多如是下第三以後況初。有人言。初人最勝後人劣者第一。前勸佛說法。次五十人聞法隨喜即是五十位。謂十地四十心。第五十人是十信初心。最初人是十地終心。故後不及初也。今明不爾。聞經勝劣前後不定。今且就一方明之。初人親聞是故福勝。後則傳聞其福則劣也。又阿逸多下第二況明餘四人。彌勒但略問隨喜。佛廣答者智度論釋往生品云。身子略問而佛廣答者。如貧人乞少物富者多惠施也。問品具明五人功德。何故偏題隨喜品。答隨喜是五人之初。故偏說也。又今品以別標名。下法師品從通受稱二名相避故互舉也。第一人取其往詣聽法。故得乘天宮等報。若就聽法邊明得報者福則無邊。此中三品人。若下品動足得乘象馬

報。中品得乘七珍輿上品乘天宮也。第二人但取分坐義邊故得三王之報。若就聽法邊福則無窮。第三人正取勸人聽法華義得四種報。一者勸人聽經則是其人善友。故後還得值善友報。所以言與陀羅尼菩薩共生一處也。二者勸人聽法前人受教須與聞法發智慧後還得智慧果報。是故經云利根智慧。三者以口業勸人聽微妙法生他正信正解。故得離口醜陋得端正果報。四者勸人聽經是人善友。世世常得見佛聞法信受教誨。何況一心下第四人。其福最勝報不可說也。偈十八行。頌前五人。即爲五別。但不次第。初九行頌第一。次五行頌第四。所以超頌第四者以第四人與初人皆是廣說功德故一處頌之。餘三既是略說故一處頌之。又隨喜是爲他人說法人。第四勸他聽法並是爲他。義意相成故一處頌也。次兩行頌第二。次一行頌第三。此既是行詣及分坐令坐。義類相續故相次頌之。後一行頌第五。前第一釋長行有三。今九行具頌。初一行半頌第一。最後人下六行半頌第二舉二施格量。次一行頌第三舉後況初也。

法師功德品第十九

所以有此品來者一者遠從法師品生。法師品略明二世弟子兩世法師。隨喜品已廣說二世弟子功德。今次廣說兩世法師功德。二者近從分別功德品末明三品人。一者下品謂隨喜人。隨喜品已廣明其功德。今次廣說餘二品人。故有此品來也。三者上隨喜品難

明世出世二種功德。如乘天宮及輪王坐處。謂世間功德。隨喜轉教後得成佛出世功德。今品但明出世功德。以六根清淨三界所無故稱出世也。約位明者前是十信弟子位。今是三賢師位。約人者前品明五人。今品亦明五人。此品明弘法之師得六根清淨功德以獎勵持經也。品開爲二。第一總明五種法師得六千功德。第二別釋對常精進者一隨緣所宜。二者此人持經已得根淨果報故還對之。三者欲得淨根必須精進。因名表義故對之也。六千功德者菩薩行善不出三業。身三口四意三。合爲十善。一善爲首餘九莊嚴。是則十善互相莊嚴成百善也。自行百善。教他行百善。人讚歎百善。法讚歎百善。合爲四百善。約五種法師皆具四百成二千善也。此二千善又有上中下品。故成六千也。有人言。菩薩行十善。一善亦以九善莊嚴故成十善。十善便成百善。自行百善。教他行百善。歎法爲百善。人爲百合爲四百。此之四百有上中下品。成千二百。三根持經用勝具得三品故有千二百。餘三根持經用劣但得中下二品故有八百。有人言。就百福爲論。此經云百福相莊嚴。藥王品百福莊嚴。則知六根皆具百福。一一福各十善莊嚴成一千功德。一根一千則爲六千。但三根於弘經事勝功德則多。餘三既劣故少也。明五種法師爲因故得六千功德也。普賢觀經明懺悔六根罪故得六根淨。但懺悔有二法。初對十方生身佛就事懺悔六根罪。故云從無始來六根所作三

障今悉懺悔。次對法身佛依實相懺悔。觀六根是因緣生。本來寂滅。具此二懺悔故六根清淨。問作二懺悔故六根方淨。云何此經云五種法師得六根清淨。答觀身實相懺悔即是持於此經。故不相違也。是善男子下第二別開六根清淨。一一中各有長行與偈父母所生眼者法華論云。凡夫人以經力故得勝根用未入初地。若入初地則捨三界分段身便不用父母所生眼也。龍樹判二忍亦爾。柔順忍中名為肉身。無生忍則是法身亦名法性生身。今經所說肉眼眼者是柔順忍也。問眼但應見色。云何言見業因緣果報。答小乘人云肉眼但見色法也。天眼通因天眼為方便故發天眼智能知未來生死等事。法華論云六根淨者於一一根中具足六用。是故眼根亦知業行及果報也。問六根云何得互用。答悟六根即是實相。實相即是法身故六根無礙。所以得互用。問根具功德既多少不同。云何同見三千。答如燈雖大小同照一室也。問何故但見三千不多見耶。答智度論云。三千界外有風輪與眼相違故不能見。問既常見三千。何故不名天眼。答非修禪所得淨色來入眼中。又非生彼天報得。故不名天眼。問二乘天眼見三千與今何異。答二乘但見三千國土。今依實相懺悔。及持經力得此眼見諸佛及踊出菩薩及寶塔。故與二乘異。問普賢觀云懺悔六根罪。今云持經。有何異耶。答一乘即實相持經即懺悔。懺悔即持經也。彌樓山者此云高山。又云光山。須彌山者此云

安明山。亦云好高山。次釋耳根長行為三。初總明五種法師為因得千二百耳功德下第二明果。以是清淨耳下第三別歎耳用。則是明功德也。有三句。初總明聞聲。象聲下別明聞聲。以要言之下總結聞聲。言而不壞耳根者欲聞即聞隨意自在。故不壞也。又持經人悟法寂滅雖聞而無所聞。故稱又壞也。問耳云何勝眼得千二百耶。答無眼之人不妨自行化他。生慧之人闕此二義故耳勝眼劣。次釋鼻根。長行亦二。初明五種法師為因。大明功德果。果中亦三。謂總別結。別中為二。初明聞三界內香。及聲聞香下聞三界外人香。初有一。初明聞欲界香。次聞色無色界香。欲界中有二。初聞人中香。次聞天香。人中三。初聞非衆生香。次聞衆生香。及草木下合聞二香。欲天中亦有衆生非衆生二香。色無色界亦有二香。尋文易知。上聲亂聞。今不亂者互顯故也。言遙聞香者問小乘有三說。一者婆沙云。三根合中知。謂鼻舌身。三根離中知。謂眼耳意。難心云。二根離中知意不當離合也。成論云。眼但離而不合。鼻舌身合而不離。耳根亦合亦離。聞外聲為離。聞耳鳴聲為合。意根非離非合。今何故言鼻遙聞耶。答舊釋云。任根常用則如上三釋。今依經力故鼻能遙聞。法華論云。一根具六用。而言鼻遙聞香者此是知境勝用。鼻根知故此意鼻根既具六用。豈不能遙聞香耶。蓋是菩薩無六而六權智巧用。若六而無六即未曾用也。無六而六名實方便。六而無六為方便實。持經人既悟此經具

足二慧故能爾也。普賢觀意亦爾。知六即實相故知六常無六。悟實相即六根故無六而常六。故六不六無礙。此是悟有無無礙。又就有中六根自無礙能一根為六用。六根為一用。華嚴云。眼入三昧耳出正受觀眼無生無自性。說空寂滅無所有即共證也。問毘曇云上界無香味。今云何言聞梵世香。答梵世有細香。小乘人力劣不能知故言無香。大士利根無塵不察故云聞梵香。問成論言金銀無香金剛無味。何偈云地中衆伏藏聞香知所在。答有人言。論云無者無有龜香。今言有者有細香也。有人言。此是著體物故有香。金銀之質則無香也。例如風本無色觀音品云假使黑風。隨所吹處故得此名今亦爾也。今謂同上破毘曇義小乘根鈍不知其天香。大士則知也。須曼那華此云好意華。聞提華香此云生亦云實。波羅羅華此云重。波利質多羅波利此云護。質多羅云種種。拘韓陀羅此云大遊戲地破也。瞻蔔華香此云黃華樹。亦云金色華。舌功德中得二種果。一者得上味果。謂諸苦澁物至其舌根皆變成上味。此有二義。一如天惡食變成上味。如餓鬼好食反成不淨。二者佛咽喉中有甘露泉和一切食皆成甘露。今持經人隨分有之。問舌能知味惡味未到舌皆變成上味者。耳能聞聲聽諸惡聲。何不變成好聲耶。答皆互通也。耳既遍聞好惡聲。舌亦精別一切味。但互歎耳又餘人不能遠聞聲。今歎持經力能遠聞。餘人不得上味。歎持經人力能得上味。又聲不

益身故不須變。味正資質體故須變也。食中具諸塵味。塵既變者堅觸亦變成軟。乃至赤色變為白飯。舉一例諸。又味正益身所以論變。餘不正益故不論變也。是人所在方面諸佛皆向其處說法者。此人既背惑向理故常見佛面。故如轉面向之。若背理向惑則不見佛如佛背之。釋身根中得淨身果。類上鼻既遙聞香。身根亦遙覺觸。但今不取此義明餘人心不淨故身根不淨。持經人心淨故在身則淨。如阿難形面如明鏡。老少色像皆現其中也。偈云唯獨自明了者持經人獨自明了。餘人不持經故不見菩薩所見也。釋意根中偏言如來滅後者舉一類諸也。明意清淨具得四辨。聞一句一偈謂法辨。通達無量義謂義辨。能演說一句一偈謂辭辨。而言一月四月一歲者一月者是十二中之初。四月是四時中之一。一歲是時終。略舉初中後三時也。三千大千世界下第四知機。即是樂說辨也。

常不輕菩薩品第二十

所以有此品來者凡有七義。一者三品明三種功德。上二品明下中二功德竟。今次明上品功德。二者此經始末明宣持之人得三世功德。分別功德品初明十二種利益。聞經悟道現世功德。從分別功德品至法師品歎經能生未來衆生功德。今此一品歎經能生過去衆生功德。此皆約佛在時作此分三世。經力雖多不出利益三世。三者近證法師品故來。上雖言持經之人得六根淨未有其事。今引釋迦本生親自證驗。證驗者正證佛滅

後持經人得六根淨。以獎勵未來衆生令持經也。四者上明六根淨果。今叙六根淨因欲得根淨當如常不輕菩薩一心忍諸打罵爲物弘經。必於現身得根淨也。五者欲說衆生悉有佛性成一乘義故說此品。一切衆生但有佛性無有餘性。故唯有一乘無有餘乘。舊云法華經但明善人有佛性。涅槃經始辨有心皆得成佛。今明此品正辨惡人有佛性義。方便品明一毫之善皆成佛道。則知一切有心並有佛性皆成佛也。問此衆生是何等惡人。答保執小乘拒逆大乘是謗方等人。又執小人不信大乘。於大乘無信是一闡提人。即是極惡人。有佛性義與涅槃經無異也。六者自上以來明授記義猶自未盡。上但明佛授記未明菩薩授記。則能授記人未盡。上但授善人記未授惡人記。則所授人未盡。上但現在授記未明佛滅後亦得授記。此則時節未盡。今欲明三種盡義故說此品。七者上來二品餘經已廣歎持經人之福勸物明修行。今次廣叙謗法毀人之罪誠約未來勿造斯業。故說此品也。常不輕者一切衆生常有佛性。故云諸法從本來常自寂滅相。大士得此觀心故常不輕物從人標名也。品開爲二。初長行次偈。長行爲三。一者雙標信毀二人。二引過去雙證二事。三雙嘆。即嘆法美人。第一雙標爲二。初明毀人得罪。皆得大勢者顯此菩薩知法本來常寂滅相有正觀勢力。不爲結惑所。摧令弘經人亦學之也。又即是顯常不輕得大忍力不爲打罵所摧令持經人學其行

也。如前說者指譬喻品末也。其所得功德下第二明持經人得福也。得大勢下第二引過去事雙證。就文爲二。第一明緣由。第二正出常不輕事。緣由中又二。初明一佛出世。次明多佛出世。初有七句。一明時節也。有佛名威音王下第二化主。劫名離衰下第三出劫名。國名大城下第四出國名。其威音王第五明教門。因三菩提說六波羅蜜者。因者由也。由令衆生得三菩提。是故如來說六度。得大勢下第六明壽命。正法住世下第七明住持。正法像法滅盡之後下第二明多佛出世。最初威音王下第二正出常不輕事。又開二別。初明二人行因。次明二人得果。行因之中凡五雙。第一明行因時節。謂正法已滅於像法中有信毀二人。所以偏據像法者欲勸像法衆生持經亦得根淨。又滅像法之人勿毀人謗法也。增上慢比丘下第二雙標二人。初標惡人次標善人也。得大勢下第三雙明二人行因。前明善人行因。此菩薩用三業破病弘經。一者身業禮拜。二口業讚嘆。所以身敬者以一切衆生皆有佛性是當來佛。今欲敬於當來佛故禮拜之。口嘆亦爾。以皆有佛性當得成佛故歎當佛也。身口既有敬嘆必經意地故具足三業弘法華經也。律云比丘不禮俗人。今云禮四衆者大小乘法異。如涅槃云。有知法者若老若少皆應恭敬。問于時何故行敬歎事弘一乘耶。答不輕弘經凡有二種。一者密說。二者顯說。行於敬嘆即是密說一乘。後得根淨具智慧神通顯說一乘。所以前密

後顯者。末世之時。增上慢人。惡強善弱。不可
頓說。故初但得勢。說之。勢弱之中。但明作
佛。謂顯實義。未得被斥。二乘故不開方便門
也。深敬汝等者。顯衆生有正因佛性也。而言
深敬者。既有佛性。即是當佛爲敬之極。故云
深也。又衆生有佛性是甚深義。故言深敬。行
菩薩道者。明緣因佛性也。雖有佛性。要須修
行。乃得見也。當得作佛者。本有佛性。今復行
因具緣。正二因義。故得成佛。然經云。一切衆
生。本來是佛。於緣謂非佛。如長者見窮子是
已見。而窮子自謂客作。非長者兒。是故現佛
於緣成當也。又此中未堪說衆生本來是佛。
但得說當成。後顯說中方得明諸法。從本來
常自寂滅。相即是佛也。四衆之中。下第二辨
惡人行因。須菩提不起他謬。今生他謬者。亦
是大小乘異。宜適時而勸也。如此經歷多年。
下第四雙重明二人行因。今前明善人行因。
前但行善因。今次明惡惡也。說是語時。下明
惡人行因也。避走遠住。下第五雙重明行因。
上明忍於口罵。今次忍身打擲也。以其常作
是語。故下結常不輕名。即顯惡人行因義。問
常不輕弘經與法師品。事何異。答常不輕具
足三事。有慈悲心。方能行於敬嘆。即是入如
來室。忍於打罵。謂著如來衣。深敬汝等。即是
了知諸法常寂滅相。謂坐如來座也。經歷多
年。常行此事。即是以不憚念心爲四衆說法。
又即是四安樂行。以知有佛性。佛性即是第
一義空。謂空寂行。既行敬嘆。即無憍慢。能忍
打罵。寧有嫉心。經歷多年。忍苦弘道。則具大

慈悲。故備四行也。是比丘臨欲終時。下第二
明二人得果。前明善人得果。次明惡人得果。
善人得果有二。善明得果。次結會古今。得八
種果。一者聞法能持果。此中云。二十千萬億
偈者。即是首盧偈也。即得如上眼根清淨。下
第二得根淨果。得是六根下第三明得延壽
果。是大士體法無生滅。寧有心於存亡。但欲
爲物弘經。故示有長命耳。於時增上慢下第
四惡人信伏果。大神通力者。謂身示現神通
力。樂說辨力者。口業說法。大善寂力者。意得
禪定。又教化下第五善人住道果。命終之後
下第六捨身值佛果。放諸佛法中。下第七得
六根常淨無所畏果。今謂常不輕得八果。約
位有三。初得根淨。謂內凡三賢之果。二得根
常淨。即得初地已上。得無生忍了悟一切法
本來寂滅。故根常淨。三得佛地果。未得根淨
之前。則十信位。而弘經故。此人具五十二位
賢聖也。得大勢下第八明當得作佛果也。八
果不出三報。初四是現報。次一是生報。後三
是後報。得大勢於汝意云。何下第二結會古
今。得大勢彼時四衆下第二明惡人得果。亦
開爲二。初正明得果。二結會古今。得果中有
二。一得惡果。二得善果。前得惡果後得善果
者。由打罵常不輕。故得於惡果。後信伏隨從
故得善果。問經云。諸佛菩薩不爲衆生作煩
惱因緣。云何禮拜讚嘆生其惡因。後令其得
苦果耶。答有二種義。一者增上慢四衆惡已
成就。必墮地獄。今禮拜讚嘆。爲作出地獄。因
得佛之緣。非是生彼惡也。所以知兩者常不

輕未禮之時。已是增上慢。爾時已執小不信
大是謗方等人也。二者如世良醫治病有二。
一者與美藥。即便病差。二與苦藥。初雖不悅
後必安樂。諸佛亦爾。自有初說妙法。即便了
悟。自有初爲說法。增其謗心。墮於地獄。後因
此善必得解脫。若不爲說。無解脫期也。問譬
喻品云。謗法華人入阿鼻獄。逕無數劫。今何
故但千劫耶。答四衆若直爾起謗。即如彼說。
今聞不輕強爲其說。雖謗毀籍。此力故受苦
則輕。及後得信解。問不輕爲是實行爲是權
行。答既壽量之迹。則知是權行也。畢是罪已
下第二明得善果。得大勢於汝意云。何下第
二結會古今。得大勢當知下第三大段嘆教
勸修又二。先歎次勸。前歎教者。由法華力。故
常不輕得二種益。一者畢其餘罪。謂滅惡力。
二得六根淨乃至成佛。謂生善力。所化四衆
亦得二益。一者由經力受苦輕微。二得出地
獄。乃至不退菩提也。是故諸菩薩下第二勸
修。偈文不願長行。雙標信毀。但願雙證。及歎
教勸修。即爲二別。初十五行半。願第一雙證。
餘四行。願第二嘆教勸修。上雙證有二。第一
緣由。第二正明常不輕事。今具頌之。初一行
半。願第一。是佛滅後。願第二。長行有二。一明
行因。次辨得果。今具頌之。前四行。願二人行
因。其罪畢已。下十行。願得果。初五行。願善人
得果。時四部衆下五行。願惡人得果。開示教
人。令住涅槃者。恒令識諸法。從本來常寂滅相。
名此爲法華教。得涅槃也。憶億萬劫。下第二
頌歎教勸修。兩偈頌歎教。以衆生種中道不

二善根既少故。於其人爲難聞佛亦難說也。二行頌勸修。以難聞得聞。難說已說。宜及時修行。勿生疑也。

如來神力品第二十一

讚歎流通門有二。一者三品餘經正明歎法美人。二者明如來現神力。所以初歎法美人後現神力者。上既歎法美人。諸佛道眼見現在十方未來迴劫二世衆生咸欲宣持。由此善根自致作佛。是故歡喜現大神力。二者上雖嘆法美人以勸宣持。義猶未盡。今更現神力重嘆法美人。獎勵弘經。故下文云。諸佛神力無量無邊。以是神力於無量劫。嘆經功德猶不能盡。是故行者應須受持。三者顯此神力從此經生。若欲得斯果報。宜受持此經也。四接上品生者。上品雖引過去證得六根清淨。而時衆取信未明。故廣現神力。五者此經始終凡有三會。初在靈鷲山穢土。一會說乘權乘實。次三變八方同國土爲淨土。以明身權身實。三從神力品十方世界通達無礙。同爲一土。令十方衆生皆聞法華。此三會處從狹至廣。徒衆亦從少至多也。品開爲二。第一諸菩薩聞上嘆法美人發誓弘經。第二佛見菩薩發誓弘經。心生歡喜。故現大神力。諸菩薩踊出。凡有二意。一爲開發壽量。則善其始也。二發誓流通令善其終也。眞淨大法者。對二乘之僞。故稱爲眞。累無不盡。所以稱淨。德無不備。目之爲大。爾時世尊下第二現神力。初長行次偈。長行爲二。初現神力。二歎法勸修。現神力又二。第一明現神力。第二明時衆

觀見得益。初文又二。第一明於大衆前。第二正明現大神力。所以於衆前者。欲利益大衆故。二欲嘆佛自在神力無所畏故。第二正明現神力。中凡現五種神力。一現舌相。表說二權二實。無有虛妄。法華論云。出廣長舌者。令憶念故。即是令憶念佛所說不虛。二放光者。顯此經能滅惑生解。如光除暗顯物。又欲令彼此相見。問前二處但放一光。今何故放一切毛孔光。遍照十方耶。答。上二處爲表。唯有一乘及法身無二故。但放一光。今欲流通此經。令二世衆生皆得信持。故放一切光也。次分身佛亦現二瑞者。欲顯同一法身皆是應迹。故同現二瑞。又衆見多佛現於神力。則信敬益深。一佛或可所言不實。十方諸佛何容欺誑。故同現舌相也。滿百千歲者。神力一時未足。希有。滿百千歲方是奇特。又是顯法久住。故神力時長。問何故攝於舌相而不收光。答。表說法事竟。故攝舌相。欲令十方通徹彼此相見。故不收光。涅槃經表所作已辦。故收光也。一時警咳俱共彈指者。舊云。警咳表說二權二實。暢悅佛心。法華論云。現警咳聲。說偈令聞故。聞已如實修行不放逸故。彈指者。表覺悟衆生。令修行者得覺悟故。動地者。亦令衆生覺悟知佛說法。又示無常相。令速修此法。又表現在十方衆生遙聞此會說法華經。隨喜供養。藉此善根。後當成佛。是故地動依法華論意。舌相警咳。屬口業瑞。放光彈指。屬身業瑞。動地。謂意業瑞。而經文次第者。初二身業瑞。次兩是聲瑞。此四謂正果瑞。動地

是依果瑞。五瑞次第者。舌爲說教之主。故初現之。說教必有滅惑生解之用。並令十方通洞彼此相見。故次放光。既彼此相見。故警咳令聞。令聞爲令覺悟。是故彈指。此四是現正果瑞。次動地。現依果瑞也。其中衆生第二十方衆生觀瑞前。二處瑞多利益此會。今現五種神力。多爲益十方。故明十方觀見。又開四別。初明觀見歡喜。即時諸天下第二諸天唱告勸隨喜供養。彼諸衆生下第三明十方順從。所散諸物下第四佛重現二種神力。一成寶帳。表成法身不二。即後分經。通達無礙。如一佛土者。同顯所乘不別。謂初分經。爲表十方同悟斯二。爾時佛告下第二歎法勸修。初歎法次勸修。歎法之中略明四句。如來一切所有之法者。即初分經乘權乘實法也。如來一切自在神力者。第二後分經身權身實。短長適化。謂自在神力也。如來一切祕要之藏者。此二攝義無不周。故稱爲要。昔所未說。故名爲祕。如來一切甚深之事者。授五乘人成佛之記。爲甚深事也。此四句即是次第。又攝一部義周也。又初句明一乘因果之法。次一句一部所現神通。第三句因果神通昔所未說。故名祕要。第四句不異前釋。是故汝等下第二獎勸也。偈文爲二。初頌現神通意。次頌勸修。現神通力爲三。初偈明爲益。現在十方衆生。故現神力。次兩偈正頌現神力。第三一偈爲利未來衆生。故現神力。囑累是經。故下第二頌獎勸。又開二別。第一稱歎第二勸持。初稱歎凡有七門。初兩偈頌功德無邊歎。次

一偈半得見諸佛歡。次兩偈諸佛歡喜歡。次一偈不久得佛歡。次一偈半得四無礙歡。次一偈得經旨趣門嘆。次一偈半滅惑生解嘆。持法華經人得此七種果。第二勸持如文。

囑累品第二十二

自上已來明稱歎流通。今次辨付屬流通。問小乘辨佛永入無餘不復化物可須付囑。此經明法身常存有威斯應。何故明付囑耶。答有三因緣。一者時衆聞佛慈教付囑則重法情深各欲宣持。二付諸菩薩即令其自行化他。三者衆生於菩薩有重緣故令其弘法化物。亦開二別。一者此品正明付囑。第二藥王已下奉命宣通。所言囑累者。囑謂付囑。累謂遷累。但囑累有二。一以法付人。謂以大乘妙法付諸菩薩。二以人付人。以二世衆生付囑四依菩薩。如金剛波若論以根未熟菩薩付囑根熟菩薩。今具此二也。智度論云。波若非祕密法付囑聲聞。法華是祕密法付囑菩薩。論自釋云。波若未明羅漢作佛。但明菩薩作佛其言易解。故聲聞能通宜付囑聲聞。法華明阿羅漢成佛於昔教為甚深。聲聞未解故付囑菩薩。品開為三。初佛付囑二菩薩受付。三明說經事竟。三文各二。初文二者第一摩頂付屬。而言現大神力者。有人言。即是前品七種神力。今謂不爾。釋迦以數尺之手一時遍摩千世界。摩數菩薩頂。神力之大亦莫其如斯也。而作是言者。前現大神力謂意業付囑。以手摩頂謂身業付囑。今明口業也。難得菩提者歎菩提難得欲令物尊重法也。此經

明二權二實。今總言菩提者即一正觀。正觀縱任自在。故名爲乘。即初分經。能長短適化。名爲壽量。謂後分經也。今總言菩提即攝二分。所以者何。下第二釋囑累意。即是示宣通之方。宣通之方凡有三種。一者令上學諸佛。二者令下知根性。三者具此二義法無不弘。人無不益。爲報佛恩。如來內有三德。一有大慈悲常欲拔苦與樂。二無諸慳吝不藏惜法寶。此二即是佛功德業也。亦無所畏者第三句明智慧業。內具此三德外與衆生三種智慧。佛之智慧照有慧也。如來智慧照空慧也。自然智慧空有二種。任運能知。即無功用慧也。此之三慧攝慧義盡。此經雖明二權二實意在攝入佛慧。故偏說之。汝等亦應隨學者上明內有三德外與三慧。今勸菩薩學之。勿生慳吝者慳有五種。一住處慳。二家慳。三施慳。四稱歎慳。五法慳。法慳有七過。一世世常貪。二生生愚癡。三常在怨家中生。四失聖胎。五三世佛怨。六善人遠離。七無惡不造。有此重過故偏說之。於未來世下第二勸下知根性。凡有二句。一者明有大心人宜授以實說。二者若有衆生不信。一乘當爲說三乘教。汝等若能下第三若能上學佛二德。下知兩機則通法利人謂報佛恩也。問文云。若有衆生不信受者即於如來餘深妙法中爲說。然小乘三藏非是深妙。大法即是大乘。云何別有餘深妙耶。答方等有二。二者大乘二者一乘。餘法即是大乘。問何故信大乘不信一乘耶。答有二種人信大乘不信一乘。一者是小乘

信大品等。以大品等雖是大乘未廢小乘故小乘信大乘自是菩薩法。信小乘是聲聞法。二者新學菩薩亦信大品云。大品明菩薩法爲說大品等是我等所行。非二乘所行也。問小乘人既不信一乘。何故信大品等大乘。答大品等密令捨小密令信大。如前信解品中密大乘有自他兩教也。亦爲新學菩薩說大品令密信一密捨三也。時諸菩薩下第二菩薩受付。亦開兩別。第一一稱受付。諸菩薩下第二三過順旨。一文中皆具三業受付。初內心歡喜。二身業恭敬。三口業順從。爾時釋迦下第三明說經事畢亦開二別。一釋迦令諸佛各還所在。二大衆欣慶。問何故令分身各還本土多寶獨稱還可如故耶。答一多之疑易斷故令分身散席。常滅之惑難破故多寶獨停。如故者直令閉塔未遣還土也。次大衆歡喜如文。問何故歡喜。答從經初至囑累品明佛所乘法能乘人究竟故大衆歡喜。下藥王品乃明菩薩所乘法能乘之人故囑累品在中間也。

藥王菩薩本事品第二十三

自下第二諸菩薩奉命宣通故有藥王品等來也。一者上來說法華經。今說行法華經人所得果報以勸宣持也。二者智度論云。波若有二門。一者說法爲波若。二者明來生往生諸菩薩等行波若人亦爲說於波若。法華亦爾。上來說法爲法華。今明諸菩薩德行亦是說於法華。故法華有無量門令物悟入也。三者十二門論釋大乘義。凡有二種。一者諸佛大

人之所乘故名爲大。二者彌勒文殊等諸大士之所乘故名爲大。具此二門乘義乃備。此經明一乘亦爾。一者諸佛所乘。二菩薩所乘。自從經初至神力品明佛所乘之法及能乘之人。此一章竟。是故付囑。從此已後明菩薩所乘之法及能乘人。但上開所乘之法及能乘人以爲二段。今合明所乘法能乘人。開合不同者爲轉勢說法故也。四者衆生根性結緣不同。上來化與釋迦結緣衆生。斯事已竟。今化與諸菩薩結緣衆生。故品品之中皆有悟道其證也。五者淨名經云。或以諸佛而作佛事。或以菩薩而作佛事。上來明諸佛作佛事。此次明菩薩作佛事。六者明善知識凡有二種。一者諸佛是衆生真善知識。是故普集分身及過去多寶。今次明菩薩爲衆生善知識故廣說菩薩也。如華嚴說經竟至流通分法界品中。廣明諸菩薩是善財真善知識。法華即是華嚴。故說法華竟。流通分中亦明無量菩薩宣通一乘是衆生真善知識也。依法華論合此六品以爲四章。初之二品明苦行力弘經。謂藥王以身命財報恩供養。弘經利人教化衆生。妙音菩薩分形六趣弘宣一乘謂苦行力也。第二觀音陀羅尼二品明護難力弘經。觀音以人護難。陀羅尼以法護難。名護難力弘經。第三妙莊嚴王品示現功德勝力。謂淨藏淨眼有勝功德能令父王還邪入正。即是衆生真善知識謂勝功德力。第四普賢品亦名護法力。謂普賢以大神力宣通此經令無留難。亦名護法力。四門次第者苦

行力謂報恩供養宣通此經。即上弘大法也。但受化之徒多諸留難。宜須救之。方可受道。即是下濟。故有第二門也。所以下濟者良由有勝功德。故舉勝功德力釋成下濟。所以能上弘者必須護法。故舉護法釋成上弘。宣通之意唯此四門也。此品四章。一宿王華問。二佛答。三時衆得益。四多寶稱歎。問中又三一總問。二偏問。三請答。文處易知。佛答爲二。一說藥王本因緣。二者教人。人謂行法之人。法謂成人之法。即是教人美法一雙。就初又二。一明緣由。二正說藥王本事。緣由中五事。一時節有佛號日月下明化主。其佛有八十下辨徒衆。佛壽四萬下明壽命。彼國無有下明國土。國土中前明無穢。地平如掌。辨有淨也。一箭道者二里也。爾時彼佛下第二正明藥王本事又開四別。一明說經。是一切衆生下第二明悟解。得此三昧下第三報恩供養。佛告宿王華下第四結會古今。就第三中又開二別。第一明現世報恩供養。第二明轉身報恩供養。良以得恩深重故須累世報之。初文又二。第一明外財供養。從三昧起下第二辨內身供養。兜樓波畢力迦者羅什云。出龍神國此土所無故不翻也。有人翻畢力迦爲象池也。一切衆生喜見下第二明轉身供養。又開爲二。初明佛在世時供養。二明佛滅後供養。初文二。一明前爲父說於佛所得二種恩以化父。二明欲往佛所報恩供養得恩中又二。初一偈半明聞法利益恩。說是偈已第二明供養得利益恩。甄迦羅頻婆羅阿闍婆等偈者

有人言。初是四言偈。次是五言偈。後是七言。今明不爾。此文有二數。一者八百千萬億蓋。是此土之數。從百轉增至億。自那由他已上皆是外國數名。即從億轉增故有那由他等。不應如前釋也。而初八者總貫於百乃至阿闍婆等也。如三僧祇之類。注經云。蓋是外國數名。如此土。姦兆之類也。甄迦羅正法華云何作頻婆羅云。阿闍婆云。不勤。大王我今下第二明供養又開二別。一明佛在世供養。即偈文是也。至此文以來備三業供養。前明入三昧雨華香等謂意業供養。次從定起燒身謂身業供養也。今說偈明口業供養。又合此三業以爲二雙。意業供養謂外財供養。燒身爲內身供養。此二謂供養門也。今亦有二。一者恭敬二者讚歎。此四並是報恩之事也。爾時一切下第二明佛滅後供養又開三別。第一喜見發問開涅槃之端。爾時日月第二如來滅度。涅槃時到者謂安住三德爲入涅槃也。滅盡時至者捨應歸真也。爾時一切衆生下第三正明供養又開二別。初明外財供養。爾時一切衆生復自念言。明內身供養又開五別。一者正明燒臂。令無數下第二時衆得益。爾時諸菩薩下第三時衆悲感。于時一切下第四明菩薩發誓身返平復。當爾之時第五感諸瑞相。佛告宿王華下第四結會古今。兼勸人燒指供養。問依毘尼結戒燒身得偷蘭遮。燒臂得突吉羅。此菩薩將不犯罪耶。答此或可在家菩薩。不預犯戒之例。設令出家適時而化。如身子與須達共載一車而不犯罪也。

●〔諸佛而作佛事或以〕●●〔歎十(那由他十億)傍註〕●

問地持論有十種供養。藥王品具幾耶。答十種供養者一身供養。二支提。三現前四不現前五自作。六他作。七財物。八勝心。九無染。十至處道。初二約所供養差別。於佛身供養。名身供養。供養佛靈塔廟名支提供養。依僧祇律有舍利名塔婆。無舍利名支提。地持云。莫問有無皆名支提。明了論云。支提此云淨處也。次兩約時處分爲二。隨事分三。現前供養者。對佛身及支提供養也。不現前供養者。於不現前佛及支提廣設供養也。此約時處分二。隨事分三者。餘二如前。第三亦現前不現前供養。現前供養佛及支提。及不現前供養佛及支提。此三供養得三品功德。現前供養得大功德。不現前供養得大大功德。以境界廣故。亦現前不現前供養得大大功德。德也。次二能供養人分別爲二。隨事分三。一自作供養。謂自身供養佛及支提。二他作供養。有少財不敢懈怠教他施作供養。三自他共供養。彼此同爲也。自作供養得大功德。教他作得大大功德。自他共供養得大大功德。德。次兩一對。心事分別。以已財事而爲供養。名財供養有三。一資具。謂衣食等。二敬具。供養。謂華香等。三莊嚴具。謂一切寶物等。次以殊勝心供養名勝供養。勝心爲三。一專精解心善解施設種種供養。二純淨心信佛德重而設供養。三迴向心求佛心中而設供養。後二供養就行分別。行離過失名無染供養。無染有二。一心無染離一切過。二財無染離非法財也。供養之行順果名至處道供養。佛果

是其所至之處。供養之行能至彼處名至處道。維摩經名法供養。地持論名行供養。於此中有三。一財供養爲至處道。二隨喜供養爲至處道。三修行供養爲至處道。於佛既十法僧略同也。精檢藥王具足十供養也。若復有入下第二段次明教又開二別。初總數一部經。二別數一品。總數一經又四。一格量數。二就教數。三滅惡數。四生善數。譬如下第二數教凡舉十譬。始自山海終至諸佛自下之上。十譬不同亦得合爲五雙。初山海。二日月。三天人。四凡聖。五佛菩薩。此經能救下第三約人。就滅惡門數。若人得聞下第四生善數也。若有人聞下第二別數一品又分爲四。初總數得無量功德。若有女人下第二別約生報數。問聞此品不受女人者聞餘品亦應受耶。答聞此品皆不受。但約事相似故寄此品言之。以女人多愛著己身種種嚴飾。今明菩薩捨身。捨臂破彼著情故不生染著。故捨女身也。若有人下第三明得現報。是故宿王華下第四付囑。兼明聞經成佛即是後報數。言病則消滅。老不死者。有人言。聞法華經要至老死無中夭而死也。今依智度論云。不斷百八煩惱名之爲病。得聞經已斷此煩惱故云消滅。不老者不起六十二見名爲不老。不死者不失智慧命故云不死。又墮二乘地名之爲死。不墮二乘故云不死。又聞此經知老病死等本來寂滅。故云不老死也。說是藥王下第三明說品利益。多寶如來下第四多寶稱歎。前雖閉塔而猶稱歎。則不滅義彰

法華義疏卷第十一

時永仁乙未仲夏下旬自南洛陽東大寺蒙三論宗學□中之宏恩雕義疏第十一卷之印本簡乞寺門基固五十六億之霞軒無頌佛日光輝二千餘歲之風流不變而已

都幹綠沙門 素慶謹誌

法華義疏卷第十二

胡吉藏撰

妙音菩薩品第二十四

苦行弘經有二品。今是第二。上明聞經得益。以身命財報恩供養。今明分形六道宜通一乘。前則是功德業。今明智慧業。前多是自行。今多是明。外化行。又上明過去本事弘道利物。今說大士現德通法益緣。又此下諸品多是根緣次第。不必須依義生起也。言妙音者是菩薩過去以十萬種伎樂供養於佛故得美妙音聲。因以立名。舊經稱師子吼菩薩。今可得兩音會之。即以妙音作師子吼。又衆生樂聞稱爲妙音。音能顯理伏物名師子吼也。此品六章。第一佛放光召彼妙音。第二妙音奉命而至。第三正明妙音弘經模軌。第四說品利益。第五妙音事畢還歸本土。第六重明往來之利。就初又三。第一明佛放光遍照有緣。第二遍照淨光國土。第三的照妙音之身。放光爲二。前放肉髻光。次放眉間光也。所以放二光者。一乘妙理虚空有之頂故放肉髻光

明。極智不偏能發中道之照故又放眉間光也。又頂光表一乘爲尊衆聖所重。眉間光明一乘不偏中道圓正。欲以此法付囑其人故放此二光以召之也。又上品云法華第一持經之人亦復第一。今表其人行高故佛放頂光。表其人解正故放眉間光。所以放二光表其人者欲令大衆於此菩薩深起敬心受其道法得益也。過是數已下第二別照淨光土也。爾時一切下第三的照妙音身也。又開三別一列名。久已殖衆德本下第二歎德。良由有此勝德故爲佛光所召。嘆德有二。前嘆往因。二嘆現德。各開二章。往因二一殖衆德本。二供養諸佛。現德二一成就甚深智慧。二得諸三昧。三昧中有二。一者別明二者總結。得妙法相三昧者入是三昧於諸三昧中最高尊長。譬如軍將得。懷表其大相也。法華三昧者法華三昧經云。如樹華開敷令樹嚴麗。得此三昧諸三昧中開諸功德華以自莊嚴。依此經意釋者於三一自在長短無礙法華三昧也。淨德三昧者令諸三昧清淨。如焚石練金令金清淨。無緣三昧者即滅盡定。又得此三昧於三受中不起三毒緣。宿王戲三昧者於諸三昧觀達自在故名戲非愛結戲。智印三昧者般若智慧。相應三昧是印也。又如人入安穩國有印得入無印不得入。菩薩得是三昧能入實相解一切語言三昧者得是三昧解衆生語而爲說法。集一切功德三昧者得是三昧菩薩功德皆悉具足也。清淨三昧者如有如意寶珠能淨諸。寶是三昧能淨諸

三昧垢。煩惱垢易治三昧垢難斷。神通遊戲三昧者入是三昧能八相成道。慧炬三昧者如執炬夜行不墮險處。莊嚴王三昧者如恒沙等國土皆以七寶莊嚴佛處其中。得是三昧一時能莊嚴諸功德。又觀此莊嚴空無所有於空有二莊嚴得自在故名爲王。淨光明王三昧者入是三昧能放光明令諸衆生心得清淨。淨藏三昧者入是三昧能淨諸功德藏。不共三昧者二乘無分。日旋三昧者如日天子乘日宮殿照諸衆生周而復始。舊經名日輪三昧也。得如是下第二總結。釋迦牟尼下第三的明光照其身。即白淨花宿王智下第二明妙音奉命而來。又開二別。初明欲來之意。第二正辨從彼國來。初有十句。第一明妙音諸佛欲來之意。爾時淨花宿王下第二彼佛誠許。又開三句。初總誠。善男子下釋誠。釋誠中前明婆娑之劣。而汝身下辨淨土之勝也。是故汝往下第三總結。問前云初分經在穢土中說。後分經居淨土中說。妙音來時正遊淨土。何故誠之。答此經始末土有三異。一者初分經在穢土中說。二者後分經在淨土中說。三從藥王品來還在穢土中說。所以知爾者爲集分身是故變淨土。分身已散故土還復穢。妙音來時正遊五濁故佛誠之。妙音菩薩白佛言下第三明妙音受旨。明妙音既承佛力爲弘道利人故來豈生劣想也。故受佛誠勸。於是妙音下第四將欲發來先現瑞。於此土所以現瑞者令此土衆生起尊敬心也。化作蓮華者一即欲以蓮華爲座。二

表妙音弘妙法蓮華。化作八萬四千者一欲振八萬四千菩薩座故。二表八萬四千法藏皆入一乘妙法華故。白銀爲葉者即是顯此經題是白蓮華。開二實二權則八萬四千法藏義皆明白也。甄叔迦寶者此云寶珠此寶似爾時文殊下第五文殊問瑞所由也。爾時釋迦下第六佛答現瑞意。文殊下第七文殊重問妙音之德。凡有三問。一請初問種何善本。二問修何功德。此二問過去往因。三問行何三昧。此問現在所得之果。唯願世尊下第四請佛欲見妙音。爾時釋迦下第八釋迦推於多寶令見妙音。但訓其後請未答前三問。下華德菩薩重牒三問佛方解釋。所以推多寶者蓋是隨俗之事。俗人之禮推賢讓長。多寶既久已成佛。故釋迦讓之。二者欲顯多寶不滅故能現妙音。故推之也。時多寶佛下第九多寶命令來即訓文殊請。于時妙音下第十正明妙音來。又開十章。一明於彼國沒。與八萬四千下第二明與眷屬俱共發來。所巡諸國下第三明現瑞相。是菩薩下第四讚歎妙音。那羅延者。真諦云。那羅延爲人。延云生本。梵王是那羅延者。生之祖父故云生本。羅什云。天力土名那羅延。端正強健也。俱舍論云。持大千世界風輪名那羅延。那羅延應云天力也。入七寶臺下第五叙妙音昇空而至。多羅樹似此土宗盧樹。一多羅去地七刃也。到已下第六明見佛儀則。而白佛言下第七奉宣聖旨。又開三別。初問釋迦。衆生易度下第二問所度衆生。久減下第三問訊多寶。世尊下第八妙音請見多寶。爾時釋迦下第九釋迦語於多寶。於時多寶下第十多寶讚嘆妙音。從問訊多寶至

多寶稱嘆皆是顯多寶不滅斥凡夫二乘無常之執。爾時華德下第三論妙音弘經。前章則是弘經之人竟也。即人法一雙。又上明妙音之果。今出其往因。謂因果一雙也。即是顯妙音二世之德。又開二別。初一問答論妙音神力。第二問答論妙音三昧。神力是智慧三昧。是定。略論菩薩定慧也。又神力是果。三昧是因。由三昧之因故能現神力。所以前論果後論因者。由妙音現神力而來故前問也。尋華德兩問皆是牒文殊上三問。以釋迦上未答之故。今重牒而問。初問又二。前問神力之因。有是神力正問神力之果。善根與功德異者。善根就始功德為終。故分為二問。就答中又開為二別。第一答因問。第二答神力果問。答因問為二。初答種何善根問。又開六別。一明種善根之佛。國名下種善根之處。劫名下種善根之時。妙音下正種善根。以是因緣下明善根得果結訓其間。華德下結會古今。華德是妙音下第二答其修何功德問。華德汝但見下第二廣答神力果問。又開二別。第一款妙音於此土弘經。第二款妙音十方通法。二文各三。初文三者一總標。二廣釋。第三結嘆。或現梵王身。下第二廣釋開為五類。一現天身。二現人身。三現八部身。四救濟八難。五於後宮變為女身。現天身中二對。梵王帝釋欲色之初。自在大自在二界之後。此四名君。後一雙為臣。天大將軍是梵輔天。梵王之臣。毘沙門帝釋之臣。現人身中亦開二對。初一雙謂人君身。或現長者下明人臣身。又為四類。

初四是豪傑身。次四受佛戒身。次四現婦女身。後二現童真身。身後八部身。如文。諸有地獄下第四救八難。不言說法者一者苦重二者障深故但明救濟。乃至於王下第五類。是妙音下第三總結稱嘆。又開二別。初嘆所化有益。是妙音下次嘆於能化無損。是菩薩下第二嘆妙音於十方弘經。亦開三別。一總嘆。二別嘆。三結嘆。三門各二。初門二者前結一土益。物。十方下次嘆十方弘經。若應以聲聞形下第二別嘆。又開為二別。初現存身。次現亡身。文處易知。華德下第三總結神通結現身。智慧結說法。上一土中廣現凡夫身。十方化中略現聖身。此欲明凡聖廣略互現也。又前凡身中有五類。今聖身中亦有五身。問前凡中五類何故云說法華。今但稱說法。答說法語通。欲以通別互現故也。又上正明弘通法華故明說一乘。若有眾生不信一乘則說五乘之法。同上囉累品中佛令菩薩知大小機也。此品從凡至聖故先示凡後示聖。觀音前聖後凡從勝至劣。又妙音前一後三。觀音前三後一。爾時華德下第二問答論妙音所得三昧。亦前問後答。說是妙音下品中第四段明彼此蒙益。爾時妙音下品第五章明所作已竟還歸本土。此為穢國故彼佛有問訊。彼為淨土故此佛無暄涼也。說是妙音下品第六明利益。問見菩薩來往何以得無生忍也。答利根之人悟菩薩不來相來故來無所來。不去相去故去無所去則入實相。故得無生。問無生法忍普現色身法華三昧

有何異耶。答心無所依猶如虛空。不生心動念故名無生法忍。雖空而有。縱任自在處處現身。即是普現色身三昧。三一開會無所染著即法華三昧也。

觀世音菩薩普門品第二十五

上二品明苦行弘經有功德智慧二業。故有藥王妙音兩品。今第二次明護難弘經。初明入護難弘經。次明法護難弘經亦有二品。又根緣次第者。靈山之會八萬四千人應聞觀音得發菩提心故說此品。二者十方國土及來世有緣衆生應蒙利益故說此品。開此品章段不同。今一往分為四雙。一者雙標。二者雙釋。三者雙嘆。四者雙益。言雙標者觀音為名普門為德。故雙標名德。夫勝人為理有名有德。是故雙標以名觀音普門品。言雙釋者初一問答釋觀世音名。次一問答釋觀音德。言雙嘆者持地菩薩嘆開此名德功德無邊。言雙益者八萬四千人聞此名德並發道心也。此四次第者為解義故。初略後廣。故前略標次則廣釋。標釋既竟名德顯彰故菩薩稱嘆。嘆釋既竟聽者欣仰。故滅發道心。初雙標中凡有十對。一者人法一雙。觀音為人。普門為法。然入法是因緣之義。非人無以御法。非法無以成人。故前明御法之人。後辨成人之法。謂人法一雙也。二者真應一雙。觀世音即是法身。普門謂應身也。前以法身。觀機然後垂迹普應。謂真應一雙。三者觀音謂菩薩意業。普門即身口二業。前以意業觀察然後身現神通口業說法。謂內外一雙也。四者觀音

謂大悲拔苦。普門即大慈與樂。故後釋觀音名明拔苦之義。釋於普門即顯與樂之功。所化衆生但有苦無樂。能化菩薩有大慈大悲。謂慈悲一雙。五者菩薩有二種身。一者藥樹王身。二如意珠王身。藥樹王身者根莖枝葉能愈衆病。菩薩亦爾。故三業皆能濟物如意。珠王身者如摩尼寶能與一切樂。菩薩亦爾。其見聞者無不蒙益。釋觀世音名嘆藥樹王身。釋普門名明如意珠王身。故珠藥二王爲一雙也。六者釋觀音名顯衆生感義。標於普門明菩薩應義。初感非無應。後應非無感。但初舉應以成感。後則標感以成應。謂感應一雙也。七者標觀音名嘆菩薩能與衆生世間之樂。標於普門顯菩薩能與衆生出世間之樂。故前文明七難消除二求願滿。卽知是世間樂。後三十三身十九說法皆稱得度。故知與出世樂。此皆大判爲言。非別相說。前與世樂後與出世樂。此是次第法門。謂世出世一雙也。八者標觀音明神通。以察物音聲卽天耳通題普門謂示現。六通之中三是神通非示現。謂天耳天眼宿命也。三是神通亦是示現。謂他心神足漏盡漏盡說法神足轉變。他心知機。卽以事令人信驗故名示現。謂神通示現一雙也。九者標觀音名謂明密利益。標普門明顯利益。後現身說法故稱爲顯。前不顯身說法而能令物免難故稱密益。菩薩濟物不出顯密二義。謂顯密一雙也。十者標觀音明菩薩名。題普門顯大士德。謂名德一雙也。然此品內義雖具十雙今以名德爲正。如

大品亦以二門說於波若。一者就菩薩字義門說波若。二者就菩薩所行門說波若。以菩薩字義門說波若者解釋菩薩摩訶薩字。此字有無量義。故卽是說波若。次明菩薩所乘嘆釋大乘。卽是說波若也。今亦爾。嘆釋觀音字義卽是說法華。嘆釋觀音德亦是說法華。問此與波若何異。答波若釋通字義通所行。菩薩摩訶薩是通字義故釋通名也。此經釋觀音字義故是釋別名也。波若通釋諸菩薩所乘。此經別釋觀音三密之德。又波若通釋自行化他。今但釋化他門。又波若具就二慧門釋。今但就方便門釋也。所言觀音者外國名阿梨耶婆樓吉氏稅。此翻觀世音。菩薩有多種名。今依此品佛答中略辨三名。一觀世音。二觀世意。三觀世身。聖人無名爲物立稱者欲生衆生三業善也。立觀世音名令物稱名生口業善。立觀世意名令物存念生意業善。立觀世身名令物禮拜恭敬生身業善。以備生三業善故立此三名。問既具三名。何但稱觀世音。答三名不可具題趣標其一。二者觀世意名但生意業善。觀世身名生身意二業善。生善義局故不標之。若口稱名必備三業。以生善多故立觀音名也。三者意業存念身業禮拜但得自行不得化他故不立身意二名。口稱觀音具得自行化他故立觀音名也。四者婆娑國土以音聲爲佛事。義既顯彰故立觀音之名。餘義不爾故不題餘稱。五者觀音之名有行願。過去世時值空王觀世音佛發願名觀世音故依願立名。又觀音昔在

此土行菩薩道以受觀音之稱。餘二名闕斯二義故不題也。別有經云觀世自在菩薩。此名備含三業。於名義最勝。復有經云光世音菩薩。或可是翻之不正。華嚴經云。此菩薩住大慈法門光明之行。從此立名云光世音也。又此菩薩住普門光明三昧。從所住法門爲名下復云施無畏者此名總含從功用受稱。所言觀世音者。觀是能觀之智。世音是所觀之境。境智合題名觀世音也。觀具三觀境備三境。境備三境者衆生發聲因咽喉舌齒和合有聲。謂因緣聲。名爲世諦。因緣所生法卽是寂滅性稱爲真諦。亦爲是假名。亦是中道義。卽是非俗非真中道第一義諦。故此一音聲具足三諦。菩薩觀此三諦。卽三種觀也。二者觀是菩薩之應。世音是衆生口業之感。感應具題故立觀世音也。問云何名世音耶。答三種世間中正是衆生世間也。外書云。以聲成文謂之爲音。佛法不分音與聲異。如雜心云。聲有三種。一因受四大聲。謂衆生音聲。二因不受四大聲。謂非衆生聲。三因俱聲。如人與外物合共出聲。謂打鐘等。三種聲中可通餘二也。所言普門者普以周普爲義。門是開通無滯之名。又門是法門。如華嚴云。觀音住大慈法門。又能通道令物悟入故稱爲門。普義有三。一他心普。謂不慮而知照窮法界。二神通普。謂不動而應十方現前三說法普。無言可陳而聲教彌八極也。爾時無盡意下第二明雙釋。初一問答釋觀音名。次一問答釋觀音德。又初問答爲二。初問有三。一能問之

人二問之儀則。三正問。後答亦三。能問之人即是意業。問之儀則所謂身業。正發問即是口業。三章合有十句。爾時者。問時節也。以衆中八萬四千人應得發心。是故應時而問。無盡意者第二能問之人。有二句。一別名二通號。外國稱阿差末。此云無盡意。大集經云。初發心時已不可盡。況復智慧神通慈悲說法而可盡耶。正意而言衆生無盡。故大悲無窮也。故言無盡意菩薩者第二通號也。大集經云。其人是東方不胸世界普賢如來一生補處大士。若論其本乃是十方諸佛師。所化之人皆已成佛。即從坐起第二問之儀則。凡有三句。初明從座而起。孝經云。曾子避席禮云請益則起。次偏袒右肩者外書云。勞而無袒內教請道袒肩者風俗不同。其猶彼國露頂爲禮。此土冠帽爲恭敬也。次合掌向佛者相肩用顯形恭合掌以表心一。如掌本在異處今合而爲一。心本他緣今斂而不散。心既冥漠難觀。故假外事以顯內心。而作是言下第三正發問也。凡有四句。初經家叙其口業。世尊下第二正發言問。問有三種句。初句仰舉尊號。即表能答之德。非是世尊不能釋補處之疑。將欲申疑故顯質疑之主。觀世音下第二出所疑之人。以何因緣第三正明疑也。因謂因由。緣是緣藉。以何因緣受此名耶。名有二種。一有因緣二無因緣。如身子因母目連因姓此有因緣。低羅婆夷實不食油強名食油。此無因緣。今未知。爲有因立目無因立名是故問也。有因立名略有四種。一從

趣立名。如生天趣故名爲天。二從相立名。如身有異相因以立名。三從過立名。如盜賊等四從德立稱如諸賢聖。今未知以何因緣有此名也。問無盡意何因緣故問觀世音菩薩名耶。答菩薩三業皆爲利緣。以衆中八萬四千人應聞名得益是故問也。二者欲爲未來苦惱衆生聞名脫苦是故致問。三欲顯觀音德。即是說法華經。觀音即是能乘之人。三輪之德謂所乘之法。問於名德具能乘所乘是故說一乘也。四爲憍慢之徒自舉。陵他今欲顯無盡意不自尊高。故問他德行。又嫉妬衆生隱他之德揚他之過。菩薩之法隱他之過揚他之德。令一切衆生防而學之是故問也。又示有疑未了。一切菩薩皆觀世間音聲。今以何因緣獨受斯稱。又三世諸佛發言有二。一者自開。如前從三昧起無問自說。二者因他。要待無盡意問後方說也。佛答有四。一釋其名。二勸持名。三格量持名功德。四總結稱歎。以問名故前須釋名。釋名廣有利益故勸持名。一人名福等多菩薩名故格量之來成勸持義。初又三別。一釋觀世音名。二釋觀世意名。三釋觀世身名。一一中皆先釋後結嘆。即三釋三嘆也。無盡意但問一名。佛答多者問略答廣。如上釋之。又具釋三名者欲顯所觀境周能照觀足。境不出三業。故唯觀三業。故立三名也。所觀之境具有三業。菩薩能觀唯意業也。又立三名自有衆生稱名得度。自有衆生口不能言但能心念。自有衆生口不能言心又散動但身能禮拜。又衆生忌諱不同

故須立多名。就釋觀世音名中又開爲二。一者略答。二者廣答。初略後廣爲解義故又前名總答。後名別答。前總答即名遍拔三界六道衆生之苦。後別答中但拔欲界。於欲界中多拔人中苦。於人中多拔閻浮苦。餘方不必有王賊等難。前總後別欲顯感應義周。故開爲二也。善男子者華嚴經稱爲佛子。餘經多云善男子。有紹繼義故名爲子。綱幹之能故稱爲男。所行有利他符理清昇感樂之義目之爲善。若有無量下正答其問。凡有四句。東爲兩雙。一者衆生受苦。此是感緣。即是稱名之意。二者稱名正是感體。三菩薩觀機四皆得解脫。即辨應義。東爲兩雙者前兩爲感。後二爲應。應感爲一雙也。又前兩爲感。即是世音。後二爲應。釋於觀義。具此二雙名觀世音以答無盡意問也。初有二句。若有無量百千萬億衆生此明受苦衆生多也。所言億者此土云萬萬爲一億。智度論云千萬爲一億。蓋是風俗不同也。受諸苦惱第二句明受苦非一。苦爲八苦。亦有無量苦惱謂九惱。亦有無量惱。聞是觀世音菩薩下第二稱名。即是感體。亦有一句。前明聞是觀世音菩薩名者謂未受苦時曾聞菩薩名。或從經卷中聞。或從人傳聞也。一心稱名下第二句今日受苦時求救稱名也。言一心者爲釋疑故來。自有稱名不得解脫。蓋是不一心故也。觀世音菩薩即時觀其音聲下第三觀機。即爲應緣。自有入執此文屬上而與皇法師更足一觀世音菩薩字。今謂足亦無失。但此文屬下。何以知之。

①問二門②實二實③說二說④也十(六)⑤故十(智)⑥

上既云聞是觀世音名。又云一心稱名。已再言名畢。是故屬下明觀音應也。皆得解脫者。第二正明應。即是脫苦也。問稱名何故有脫苦不脫者。答一意如上。有至心不至心故有脫不脫。二者脫有利益是則救之。脫無利益故不救也。三者與觀音結緣有厚薄。薄者善少故不脫。厚者善多。是故得脫。四者衆生業有定不定。不定可救定不可救。所言定者一重心作已心無慚愧。二者覆藏。三者作已更作。四起顛扶之。故決定得報。不可救也。問若不可救應稱名無利益耶。答今雖無益作後世因。若有持是下第二別明救難以釋觀音之名。凡有七難。一救火難。二救水難。三救風難。四刑戮難。五羅刹難。六幽繫難。七怨賊難。此並是諸難中至急。故略叙之。餘有疾病虎狼雷電迷失道路。請觀世音經並具說之。七難爲二。初三是無情難。後四是有情難。此二略攝諸難。無情難不可請救故難免。所以前說有情可得請救。是故後明。又無情難是三大災。廣而且長。長即能至三禪。廣則大千並壞。是故前說有情難不爾。鬼難云設滿大千而不至於上界。有情難短又狹故在後說。就此二難各開爲三。無情三者謂火水風。有情三者謂命身財。無情三有二種次第。一從急至緩。二依三災次第從小以至大也。有情難從重以至輕故前命次身後財。二者從難至易。以命難難免乃至財難易脫也。就無情難又爲二。第一明救三難第二結觀音名。然一一難中例應有四。一遇難。二稱名。三觀機。

四免難。初二句釋世音以辨境。後二句釋觀義以明智。又初二明感。後二辨應。但前後互現不同。今文爲四。初持名。二遇難。三免難。四結神力也。問上前遇難後稱名。今何故前持名後遇難。答火事爲急。若身居火內方復稱名則已受其弊。是故前辨持名後明遇難也。應驗記非一。會稽高士謝敦字慶緒吳郡長影玄陸澄等並撰觀音驗記。宋臨川王劉義慶撰宣驗義記太原王琰撰冥詳記皆出火事。昔有西域人。竺長舒居住茅屋忽值隣人失火。又正在風下。便誦念觀音四隣蕩盡其舍猶存。爾時有諸年少不信此事。仍於風下數夜以炬火擲其屋上。三鄰三滅。問稱名云何免火。答以菩薩力令火自然滅。或迴轉風勢令火不燒。或接此人置火外。或注雨令滅。或火自然不燒。如著婆入火或以異物遮火。或令得禪定空三昧門隨根所宜也。問何故云入火火不能燒也。答若未入火而稱名得脫者或謂不必是觀音力。今入火不燒必知是菩薩力。問小火亦能燒人。何故言大火。答或謂火少故不能燒。或謂禁呪力故令小火不燒。今入大火不燒則知是菩薩力。次水難文三意。一。文三者一遇難。二稱名。三則得淺處。前二明世音以辨感。後一釋觀以明應。大水方能爲害。小則不能故火急在前水緩爲次。問火難何以以前持名後遇難。水難何以以前遇難後持名。答觸火則害人故前須持名。水則不爾。二者自有人前持名而後遇難。自有人前遇難後稱名所以兩存也。若有百千下

第三明風難。所以知是風難者一依三災次第故明火水風。二由風故飄墮鬼國故火以能燒爲難。水以能溺爲難。風以能飄爲難就文爲二。初明世音以辨感。二釋觀以明應。初又二。一遇難。二稱名。遇難爲二。初明遇難緣。次正遇難也。若有無量者遇難人不一也。爲求七寶下明遇難緣也。七寶不同。涅槃經以金象馬神珠。玉女主藏臣主兵臣爲七寶。此是輪王之七寶。不通餘人也。又恒水經明世有七寶。謂金銀珊瑚白珠車渠明月摩尼。佛法亦有七寶。謂四果菩薩辟支及佛。智度論第十六卷云。金銀珊瑚車渠碼瑙瑠璃真珠爲七。此經所列第七是琥珀。真珠非七寶數故言等也。又寶塔品云。金銀瑠璃車渠碼瑙真珠玫瑰。又經云。正寶有七。難寶有百二十種也。假使黑風下第二正明遇難。依華嚴經有十種風。依仁王經有五種色風。青風。赤風等。成論明風無色。論又云。風中或多觸無香。或有香觸必無色味。即彼品又云。有舊師云。風黑色。是事不然。此風與黑色爲因非黑色也。今言黑風者一解云。此風起時前有黑雲故云黑風。又云。此風欲起時海上有黑氣仍以爲名。又云。吹海岸黑沙故名黑風。吹其船舫者書云。自開已西稱船開已東謂之舫。飄墮羅刹鬼國者由風力故令墮鬼國。非鬼難也。其中若有下第二稱名。如人共船憂喜義同。應俱稱名。而言一人者顯心同義也。又一人稱名衆人免難。顯菩薩力大也。是諸人等下第二釋觀明應義也。以是因緣下第二

釋無情難竟故總結之以訓其問也。若復有人下第二明有情難。此望前即是地大難。所以三災無地災而有地難者地以乘御成難不御非難災任運起不須人御故無地災。又四難無有內災患故外無地災。今有人御故有地難。望後即是情難也。合四難爲三。如上釋之。初二辨命難。以命最重故在前。火水風並皆害命。接此文生故前明命難。命難之中前人後鬼者人難顯現。鬼難幽隱故從顯至隱。又接火水風次明於地故前人後鬼也。設復有人下第二明身難。即繫閉於身故名身難。三世往論皆悉有罪。而言無罪者就現前不作故言無耳。經云。大橫有九。亦就現在不作故言橫耳。若無罪而受苦者是無因有果。是事不然。若三千下第三辨財難。既云齋持重寶故知是財難。亦前釋世音辨威。次釋觀辨應。初文又二。一遇難。二稱名。其中一人下第二稱名爲二。初勸導。二受勸導。勸導爲四。一誠。二勸。三釋誠。四釋勸。汝等下第二勸是菩薩下第三釋誠。汝等下第四釋勸。衆商人聞下第二受勸稱名。稱其名故下第二釋觀明應義。無盡意下大段第二前釋名竟今款名德。若有衆生下第二釋觀世意。內心常念觀察其意得離三毒故是釋觀世。意。二者上拔苦果今拔苦因。三者上拔身難今拔心難。四者上拔肉身難今拔法身難。五者上拔世間難今拔出世間難。六者上拔報障業障今拔煩惱障。七者上拔一。世難今拔三世難。八者上拔人中難今拔三界難。九者上爲

淺行人今爲深行人。十者上暫拔難今永拔難。就文亦二。初釋觀世意名。無盡意下第二稱嘆名勸物常念。就救三毒即爲三別。一一中前釋世意明感。便得離欲釋觀辨應。回念觀音云何得離三毒。答以常念故三毒不起。及常念觀音實相法身即生如實觀故三毒滅也。又此即是念佛三昧。念佛三昧能遍治一切障故。又常念故觀音現身爲其說法令三毒不起。又常念故觀音能轉前境。如淨居天變覆諸探女以爲不淨。若有女人下第三釋觀世身名。禮拜供養即是身業。觀察身業名觀世身。又上拔其有難。有難有二。七難是身難。三毒爲心難。今拔無難。拔無難亦二。一無男。二無女。三者上來是大悲拔苦。今是大悲與樂。四者上來與衆生行果。今能滿衆生願果。行有二行。願亦有二願。問釋三名有何次第。答七難苦重故在初。三毒惱心爲次。無男無女者緩故居後。問七難何故稱名。三毒常念。無男無女供養禮拜。答七難時短急不暇禮拜供養。亦不暇殷心靜攝但得稱名。三毒時長難斷必須治道故常念。無男無女異上二種故禮拜供養。又觀音名具行願故初令稱名。餘二名有行無願故居後。二名之中意爲本。身爲末。復有次第也。就文亦二。一釋名。二嘆名。問無男無女云何得生。答觀音菩薩託生爲子故下現童男女身。又母子之業雖由宿緣而不決定。今修福力故令好人託生。問何故男稱福德智慧。女稱端正有相答男有百行智爲其端。女有七德容居其首也。

此文前明世身辨威。便生下釋觀辨應也。是故衆生下第二大段釋三名竟結勸受持也。若有受持下第三大段次辨格量。又開爲四。第一舉持多名問無盡意。第二奉訓。第三正格量。第四結嘆持名。所以有格量來者時衆疑云。但受持觀音名有此功德受持餘名亦有斯利。故格量優劣也。又受持觀音與六十二億等則持多名爲難。持一名爲易欲釋成上勸持故格量也。初問三意。一辨持多名。復盡形下第二明時久。供養下明供養廣。次無盡意答如文。佛言下第三正格量。又開二別。前明觀音三事。一持名少。二時短。三供養狹。是二人福下第二正格量。問格量有七。一凡不及聖。如大品云。教一人得初果勝教閻浮提人行十善。二少不及大。如二乘不及菩薩。三淺不及深。如淺行不及高行。四因不及果。如菩薩不及佛。五有所得不及無所得。如世間六度不及出世間六度。六末不及本。如五度雖是無所得終不及般若。般若若是本故。七無緣不及有緣。如佛化須拔不及阿難。今是何格量。答有人言。六十二億是因位。觀音是古佛。即是因不及果也。難曰。一切因不及果。豈六十二億與果等耶。有人言。六十二億是淺行。觀音是深行。難曰。經不言六十二億是淺行觀音是深行。又淺行不及深行。云何六十二億與觀音等耶。有人言。觀音是教主。六十二億是聽衆。難曰。必以聽衆故不及者非但六十二億不及。一切聽衆亦不及也。今所明六十二億與觀音位行是齊。而不及者衆

經有二種門。一平等門。二不平等門。平等門者如妙音得普現色身三昧八萬四千菩薩亦得是門。則妙音與諸菩薩平等門。供養持名平等無異。二者不平等門六十二億寶與觀音等。今欲令人尊重觀音故於等作不平等說之也。例如稱揚諸佛經說。禮寶光明佛止滅二十一劫生死之罪。禮拘留孫佛却無量劫之罪。此示不平等門故令衆生高下心。若實是平等而作平等說者則不得偏於觀音起尊重心。法華論云。受持觀音名及受持六十二億恒沙諸佛名。論云。佛者皆是等覺地菩薩。既稱等覺。即是等覺佛也。論云。彼福德平等有二義。一者信力。二畢竟知。信力有二。一求我身如觀音自在無異畢竟信故。二謂於彼生恭敬心。如彼功德我亦如是畢竟得故。次言畢竟知者決定知法界故法界名為法性。彼法性入初地。菩薩能證入。一切諸佛菩薩平等身故。平等身者謂真如法身。是故持六十二億恒河沙佛名受持觀音名功德無異。此論大意就平等不二門辨無差別。初是信不二。後是悟不二也。然與前釋亦不相違。無盡意受持下第四結嘆。無盡意白佛下第二釋普門明觀音德。又上雖嘆觀音能拔苦與樂未知以何濟拔。故今釋言。一一難或用身業神通拔。或口業說法拔。或意業密拔。亦前問次答問亦有三。一標能問人。白佛言下第二正問。觀世音菩薩下第三明所問人。亦有三別。云何遊此下問身業。次問口業。方便之力問意業。佛告下

第二答答中亦有三。一正答問辨三輪德。二勸供養三總結稱嘆。初三訓三問故明三輪德。既有勝德即是福田故須供養。明三輪德即是施主。次辨供養顯於福田。福田施主既彰故總結稱嘆。初文又二。第一別明三十三身十九說法。第二總結一切身教及方便也。初文又三。一現聖方便。二示凡方便。三示非凡非聖方便。初門明三乘聖。即爲三別。一。中皆答三問。應以之言答意業問。即現佛身答身業問。而爲說法答口業問。上從顯至隱故云身口意。今從本至末故意身口。前意業知機。次現身後說法。問此經會三歸一。何。故更示三乘。答雖明會三歸一而不失開一爲三。從經初以來明於正說謂攝用歸體。故會三歸一。今辨流通從體起用。故於一說三。問妙音品有菩薩身。今何故無耶。答彼不明三乘義故有菩薩身。今欲辨三乘之義菩薩身攝入佛乘故不說也。問觀音爲是佛現佛身爲非佛耶。答經出不同。觀音三昧經云觀音在我前成佛名正法明如來。我爲苦行弟子。又云。我與觀音俱時成正覺。又觀音授記經云。觀音於金光遊戲佛所初發道心。彼國王名威德王。威德王入禪定二童子忽左右兩面生。王起定問其名字。二童子說偈答。初就第一義門答無名。次就世諦門答有名。彌陀佛滅後世界出法音不斷。彼佛於中夜入滅觀音補處。世界轉名衆寶普集莊嚴。佛號普光功德山王。大勢至補觀音處。佛號善住功德寶王也。金光師子佛及彌陀佛皆有二乘。

後二佛唯菩薩乘。開此二佛名者得轉女身却四十劫生死之罪。問觀音云何於此土有緣。答弘猛海慧經云。昔此閻浮提有王名善首。有五百子。第一子名善光。值空王觀音佛發十大願。初願得一切法。次願得波若船。三願值智慧風。四願得善方便。五願度一切人。六願使超苦海。七願得戒足。八願登涅槃山。九願會無爲舍。十願同法性身。皆以大悲觀音爲首也。觀世音發願。願我未來作佛字觀世音。三稱我名不往救者不取妙色身。持此願者清淨莊嚴一室。以於此土行菩薩道。故此土有緣。問而爲說法說何等法。答說法不定。一者一身說一法門。二者一身說一切法門。三者一切身說一法門。四者一切身說一切法門。華嚴經中善知識但說一法門。今觀世音現一切身說一切法門。梵王下第二示凡方便。又開三別。一。二人。三。三難類。天有三雙。第一雙欲色兩界初王。第二雙欲色兩界後王。第三雙欲色兩界之臣。雖有三雙不出君臣也。有人言。天大將軍是天力士。如鉢建提之類。亦如那羅延之流。有人言。是鬼神。如金光明散脂大將。散脂大將屬毘沙門。出大集經。有人言。是韋陀天毘紐天也。毘沙門是北方天王。此云多聞。恒護佛道場常聞說法。故云多聞也。小王身下第二明人方便。亦開爲二。初一示王身。次示臣身。臣身中有四。初示豪傑身。二示四衆身。三示婦女身。四示童真身。居士有二種。一。居舍之士故名居士。二。居財一億故名居士。即今文是也。婆羅

●之二無(●) ●罪十(又千佛因緣經云禮常寶懺應尼光佛滅七百萬阿僧祇劫罪盡歡喜莊嚴寶王佛滅五百萬阿僧祇劫罪) ●故二
一● ●足二定● ●開二門●

門者此云外意。亦名淨行。次示八部身。問何故受龍身等不得道耶。答乘急戒緩四句。一者乘緩戒急者生天人中不得道。二乘急戒緩者生鬼龍趣而得道。三乘戒俱急者生天人而得道。四俱緩者生餘趣不得道。金剛神下第三示非凡非聖身。既為鬼神屬四天處住。是故非聖身。實是樓至佛故非凡。樓至此云啼哭佛。獨住半賢劫度衆生。無盡意下第二總結。是故汝等下第二勸供養。又開六別。一勸供養。二受旨。三觀音不受。四重請。五佛命。六受施迴奉二尊。問無盡意是出家菩薩。云何有瓔珞答雖是出家不拘小道。二云是在家菩薩。涅槃云。入無供衆列者此是他方在家菩薩。本非婆娑舊住故不持供來也。而說法施者如法布施也。又為法故施也。又達財法不二也。觀音不肯受者一欲生施主慙重心故。二欲讓二尊故。三示少欲知足故。後明觀音受者一上順佛旨。二下愍群生。分作二分者欲展轉生施主福。故舉二尊者示生滅平等不二故。釋迦現生為智。多寶涅槃為斷。示智斷為福田故。無盡意下第三前既明施主福田竟。今第三總結稱嘆也。爾時持地下第三明雙嘆。就文為三。初明能嘆人。言持地者即地能持故名持地。以其人得此三昧故以為名。即從座起下第二明嘆之儀。則前白佛言下第三正嘆。持地去佛座遠。今起近佛前故云前白。觀世音菩薩品自在之業者即摩訶名也。以三業自在故故稱自在之業。普門示現神通力者摩訶普門三輪德也。

當知是人下正稱嘆也。佛說是下第四雙益。初列得益之人。皆發無等等下第二正明得益。佛道無等。唯佛與佛等故名此道為無等等。所以名佛為無等等。復云無等等者佛具二義。一下有所異。二上有所齊。下有所異名為無等。上有所齊云無等等。以佛名無等等。今發佛心故云發無等等心也。

陀羅尼品第二十六

護難弘經二品。一以人護難如觀音品說。今欲說神呪法護難故有此品來也。二者有多一兩門。上來明諸菩薩各各弘道利物。名為一門。今品明衆人說神呪。謂多人共弘道利物故有此品。三者說法華有種種門。或法或人或顯或密。如上說因果即就法門說法華。說諸菩薩德行即是就人門說法華。此人法二種即顯現門說法華。今明神呪謂秘密門說法華。問何以知神呪是法華耶。答下云聞神呪悟無生忍。豈非一乘耶。問但是一法華。何故作種種名字說。答雖是一法華隨衆生取悟不同。故作種種名字。如論云。波若是一法佛說種種名。論又云。波若在聲聞心名道品。在菩薩心名陀羅尼。在佛心名薩婆若。故知陀羅尼即波若波若即一乘。問在聲聞心何故名道品。菩薩心中名陀羅尼耶。答論云。道品但為趣涅槃。聲聞但厭生死樂於涅槃。故在聲聞心名道品。聲聞法中不說陀羅尼。菩薩欲遍持一切行令經身不失歷劫逾明故在菩薩心中名陀羅尼。陀羅尼有無量門。今是呪陀羅尼。故舉通以取別。問呪是何物耶。

答諸佛菩薩說法有二。一顯現二秘密。呪即是秘密法。如世人有二種法。一顯現謂世俗之常法。二秘密術謂禁呪等。今隨世俗亦作此二法。有人言。呪所論不出三義。一說極果勝德。或因中萬行。故聞者發心。二說三寶名字。或諸佛菩薩之別名。或大力鬼神之名。召呼此名使魔邪聞者驚退。三說諸法深理無相使聞者悟道得無生忍。問諸經中何故不翻呪耶。答呪語多含。此間無物以擬之。若欲翻之於義不盡。又失其勢用。如此間禁呪之法。要須依呪語法而誦之。則有神驗不得作正語而說。問云何得陀羅尼令人不忘。答一以過去修習所得。二因呪術得。三因服藥得。如諸仙等。四因現在修習得。五因禪定得。六深入實相故得也。問陀羅尼與三昧云何異。答三昧多以定為主。總持以念為主。二者三昧唯心相應。總持或心相應或心不相應。三昧修名三昧。久習名總持。如習欲不改說名性。四本末異。三昧為本。三昧與實相合出生功德名之為總持。如坏瓶以火燒方堪持水。五失不失異。三昧轉身或有退失。持則不失也。問修習何因而得持耶。答有四種因得持。一不習愛欲。二不嫉妬。三等施無悔。四樂法。問呪云何能除患。答一切法中各有增上。如水力增上能滅火。火得增上復能消水。今神呪力能除諸惡亦爾。惡有二。一有情惡鬼等。二無情謂惡風雨等。如是內難外難悉名為惡。地持論明有四持。一法持謂聞慧。二義持謂思慧。三呪持因禪起呪謂修慧。四忍持是

十。一勸父母往到佛所。於是妙莊嚴王下第二父母受勸至佛所。爾時彼佛下第三明佛爲說法。爾時妙莊嚴王下第四明佛法悟解。時雲雷音下第五明佛受記。其王即時下第六明王及眷屬出家得益稱嘆二子。爾時雲雷音下第七佛述其所歎。妙莊嚴王下第八辨王辭退。又開四句。一歎佛。爾時下次嘆法。我從今日下第三發誓。說是語下第四辭退。佛告大眾下第九結會古今。佛說下第十明時衆得道。法眼淨有二。一者小乘是初果。二者大乘是初地。此難知也。但衆經多明法。眼是小乘。而聞大乘。悟小果者有人鈍根雖聞大法無巧方便故證小果。但證小果凡有二種。一者本是大乘人聞說大乘退證小果。如大品六十菩薩。二者本學小乘聞說大乘證於小果也。

普賢菩薩勸發品第二十八

法華論云。此品是第四護法流通。故下文云。我今以神通力守護是經於佛滅後廣宣流布令不斷絕。卽其證也。又時衆應聞說普賢事得道故有此品來也。又行一乘者卽是行普賢行。故普賢來勸發也。又誦持此經者既是行普賢行與普賢相應。則感普賢必來教其懺悔六根清淨見十方佛及滅五逆十惡等罪。如普賢觀說。又華嚴經七處八會普賢文殊善其始。入法界品流通之分此二菩薩又令其終。所以此二人在彼經始終者世相傳云。究竟普賢行滿足文殊願。故普賢顯其行圓文殊明其願滿。故於諸菩薩中究竟具

足顯華嚴是圓滿法門。今說法華亦明文殊開其始普賢通其終亦顯法華是究竟法。所以二經皆明兩大士者欲顯華嚴卽是法華爲直往菩薩說令入佛慧故名華嚴。爲迴小入大菩薩說令入佛慧故名法華。約人有利鈍不同就時初後爲異故兩教名字別耳。至論平等大慧清淨一道更無有異。是故兩經皆明二菩薩也。普賢者外國名三曼多跋陀羅。三曼多者此云普也。跋陀羅此云賢也。此士亦名遍吉。遍猶是普。吉亦是賢也。所以言普賢者其人種種法門。如觀音總作慈悲法門名。今作普遍法門。普有二義。一者法身普遍一切處。故總攝三世佛法身皆是普賢法身。如華嚴云。普賢身相猶若虛空。依於如如不依佛國也。二應身普應十方作一切方便。故十方三世佛應身皆是普賢應身。皆是普賢應用。故智度論云。普賢不可說其所住處。若欲說者應在一切世界中住。卽其證也。注經解云。化無不周曰普。隣極。聖稱賢。勸是獎勸。發是發起。以諸勝事獎勸發起持經人心故云勸發。依下文普賢以七事勸發。一爲問四法爲勸發。二現瑞相爲勸發。三說神呪爲勸發。四以通經力爲勸發。五嘆持經爲勸發。六說持經果報爲勸發。七護法爲勸發。品開五段。第一明普賢來問佛。第二明佛答。第三正明普賢發誓護人護法。第四明佛稱嘆第五時衆悟道。初章又五。一明來方。二現神力。三眷屬現神力。四到已修敬。五請問於佛。問華嚴經云。普賢身相猶如虛空。依於如

如不依佛國。今云何言從東方來。答淨名經歎佛身云。不在方不離方。以離三界故不在方。無感不應故不離方。今東感之則見在東。若西感之則見在西。所以有此去來。華嚴辨其法身。此經明應迹故不相達也。普賢觀經云。普賢身無量無邊。欲來此國入自在神通促身令小故從東至西也。所經諸國下第二現神通力。又與無數下第三與眷屬俱各現神變也。到婆娑下第四明到已修敬。白佛言下第五明諮問。初叙來意。唯願下正請問。云得是法華經者此明解悟爲得也。佛告下第二明佛答爲三。謂標釋結釋中明四法者。一外爲諸佛護念。護令惡不侵念令善根成就。二者內殖德本。明初發一念不二正觀爲衆善之本。以得此觀行與佛應故爲佛護念。三者入正定聚。聚有三種。一者邪定聚謂必入地獄。二者正定聚必得解脫。三者二權中間名不定聚。約位明者舊云。內凡夫性種菩薩得生空解名爲定聚。今謂十信第六心稱不退信。亦得名爲入定聚。四者發救一切衆生心。如金剛般若論四種心。一廣大心遍度衆生故。二第一心與衆生大涅槃樂故。三常心常不離是心故。四不顛倒心知衆生本來常寂滅故。佛答四法次第者初一爲外緣。次一爲內因。謂因緣一雙。次一明位。後一明行。謂行位一雙。爾時普賢下第三發誓擁護。初既出所護人德。今正明擁護其人。就文爲二。第一明普賢護人勸發。第二次明護法勸發。護人中爲二。第一廣舉衆事勸發。二者結勸

No. 1722 [d. No. 262]

胡吉藏造

都幹緣沙門 素慶虔跋

父信
伐祐快賢
嚴順

法華玄十門分別

第一來意門者。問佛何因緣故說是妙法花經耶。諸佛不以無事及少因緣而自發言。今有何等大因緣故說是經耶。答妙法蓮花其義無量。所謂因緣亦復非一。今略序綱要。開十門一者欲爲諸菩薩說。諸菩薩行故說是經。開始自華嚴之會終竟法花前集四十餘年。諸大乘經已說菩薩行。今何因緣復更說是經耶。答有二種菩薩。一直往菩薩二迴小入大菩薩。自昔以來爲直往菩薩說菩薩行。今欲爲迴小入大菩薩說菩薩行故說是經。問何以知始自華嚴之會終竟法花之前爲直往菩薩。今爲迴小入大菩薩耶。答踊出品云。是諸衆生始見我身聞我所說。即便信受入於佛慧。除前修習學小乘者。如是等人我今亦令得聞是經入於佛慧。既稱始見我身者。卽是寂滅道場見盧舍那佛。聞我所說謂花嚴之教。故知自昔已來爲

①鐵盒時代寫真院藏本，②建長四年聖王刊仁和寺藏本 ③造二撰④匪二非⑤馳十(彼)⑥發十(故)⑦[有]一⑧兩二二⑨問二共⑩授二受⑪[則]一⑫體十(爲物)⑬來二大⑭宗旨二旨歸⑮[者]一⑯法十(蓮)⑰少二小⑱謂二爲⑲開十(爲)⑳，(爲)⑰⑳[者]一㉑[諸]一㉒若蘭二入㉓即二則②混用以下不註 ㉔前二先㉕[者]一㉖那十(身)㉗[佛]一

直往之人說菩薩行。除前修習學小乘者。則知爾前未爲二乘說菩薩行。如是等人我今亦令得聞是經入於佛智慧。則知今爲迴小入大之人說菩薩行也。問經文何故但據二人。答初舉爲於大始。後標教於小終。一化中間則可知也。問何故前爲直往菩薩。後爲迴小入大之人。答直往之人久行佛道福德利根。是故前爲迴小入大之人不行佛道薄福鈍根。是故後爲。故方便品云。有佛子心淨柔軟亦利根無量。諸佛所而行深妙道。爲此諸佛子說是大乘經。鈍根樂小乘法貪著於生死。於諸無量佛不行深妙道。衆苦所惱亂。爲是說涅槃。乃至今正是其時。決定說大乘。故知菩薩利根先聞大道。聲聞淺劣後入佛慧。明既其證也。二者欲受梵王請故說是經。問云昔波若等教已明受梵王請故說之。與今何異。答請有二時酬亦兩種。請二時者。初請說一乘根本法輪。後請說三乘枝末之教。酬亦二時者。自昔已來受請說三乘之教。今方得酬其請說一乘根本法輪。是故今明受請與昔爲異。具如方便品及智度論初卷說也。三者欲明十方三世諸佛權實二智互相資成故說此經。然諸佛之心未曾權之與實。豈是一之與三。故內外並冥緣觀俱寂。但於無名相中假名相說。欲出處衆生故。強稱權實則於互有相資成故。非實無以辨權。非權無以辨實。實有起權之功。權有資實之用。是以文云於一佛乘分別說三。謂從實起權我說是方便令得入佛慧則以權通實。但稟

教之徒或執權喪實或執實喪權執權喪實者。自昔已來執三乘教人不能悟入一實者也。執實喪權者。謂稟法花一乘菩薩既聞道理唯一無有三乘。遂守其理一失於三用。如法花論釋藥草喻品。爲破菩薩病故來。雖一地所生一雨所潤而諸草木各有差別。此明理雖是一隨緣有三。豈可守一而失三用耶。然昔稟三乘教人既喪於實亦復失權執一乘教人既其失權亦復喪實故。此二人皆失如來權實二智。並住顛倒虛妄斷常。欲破今昔互失之緣。令識如來權實。二智互相資成。既識二智便入佛慧同歸一道故說此經也。四者欲說三淨法門故說此經。然衆生本性寂滅未曾垢淨。雖非垢淨於衆生顛倒是故成垢。但此垢重衆生不可頓拔故。諸佛菩薩漸漸出之。所以開三淨之教。一者以五戒十善淨。於三。次說二乘以淨三界。後明一道以淨二乘。以三。差爲重苦。三界爲中苦。變易爲下苦故。說三門以淨其三垢。三垢既滅則三淨亦忘故說此經也。然說三淨爲止三垢。垢若不留淨亦便息。了悟諸法本性寂然未曾垢淨。乃入於佛慧直至道場也。五者欲說三攝法門故說此經也。總談群聖垂教凡有三門。一攝邪歸正門。二攝異歸同門。三攝因歸果門。攝邪歸正門者。釋迦未出之前凡有二邪。一在家起愛衆生。二出家諸見外道。此二並乖正道故稱爲邪。故方便品云。以諸欲因緣備受諸苦毒。即起愛之流也。入邪見稠林若有若無等。謂諸外道

也。乃至譬喻品云。起愛譬彼毒虫。諸見喻同惡鬼。如來出世攝彼二邪歸五乘之正。此二。人中有無聞非法者。以人天善根而成就之。有三乘根性者。以三乘法而攝取之。故攝彼二邪歸五乘正也。二攝異歸同門者。若稟教之徒聞昔三乘而頓悟一道者。不須復更說法花之教。但鈍根之流雖捨二邪更對執五異。今欲攝茲五異同歸一乘。謂攝異歸同門也。三攝因歸果門者。攝前五異同歸一乘但是因行。今爲欲令修因證果故說如來真應兩身。謂攝因歸果門。法花之前但有初門。斯經既融會一化則具足三門。然明此三門意。欲爲通寂滅無言之道令玄悟之寶體斯妙極未曾邪正乃至豈是因果耶。故此三門無教不收無理不攝。如空之含萬像。若海之納百川。六者欲說三種法輪故說此經。言三種者。一者根本法輪二者枝末之教三者攝末歸本。根本法輪者。謂佛初成道花嚴之會純爲菩薩開一因一果法門。謂根本之教也。但薄福鈍根之流不堪於聞一因一果故。於一佛乘分別說三。謂枝末之教也。四十餘年說三乘之教陶練其心。至今法花始得會彼三乘歸於一道。即攝末歸本教也。問此經何處有三輪文耶。答信解品云。長者居士子坐眷屬圍遶羅列寶物。即指花嚴根本教也。喚子不得故密遣二人脫珍御服著弊垢衣。謂隱一說三謂枝末教也。如富長者知子志劣柔伏其心乃教大智。謂攝末歸本教。又譬喻品云。如彼長者雖復身手有力而

●仁和寺本於佛乃至用耶五百六十九字缺 ●二二兩 ●善十(以) ●(於)一 ●教二途 ●攝二三垢一 ●淨三三淨一 ●入於二攝入 ●(也)一 ●諸十(見) ●(見)一 ●人十(之) ●謂二爲 ●仁和寺本則具乃至是經五百六十一字缺

不能用之。但以。懸懸方便勉濟諸子火宅之難。然後各與珍寶大車。初句謂隱根本。次句謂起枝末。後句謂攝末歸本。即三輪分明之證也。問初明根本後明攝末歸本此二何異。答昔南土北方皆言。花嚴是究竟之教法。是未了之說。今謂不然。此經明初一乘教子不得。後。辨一乘教子方得。得與未得義乃有殊。初後一乘更無有異。若後說一乘教子方得。遂是不了義教者。初說一乘教子不得。亦是不了義教。若初教子不得。遂是不了教者。則諸佛出世便欲以不了義法用化群生。便乖諸佛本意。傷父子恩情也。今明法花與花嚴有同有異。所言同者。明一道清淨平等大慧故。踊出品云。是諸衆生始見我身聞我所說。即便信受入於佛慧。除前修習學小乘者。如是等人我今亦令得聞是經入於佛慧。佛慧即是平等大慧。故知花嚴與法花同。名平等大慧。諸佛知見無有異也。所言異者。略明五種。一化主異。花嚴化主。多名。盧遮那法花化主。稱爲釋迦。又花嚴一佛所說。法花則普集分身。諸佛。說花嚴則菩薩說。法花則佛自說。二者徒衆有異。花嚴爲直往菩薩說。法花爲迴小入大人說。花嚴純爲菩薩說。法花雜爲五乘人說。花嚴頓爲菩薩說。法花漸爲菩薩說。三時節異。花嚴始說一乘法花終明究竟。四教門異。直說一乘平等大道無所破斥。名爲花嚴教。此經破三乘執固然後始得歸於一極也。五約處異。花嚴七處八會說。此經一處一會說。問法華亦有多

處多會以不。答同在靈鷲山故。唯有一處。而約前後凡有淨穢三時。初分之經在穢土中說。見塔品已去。竟於屬累第二分經在淨土中說。神力一品十方通爲一土。中含在淨穢中說。始自藥王終訖普賢勸發品。還在穢土中說。問三種法輪法花具幾種。答一往則花嚴爲根本法輪。自花嚴之後。法花之前。爲枝末之教。此經則屬攝末歸本。然法花結束一化該羅頓漸則具足三輪。然此三輪皆是無名相中爲衆生故。假名相說。然寂滅之道未曾有三亦無不三。無所依止也。七者欲釋聲聞菩薩二種疑。故演說此經。聲聞二種疑。一者舊疑。如身子云。我等同入法性。云何如來以小乘法而見濟度。又云。欲以問世尊爲失爲不失。四十餘年常懷此疑。謂舊疑也。如云初聞佛所說。心中大驚疑。則是新疑也。菩薩舊疑者。昔稟三乘之教。既執道理有三。或疑退墮二乘地。或疑進成佛道。今疑者。疑佛所說。今昔相違。昔說有三。今不應明一。今辨有一。昔不應說三。大小二人聞說此經。兩疑皆息。故方便品云。菩薩聞是法疑網皆已除。千二百羅漢悉亦當作佛。問聲聞新舊二疑。所有文證。菩薩新舊疑出何文耶。答身子三請中云。求佛諸菩薩大數有八萬。欲聞具足道。當知菩薩亦有疑也。問八萬大士皆法身菩薩。何容有此疑也。答身子權行。接引實人。法身菩薩。同新學。故無過也。問菩薩聲聞疑有何異。也。答聲聞自謂究竟。聞非究竟。是故生疑。菩薩無此疑也。而但有上二

種之疑。所以爲異。問釋疑有何益耶。答若不釋疑。則聲聞無進道菩薩有退路。今開方便。門示真實。相釋大小之疑。則菩薩無退路。聲聞有進道。是故此經爲益之深也。八者欲說中道法。故說此經。問何因以知欲說中道耶。答二周說初皆放眉問白。豪光明。上不以頂下不以足。放眉問光明者。表二周之說皆明中道法也。初周明一道清淨。一道清淨即是中道。第二周明一法身。一法身亦是中道。然法身更無有二。隨義立名。故知二周皆明中道也。問何故明中道耶。答道未曾偏中。但爲對昔偏病是故說中。所以然者。如來昔說五乘爲顯不五。既無有五亦無不五。本性寂然。無所依倚。名爲中道。中道即是妙法。但稟教之徒。聞昔說五乘。遂作五乘異解。故墮在諸邊。稟人天乘者墮在生死邊。求聲聞緣覺乘者墮涅槃邊。學三藏教者墮在小邊。學摩訶衍者墮在大邊。乃至昔稟五乘。異墮在異邊。今聞一乘作一乘解者墮在一邊。今破此諸邊。令心無所著。即是妙法蓮花經。故名中道也。九者欲顯諸菩薩念佛三昧。故說是經。自昔已來未具足顯身真實。真方便故。凡夫二乘及始行菩薩。猶未識佛。故不解念佛亦不解禮佛。但以有所得心念佛者。便是念有所得。竟不念佛。有所得心禮佛。乃是禮有所得。亦不禮佛。不禮不念則非彼師彼。非弟子。今既開身方便。身實方解禮念。始名師弟子。問昔緣云何未識佛耶。答昔執難多不出三種。一者不識本一述

①(有)一(有) ②(有)一(有) ③(有)一(有) ④(有)一(有) ⑤(有)一(有) ⑥(有)一(有) ⑦(有)一(有) ⑧(有)一(有) ⑨(有)一(有) ⑩(有)一(有) ⑪(有)一(有) ⑫(有)一(有) ⑬(有)一(有) ⑭(有)一(有) ⑮(有)一(有) ⑯(有)一(有) ⑰(有)一(有) ⑱(有)一(有) ⑲(有)一(有) ⑳(有)一(有) ㉑(有)一(有) ㉒(有)一(有) ㉓(有)一(有) ㉔(有)一(有) ㉕(有)一(有) ㉖(有)一(有) ㉗(有)一(有) ㉘(有)一(有) ㉙(有)一(有) ㉚(有)一(有) ㉛(有)一(有) ㉜(有)一(有) ㉝(有)一(有) ㉞(有)一(有) ㉟(有)一(有) ㊱(有)一(有) ㊲(有)一(有) ㊳(有)一(有) ㊴(有)一(有) ㊵(有)一(有) ㊶(有)一(有) ㊷(有)一(有) ㊸(有)一(有) ㊹(有)一(有) ㊺(有)一(有) ㊻(有)一(有) ㊼(有)一(有) ㊽(有)一(有) ㊾(有)一(有) ㊿(有)一(有) 一(有)一(有) 二(有)一(有) 三(有)一(有) 四(有)一(有) 五(有)一(有) 六(有)一(有) 七(有)一(有) 八(有)一(有) 九(有)一(有) 十(有)一(有) 十一(有)一(有) 十二(有)一(有) 十三(有)一(有) 十四(有)一(有) 十五(有)一(有) 十六(有)一(有) 十七(有)一(有) 十八(有)一(有) 十九(有)一(有) 二十(有)一(有) 二十一(有)一(有) 二十二(有)一(有) 二十三(有)一(有) 二十四(有)一(有) 二十五(有)一(有) 二十六(有)一(有) 二十七(有)一(有) 二十八(有)一(有) 二十九(有)一(有) 三十(有)一(有) 三十一(有)一(有) 三十二(有)一(有) 三十三(有)一(有) 三十四(有)一(有) 三十五(有)一(有) 三十六(有)一(有) 三十七(有)一(有) 三十八(有)一(有) 三十九(有)一(有) 四十(有)一(有) 四十一(有)一(有) 四十二(有)一(有) 四十三(有)一(有) 四十四(有)一(有) 四十五(有)一(有) 四十六(有)一(有) 四十七(有)一(有) 四十八(有)一(有) 四十九(有)一(有) 五十(有)一(有) 五十一(有)一(有) 五十二(有)一(有) 五十三(有)一(有) 五十四(有)一(有) 五十五(有)一(有) 五十六(有)一(有) 五十七(有)一(有) 五十八(有)一(有) 五十九(有)一(有) 六十(有)一(有) 六十一(有)一(有) 六十二(有)一(有) 六十三(有)一(有) 六十四(有)一(有) 六十五(有)一(有) 六十六(有)一(有) 六十七(有)一(有) 六十八(有)一(有) 六十九(有)一(有) 七十(有)一(有) 七十一(有)一(有) 七十二(有)一(有) 七十三(有)一(有) 七十四(有)一(有) 七十五(有)一(有) 七十六(有)一(有) 七十七(有)一(有) 七十八(有)一(有) 七十九(有)一(有) 八十(有)一(有) 八十一(有)一(有) 八十二(有)一(有) 八十三(有)一(有) 八十四(有)一(有) 八十五(有)一(有) 八十六(有)一(有) 八十七(有)一(有) 八十八(有)一(有) 八十九(有)一(有) 九十(有)一(有) 九十一(有)一(有) 九十二(有)一(有) 九十三(有)一(有) 九十四(有)一(有) 九十五(有)一(有) 九十六(有)一(有) 九十七(有)一(有) 九十八(有)一(有) 九十九(有)一(有) 一百(有)一(有)

多二者不誠本無生滅應。用有生滅三者不誠釋迦久證法身非伽耶成佛。爲對此三。病故示三種教門。一者普集分身示本一迹多。明釋迦之與淨土之佛皆是應。迹。非此淨穢乃爲法身。故法身不二迹身不一。又若執應身不一法身不二者。亦未免二見。有所得心。即是不動而應十方現前。既不動而應。雖應常寂。故此應身則是法身。如涅槃云。吾今此身則是法身常寂而應。不失應身故不二而二。開於本迹二而不二。未始二身。二者開塔並坐生滅互顯。多寶滅既不滅。則顯釋迦雖生不生。不生不滅名爲法身。方便唱滅稱爲應用。若復言法身自不生不滅應身自生滅。還成生滅無生滅二見。今明王宮生身而不起。雙樹唱滅滅而不失。故生滅宛然未曾起謝。生滅宛然故是應用。未曾起謝稱爲法身。三者過去久成佛未來不滅稱爲法身。燃燈授記伽耶成道自爲方便身。問釋迦久證法身。法身有久近不。答法身無久近。以法身無久近故則知悟亦無久近。所以然者。悟本悟於法身。法身既無久近故。則知悟亦無久近。若爾釋迦久悟而實無久。當知今近悟亦無有遠。故知釋迦悟亦無有遠。故知近遠無二。不二而二不失古今也。問何以故但明此三義耶。答就釋迦應身必備此三。初則法身不二迹身不一。未知不二之身爲有生滅爲無生滅。故次明法身無生滅應身有生滅。雖明法身無生滅應身有生滅。未知釋迦爲始證法身爲久證法身。故第三次明

久近。一切諸佛多具前二義。釋迦則具足有三句。問三身云何辨於權實。答法身但實而非權。化身但權而非實。應身有二句。一者內與法身相應名爲應身。法身既常故應身亦常。此即應身是實而非權。故涅槃經云。諸佛所師所謂法也。以法常故諸佛亦常。二者外與大機相應淨土成佛故名應身。此之應身是權而非實。故七卷金光明云。應化兩身是假名有非是真實。念念生滅故名曰無常。則其證也。既識三義即便識佛。故今念佛三昧倍復增益。又合此三種以爲二義。前之二義以明身之權實。後之二義以明壽之權實。涅槃經亦明長壽與金剛身。所以但明此二者。衆生唯有形壽壽命。隨順之亦明斯二也。問大品云云。云何念佛以無憶故。既其無憶。云何念佛也。答了衆生與佛本來不二。即不見佛爲所念衆生爲能念故。內外並忘緣觀俱寂。故名無憶也。問大品可有斯文。今經何處明斯念佛也。答壽量品云。如來如實知見三界之相。無有生死若退若出。亦無在世及滅度者。非實非虛非如非異。不如三界見於三界。三界即是衆生。故知衆生與佛無二。寧有能念所念義耶。故中論云。生即死涅槃無有二際。衆生法身義亦如是。斯即經論大宗。必須依斯禮念也。十者欲爲現在未來十方衆生。如實分別罪福果報故說。是經。如一言毀法及謗持經人。則獲廣大罪報。一念隨喜則招無邊之福。所以然者。夫論罪福從乖符理生。此經既說實理。故信之福

多毀。皆之罪重。一舊疏本明說經因緣甚廣。今略明十門也。第二明宗旨門者。自古至今明宗旨與體。或言是一或言是有異。言其異者。以教爲體以理爲宗。故涅槃釋七善文云。知法知義。知法者謂十二部經。知義者謂教所表理。故以能表之教以爲經體。所表之理用以爲經宗。言宗體一者。所表之理既是理宗旨。能詮之文還詮宗旨故宗體不二。今明一之與異隨時用之。貴在得悟義無定也。昔在會稽釋法華宗旨凡有十三家。今略明卽世盛行有其三說。一云以萬善之因爲此經宗。所以然者。斯經文雖有七軸而宗歸一乘。是者是卽因也。故乘以運出爲義。運載行人從因至果。至果則更無進趣。是故非乘。如大品云。是乘從三界出到薩婆若中住。智度論釋此語云。乘到菩提變名種智。故知以因爲乘。勝鬘經云。於佛果上更無說一乘法事。故則知果非乘矣。問此經初分明因門後分辯果門。云何偏以因爲宗。答後章辯果爲成前因。以行一乘之因得壽量之果故舉果成因爲宗。二四者有人言。此經以果爲宗。所以然者。夫欲識經宗宜觀經題。題云妙法者謂如來靈智爲體也。陶冶塵滓衆塵斯盡故名爲妙。動爲物作軌卽所以稱法。自因位以來佛法未盡不得稱爲妙。既以果德爲妙法。卽以果德爲經宗。是以釋迦以玄音始唱歎佛智甚深。多寶讚善稱大惠平等。卽其證也。三有人言。此經具以一乘因果爲宗。故初分明一

①(用)一②(病)十(緣)③(者)一④(之)二(佛)⑤(迹)二(跡)⑥(二)十(亦)⑦(未)二(不)⑧(樹)二(林)⑨(林)⑩(明)一⑪(自)二(目)⑫(身)一⑬(遠)悟知八字一⑭(故)一⑮(則)二(明)⑯(而)一⑰(此)二(是)⑱(權)二⑲(明)十(經)⑳(之)一㉑(壽)一㉒(今)十(隨)㉓(品)十(緣)㉔(云)二(首)㉕(也)二(佛)耶㉖(死)十(與)㉗(念)十(佛)㉘(是)二(此)㉙(昔)一㉚(廣)十(分別)㉛(旨)十(緣)㉜(是)一㉝(理)一㉞(是)二(乘)㉟(卽)十(是)㊱(出)二(教)㊲(至)一㊳(至)二(至)㊴(故)十(果)㊵(故)一㊶(門)一㊷(者)一㊸(卽)一㊹(以)一㊺(初)二(前)㊻

乘之因。後章明一乘之果。借蓮花為喻者。此花不有而已。有即花實俱舍。此經不說而已。說即。有因果雙辨也。問今所明者為與舊同為將他異。答今總觀經論。宜開四句不同。一破而不取。二取而不破。三亦取亦破。四不取不破。言破而不取者。今不與舊同亦不與舊異。所以然者。求上來義。不成。或不可與其同。或不可與其異。求上諸義既不可得。與誰論同異耶。問云何求上。義不成耶。答今以三意往推。即知其前義為失。一者總攝三師不出因果。而正觀論盛破十家因果。則一切因果不成。今略題數門示不成相。三師既以萬善為因。壽量為果。為萬行因內有壽量之果。為無果耶。如若其有果。即因無生果之能。果無酬因之用。若萬行之因無壽量之果。雖修萬行終不生果。若萬行因無果而生果者。萬惡亦無佛果。應生佛果。又大品經云。若言因中有果。因中無果。亦有亦無。非有非無。如是之人。即謗佛法。僧繫屬於魔。是魔眷屬。豈是一乘因果義耶。又因中有果。因中無果。亦有亦無。非有非無。是僧法。衛世師。勤沙婆。若提子。外道之義。非佛法矣。縱又修萬行為因。壽量為果。萬行之因為待果起。而滅為不待果而滅。若待果起而滅。則名為常。若不待果起而滅。則名為斷。既是斷常。則不成因果。以何為此經宗。又既是斷常。則障一乘妙法。云何用障法為宗。又若言一念之善相續。至佛果者。為滅已而續。為不滅而續。若滅已而續。則有能續無所續。若不滅而續者。則有

所續無能續。云何續至佛果耶。以經論推之。並無此因果與誰同異耶。二者縱有此因果者。彼便謂道理有此因果。則成有所得。經云有所得者。無道無果。以何為宗。又有所得者。經云不動不出。都非乘義。云何用為經宗。涅槃經云。有所得者。名為無明。寧用無明為平等大慧經宗。有所得者。名二十五有。云何用二十五有為宗。德經宗。問大品與涅槃。自可論有得無得。法華經明低頭舉手。一豪善之並皆成佛道。豈簡有得之善。非一乘耶。答得與無得。蓋是眾經之旨。歸聖觀之淵府。辨得失之根本。示佛教之偏正。豈不該羅法花。又即此經文。自辨得與無得。今略舉三文。一初開宗。即云。我以無數方便。引導眾生。令離諸著。二者後流通。當樓那款佛云。甚奇世尊。以智慧方便。便拔出生處。處處貪著。處處貪著者。若小著大著三著。一故知此經。正明無所得也。又此經盛談寂滅。如云。是法不可示。言辭相寂滅。又云。諸法從本來。常自寂滅相。寂滅相。即是無得。實相異名。不應言此經。辨有所得也。三者則用此經文責之。若言乘是因者。是義不然。今講法花。宜以法花為證。法花明三車一車皆悉是果。故譬喻品云。今此三車。皆是在門外。即三界外果。德為車。故下合譬。談皆以果德合之。舉涅槃合牛車。舉自然惠合鹿車。舉佛果四德。智合牛車。舉大涅槃。果德合大車。故云。皆以如來滅度而滅度之。又舉佛果眾德。以合大車。故云。悉與諸佛解脫三昧。故名等。則大車。則知三車一車皆

是果乘。非因乘矣。又此經釋名妙法。妙法者。佛果。德無不圓。果無不盡。故名為妙。妙因德未圓。果猶未盡。不名為妙。則應以果為正宗。因非正宗也。次問第二。若偏以佛果為乘者。是亦不然。諸子求車。佛即賜車。諸子得車。即諸子得果。故云。乘是寶車。直至道場。即知以因為乘。寧非乘也。又大品等經。皆明乘是因義。何得偏用果為乘耶。次破第三。因果為宗。是亦不然。此經初分。始終盛談果德。今略引三證。一者開宗略說。款佛智慧甚深。二者廣說。開佛知見。三者多寶證說。款大惠平等。故知初分。始終盛談果德。非明因矣。以此眾義。求三家解釋。並皆不成。故無可與同異。問何故要須洗破諸計。答若有因果等見。即是有所得。有所得名之為龜。不名為妙。有所得名為非法。不名為法。有所得即是淨。染著。非是蓮花。今息因果等見。即是無所得。無所得故名曰妙法。稱為蓮花。故是經宗。問何以得知。息有所得。見即是妙法。蓮花耶。答今略引三證。一正觀論云。從因緣品。來推求諸法。有亦無。無亦無。亦有亦無。亦無。非有非無。亦無。是名名如法性。實際涅槃。故知求有所得。因果不可得。即是妙法。二者法花論釋。方便品云。我以無數方便。引導眾生。令離諸著。著有四種。一者著界。謂三界等。二者著地。謂欲界地。乃至滅盡地。三者著著。謂在家著五欲。出家著名利。四者著著。著小乘。著大乘等。故知有所著。不名妙法。無所著。即是經宗。三者關中。肇公百論序云。蕭焉無寄理

①(有)一②(或)一③(義)一④(而)一⑤(善)一⑥(得)一⑦(壽)一⑧(如)一⑨(應)一⑩(當)一⑪(品)一⑫(證)一⑬(果)一
 ⑭(者)一⑮(經)一⑯(宗)一⑰(又)一⑱(善)一⑲(之)一⑳(善)一㉑(有)一㉒(所)一㉓(一)一㉔(者)一㉕(命)一㉖(惠)一㉗(該)一
 ㉘(德)一㉙(智)一㉚(果)一㉛(果)一㉜(故)一㉝(名)一㉞(賜)一㉟(名)一㊱(為)一㊲(者)一㊳(即)一㊴(位)一㊵(乘)一
 ㊶(與)一㊷(之)一㊸(洗)一㊹(已)一㊺(來)一㊻(名)一㊼(者)一㊽(地)一㊾(著)一㊿(中)一

自玄會。儼然靡據事不失真。變本之道著乎
茲矣。故知心無所。依著即是妙法。為此經宗
也。第二取而不破者。要須前來破洗有所得
執斷常心畢竟無遺。然後始得辨佛因緣假
名方便用。若衆生應聞因爲宗得悟。即爲說
因。應聞果爲宗得悟。者即爲說果。應俱聞
因果爲宗得悟。則爲說因果。三世諸佛菩薩
說經造論。意在衆生得悟爲正宗。而教無定
也。問何。以知然耶。答凡引六證。一者文殊
問經云。十八部論及本二皆從大乘出。無是
亦無非。我說未來起。二者大集經云。雖
有五部不同。皆不妨如來法界及大涅槃。三
者攝大乘論云。諸佛唯以利益爲定。而教無
有定。四者智度論明。六家釋。波若論主不判
其是非。以皆出佛口並能開道常益物故。無
非正經。五者中論觀法品云。諸法無決定相。
諸佛有無量方便。或說一切實或說一切不
實亦實亦非實非實非實。四句並皆得道。
皆是佛法。六者求那跋摩三藏遺文偈云。諸
論各異端修行理無二。偏執有是非達者無
違諍。故知道緣所宜教無定也。

第三亦立亦破者。因果等三雖出經文非是
正意。故須破之。所言立者。今一往對上三
師所明。此經以非因果中道爲體。因果等
爲經大用。問因果等爲用非因果爲體。此出
何文。答方便品中明如是大果報種種性相
義。此偈頌上因果之法。次偈即云是法不可
示言辭相寂滅。此偈即明非因果義。故知以
非因果爲體。因果等爲用。因果非因果既爾。

三一近遠權實亦然。非三非一爲體。三一爲
用。非近非遠爲體。近遠爲用。非權非實爲體。
權實爲用。然他義但得經用不識經體。既不
得體云何得用。設使得用義不成。若執因
是乘者即斥於果。執果是乘者便破於因。各
執因果即彈雙用因果。而此經始終具四句
明乘義。一者因乘非果乘。即諸子乘此寶
車直至道場。二者果乘非因乘。故云佛自住
大乘如其所得法定慧力莊嚴以此度衆生。
三者雙用因果爲乘。即含前二句。四者非
因非果爲乘。謂是法不可示。言辭相寂滅。問
乘是運出義。非因非果云何是乘耶。答說非
因果令衆生出四句越百非。故名真運出義
也。又經云佛性有五種名。五種名中名爲一
乘。而經既明佛性是非因果。一乘豈不得是
非因果耶。雖有三句四句爲乘用。第四句爲
乘體。故說上三句歸於非因果。第四句亦
由非因果故有因果等用也。問古舊誰用
非因果爲經體耶。答注法花經採江左安
林一遠河右什肇融恒八師要說著於經
序。故云出宅求車何小何大。滅城採寶執
近執遠。教凝於三一之表。果玄乎丈六之外
也。

第四非破非立者。然實未曾有三家義之
可破。亦未曾有今義之可立。若有破有立即
是可以言宜。何謂諸法寂滅相不可以言宜
耶。肇公涅槃論云。須菩提無言以顯道。釋
梵絕聽以雨花。釋迦掩室於摩竭提。淨名杜
口於毘耶離。故口以之而默豈曰無辨辨所

不能言。即是法花言辭相寂滅。寂滅寧有破
立之可存耶。若能如此照達。即是法花之宗
旨也。斯之四句蓋經論之大宗。開道斥病之
妙術也。必須探之以貫通衆義。

第三釋經題目更開七門

一立名意門 二立名不同門 三轉不轉門

四具義多小門 五前後門 六翻譯門

七釋名門

第一立名意門者。涅槃經云。低羅婆姨實不
食油強名食油。涅槃亦爾。實無名相強名相
說。涅槃即是法花之異名。涅槃既無名相強
名相說。法花亦無名相強名相說。所以強名
相說者。欲令衆生因名以悟理。因理以起行
因行以得解脫故也。

二立名不同門者。衆經或佛自立名。或待弟
子發問。然後方立或序品之中預前立名
或正說之內方始立名。或隨說一義即立
名字。或說一經竟最後制名。或一經之內但
標一題。或一經之內立於多名。或有衆經立
於一名字。或有一部無別立名。立名不同略
有五雙十義。具如淨名玄義已廣述之。今此
法花是佛於正說中自立名字。若依經佛但
立一名。若法花論明一部始終有十七種名
字。如彼廣說也。

三轉不轉門者。一切佛經立名有二。一者名
字古今不轉。二者隨佛出世名字改易。如涅
槃云。或名法鏡或云名甘露鼓等。今此法花
經於二種中名字古今不轉。故大通智勝佛
威音王二萬日月燈明及釋迦佛所說皆

①[依]一②③[因]十(爲宗)④⑤[者]一⑥⑦[果]十(爲宗)⑧⑨[以]二故⑩⑪[部]論一⑫⑬[而]一⑭⑮[波]若二般若⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

稱妙法蓮花。所以有轉不轉。門者。蓋是隨宜不同。適時。而說也。

四具義多少門者。衆經立名多小無定。或一義立名。或二義立名。或三義標名。一義立名者。或但人但法但處但時但事但喻。但人者提謂之流。但法者如涅槃之例。但處者如楞伽也。此翻爲度處。但時者。即時非時經也。但事者謂枯樹經等也。但喻者金光明等也。二義立名者。或法譬雙舉。如妙法蓮花。或人法俱題。如維摩詰不思議解脫等也。三義立名者。如勝鬘師子吼一乘大方便。勝鬘者謂爲人名也。師子吼謂喻名。一乘大方便即法名也。

五前後門者。依天竺梵本前皆無題。但云悉曇此言。好法亦名成就。立名皆在經末。而迴後在初者。蓋是翻經之人隨震旦國法。欲令因名字不同識部類差別故也。

六翻譯門者。依梵本云薩達摩分陀利修多羅。法護翻爲正。故云正法花經。晉羅什翻爲妙。故云妙法蓮花經。運山慧遠雙用前二更加兩名。謂真法好法。今謂天竺一題名具含衆義。譯經之人隨取一義。故各別翻之耳。所言具含多義者。然諸佛所行之道未曾邪正。爲對內外二邪故立爲正。一者九十六種所說之法。稱之爲邪。如來所說之法目之爲正。故對彼異道之邪明佛道爲正。二者昔執五乘之異乖於一道名之爲邪。所以然者。道尚無二。寧得有五。故執於五異乖於一道。故稱爲邪。以對彼二邪故明佛所行道

稱爲正法。言妙法者。諸佛所行之道未曾魚妙。爲對二龜故歎美爲妙。一者外道所說之法有字無義。是即淺近之法故名爲龜。出世之法有字有義。目之爲妙。二者對五乘之龜故歎佛乘爲妙。又五乘是方便之說。故稱爲龜。一乘是真實之法故稱爲妙。次言眞法者亦有二義。一者外道之法目之爲偽。諸佛所行稱之爲眞如。涅槃經云。是諸外道虛假詐稱無有眞諦。故明佛法有於眞諦。次對五乘之偽以辨一乘之眞。故方便品云。唯此一事實餘二則非眞。二尚非眞況五乘實耶。

言好法者亦有二。一對外道邪見名爲惡法。諸佛法正見稱爲好法。涅槃經云。求二乘者名爲不善。求大乘者名爲善。即是好法。問一乘教起但應對彼五乘。何故亦對外道耶。答涅槃教乃斥三修比丘。而復簡外道。故外道無有眞諦及盜竊佛常。今明佛法爲妙。豈不對外道非妙及五乘之龜耶。問既具四名。何故獨稱爲妙。答凡有三義。一者經有妙文而無正稱。如云我法妙難思。又云是乘微妙清淨第一。即其證也。二者妙是精微深遠之稱。立妙名。則稱歎義。便以我法微妙凡夫二乘及以始行菩薩不能思量。若云我法正難思。則方言不巧於義不便也。三者次就義推。夫正以形耶受稱。妙以待龜得名。宜以九十六法爲邪。如來五乘之法稱正。故正在五乘之法也。五乘雖正而猶龜。唯一乘之法乃稱爲妙。故妙主於一也。不得云外道爲龜五乘爲妙。亦不得云五乘爲邪一

乘爲正。外道之形佛法其猶石之與玉。五乘之與一乘同皆是玉。但玉有精龜。故以五乘爲龜一乘爲妙也。

第七釋名門。今解達摩之法則釋妙義。此經文雖七軸宗歸一乘。宜以一乘之法爲妙。故譬喻品云。是乘微妙清淨第一。於諸世間爲無有上。此偈對四乘之龜歎佛乘爲妙。上半對二乘之龜嘆佛乘爲妙。下半對人天乘之龜嘆佛乘爲妙。是乘者謂佛乘也。微妙清淨者歎佛乘也。以德無不圓故云微妙。累無不盡故名清淨。又夫論累者所謂龜也。在龜既盡則衆德並圓。累盡德圓故稱爲妙。又累無不盡。不可爲有。德無不圓不可言無。非有非無則中道之法。故稱爲妙。同大涅槃空不空義以空無二十五有不可言有。有常樂我淨。不可言無。而一乘與大涅槃更無有異。故譬喻品云。舉大涅槃合於大車故。云不令人獨得滅度。皆以如來滅度而滅度之。則其證也。所言第一者。方便品云。唯有一佛乘無有餘乘。若二若三。則知第一之名對二三而起也。以二三乘累猶未盡德猶未圓。如涅槃云。二乘之人但見於空不見不空。故不行中道不得稱爲第一。諸佛如來德無不圓累無不盡。具見空與不空義。行於中道故稱爲第一也。於諸世間爲無有上。人天爲世間。世間乘則非妙。故云於諸世間爲無有上也。上來總釋偈竟。今次別釋偈文。夫造十惡業報感三途。故稱爲龜。五戒招得人報。則以人乘爲妙。人乘樂少苦多故稱爲龜。十善感得天

①(門)一②而十(得)③名二目用④也十(初伽)⑤即十(是)⑥法十(雙)⑦(雙)⑧(眞)一⑨言二云⑩好
二吉⑪翻二譯⑫內外二外內⑬立十(名)⑭稱十(之)⑮道十(稱爲正法亦)⑯是即二即是⑰一者二對
⑱眞十(出)⑲樂十(經)⑳乘十(是)㉑一十(者)㉒(諸)一㉓(機)一㉔爲之二之爲㉕故十(明)一(明)
㉖立十(於)㉗(義)一㉘耶二邪㉙乘十(等)㉚之十(法)㉛門十(者)㉜(之)一㉝(謂)一㉞則
十(是)㉟(有)一㊱(三)一㊲上十(者)㊳問十(乘)㊴

身則苦少樂多則天乘爲妙。人天未勉生老病死故名爲龜。聲聞得出三界故名爲妙。聲聞福少鈍根稱之爲龜。緣覺福厚利根名之爲妙。聲聞緣覺未盡德猶未圓故稱爲龜。唯有佛乘德無不圓累無不盡故稱爲妙。問今明一乘爲妙與舊何異。答釋此經者凡有三說。一云。此經離辨一乘之因猶感無常之果。是以文云過去過塵沙未來復倍上數。又藥草喻品云究竟涅槃常寂滅相終歸於空。終歸於空者。終灰身滅智入無餘涅槃。故猶是無常。至大涅槃方辨常住。既是無常則應是龜。但對前諸經未辨過去過塵沙未來復倍上數。故歎此經以爲妙耳。若望涅槃教則猶是龜也。第二釋云。此經已辨於常猶未顯了。但是覆相明常。所以然者。此經未除八倒不明四德。但明壽命無窮故是覆相辨常。至涅槃教方顯了辨常。第三釋云。自小乘之教則辨無常覆相之說。一切大乘經皆是常住顯了無餘。今總評此三說。初釋是下根之人。次釋是中根之人。第三是上根之人也。所以然者。初釋爲謗法過甚深故是下根。次說毀皆少輕釋爲中根。第三乃言究竟而封執成迷。教故是上根人也。此皆就有所得中自開三品。問初釋云何謗法過深。答今以四處徵之。則知爲謗深也。一用法花前教爲難。二用法花正文責之。三尋關河舊說。四以義推難。法花前教。謂大小波若及淨名等經。大品常啼品云。諸佛色身有去來法身無法來。金剛波若論云。三身異體故離彼是如

來。故知如來非有爲法。身即是常住。淨名方便品云。此身可患厭。當樂法身。蓋是毀生身死身無常。即歎法身常住。故逼引之教成欣厭之觀立。若生死無常法身復改起滅者。則同可厭棄。何所欣哉。故逼引之教不成欣厭之觀。行不立。弟子品云。法身無漏諸漏已盡。此明無有無常因也。法身無爲不墮諸數。此明佛果無爲常住也。尋波若淨名。是法花前教當辨常住。法花居二經之後。寧是無常耶。次用法花文破之。方便品云。我雖說涅槃是亦非真滅。諸法從本來常自寂滅相。此文明今昔大小二滅之真偽也。昔小滅非真滅。今大滅是真滅。昔小涅槃非真涅槃。今大涅槃是真涅槃。若爾者即昔小常非真常。今大常是真常。譬喻品云。但離虛妄名爲解脫。其實未得一切解脫。聲聞之人但斷四住惑。名離虛妄。未斷無明住地。即顯今教具斷五住地名一切解脫。若爾者小乘之人二生死之因未傾故是無常。如來五住地並盡所以是常住。乃至壽量品云。壽命無量阿僧祇劫常住不滅。文處甚多不可具列。問若此經已明常住。何故壽量品云復倍上數耶。答法花論云。復倍上數者示現如來常命不可盡故。則知此文非無常矣。三用關河舊釋者。關中僧觀面受羅什法花其經序云。分身明其不實。壽量定其非數。分身明其不實者。釋迦與諸佛互指爲分身。則知俱非實佛。實佛者謂如來妙法身也。壽量定其非數者。壽量者不可數。明如來壽命不墮諸數中。是常住。與法

花論玄會也。又與淨名經佛身無爲不墮諸數其義同也。河西道朗著法花疏釋見寶塔品。明法身常住理無存沒。亦壽量品明如來壽量同虛空。一切世間唯身與命。今隨從世法亦明斯兩。故前明法身常後辨壽無滅與涅槃經前明長壽後辨金剛身無異也。第四明用義難者凡有十義。一者此經雖明因果而妙義在果。因未圓極則猶未妙。若佛果猶是無常。無常則苦。既無常苦則無我不淨。乃是龜法。何名爲妙。二者經云。爲一大事因緣故出現於世。何容終始以無常不了龜法以化物耶。此則乖父子恩情傷諸佛本意。三者前明一乘異昔三乘。後明常住異昔無常。以一乘異昔三乘故。得以一乘爲藥破於三病。以常異昔無常故。亦得以常住爲藥破於無常病。則是雙治之義。若今猶是無常者但有以一破三。無有以常破無常。則治病未圓顯理不足。四者若一乘異三而一乘之果猶是無常者。則還同昔異。終是三乘則無一乘教都無兩治也。五者又若今一異昔三而無常猶同昔。則因果果聲聞果同羅漢。都非義也。六者前文明身子爲請主。而身子小乘中之極執異之窮。故說一乘令改小入大捨異歸同。則大有接小之義。小有欣大之理。則初分經機教符會。後分經彌勒爲請主。彌勒是因位之窮無常之極。若說佛果猶是無常。則果無接因之理。因無欣果之義。便機教相乖也。七者天親釋壽量品明於三身。伽耶成佛爲化身。久已得佛壽命無量爲報身。無有生

①〔復〕一②* ③〔之〕一④ ⑤〔教〕一⑥ ⑦皆十〔是〕⑧ ⑨處十〔文〕⑩ ⑪壽十〔法〕⑫ ⑬〔一用〕十〔法〕⑭ ⑮教十〔難〕⑯ ⑰波二教⑱
* ⑲身二相 ⑳法十〔法〕㉑ ㉒死十〔之〕㉓ ㉔復十〔改〕㉕ ㉖〔行〕一 ㉗當二尙 ㉘之十〔者〕㉙ ㉚感二地 ㉛〔地〕
一 ㉜列二引 ㉝非十〔是〕㉞ ㉟〔者〕一* ㊱中十〔部〕㊲ ㊳經十〔云〕㊴ ㊵〔實〕一 ㊶〔本〕一 ㊷辨二明*
〔明〕一 ㊸終始二始終 ㊹〔故〕一* ㊺是二有 ㊻有 ㊼〔是〕一* ㊽異十〔昔〕㊾ ㊿三十〔乘〕 ㊽果二異* 〔果
果〕一 ㊽〔阿〕十羅 ㊽天親十〔菩薩〕 ㊽品十〔則〕

若退若出非實非虛非如非異爲法身。既具明三身。豈非是常住。八者涅槃經菩薩品云。如法花經八千聲聞。得受記別成大果實。如秋收冬藏。更無所作。故知法花顯了究竟。豈不明常耶。九者二萬日月燈明佛說法花經。竟便入涅槃。當知說了義之法。已竟然後滅耳。若未說了義之法。則不得滅也。十者若言品題如來壽量便是無常者。此有四句。一。無量說無量。如涅槃云。唯佛親觀其壽無量。二。有量說有量。如釋迦方八十年。三。有量說無量。如無量壽佛四無量說於有量。如金光明經乃至此經。亦如花嚴云。如來深遠境界其量齊虛空也。次破第二說。謂此經是覆相明常者。是亦不然。即上十義明常顯了。不應妄謂以爲覆相明常。又此經開二方便門顯二真實義。開二方便門者。謂乘方便身方便也。顯二真實義者。謂乘真實身真實也。乘方便謂三因三果。乘真實謂一因一果。身方便謂生滅無常之身。身真實謂無生滅常住身。若猶是覆相。則是方便之門未開。真實之相未顯。問者此經已顯了明常。何用涅槃更說也。答衆經明義各有大宗。法花廣明一乘略。辨常義。涅槃廣明常住略辨一乘。所以然者。法花既明道理唯一。則知唯一佛性。既明壽命無盡。即知是常。不復廣辨。但鈍根人聞法花。一乘不悟。廣明佛性釋成一乘。廣明常義釋成壽命長遠。方得了悟。問何故以知涅槃爲鈍根人說耶。答此經明有二子。一不失心。二失本心。從花嚴至法花。爲不

失心子說並皆得悟之。不須說涅槃。失心子毒氣深入失於本心。故問法花不悟。明滅說常方得解了。二者。自說於法花已悟。聞說涅槃便復進解。三者復有衆生不聞法花直聞涅槃而得悟者。相傳云。實性論云。大品等爲利根菩薩說。法華爲中根人說。涅槃爲下根人說。又如雖同是波若而波若有無量部。雖同明常明何妨亦有多部耶。如七卷金光明已廣明常住。可得復說涅槃耶。次破第三。明此經已辨常住。此語應無簡。然但今以正道望之。猶未究竟。若執常住則計生死斷滅。此乃是斷常二見乖傷中道。故中論成壞品云。若有所受法則墮於斷常。當知所受法若常若無常。故知有所得取者皆墮斷常二見。既墮斷常則非是。佛亦不名爲妙。外人問云。有所受法者不墮於斷常。因果相續故不斷亦不常。龍樹答云。涅槃滅相續是則爲斷滅。此明得大涅槃滅生死相續故是斷滅。得大涅槃常住則便是常。經亦云。見生死無常名爲斷見。見涅槃常名爲常見。故知執斷常則墮。見非佛非妙。問若三種釋佛俱不成者。今云何辨佛而是妙耶。答就龍樹中論觀如來品盛談法身破十二種見。初明空有四句非佛。或言佛是世諦有。或言佛是真諦空。或言佛具。有。空。有二諦所攝。或言佛非空。非有。出二諦之外。如此四見皆非法身。空有四句既非法身。常無常四句。邊無邊四句。義亦如是。外人問云。若十二種計但非佛者。應無佛耶。論主答云。邪見深厚者則說

無如來。故知非是無佛。外人又問佛若非無便應是有。論主答云。如來寂滅相。分別有亦非佛也。外人又問。若佛非有非無者。云何運心觀佛身耶。論主答云。如是性空中思惟亦不可得。故知微欲寄心則乖傷佛矣。若然者豈可用常住之見用爲佛耶。問蓋是中論遺蕩之言對邪之術耳。未知法花明佛。其相云何。答中論云。如來寂滅相分別有亦非佛法云。諸法寂滅相不可以言宣。論主猶引法華寂滅相明於法身。論既辨法身出於四句。此經豈有不絕百非耶。故壽量品略明法身具足十。不謂不如三界見於三界。無有生死亡若退若出。亦無在世及滅度者。非實非虛非如非異。然能乘佛既非常非無常。所乘之法亦非常非無常。所乘之法亦非三非一。但爲對昔三故強歎爲一。爲對昔謂佛無常故假說常耳。說一說常名爲用妙。非常非無常不三不一言。辭相寂滅。稱爲體妙。問既以佛乘爲妙。一化始終皆辨於佛。亦得並是妙不。答約一化始終五種論之一。根本妙。二枝末妙。三攝末歸本妙。四絕待妙。五無龜妙。根本妙者。謂花嚴之會明一乘因果究竟法身。故彼文云。欲令衆生歡喜善故現王宮生。欲令衆生戀慕善故示雙林滅。如來實不出世亦不涅槃。何以故。法身常住同法界故。二枝末妙。於一佛乘分別說三。三中之二目之爲龜佛乘爲勝。故稱爲妙。故此經云。唯一事實除二則非實。三攝末歸本妙。即此經中所辨佛乘究竟圓滿。故稱爲妙。四絕待妙

●不三非 ●便十(佛) ●(佛) ●也二耶 ●復二須 ●[之]一 ●(唯爲)十失 ●自說於二自有說 ●常十(二見) ●佛十(法) ●[爲]一 ●住十(見) ●經亦二亦經 ●[數]一 ●品十(云) ●[有]一 ●[非]一 ●但二俱 ●不十(所) ●[不如]界八字一 ●乘十(之) ●[非常]亦十字一 ●假二強 ●亦十(同) ●[故此]實十三字一 ●稱十(之) ●

假名相說。欲令衆生因此名相悟無名相。蓋是垂教之大宗。群聖之本意。所以無名相中假名相說者。如大品云。一切衆生皆是名相中行。今欲止其名相故。借名相令悟無名相矣。通而釋言。妙法與蓮華皆悉是名相。故經云。說大乘經名妙法蓮華。據別而言。妙法則是無名而名。蓮花是無相而相。故此經之題法喻雙舉名相俱陳也。舊云。外國稱分陀利。此翻爲蓮花。今謂分陀利未必翻爲蓮花。涅槃經云。人中蓮花人中分陀利花。既其兩出似如爲異。今謂蓮花爲通。分陀利爲別。所以然知者。之凡引五證。一涅槃經迦葉問云。云何處濁世不汚如蓮花。佛具舉優鉢羅花。波頭摩拘物頭分陀利四花答問。即知蓮花通四華故。舉四華答之。二者大品經有文列外國四華。謂優鉢羅拘物頭波頭摩分陀利四花。此有文列此土四花。謂青蓮花乃至白蓮花。三者地獄經云。優鉢羅地獄形似青蓮華。波頭摩地獄形似赤色。拘物頭地獄其形示黃色。分陀利地獄形以白蓮花。四者悲花經列四華云。分陀利者謂白蓮華。五者謂法顯傳及天竺諸僧皆云。分陀利者白蓮華也。故知蓮華是通。白蓮華是別。又此華凡有三時。未敷之時名屈摩羅。敷而將落名迦摩羅。處中盛時秤分陀利華。即知分陀利是四色中是一色。三時中是一時。以其處中盛時榮曜備滿足鮮白分明。以喻斯經也。問。卽此法華有斯文不。答。妙音菩薩爲弘通法花故。來化作八萬四千衆寶蓮華。

①是皆二皆是 ②方二乃 ③補二補 ④望二望 ⑤是二此 ⑥珍二寶 ⑦辨正二正辨 ⑧佛性正因二正因佛性 ⑨聚十(經) ⑩[爲一]一 ⑪四十(者) ⑫也二耶 ⑬分十(則) ⑭(時) ⑮善十(終) ⑯(終) ⑰上二尙 ⑱尙 ⑲耶二經 ⑳既十(已) ㉑[覺]一 ㉒相二性 ㉓謂二爲 ㉔言二云 ㉕言十(之) ㉖(皆)一 ㉗故十(此) ㉘分二芬 ㉙下同 ㉚然知者二知者然 ㉛引二有 ㉜摩十(花) ㉝頭十(花) ㉞利十(花) ㉟拘拘頭二波頭摩 ㊱[花此]一 ㊲波頭摩二芬陀利 ㊳[其]一 ㊴[赤色一以]十九字一 ㊵白十(色) ㊶[謂]一 ㊷[華]一 ㊸時十(之) ㊹[備]一

闍浮檀金爲莖。白銀爲葉。金剛爲鬚。瓊。叔迦寶以爲其臺。卽知是白蓮華。以八萬四千法藏皆攝入法華。今欲示弘白蓮華經故前現。白華之相也。問智度論云。陸生華中須曼那花爲第一。水生中青蓮花爲最上。今何故乃舉白華爲喻。耶答青蓮華形相則妙故譬如來之眼。白華所況爲勝。宜喻於此經所以然者。欲辨此經其義明白。故以白華爲喻。何以知然。此經二章瑞相皆辨於白。初段放眉間白毫相光。開乘方便門顯乘真實義。次見。寶塔品初又放眉間白毫相光。欲表開身方便門顯身真實義。以此經開二方便。示二真實義最顯明故。舉白花爲喻。二者白是衆色之中本。明一乘爲三乘之本。故於此一說三。說三爲一。令歸於一法身。一法身垂於應述說於應用。爲令悟於法身。故初章以一乘爲本。次段以法身爲本。欲顯二本之義故。以本色爲名。三者駕御大車卽是白牛。白牛喻平等大慧。無有漏之垢故釋爲白。此經文雖七軸宗歸大慧。故舉白牛爲喻也。問無漏出何文。答方便品云。又告舍利弗。無漏不思議甚深微妙法。唯我知是相。十方佛亦然也。四者乃至普賢乘六牙白象護人通法。亦顯普薩所乘之法德無不圓累無不盡。故乘六牙白象王來也。問於四花中何故不借餘二爲喻。答屈摩羅時華猶未開形相未妙。喻普來諸教未開方便門未顯真實義。故不得喻於此經。迦摩羅時花既將落形好欲毀喻法花後教已開方便門已顯真實義。

亦不得喻於此經。唯分陀利處中盛時形相可愛。喻於此經正開方便門正顯真實微妙第一。故華有三時。喻教有三種。故法師品云。已說今說當說中此法花經最爲第一。問何故舉蓮花爲喻。答略有三義。一者離喻。二者合喻。三者遍喻。言離喻者。又有三義。一者此花不有而已。有則花實俱含。此經不說而已。說則因果雙辨。故以蓮花喻於因果。二者由花開故而實現。由言教故而理顯。故以蓮華喻於理教。是以經云其義深遠其語巧妙。三者花未開而實未現。花開則實方顯。未開方便門則真實未顯。開方便門則真實相方顯。故以花開喻方便門開。實現真實相顯也。次合喻者略明十義。一者此花從種而生。喻一乘必有其種。頌曰。天人兩足尊。知法常無性。佛種從緣起。是故說一乘。二者此花從微至巨。喻佛乘漸漸增長。頌曰。漸漸積功德。具足大悲心。如是諸人等。皆已成佛道。三者此花增長滿足出濁泥水。喻佛德無不圓累無不盡出離生死諸濁泥水。頌曰。如來已離三界火宅寂然閑居安處林野。四者此花雖出泥水而不捨泥水。喻佛雖出四流之外不捨三界之中。頌曰。是時長者在門外立。驚入火宅方宜救濟。五者此花微妙鮮潔第一。如佛乘五乘中第一。頌曰。是乘微妙清淨第一。於諸世間爲無有上。六者此花爲凡聖稱嘆愛敬。佛乘亦爾。爲世間出世間凡聖稱嘆愛敬。頌曰。佛所悅可一切衆生所應稱嘆供養禮拜。七者此華臺葉具足。喻佛乘

萬德皆圓滿。頌曰。無量億千諸力解脫禪定智慧及佛餘法。八者此華諸佛菩薩而坐其上。大乘亦爾。爲諸佛菩薩而住其中。頌曰。佛自住大乘。如其所得法。定慧莊嚴。以此度衆生。九者此花開合有時。喻一乘之法隱顯有時。昔日卽隱今日卽顯。頌曰。所以未曾說時。未至故。今正是其時。決定說大乘。十者劫初成時。大梵天王坐蓮華座。爲一切衆生之父。妙法蓮華亦是三世諸佛根本。藥王品云。如大梵王爲一切世間之父。此經亦爾。爲一切賢聖學無學人及發菩薩心者之父。普賢觀經云。方等經是諸佛眼。諸佛因是得具五眼。佛三種身從方等生。是大法印印涅槃海。所以方等生三種身者。由方等故了悟實相。斷諸煩惱。斷諸煩惱故法身現。法身現故有應身。有應身故有化身。有三身故說十二部經。說十二部經故有法寶。有法寶故有僧寶。故有三寶。故有世間三善道。故知法華是世間出世間本也。問法華論釋云何。答論云。以佛乘出離二乘濁泥水故。喻如蓮華。又云此花諸佛菩薩而坐其上。此經亦爲令捨二乘鄙賤之人同得入一乘。與諸佛菩薩同坐妙法蓮華之坐。故借蓮華爲喻。猶是十義中兩義耳。三遍喻者大集經云。慈悲爲莖。智慧爲葉。三昧爲鬚。解脫爲敷。菩薩蜂王採甘露味。是故我禮妙法蓮華也。第四辨教意門。南方五時說北土四宗論無文傷義。昔已詳之。今略而不述也。夫論四生援援。爲失虛懷。六趣紛紛。定由封滯。

①叔二微②白十蓮③[耶]一④[寶]一⑤示二爾⑥[中]一⑦一十欲⑧[一法身]一⑨一十乘⑩車十
(大車)⑪實十菩薩⑫四花二三時⑬白花⑭[於]一⑮又二亦⑯顯二現⑰二喻⑱爲二著⑲
乘十於⑳悅二說㉑是二此㉒諸諸煩惱㉓身十有化身故有三身㉔說二有㉕實十有信實㉖
佛二一㉗捨一㉘說二之教㉙土二地㉚宗十之㉛之㉜沒榮十論㉝云十四

故知迴流苦海以住著爲源。超然彼岸用無得爲本。但累果非一故息倒多門。或始終俱大。或初後並小。或始小終大。或始大終小。或一時之內大小俱明。或無量時唯辨一法。或說異法而前後不同。或明同法而初後爲異。良由機悟不一故適化無方。不可局以五時限於四教也。所言始終俱大者。如涅槃云。我初成道已有菩薩會問是義。與汝所問等無差別。故知後辨涅槃初亦辨斯教。初後俱小者。如智度論云。從初轉法輪至大涅槃集作四阿含。卽其事也。初小後大者。鹿園初說小乘。鷲山已去明於大法。初大後小者。菩提樹下初說花嚴。後趣鹿園方明小教。一時之內大小俱明者。如智度論云。顯示教門卽波羅捺蘭說大小。祕密之法則雙林明大小。或無量時明一法者。如智度論云。波若非一坐一時說也。或說異法前後不同者。如智度論云。須菩提問法花經辨一切成佛。復問。波若明菩薩有退。故今問此菩薩爲畢定爲不畢定。法花。波若名爲異法。而波若或在法華之前或在法華之後。故前後不同。問何以得知在法華前說耶。答智度論釋三百比丘脫衣上佛云。有人言。十二年未制戒。卽知波若。在十二年已前說之。法華成道已來四十餘年方乃演說。又信解品云。明付財竟後方會父子。亦是波若在前法華居後。而向所引畢定品文卽法花在前。波若居後。或明同法而前後爲異者。如五時同是波若之法。而仁王經云。二十九年說四種。波若第三十年說

仁王。波若。如是等事不可具陳。略舉八條示聖教無方。不應限局五時及四宗之義也。問若爾者則大小無分淺深渾亂。何得論明聲聞菩薩兩藏經開大小二種乘耶。答佛敎雖復塵沙今以二義往收。則事無不盡。一者赴小機說名曰小乘。赴大機說稱爲大乘。而佛滅度後集法藏人。攝佛一切時說小教名聲聞藏。一切時說大乘者名菩薩藏。則大小義分淺深教別也。問何以得知唯有兩藏。答中論云。前於聲聞法中說十二因緣。後爲已習行堪受深法者。以大乘法說因緣相。故智度論云。阿難迦葉結集三藏。彌勒阿難文殊結集大乘藏。地持論云。十部經名聲聞藏。方等經名菩薩藏。而大品思益法華。涅槃此四經皆對昔小稱讚今日大。則知一化始終俱明大小二教也。問此經云。唯有一佛乘。云何乃立大小二耶。答如來赴大小二緣故說大小二教也。雖說二教終爲顯一乘故。藥草喻品云。於一切法以智方便而演說之。其所說法皆悉到於一切智地。故知教無異表緣無異悟。然對異故明不異。在異既無則不異亦息。故云是法不可示言辭相寂滅。若守大小二藏及封執唯一乘者。此皆成一異兩見。未悟本來寂滅。非學佛法人也。問就法華始終有幾種教。答或一教二教三教四教乃至十教。言一教者。一切皆是一乘教。如藥草喻品云。於一切法以智方便而演說之。其所說法皆悉到於一切智地。以所表理既無二。能表之教亦一也。言二教者。謂大

小乘二如上說也。言三教者。謂根本法輪枝末之教及攝末歸本。亦如前說也。言四教者。方便品偈文明於四教。謂四調柔。一以入天乘調柔令離三塗。次以二乘調柔令離三界。此二調柔令離界內惑也。三以自教調柔。令二乘人得口自說大法以自知教調伏其心。四以他教調柔。諸佛菩薩爲其說大法。令小入大。此二教使其離三界外小乘惑也。此四調柔二乘人令入一乘。爲一乘之方便也。故信解品云。如富長者以方便力。柔伏其心乃教大智也。言十教者。一者頓教。謂初成道時卽以大乘頓化窮子。但根性未堪。是故息化也。二者漸教。從說人天乘乃至法華。皆是漸說大乘也。然頓教正化直往菩薩。漸教則化迴小入大人也。就漸教之中復開二種。一世間教。卽人天乘。如冷水灑面譬也。二出世間教。從趣鹿園說二乘教。終竟法華也。就出世間教中復有二種。一小乘教。二大乘教。初趣鹿園說小乘教。從波若已去謂大乘教。就大乘教中復有二種。一者自說大乘。卽大品付財命說之事。二者他教。從大品已後諸方等教。佛與菩薩爲小乘人而說大乘也。此二種教謂密說大乘。至於法花謂顯教小乘人大法也。此之五雙十教並現信解品文也。問大品等但是漸說大乘亦是頓耶。答凡有四句。一頓而非漸。則初成道爲諸菩薩說花嚴教也。二漸而非頓。謂人天及二乘教也。三亦漸亦頓。卽大品教也。爲菩薩說大品。大品於菩薩爲頓。以大品中具足明一切

●果二根(●)根(●)●(如)一●●退十(是)●●(說)一●●之十(而)●●(云)一●●事十(即)●●收二推(●)●乘十(二者)●●(教)一●●後十(結)●●(故)一●●四十二一●●四十四(部)●●雲二教●●(日)一●●云二言●●(此)一●●乘二二乘●●[方便]教九字一●●乘十(調)●●諸二謂●●令十(改)一●●(改)●●乘二調●●大十(之)●●已二以●●●乘二法●●

大乘法故。信解品云。佛勸我等說最上道。修習此者當得成佛。故名爲頓。而命小人說於大法。爲入一乘方便故。於小乘人名爲漸也。四者非漸非頓者。上之三句並是教門。因此教門欲顯無言之道。不可論其漸頓也。

第五明顯密門。又開四別。一通就諸經論明顯密。二別舉大品對法花論顯密。三就法花內自論顯密。四料簡之。總明經論顯密者。大明一化凡有四門。一顯教菩薩不。蜜化聲聞。即花嚴教也。大機已熟故顯教之。小器未堪不宜密化。故羅烈珍玩正爲宗親。窮子。雖地未堪授珍寶故。二顯教聲聞不。蜜化菩薩。即三藏教也。誘引將順正爲二乘。更遣餘人不。蜜化菩薩。三顯教菩薩。蜜化聲聞。即

*波若教也。嚴土化人正教大士。付財命說密化小心。四顯教菩薩顯化聲聞。即法花教也。大士疑除故顯教菩薩。羅漢作佛故顯化聲聞。此之四門即是次第。三句屬菩薩藏收。顯教聲聞不。蜜化菩薩屬三藏教攝。然華嚴大品及以三藏當教明義。唯有一轍。法花結會始終。是則具足四門。問若華嚴但顯教菩薩不密化聲聞者。則應但明大法。何故亦辨小乘如賢品云。或說聲聞小乘門。或說緣覺中乘門。或說無上大乘門。乃至性起品中具說五乘之教。何由爾耶。答總談一化復有傍正四門。一正顯眞。實。傍開方便。則華嚴教也。爲諸菩薩說究竟因果故正顯眞實。夫爲菩薩必須化物故。亦令大士知三乘是權。故傍開方便。二正開方便。正隱眞實。則三藏教

也。不明三乘是權故正開方便。不顯唯有一乘故正隱眞實。三者正顯眞實。傍開方便。則波若等教。明大乘究竟故正顯眞實。未開三乘是權故傍開方便。四正開方便。正顯眞實。即法花之教。以辨三乘是權故正開方便。明唯有一乘故正顯眞實。問法花明三乘是權。可得顯一乘是眞實。大品未辨三乘是權。云何得顯一乘是眞實耶。答法華對權顯眞。大品辨二乘爲劣大乘爲勝。故以大乘爲眞實也。問何文辨。法花與大品已明眞實。答信解品云。一切諸佛所有祕藏。但爲菩薩演其眞事而不爲我說斯眞實。故知大品已顯眞實。又大品自爲菩薩說故。顯佛乘是眞實。未爲聲聞說佛乘故。不明三乘是方便。法花正爲聲聞人說佛乘是眞實。故開三乘是方便。問若大品明小乘爲劣大乘爲勝。已顯眞實者。三藏之教亦明二乘爲劣大乘爲勝。亦應已顯佛乘是眞實。答大品等教正明大乘傍及小乘。故正顯眞實。三藏之教正明小乘傍及佛乘。故不正顯眞實。又大品教具足顯了說佛乘。故正顯眞實。三藏之教雖明佛乘猶是隱覆之說。故不正顯眞實。何以知然。如三藏教明王宮實生雙林實滅。從凡得聖。樹王成佛。故法花云。長者脫珍御服著弊垢衣。以是方便得近其子。此是說三藏教中佛明是方便。故知明。小教雖明佛乘爲勝。猶未顯眞實。此傍正四門三句屬菩薩藏。正開方便正

隱眞實屬聲聞藏。餘經當教明義。唯有一門。法華結會始終具足四句。此皆一途依信解

品大判爲言。衆經更異文。亦有別餘義也。第二大品對法華論顯密。問智度論第一百卷云。波若非祕密法故付屬聲聞。法花是祕密法故付屬菩薩。云何稱祕密非祕密耶。答祕密不祕密有二門。一以大乘爲祕密。小乘非祕密。大乘甚深不妄傳授故稱祕密。小乘淺近可隨宜而說故非祕密。如智度論云。顯示教中說羅漢斷煩惱清淨菩薩未斷煩惱故不清淨。祕密法中說諸菩薩得無生忍具六神通超出二乘之上。故菩薩清淨。此則以小乘淺近故非祕密。大乘甚深故名祕密。二者就大乘中復有祕密非祕密。如大論第一百卷說。波若不明羅漢作佛故非祕密。法花明羅漢作佛故是祕密。問法花明羅漢作佛。何故是祕密。波若不明羅漢作佛。何故非祕密耶。答法華明羅漢作佛甚深難解故是祕密。波若明菩薩作佛其義易解故非祕密。故智度論云。羅漢作佛至佛時乃解。論甚深者正可論其餘事。龍樹既云未解至佛時乃知。故羅漢作佛甚深難解。涅槃現病品偈云。如佛所說阿羅漢一切當皆至涅槃如是其深佛行處凡夫下愚不能知。故知羅漢作佛爲難解也。問羅漢作佛何故難解耶。答此望昔教爲言。故稱爲難解。以昔教明羅漢煩惱已盡不復更生。如無明糠脫故後世因中不復更生。今教遂明羅漢作佛故於昔教爲難解。問昔教於誰爲難解耶。答正於聲聞人爲難解。故論云。大藥師能用毒爲藥。小藥師不能。用毒爲藥。菩薩能解二乘作佛。如解毒爲

品大判爲言。衆經更異文。亦有別餘義也。第二大品對法華論顯密。問智度論第一百卷云。波若非祕密法故付屬聲聞。法花是祕密法故付屬菩薩。云何稱祕密非祕密耶。答祕密不祕密有二門。一以大乘爲祕密。小乘非祕密。大乘甚深不妄傳授故稱祕密。小乘淺近可隨宜而說故非祕密。如智度論云。顯示教中說羅漢斷煩惱清淨菩薩未斷煩惱故不清淨。祕密法中說諸菩薩得無生忍具六神通超出二乘之上。故菩薩清淨。此則以小乘淺近故非祕密。大乘甚深故名祕密。二者就大乘中復有祕密非祕密。如大論第一百卷說。波若不明羅漢作佛故非祕密。法花明羅漢作佛故是祕密。問法花明羅漢作佛。何故是祕密。波若不明羅漢作佛。何故非祕密耶。答法華明羅漢作佛甚深難解故是祕密。波若明菩薩作佛其義易解故非祕密。故智度論云。羅漢作佛至佛時乃解。論甚深者正可論其餘事。龍樹既云未解至佛時乃知。故羅漢作佛甚深難解。涅槃現病品偈云。如佛所說阿羅漢一切當皆至涅槃如是其深佛行處凡夫下愚不能知。故知羅漢作佛爲難解也。問羅漢作佛何故難解耶。答此望昔教爲言。故稱爲難解。以昔教明羅漢煩惱已盡不復更生。如無明糠脫故後世因中不復更生。今教遂明羅漢作佛故於昔教爲難解。問昔教於誰爲難解耶。答正於聲聞人爲難解。故論云。大藥師能用毒爲藥。小藥師不能。用毒爲藥。菩薩能解二乘作佛。如解毒爲

品大判爲言。衆經更異文。亦有別餘義也。第二大品對法華論顯密。問智度論第一百卷云。波若非祕密法故付屬聲聞。法花是祕密法故付屬菩薩。云何稱祕密非祕密耶。答祕密不祕密有二門。一以大乘爲祕密。小乘非祕密。大乘甚深不妄傳授故稱祕密。小乘淺近可隨宜而說故非祕密。如智度論云。顯示教中說羅漢斷煩惱清淨菩薩未斷煩惱故不清淨。祕密法中說諸菩薩得無生忍具六神通超出二乘之上。故菩薩清淨。此則以小乘淺近故非祕密。大乘甚深故名祕密。二者就大乘中復有祕密非祕密。如大論第一百卷說。波若不明羅漢作佛故非祕密。法花明羅漢作佛故是祕密。問法花明羅漢作佛。何故是祕密。波若不明羅漢作佛。何故非祕密耶。答法華明羅漢作佛甚深難解故是祕密。波若明菩薩作佛其義易解故非祕密。故智度論云。羅漢作佛至佛時乃解。論甚深者正可論其餘事。龍樹既云未解至佛時乃知。故羅漢作佛甚深難解。涅槃現病品偈云。如佛所說阿羅漢一切當皆至涅槃如是其深佛行處凡夫下愚不能知。故知羅漢作佛爲難解也。問羅漢作佛何故難解耶。答此望昔教爲言。故稱爲難解。以昔教明羅漢煩惱已盡不復更生。如無明糠脫故後世因中不復更生。今教遂明羅漢作佛故於昔教爲難解。問昔教於誰爲難解耶。答正於聲聞人爲難解。故論云。大藥師能用毒爲藥。小藥師不能。用毒爲藥。菩薩能解二乘作佛。如解毒爲

①小十(乘)②大二(大)③蜜二(密)④小二(少)⑤羅二(羅)⑥是則二(是)⑦實二(實)⑧則十(是)⑨[法花與]一⑩實二(實)⑪品十(等)⑫佛二(道)⑬明二(明)⑭華十(經)⑮更十(有)⑯(有)⑰有別二(別有)⑱[一]一⑲[法]一⑳惱十(故)㉑故十(知)㉒當皆二(皆當)㉓因二(因)㉔能二(能)㉕藥十(但能用藥爲藥)㉖解十(用)

藥故法花付屬菩薩。聲聞但解菩薩作佛。如解用藥爲藥故。波若付屬聲聞。不解二乘作佛。如不解用毒爲藥故。法華不付聲聞。所以法華於聲聞人爲難解。問若波若但明菩薩作佛未明二乘作佛。則波若教劣。法華明菩薩作佛復明二乘作佛。則法華爲勝。何以得知然。智度論釋問乘品列十種大經。法華經大雲經法華經。如是等經中而波若最大。既稱最大。則法華爲劣。前後相違。云何會通。答法華波若互有勝劣。若爲聲聞人明二乘作佛則法花勝。波若爲劣。若爲菩薩明實惠方便。則波若勝法華劣。所以然者。波若六十六品辨於實惠。無盡品已去二十四品明方便惠。此二惠是爲十方三世諸佛法身父母。故淨名經云。智度菩薩爲母。方便以爲父。一切諸導師無不由是生。既廣明法身父母。故於一切方等經中最高深大。餘經不正明此義。故不及波若。又波若廣明實相。故於衆經中最高深大。所以然者三乘得道及以斷惑辨懺悔重罪。此之三義悉依實相。而波若正廣明實相。故三義得成。餘經不正明實相。故有劣波若是以兩經互有優劣。破龍樹前後有於二文問此解何所出也。答教師小品序說波若法花二經互有優劣之義云。法華鏡本以擬照。波若鏡末以解懸。解懸理趣善薩道也。擬照鏡本結其終也。終而不泯則歸途。扶疏有三寶之迹。攝惠不夷則亂緒紛綸有惑趣之異。是以法華波若相待以期終。方便實化。一以俟盡論其窮

理盡性夷明萬行。則實不如照。取其大明真化解本無三。則照不如實。照則波若實則法華。故互有優劣。則其證也。問若二經互有優劣。何故智度論復云法華是波若異名。答波若法華同是正觀平等大慧。顯道無異。故云法華是波若異名也。是以論云。波若是一法佛說種種名。隨諸衆生力爲之立異字。今但約教爲人故有差別。波若教明直往菩薩作佛。法花教明迴小入大菩薩作佛。經約人不同而作佛無異。如長者大宅及以七珍始終無異。但付財之時未得說窮子是長者兒。委家業時始得會其天性以爲付子之也。問波若未明二乘作佛。得是不了教不。答波若明菩薩作佛。此事顯了。于時大機未熟故不得說二乘成佛。約此一邊。亦得稱爲不了。問若爾何得論釋畢定品云。須菩提聞法花經明一切成佛。復聞波若辨菩薩有退。是故今問佛爲畢定爲不畢定。此問意審二經之同異。佛答云菩薩畢定。畢定者畢定成佛也。既明畢定成佛。則唯有一佛乘不退爲聲聞則顯無二乘。此意明波若同法華教。何得云波若未明二乘作佛。答已如前通。波若非一時一座說。初分未明二乘作佛。故與法花異。後分明菩薩不退顯有一無二。與法華大同。故不相違也。第三就法華自論顯密。問若法花顯教菩薩顯化二乘者。則法花是顯了之教。始終應無覆相之說。若爾化城品明三千墨點猶爲十六王子沙彌之位。壽量品明五百萬億阿僧祇世界末爲

微塵成佛。已來復過是數。則壽量之佛是顯了之言。十六王子便是覆相之說。何得一部皆顯了耶。答夫立教隱顯要鑰治始終。今約一經大分四轍。一覆而不開。二亦開亦覆三開而不覆。四不開不覆。覆而不開。初之一言嘉瑞交與妙輪將轉而未露二權。猶隱兩實。謂覆而不開。亦開亦覆者。始從方便品終竟法師品但明乘權乘實。所謂亦開。猶隱身權身實。秤爲亦覆。故三千墨點始開結緣之始。十數猶掩成佛之初。開而不覆者。即後分經也。俱廢二權雙顯兩實。則教無纖隱理無豪翳。致有十二深益八種嘉瑞。不閉不覆者。夫借一以破三。三除而一捨。假脩以斥短短息而脩忘故言窮慮絕。何實何權。本性寂滅。執開執覆理。超言外強釋妙法道玄像表假喻蓮花。第四料簡顯密。問小乘亦是說密一乘不。答佛說小乘意在悟大乘。故說小乘亦是密說一乘也。問小乘就何文是密說一乘耶。答如云三乘人同得人無我同斷煩惱同入無餘。即是密說三乘同歸一道也。問大品唯付財。是密說一乘。更有餘義耶。答大品中明三乘人同是一如同入法性。即是密說三同入一乘。問顯說一乘爲何人耶。答爲三種人。一者爲不定根性聲聞令入一乘。二者爲練已定根性聲聞令入一乘。三者爲直往菩薩令知有一無三但進不退也

①聞十(聲聞) ②華十(付屬菩薩) ③付十(屬) ④[以得知然] ⑤經十(謂) ⑥則十(知) ⑦(爲)十(劣) ⑧[爲]一* ⑨(二)十(義) ⑩辨二并(覺,并) ⑪破二故(故) ⑫教十(法) ⑬應十(理) ⑭扶二(義) ⑮提二(權) ⑯化二(惠) ⑰名十(耶) ⑱[也]一* ⑲經二但(但) ⑳[以]一 ㉑未二不(不) ㉒委十(端) ㉓付二父(父) ㉔[之]一 ㉕[論]一 ㉖[竟]一 ㉗定二(定) ㉘[王子]一 ㉙覆十(初) ㉚開十(者) ㉛品十(明) ㉜(明) ㉝衆二(衆) ㉞六十(之) ㉟滅二(然) ㊱說密二(密) ㊲[乘]一 ㊳(得)十是 ㊴耶二也 ㊵三十(乘) ㊶(乘) ㊷[性]一* ㊸定根二保正(之)

立一、四者破三明一、五者覆三明一、六者三前、辨一、七者三前明一、八者三後辨一、九者絕三明一、十者無三辨一也。開三顯一者。開昔三乘是方便。便示今一乘是真實。故云。開三顯一也。會三歸一者。會彼三行歸一佛乘。故云。汝等所行是菩薩道也。廢三立一者。廢昔三教立今一乘教。故云。於諸菩薩。前正直捨方便。但說無上道也。破三明一者。破其執三異實之情。以明一乘之道也。故文云。唯有一乘法。無三也。覆三明一者。如來赴三一兩緣。常有三一之教。昔則以三覆一。今則以一覆三。三前明一者。未趣鹿苑之說。三前寂滅道場已明一實之教。謂三前明一也。三前明一者。從趣鹿苑說於三乘佛乘第一。緣覺第二。聲聞第三。謂三前明一也。三後明一者。三乘之後。法花教門以會彼三乘同歸一道。謂三後明一也。絕三明一者。如無言世界。外則無言。無示內則無慮。無識。故不論一三而已。即以此為佛事故。則復是一。故云。絕一也。無三辨一者。如香積菩薩云。彼土無有二乘名字。謂無三前辨一也。但有清淨大菩薩眾。謂有一也。前之五種就義論一也。後五種約時處。前文不同教門差別。故開五也。問云。何名會三歸一耶。答。欲識會三歸一。先須知開一為三。開一為三者。昔指大乘之因。說為小乘究竟之果也。今還指小乘究竟之果。即是大乘之因。故名會三歸一也。問。小乘人謂是究竟。為是迷。因為是迷。果。答。實是大因。謂是小果。故是迷。因也。問。一三有

此十句。近遠亦有十門耶。答。亦有十門。如壽量品文疏已出也。問。今明一乘。為是三中一。為三外有一耶。答。此經始終具有一義。一者猶是三中一。所以然者。以三乘攝五乘攝乘義盡。人天乘則攝世間乘。三乘攝出世間乘。若爾。則一乘猶是三乘中之佛乘也。故文云。十方佛土中。唯一乘法。無二亦無三。此以一二三為數。則以一乘為一。緣覺為二。聲聞為三。則知一乘猶是三中一也。又文云。但以一佛乘為眾生說法。更無餘乘。若二若三。此明以佛乘為一聲聞緣覺二乘為餘乘。故下文言。更遣餘人。則知餘人屬一乘也。既言無有餘乘。則無緣覺之第二聲聞之第三。故知佛乘猶是三中之一。此文其例甚多。不須疑也。二者一乘非是三中之一。如信解品說。長者以方便力。密遣二人。則以二乘為方便。脫珍御服著弊垢衣。方便附近子語令勸作。則佛乘亦是方便。則知三乘並是方便。今明一乘是真實。故知一乘非是三乘中之佛乘也。問。以何義故。明一乘是三乘中佛乘。復以何義。明一乘非是三乘中佛乘耶。答。欲明三乘攝出世乘盡故。對二乘之方便。明佛乘是真實。故文云。唯此一事。實餘二則非真。所以明一乘是三乘中之佛乘。就佛乘中復自開真應。昔為二乘人說。佛方便身故。佛乘是方便身。即以此教。明佛身是真實故。真實之乘。異方便佛。如師子座。長者異著弊垢衣長者。以約今昔。兩教。明佛有權實不同。是故一乘非三乘中之佛乘一也。問。此經中始末或言

佛以方便力。示以三乘教。則三乘並是方便。又云。唯此一事。實餘。則非真。是則二方便。兩文相違。何以通會。答。此二文猶是一義。無相違也。於一佛乘方便說三。次云。一乘是真實。二乘是方便。如人手內實有一菓方便。言三菓。次第考論者。一菓是實。二方便。是方便。故說三說。二並是方便。猶是一義。不相違也。問。為會三歸一。為會二歸一。答。此且猶是一義。智度論云。於一佛乘。開為三分。如人分一斗米為三聚。亦得合三聚為一聚。亦得會二聚歸一聚。會三會二。猶是一義。不相違也。第七明功用門。問。何故受持讀誦書寫解說。供養恭敬。尊重讚歎。障累內消。祥瑞外發。耶。答。昔有天子。信受佛法。師云。此經有三義。故勝一。者。乘經不泯。三為一。此經獨三。二持者。現得六根清淨。三普賢等諸菩薩。親乘六牙白象。來護人通法。故障累內消。祥瑞外發。今明不泯。正有此三事。此經是眾經之實體也。諸佛之祕藏。密藏。融釋大小。該羅今昔。理致淵遠。超四句之表。有十事奇特。出眾經之外。言十事者。一者。化主不可思議。餘經或釋迦自說。或四佛共談。至如法花。十方分身俱來法會。三世等覺。同赴鷲山。是以文云。一一方四百萬億那由他國土。諸佛如來。遍滿其中。如是十方諸佛。皆悉來集。坐於八方。此謂現在佛集。多寶佛。踊現明過去佛集。現在有十方佛。過去但明多寶者。法花論云。此以略攝廣。明一佛之用。總攝過去一切佛用。即與現在廣略互現。諸大菩薩。普會鷲山。謂當來

①辨二明 ②後十(乘) ③故十(文) ④云十(開方便門示真實相故云) ⑤行二門 ⑥前二中 ⑦[實]一 ⑧故十(無) ⑨無十(二亦無) ⑩[之]一 ⑪三十三(乘之) ⑫前十(明) ⑬絕十(三明) ⑭(三明) ⑮[辨]一 ⑯後十(之) ⑰[前文]一 ⑱果十(乎) ⑲(三乘) ⑳十實 ㉑[耶]一 ㉒也二之 ㉓為十(是) ㉔耶二也 ㉕三十三(乘之) ㉖以二佛 ㉗數二佛說 ㉘佛數一 ㉙中二之中 ㉚[更]一 ㉛則十(知) ㉜(是)一 ㉝[白]一 ㉞十(乘) ㉟乘十(教) ㊱便十(佛乘是真實此) ㊲通會二會通耶 ㊳[真]一 ㊴故十(方便) ㊵(方便) ㊶且二亦 ㊷戰十(故) ㊸得十(言) ㊹[者]一 ㊺三派二派三為一 ㊻正止 ㊼[密]一 ㊽說二說 ㊾方十(各) ㊿與十(過去)

佛集。以三世等覺同赴鷲山。大小諸經未有如斯之盛集。謂化主不可思議也。二

者徒衆不可思議。八方世界一一方四百萬億那由他國土諸佛各將侍者。又下方千

世界微塵數。菩薩從地涌出遍滿虛空。乃至沙竭龍宮不可思議大士雲集靈鷲山。雖復

鹿園稟道之衆。鶴樹聞經之賓。亦未有如斯之盛集之也。是謂徒衆不可思議也。三

者國土不可思議。靈塔踊現普集分身三變八方同爲淨土。乃至神力品云于時十方世

界通達無礙如一佛土。至如仙人苑內匹此太遙。力士河邊方斯亦遠。是爲處所不可思

議也。第四者教門不可思議。如方廣花嚴。偈。凡十萬偈。摩訶波若數亦同然。如此等經向以

爲多。至如大通智勝所說恒河沙偈。咸音王佛所明二十千萬億那由他偈。所以辨其

文多。意欲顯其義廣。是謂教門不可思議也。第五者時節不可思議。燈明佛說

此經六十小劫。大通佛所說八千劫。妙光菩薩八十小劫。十六沙彌八萬四千劫。釋迦佛

時踊出大士問訊之間五十小劫。說經之時當不可量也。所以辨說經時長。亦爲顯文多

義廣。是謂時節不可思議也。第六者神力不可思議。將開波若時。釋迦獨出現

靈祥。欲震金鼓四尊共呈嘉瑞。未若斯經十方分身共現七種神力滿百千歲然後攝

之。是爲神力不可思議也。第七者利益不可思議。如分別功德品明聞經得十二

種利益。始自無量恒河沙菩薩悟無生忍。終則八方世界微塵數衆生發菩提心。如調達

藥王妙音觀音陀羅尼妙莊嚴王本事普賢勸發。總陳八品得道者不可具陳。謂利益不

可思議也。第八者功德不可思議。從初至後嘆法美人功德無量。如隨喜品說。第五

十人聞一偈隨喜轉教。勝於施四百億萬阿僧祇世界六趣衆生一切樂具及令得阿

羅漢果。是爲功德不可思議也。第九者明乘權乘實不可思議。如三藏等教唯辨小

乘。波若諸經但明大乘。未若法花說實歸本。浪寂異途。開會一三融釋大小。使羊鹿無息

駕之累。白牛有直進之功。是爲乘權乘實不可思議也。第十者身權身實不可思

議。餘經或但明生身法。或直辨二身。至如多寶踊現示真常應滅。分身壽集表本一迹多。並

開近顯遠囊括古今。使悟應滅難期知長短無二。令菩提心力堅固猛利念佛三昧倍復

增益。是爲第十身權身實不可思議也。後之二事蓋是一經大宗。即以釋前八事。所以有

前八不可思議。有良由此經具開二權雙示兩實故也。第八弘經方法。問尋如來出世善巧化人。四

依菩薩妙能通法。末世凡夫云何弘經。答法師品云。佛滅度後若有善男子善女人欲說

是經者。當安住三法。一者入如來室。二者著如來衣。三者坐如來座。入如來室者。大

慈大悲心是也。如來衣者。柔和忍辱心是。如來座者。一切法空是。具此三法然後以

不懈怠心爲四衆說法。佛垂妙軌。宜可依之。慈悲有隱覆之功。喻之如室。柔和忍有隱覆

之用。喻之如衣。空理可以安心。目之爲座。詳此三門則爲次第。大悲拔苦大慈與樂。蓋

是種覺之洪因弘道之本意。欲說妙法。宜前建此心。是故第一明入如來室。既於極惡之

世欲弘窮善之道。必多留難。宜應忍之。是故第二明著如來衣。雖復慈悲外覆和忍內安

若無空觀虛明則二行不成。何由悟物。是故第三辨坐如來座。內備三心外勸說法。則道

無不隆人無不利。故令安住三法弘法花經。問何故起慈悲名入如來室。答譬喻品云。我

亦如是衆聖中尊世間之父。一切衆生皆是吾子。則知此經明父母之道。父則有樂無苦

子則有苦無樂。今大悲拔子之苦。大慈與子之樂。令一切衆生善皆成佛。故說法花經。末

世法師既代佛弘經。亦宜學佛之行。是故慈悲名如來室。若爲利養名聞勝他勢力而講

說者。則不拔苦與樂乖父子恩情。非弘佛乘之道也。問何故柔和忍辱名如來衣。答譬如

稚子未有所知兼爲惡鬼之所燒亂。如毀辱於父父則生感慟。勸加救療不起瞋心。此

經既明父子之道。一切衆生觀力未成。爲煩惱鬼之所燒亂。若毀辱於佛佛深生憐愍。以

妙法花藥勸救治之不生憤恨。末世法師既代佛弘經。亦應學佛和忍。若起瞋恨便與佛

乖非弘佛道矣。是故柔和忍名如來衣。問法師品云。是法花經如來在世猶多怨嫉。況

【(者)】一【(者)】十八【(諸)】十【(可)】一【(之)】一【(十)】方二千【(偈)】一【(凡)】十【(有)】一【(勝)】十【(佛)】一【(明)】二【(說)】一【(智)】勝【(十)】佛【(說)】一【(思)】十【(量)】一【(廣)】二【(富)】一【(謂)】二【(爲)】一【(第)】一【(通)】十【(力)】一【(瑞)】一【(祥)】一【(二)】尊【(佛)】一【(於)】一【(億)】萬【(二)】萬【(億)】一【(衆)】二【(四)】一【(阿)】一【(若)】十【(等)】一【(法)】十【(二)】身【(並)】二【(衆)】一【(滅)】二【(惑)】一【(釋)】二【(辨)】一【(釋)】一【(有)】二【(者)】一【(十)】八【(明)】一【(若)】一【(大)】一【(者)】十【(如)】一【(每)】二【(釋)】一【(罪)】二【(數)】一【(十)】(來)一【(母)】二【(子)】一【(行)】十【(也)】一【(名)】十【(爲)】入【(故)】二【(以)】一【(知)】二【(識)】一【(則)】十【(深)】一【(深)】一【(乘)】十【(亦)】一【(乘)】一【(況)】十【(既)】一

良藥。口苦美言逆耳。此經廢五種乘之異。執立一極之玄宗。故斥凡呵聖排大破小。指天魔為毒虫。說外道為惡鬼。貶執小為貧賤。挫菩薩為新學。故天魔惡聞。外道逆耳。二乘驚愕。菩薩怯弱。如此之徒。喜為留難。世間多怨嫉言。豈可虛哉。又一切衆生。無始已來。多起十惡業。小有人天之因。起人天之因。尚少求二乘者。轉希希。學佛道者。彌復難得。所以然者。若不起凡見聖見。拾小心發大心。種中道善根。然後始得聞一乘極教耳。但衆生皆有凡聖大小之障。聞說一乘。不能信受。故意為留難。問何故知一切法空名。坐如來座。答畢。竟空觀者。為成二行及辨弘經大宗。為成二行者。雖有慈悲。若無空觀者。則見有衆生。衆生成緣。名凡夫慈。若無空觀者。則見有諸法成於法緣。成二乘慈。是以知一切法空。不見有衆生及以諸法。而起慈者。名無緣慈。無緣慈者。謂如來慈。故以畢竟空觀成慈悲行。若無空觀而起忍。則不成無生忍。亦非法忍。以有畢竟空觀而起忍。則成無生忍。及以法忍。故此忍是如來忍。名如來衣。次明畢竟空觀成弘經大宗者。若無空觀。則破三著一。龜惑雖去。細染尋生。以有空觀。雖復破三心不染。一名無所得也。又藥草喻品云。究竟涅槃。常寂滅相。終歸於空。即知空為諸法之體。昔說五乘。謂從體起用。今會五為一。則攝用歸體。故言終歸於空。為諸法之體。今既弘法。則宜識其體。識體。故則識其用。體用具足。方可弘經也。又但明三法者。夫為法師。要具

三事。一入講堂。二被法服。三登高座。若無慈悲。則不入講堂。心不和忍。便無法服。若無空觀。則不登高座。當闕此三事。安可弘經。說法。既具此三事。受持讀誦等。乃至四威儀。三業。皆須安住此三也。悉合此三門。以為二義。成十種法師。一者慈悲忍辱。名之為行。觀畢。竟空釋之為解。謂解行法師。自有解而無行。有行而無解。無行無解。有行有解。前三可為弟子。後一方是法師。二者慈忍為福德。空觀為智慧。謂福慧法師。是故經云。具二莊嚴。能問能答。三者大品經云。住於二法。魔不能壞。一者知一切法空。二者不捨一切衆生。若見有衆生。不知諸法空。即墮有邊。為魔所壞。若知諸法捨於衆生。則墮空邊。亦為魔所壞。今具此二法。則遠離二邊。常行中道。即魔不能壞。堪於後世。為物弘經。謂難壞法師。四者淨名經云。譬如勝怨。乃可為勇。如是兼除老病死者。是菩薩心。以修空觀。所謂自行。慈悲和忍。所謂化他。具自行化他。謂雄勇法師。五者知諸法空。越凡夫地。具於慈忍。超二乘境。非凡夫行。非賢聖行。是菩薩行。謂道行法師也。六者大品經云。菩薩住於二諦。為衆生說法。常行慈悲忍。住於世諦。知畢竟空。住第一義。以依二諦。為物弘經。則所言不虛。謂誦誦法師。七者智度論云。解四悉檀。則知十二部經。八萬四千法藏。無相違背。今常行慈忍。謂三悉檀。知畢竟空。了第一義。作四悉檀。為物弘經。則識一切教。無相違背。謂無誦法師。八者即

此經云。又見佛子。定慧具足。以無量喻。為衆講法。常行慈忍。名之為定。知畢竟空。目之為慧。以具足定慧。為物弘經。故名具足法師。九者即此經云。又見佛子。心無所著。以此妙慧。而求佛道。以觀畢竟空。故不著生死。常行慈忍。故不住涅槃。於生死涅槃。心無所著。謂無所著法師。十者攝大乘論云。知諸法空。名為菩薩。常行慈忍。謂摩訶薩。謂菩薩摩訶薩法師。又安樂行品云。辨於四行。亦示弘經。模軌。具如文疏述也。第九明部。黨不同。此經有新舊二本。古本名正法花。燉煌同處。沙門竺法護。以晋太康七年。或國人云。十年八月十日。譯出此經。授優婆塞。薛承遠。九月二日。訖。張士明。張仲政。筆受也。新本名妙法蓮花。羅什以魏。秦姚興弘始十年二月六日。於長安大寺譯出。亦云。弘始五年四月二十三日。於長安逍遙園譯出也。即晉安帝時。觀寂二法師。並云。弘始八年。集四方義學。沙門二千餘人。譯出斯經。徵公云。于時聽受。領解之僧。八百餘人。皆是諸方英秀。一時之傑。竭也。今謂十年。翻譯字之誤也。羅什以秦弘始三年二月二十日至長安。弘始四年正月五日。即就翻經。弘始八年八月二十日。終於長安。不應十年。更翻譯也。又胡僧枝。德魏甘露元年。於交洲譯出六卷。名法花三昧經。又沙門支道良。晋代康元年。抄譯為五卷。名方等法花經。此二本。南土皆無也。唯有一卷法花三昧經。又有一卷薩曇分陀利經。當別尋經目錄也。然晉有前後

①口苦 ②苦口 ③[種] ④一 ⑤[作] ⑥[以] ⑦[之] ⑧[少] ⑨[十] ⑩[空] ⑪[空] ⑫[可] ⑬[名] ⑭[經] ⑮[悲] ⑯[了] ⑰[是] ⑱[作] ⑲[四] ⑳[檀] ㉑[依] ㉒[悉] ㉓[檀] ㉔[衆] ㉕[生] ㉖[故] ㉗[所] ㉘[云] ㉙[模] ㉚[軌] ㉛[也] ㉜[二] ㉝[義] ㉞[二] ㉟[門] ㊱[十] ㊲[此] ㊳[古] ㊴[舊] ㊵[燉] ㊶[煌] ㊷[同] ㊸[處] ㊹[二] ㊺[月] ㊻[氏] ㊼[人] ㊽[番] ㊾[字] ㊿[以下] 仁 和 寺 本 缺 ㉟[也] 然 矣 ㊿[五] 十 二 字 一 〇

昔有江右名爲西晉。此經猶居外國自從無王度江左稱爲東晉。至晉安帝義熙中此經始度。然此經度江將三百年矣。第十明講經原由。經既有二本。初講亦有兩人。漢地以竺法護爲始。護公以永熙元年八月二十八日。比丘康那律師於洛陽寫正法花經竟。與法護口授古訓。譯出深義。九月本齊十四日於東牛寺施設檀會講此經竟。日晝夜莫不歡喜。次新翻法花竟。道融法師於長安講之。開爲九轍。時人呼爲九轍法師。自爾已後著述講說者不可具陳也。法華遊意。

妙法蓮華經玄贊卷第一[●]本

大慈恩寺沙門基撰

蓋聞。至覺權真乘。物機而誕跡。靈樞擅妙應。群品以揚筌。振融山而秀大千。騰委海而津八萬。變慈雲而廣庇。驟法雨以遐清。滋兩木之分華。潤三草之殊茂。然以幼商倦於綿險。始循誘於化城。稚子翫於穢軒。竟照普於懷駕。由是。摧十軍之聖后。解髮上之明珠。建八歸之醫王。授掌中之妙藥。藻揆衆筌之表。遠軼百宗之外。龍七地而孤榮九分。冠五乘而獨顯千古。大矣哉。揚一實而包總太虛。振兩權而遺羅萬象。豈可以溟輪類其深旨。妙高方其峻躋者乎。

首稱妙法蓮華經者。藻宏綱之極唱。旌一部之都名。序品第一者。鏡義類之鴻標。顯異筌之別目。法含持軌。綰群祥以稱妙。華兼秀發。總衆美而彰蓮。體業俱陳。法喻雙舉。半滿之途已曉。取捨之路方著。經者爲常爲法。是攝是貫。常則道軌。百王法乃德模。千葉攝則集斯妙理。貫又御彼庸生。庶令畢離苦。津終登覺岸。序者由也。始也。陳教起之。因由作。法典之漸始。品者類也。別也。區玄旨而異類。派幽筌而覺別。第者次也。居也。一者極也。首也。經有二十八類條。貫真宗。此品次居極首。故名第一。

經如是我聞。贊曰。初釋經文略以六門料簡。一叙經起之意。二明經之宗旨。三解經品得名。四顯經品廢立。五彰品之次第。六釋經之本文。第一叙經起意者。略由五義。一爲酬因請。二爲破疑執。三爲彰記行。四爲利今後。五爲顯時機。酬因請中有二。一酬因。二酬請。初酬因有六。一酬行因。二酬願因。三酬求因。四酬持因。五酬相因。六酬說因。佛果不可虛成。必由業行方得。行不孤起。必願資生。行願雖復自興。無緣不能獨會。雖逢緣以求重。非率爾而果成。要由持學始能得果。得果既圓。將陳應物。表經宗之深妙。先現大相之因。大相既彰。理須敷唱。故標佛本出世爲一大事故也。由此酬因具斯六義。酬行因者。方便品中。准論釋經八甚深云。佛會親近百千萬億無數諸佛。盡行諸佛無量道法。勇猛精進。名稱普聞。成就甚深。未曾有法。難解法者。如來能知。隨宜所說。意趣難解。一切聲聞。辟支佛所不能知。八甚深者。一受持讀誦甚深。二修行。三果行。四增長功德心。五快妙事心。六無上七入。八不共聲聞辟支佛所作住持甚深。經唯有六無第六第八。至下當知。諸佛道法既盡行之。具行一乘種智之因。方得佛果。故今酬因說斯妙法。勸脩因行。酬願因者。方便品云。舍利弗。善聽。我本立誓願。欲令一切衆如我等無異。如我昔所願。今者已滿足。化一切衆生。令入於佛道。壽量品云。每自作是念。以何令衆生

得入於佛道。速成就佛身。若昔因中若今果位。皆每發願。令衆生猶如我身。得入佛道。故酬本願。而說此經。亦令衆生發此願。故行願相符。致出世故。酬求因者。天授品云。吾於過去求法華經。無有懈倦。於多劫中常作國王。求大菩提。曾不退轉。擊鼓宣令四方。時有仙人來白王言。我有大乘名妙法蓮華經。若不違我當爲宣說。王聞。仙人言歡喜踊躍。即隨仙人。供給所須。乃至以身而爲床座。身心無倦。奉事仙人。經於千歲。爲求法故。令無所乏。爾時王者。今我身是。時仙人者。今提婆達多是。以佛過去願行雖成。必由緣會。恒重此經。於善友所專事求之。故今宣說。令生求重。酬持因者。前八甚深中。第一佛會親近百千萬億無數諸佛。名受持讀誦甚深。初依菩薩供五恒佛。第二依菩薩供六恒佛。第三依菩薩供七恒佛。第四依菩薩供八恒佛。值多善友長時受持。又釋迦如來過去自爲常不輕菩薩。於威音王佛滅後。行不輕行。臨終之時。聞虛空中說法華經二十千萬億偈。悉能受持。即得如上六根清淨。更增壽命二百萬億那由他歲。廣說此經。命終之後。得值二千億佛。皆號日月燈明。常持此經。以是因緣。又值二千億佛。同號雲自在燈王。亦於此諸佛法中受持此經。常獲如上六根清淨。其常不輕即我身是。故爲往時常持此經。今者說之。勸常受持。酬相因者。既成佛已。將說此經。先爲菩薩說。無量義經。

次入無量義處三昧。天雨四華。地振六種。四衆瞻仰八部。歡喜。放豪光以遠矚衆見。此已疑生。彌勒發問文殊告言。如我惟付。今佛世尊欲說大法。雨大法雨。吹大法螺。擊大法鼓。演大法義。我於過去曾見此瑞。放斯光已。即說大法。乃至廣說。今日如來當說大乘經名妙法蓮華。三世諸佛將說此經。必先有此種種大相。不同餘經。餘經無此初大相。故相既非常。故須說此。即將說此經。先現大相。先現大相者。爲說此經故也。酬說因者。下云諸佛如來唯以一大事因緣故出現於世。乃至廣說。無聲聞弟子但教化菩薩。究竟令得一切種智。故三世諸佛成道究竟必說一乘。皆是因中方便趣求。修學雖滿。未曾演說。今時機會不可虛然。故趣宿因說斯妙法。上來義類經文甚多。恐厭繁廣。故略指述。後酬請者。如經中說。菩薩初生。即行七步。放大光明。遍照十方。四顧觀視。作師子吼。而說偈言。遍照十方。四顧觀視。作師子吼。而說偈言。我生胎分盡。是最末後身。我已得解脫。當復度衆生。作是誓已。身漸長大。遊出四門。見老病死及沙門相。既問識已。欲捨親屬。求無上果。中夜觀察。見諸伎人。后妃嫁女。狀如臭屍。深可厭患。即命車匿。令被樓低。諸天捧足。夜半出城。行十四由旬。到跋伽婆仙人所住林中。以刀剃髮。持妙寶服。鹿皮衣。遣車匿歸報。父王已。於熙連河側六師外道所。爲降伏彼六年苦行。勤苦過彼。日食麻麥。厭其非道。遂

食乳糜。受吉祥草。詣菩提樹。坐金剛座。以智慧力降伏魔軍。證大菩提。永出三界。是時三千大千世界主及餘天等。來詣佛所。請轉法輪。化佛讚揚。勸且權說。時機未熟。且說方便。未說實法。今既合宜。爲子等請說乘權實之境。文殊等請說乘安樂之行。彌勒等請說身真應之果。故下經云。我始坐道場。觀樹亦經行。於三七日中常思惟。惟是事。乃至尋念過去佛所行方便力。我今所得道。亦應說三乘。作是思惟時。十方佛皆現梵音慰喻我。善哉釋迦文。隨諸一切佛。而用方便力。由是方便且說三乘。今機宜熟。爲子等請演暢真宗顯斯一實。故下經云。汝已厭聽三請。吾今豈得不說。安樂行品中。文殊發請。世尊廣說。四安樂行。壽量品中。亦復如是。彌勒三請。佛言汝等當信解如來誠諦之語。三遍勸信。方說身之真應。故爲酬請說是法華。破疑執。中有二。一破疑二破執。破疑者。佛自成道。唯記菩薩當得菩提。不說聲聞有得佛果。聲聞等疑。永不作佛。故舍利弗深自感傷。失於如來無量知見。乃至廣說。而今從佛聞所未聞。未曾有法。斷諸疑悔。諸小菩薩聞大乘。亦疑菩薩獨得菩提。聲聞無分。或不定性諸小菩薩。疑佛菩提已亦無分。由是三乘俱有疑網。由此經云。聲聞若菩薩。聞我所說法。乃至於一偈。皆成佛無疑。又云諸求三乘人。若有疑悔者。佛當爲除斷。令盡無有餘。又云菩薩聞

是法疑網皆已除。千二百羅漢悉亦當作佛。此中破疑亦兼破悔。昔悔修小不得作佛。今聞得作佛所以除。知小乃爲大之因故。疑通三乘。悔唯小有。以寬攝狹。但說破疑不說除悔。至後卷中當釋差別。故爲破疑說斯妙法。後破執者。聲聞有二。一決定種姓。得聲聞果。定入無餘身灰智滅。故諸經云。餘人善根涅槃時盡。菩薩善根不爾。二退已還發。大菩提心。初是定姓後不定姓。然瑜伽及法華論說聲聞有四。一決定種姓。亦名趣寂。二增上慢。此是凡夫得第四禪。謂阿羅漢三退已還發。大菩提心。亦名不定種姓。且法華會得記。聲聞名退菩提心。舍利弗等皆是此類。故經自云。舍利弗。我昔教汝志願佛道。汝今悉忘。而便自謂已得滅度。優婆塞經說。舍利弗修大乘道。經六十劫。因施眼故。大行難成。退求小果。爲子亦言。世世已曾從佛受化。化城喻品說。十六王子所教化。衆生過去結緣之始。由是故名退菩提心。非不定姓皆是退類。亦有昔日求求於大。今者但從小果趣大。不定姓故。四者應化。應化非真。攝大乘說。諸大菩薩及佛等化示爲聲聞。引實聲聞向大乘故。富樓那等即其類也。法華論云。此中唯爲一聲聞記。謂退心應化。其趣寂者及增上慢。佛不與記。根未熟故。菩薩與記。雖復總言汝行菩薩道。當得作佛。論言與記令發心故。退菩提心正當根熟爲說一乘。正破其執。應化非真無執

可破。示相可爾。其增上慢既是異生根現未熟。故佛不與記。菩薩與記者。即常不輕爲其因記。令信有佛姓。復漸發心。情大行故。其趣寂者。既無大乘姓。何得論其熟與不熟。應言趣寂由無大姓。根不熟。故佛不與記。菩薩與記。具理姓因。漸令信大。不愚法故。非根未熟後可當熟。故非菩薩與記。令發趣大乘心。言當作佛。菩薩願心方便化之。令生信意。如般若經我皆令入無餘涅槃。非皆入盡。菩薩記於趣寂亦爾。若許趣寂同增上慢。不但不得名爲趣寂。甚違諸教。義不相叶。由趣寂者與增上慢合。一處說。翻譯之主同言。根未熟令其發心。正義應言。趣寂根未熟。故不與記。菩薩與記。令發信解大乘心故。增上慢者。根未熟。故佛不與記。菩薩與記。令發趣向大乘心故。若趣寂者後亦作佛。遠涅槃等處。處教文。菩薩亦二。一者頓悟。二者漸悟。漸悟有二義。一者若從得二乘果。發心向大名爲漸悟。由生數小或全無故。若從二凡而歸於大。即頓悟攝。未曾悟證二乘果。故生數猶多。不名漸悟。故涅槃經但說聖人八萬劫等。不說異生過心劫數。二者但從會發二心。會修二行。來歸大者。皆名漸悟。具彼姓故。修彼行故。聞思悟解亦名爲悟。何必證悟。況復亦有生數小者。謂已定生即此生時及一坐頓決擇分等。經據劫定。但說聖人。何妨異生有生數小者。此經所說一乘之理。論雖言爲二聲聞。說謂退心。應化。

法華一會正唯爲退菩提心說。兼亦爲應化。滿慈子等亦在會故。若准攝論。合以十義說於一乘。義兼爲三理亦無失。決定種姓不愚法故。不定種姓迴求大故。其應化者爲化記故。雖亦可爲二菩薩說。正宗唯爲漸悟者說。故下經云。菩薩聞是法疑網皆已除。義兼頓悟於理未爽。攝論十義解。一乘云。爲引攝一類及任持所餘。由不定種姓諸佛說一乘。所引攝一類。即退菩提心聲聞。及任持所餘。即漸悟菩薩退菩提心聲聞。執著小果。自謂究竟故。舍利弗言。我悉除邪見於空法得證。爾時心自謂得至於滅度。迦葉亦言。佛令我等出於三界得涅槃證。於菩薩法不生一念好樂之心。此皆昔時執著小意。即攝論云。三種緣磨心。斷除四處障緣。法義爲境。四處者。一二乘作意。二諸疑離疑。三於所聞思法中言。我能然除不能爾。四於骨瑣乃至菩提執著分別。二乘作意者。執二果爲極。故爲斷此執而說此經。漸悟菩薩執佛菩提於已無分。欲生退敗。還住二乘。爲任持此而不令退。又復頓悟諸小菩薩。執唯已依大乘修行可得成佛。已住聲聞。不得作佛。今破此執。顯二乘非極。住二乘者亦得作佛。故說是經。由此攝論斷四處言。一二乘作意。二言我能然除不能爾。即此二種諸疑離疑。即是前也。彰記行中有二。一彰記二彰行。初彰記者。佛自成道未爲聲聞授菩提記。今爲授

記故說是經。故下經云。我設是方便令得入佛慧。未曾說汝等當得成佛道。所以未曾說說時未至故。今正是其時。決定說大乘又迦葉言。又今我等年已朽邁。於佛教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提法。不生一念好樂之心。我等今於佛前聞授聲聞。阿耨多羅三藐三菩提記。心皆歡喜。得未曾有。又云。或說修多羅。伽陀。及本事。本生。未曾有。亦說於因緣譬喻。并祇夜。優婆塞。舍經。唯爲聲聞說此九部。不說授記方廣。自說。故此以前未爲授記。今爲授記。故說是經。後彰行者。今說菩薩一乘之行。一乘正是菩薩行。故下經云。有佛子。心淨柔軟。亦利根。無量諸佛所而行深妙道。爲此諸佛子。說是大乘經。又云。聲聞若菩薩。聞我所說法。乃至於一偈。皆成佛無疑。又云。舍利弗。諸佛如來。但教化菩薩。諸有所作。常爲一事。故。要由修福慧。照有空。尋教證究玄理。真解起悟。一乘。又且一乘有因有果。因即七地四菩薩行。下隨所應。並皆具配。果即佛位菩提涅槃。在三身中。此皆攝盡。又三周說一乘。明一乘境。安樂行品等。明一乘行。壽量品等。明一乘果。明境欲發聲聞心。明行令修菩薩行。因此方期。佛果功德。故爲彰菩薩行。說是法華經。利今後中有二。一利今二利後。初利今者。法華一會所有凡聖。宜聞法華而得益。故。此有二類。一果記利二現證利。果記利者。即爲三機世尊三周說一乘義。會二

破二以利。益今方便品下至譬喻品。爲子得記八部喜讚已來爲第一周。經云諸佛世尊。唯以一大事因緣故出現於世。乃至諸佛以方便力於一佛乘分別說三。故舍利弗聞是說已。譬喻品中深生領解。佛述成已。便得授記。其譬喻品中舍利弗請下佛說譬喻。并信解品藥草喻品授記品爲第二周。譬喻品云如來亦復如是。爲一切衆生之父。乃至舍利弗以是因緣。當知諸佛方便力故。於一佛乘分別說三。大迦葉等聞是說已。信解品中方生領悟。藥草喻品佛重述成。授記品中佛便爲大迦葉須菩提摩訶迦旃延。大目犍連四人授記。其化城喻品五百弟子授記品授學無學人記品爲第三周。化城喻品初說大通智勝佛事令其憶念。復云諸比丘若如來自知涅槃時到。乃至但是如來方便之力。於一佛乘分別說三。富樓那等聞是說已。於五百弟子授記品中深生領解。佛述成已便爲五百弟子及學無學人授記。即是利令聲聞衆也。經出六處示現授記。一者別記。舍利弗及四大聲聞衆所知識。名號不同故與別記。二者同記。富樓那等五百人千二百人同一名故俱時與記。三者後記。學無學等非衆所知識。共同一號就下根中後時與記。四無怨記。示現如來無怨惡故。與提婆達多記。五通行記。顯示女人在家出家修菩薩行皆證佛果。故與比丘尼及天女記。此上五記說。今時益皆如來記。六具因記。常不輕菩薩禮拜讚歎言。我不

輕汝汝等皆當作佛。示現衆生皆有佛性。故。此之一種菩薩與記。說在時益。初三及第五利開法華記。餘之二種非由聞此記。然前五記並名利今。即果記利也。然諸聲聞授記以後。受變易生。相狀體義至後當知現證利者。復有多種。如提婆達多品雖龍宮涌出龍女道成皆由法華非靈山會益略而不說。唯有龍女成道演說法時娑婆世界菩薩聲聞八龍天部人與非人皆遙見彼龍女成佛普爲時會人天說法。心大歡喜悉遙敬禮。無量衆生聞法悟解得不退轉。無量衆生得受道記。無垢世界六返震動。娑婆世界三千衆生住不退地。三千衆生發菩提心而得受記。合四位益。分別功德品有十一位得證。一位發心。佛說是如來壽量長遠時。六百八十萬億那由他恒河沙衆生得無生法忍。千億菩薩摩訶薩得聞持陀羅尼門。復一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂說辨才。一世界微塵數菩薩摩訶薩得百千萬億無量旋陀羅尼。三千大千世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退轉法輪二千國土。微塵數菩薩摩訶薩能轉清淨法輪。小千國土微塵數菩薩摩訶薩八生當得。四四天下四生當得。三四天下三生當得。二四天下二生當得。一四天下微塵數菩薩摩訶薩一生當得。阿耨多羅三藐三菩提。復有八世界微塵數衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心。如說藥王品八萬四千菩薩得解一切衆生語言陀羅尼。說妙音品八萬四千人得現

一切色身三昧。四萬二千年子得無生法忍。華德菩薩得法華三昧。說觀音品八萬四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。說陀羅尼品六萬八千人得無生法忍。說妙莊嚴王本事品八萬四千人遠塵離垢得法眼淨。說普賢勸發品恒河沙等無量無邊菩薩得百萬旋陀羅尼。三千大千世界微塵等菩薩行普賢道。前五記記當得佛。此二十五類現證因位。並是利今故說。法華後利後者。散席以後因法華經所獲功德皆是利後。隨喜功德品說。第五十人一聞法華經。能隨喜者功德。過於布施四百萬億那由他三千大千世界衆生金銀七寶。又勝令得阿羅漢果。若往僧房須臾聽法華經者。生生常乘象馬車乘七寶轎輿及乘天宮。若復分坐令他聽者。生生常得帝釋坐處梵王坐處。若復勸人往聽。法華生生常與陀羅尼菩薩共生。一處終不瘖瘡。乃至當來見佛聞法信受教誨。法師功德品說。若善男子善女人受持是法華經。若讀若誦。若解說若書寫是人當得八百眼功德。千二百耳功德。八百鼻功德。千二百舌功德。八百身功德。千二百意功德。以是功德莊嚴六根皆令清淨。乃至普賢品云。若有後世受持讀誦是經典者。是人復復著衣服。臥具飲食資生之物。所願不虛亦於現世得其福報。是以遺教經言。所應度者皆已度訖。其未度者皆亦已作得度因緣。故由說此而與未來作大利益。是名利後故

說是經

顯時機中有二。一顯時二顯機。初顯時者。諸佛設教略有二種。一頓二漸。頓即被彼大機。頓從凡夫以求佛果。如勝鬘經所說一乘。一乘是權四乘實故。漸即被彼從小至大機。如此經中所說一乘一乘是實二乘權故。此經多被從彼二乘以求佛果。多是漸教大乘所攝。古有釋言。教有五時。第一時者。佛初成道為提謂等五百賢人但說三歸五戒十善世間因果教。即提謂等五戒本行經是。未有出世善根器故。第二時者。佛成道竟三七日外。十二年中唯說三乘有行之教。未為說空。即阿含等小乘經是。第三時者。佛成道竟三十年中。說彼三乘同行空教。即維摩思益小品等是。第四時者。佛成道竟四十年中。說有一乘猶未分明演說佛性常住實相。尚說無常佛果以為真實。即無量義法華等是。以前未明一乘義故。此中猶未分明演說常住佛性故第五時者。謂雙林中說諸衆生悉有佛性常住佛教。即涅槃經大悲經等是。乍觀可爾理即不然。提謂經說五百賢人將受五戒。先懺悔彼五逆十惡謗法等罪。得四大本淨五陰本淨六塵本淨。吾我本淨。時提謂等得不超法忍。三百賢人得柔順忍。二百賢人得須陀洹果。四天王等得柔順忍。三百龍王得信忍。自餘天等皆發無上道意。十億天人皆行菩薩十善。提謂長者滅三界苦得不超法忍。即是初地或第八地。又普曜經第二七日提謂等五百

賢人獻佛變蜜。佛與授記汝於來世當得作佛名曰齊成。云何但言第一唯是世間教也。但為此日猶未分明說三乘者同所觀諦。故未名轉法輪。至五比丘時方名轉法輪。次第二時十二年中唯說有教者。覺愛難云。成道五年說大般若。正明。又第七年為八菩薩說般若三昧經。正明。衆生五陰本空。又第九年說耆闍摩羅三昧經。第十年中說如來藏經。皆明涅槃佛性深理。又提謂普曜經並明菩薩行。又與賈人授記成佛。明初成道已說大乘。又成道竟第二七日說十地經。又大般若云。佛在鹿野轉四諦輪。無量衆生發聲聞心。無量衆生發獨覺心。無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。行六波羅蜜。無量菩薩得無生法忍。住於初地二地三地乃至十地。無量一生補處菩薩一時成佛。云何乃言第二時唯說三乘有教。是知一雨普潤。稟解不同。不可說佛敎必有先後。今依古義且破二時。後除三時並如古人破。乍雖可爾理即不然。恐厭文繁且略應止。依今新經。頓教大乘但唯一時。與一大機不從小起。教被唯一。故漸教乃有三時。解。經中佛為勝義生菩薩。依於三性說三無性皆是遍計所執性已。勝義生菩薩深生領解廣說世間毘濕縛藥雜絲書地熱蘇虛空諸譬喻已。世尊讚歎善解所說。勝義生白言。佛初於一時在波羅痾斯仙人墮處施鹿林中。唯為發趣聲聞乘者以四諦相轉。正法輪。

雖是甚奇甚為希有一切世間無能轉者。而於彼時所轉法輪有上有容。是未了義是諸諍論安足處所。世尊在昔第二時中唯為發趣修大乘者。依一切法皆無自性無生無滅。本來寂靜自性涅槃。以隱密相轉。正法輪。雖更甚奇甚為希有。而於彼時所轉法輪亦是有所容受。猶未了義。亦諸諍論安足處所。世尊于今第三時中。普為發趣一切乘者。依一切法皆無自性。無生無滅。本來寂靜自性涅槃。無自性性。以顯了相轉。正法輪。第一甚奇最為希有。于今。世尊所轉法輪無上。無所容受。是真了義。非諸諍論安足處所。依此經文。阿含經等為第一時。總密說有不明者有其何性。大般若等為第二時。總密說空不明空者亦空何性。華嚴經等為第三時。顯了說有有依他圓成。亦顯了說空空所執性。故善戒經等云。有為無為名為有。我及我所名為空。金光明經亦說三法輪謂轉照持轉四諦法。以空照有。非有非空可任持故。涅槃亦言。初有醫師教人服乳由純服乳國人多死。後有醫師說乳為毒教並令斷國人並差後王有疾問藥所宜。醫更藥方以乳和藥。王問彼汝先所說乳為毒藥。何故今者令和藥服。醫答王言。前為純服國人多死。常純服之故說為毒。恐不能斷總令斷之。案實理者有病宜服。有病不宜。王今此病宜和藥服。正所應可。佛言我法亦復如是。法華亦言我等內滅自謂為足。唯了。

此事更無餘事。初時教也。我等若聞淨佛國土教化衆生都無欣樂。第二時教也。佛亦如是現希有事知樂小者。以方便力調伏其心乃教大智。我等今日得未曾有。非先所望而今自得。第三時教也。即同金光明解深密等三時教也。若以偏圓機宜漸次。教但三時非一五等。不可難以二雨普潤三草不同教唯有一。其頓悟之機一果之證。即依此理無三時之教。若機成漸次。大從小生教定有三。應機說故。將理會教名爲一雨。將教就機說三乘法。或三或一。理不相違。此經三周說一乘處。多被聲聞。先說般若已教其空。破彼有病。彼不愚法既信解已。今說第三時令其歸趣。亦化頓悟因得發心。流通分中證獲無生也。如前所說亦通頓教。是知一雨滋益別故。爲顯第三時真實之教。故說此經。後顯機者。依涅槃經唯有一機。故彼經云。師子吼者是決定說。一切衆生悉有佛性。又云衆生亦爾悉皆有心。凡有心者悉皆當得阿耨多羅三藐三菩提。此經亦云。十方佛土中唯有一乘法無二亦無三。除佛方便說。但教化菩薩無聲聞弟子。乃至廣說。若聲聞若菩薩聞我說法皆成於佛。依此唯有一大乘性。此經既說一乘被彼大乘根性。然性有二。一理性勝義所說如來藏是。二行性楞伽所說如來藏是。前皆有之後性或無。談有藏無說皆作佛。依善戒經地持論中唯說有二。一有種姓二無種姓。彼經論云性種姓者無始

法爾六處殊勝展轉相續。此依行性有種姓也。無種姓人無種性故。雖復發心勤行精進終不能得無上菩提。但以入天善根而成就之。即無性也。此被有性非被於無此依行性以說有無。已下多依行性而說。理性遍有故。依有非無勝劣異故。天親攝論亦言。上乘下乘有差別故。菩薩聲聞各分三藏。又處處說如來十力中。有根上下智力。此即上乘菩薩藏攝。被上根故。依有非無。依異非同。以通說別。此經又言爲求聲聞者說應四諦法。爲求緣覺者說應十二因緣法。爲求菩薩者說應六波羅蜜法。此經說一乘。即爲求菩薩者說應六波羅蜜法。此經下文妙莊嚴王品八萬四千人遠塵離垢。亦可言被聲聞傍利益故。有無俱彰大小類別。依同非異以別攝通。涅槃經言。譬如病人有其三種。一者若遇良醫不遇良醫。決定可差。即菩薩也。二者若遇即差不遇不差。即二乘也。三者若遇不遇決定不差。即一闍提。此經亦言輪王釋梵是小藥草。聲聞緣覺是中藥草。大小菩薩名大藥草。隨逆次第亦同涅槃。今此唯被菩薩性人。先雖是聲聞後作菩薩故。又亦可言被彼聲聞。如前已說。依有非無通別類異。又大般若善勇猛菩薩言。唯願世尊哀愍我等爲具宣說如來境智。若有情類於聲聞乘姓決定者。聞此法已速能證得自無漏地。於獨覺乘姓決定者。聞此法已速依自乘而得出離。於無上乘姓決定者。聞此法

已速證無上正等菩提。若有情類雖未入正性離生而於三乘姓不定者。聞此法已皆發無上正等覺心。諸論雖說聖亦迴心今說不受變易生死以迴心者。故言未入。正性離生。此經被彼大乘定性聲聞定性及不定性。如前已引。然無彼彼獨覺機文。有無雙彰以通從別。又勝鬘經言。譬如大地持四重擔。一大海。二諸山。三草木。四衆生。如是攝受正法善男子。堪能荷負四種重任。謂離善知識無聞非法衆生。以入天善根而成就之。求聲聞者授聲聞乘。求緣覺者授緣覺乘。求大乘者授以大乘。此被大乘可及聲聞非餘二姓。依有非無通別類異。現當非有。楞伽經云佛告大慧有五種種姓證法。一聲聞乘姓。二辟支佛乘姓。三如來乘姓。四不定乘姓。五者無姓謂一闍提。此有二種。一者焚燒一切善根。即謗菩薩藏。二者憐愍一切衆生。作佛盡一切衆生界願。是菩薩也。若衆生不入涅槃我亦不入。大慧白言。此二何者常不入涅槃。佛言。菩薩常不入涅槃。非焚燒一切善根者。以知諸法本來涅槃不捨一切諸衆生故。此經被聲聞及如來乘姓不定乘姓及一闍提中大悲菩薩非獨覺性及斷善者。有無並說。通別類異。現斷畢無。又大莊嚴論云。有五種姓。初四同楞伽。第五有二種。一時邊二畢竟。時邊即暫時。畢竟謂無因。此經被前四。中除獨覺及第五姓。依有及無當成不成。通別類異。瑜伽又說有五種姓。前四同

前第五唯一謂無種姓。此經被彼與莊嚴同。若以一乘爲宗。唯被有菩薩姓不被。唯聲聞姓。一雨所潤三章各別。可被聲聞。瑜伽等云。無間道能遠塵。解脫道能離垢。證此勝智名法眼淨。即是見諦預流果等。故知非說一乘之處亦被聲聞。經會既有。故作此通。爲被機宜。說是經也。

第二明經宗旨。此方先德總判經論有其四宗。一立性宗。難心等是。立五聚法有體性。故二破性宗。成實論是。破法有體。唯有相故。三破相宗。般若等是。破法相狀亦成。空故。四顯實宗。涅槃華嚴法華等是。顯於真實中道義。故。此經即是第四宗也。且古經論宗致極多。舊四阿含及僧祇律大衆部義。三彌帝論上座部義。舍利弗阿毘曇梵網六十二見經正量部義。四分律是法藏部義。此等經論復是何宗。然文殊問經及宗輪論說。小乘有二十部。謂大衆部。一說部。說出世部。雞胤部。多聞部。說假部。制多山部。西山住部。北山住部。說一切有部。雪轉部。犢子部。法上部。賢胃部。正量部。密林山部。化地部。法藏部。飲光部。經量部。并大乘二合。十二宗。今依文判。教教但有二。若以類准。宗宗乃有八。教但三者。一多說有宗。諸阿含等小乘義是。雖多說有亦不違空。二多說空宗。中百十二門般若等是。雖多說空亦不違有。三非空有宗。華嚴深密法華等是。說有爲無爲名之爲有。我及我所名爲空故。此等三教如前引文。宗有八者。一

我法俱有。犢子部等。二有法無我。薩婆多等。三法無去來。大衆部等。四現通假實。說假部等。五俗妄真實。說出世部等。六諸法但名。說一部等。七勝義皆空。般若等經。龍樹等說中百論等。八應理圓實。此法華等無著等說中道教也。成實論義經部師宗。即當第四現通假實。雖差別義合。十二。據理全差。莫過此八。然華嚴云。如來以二語言中演說無邊契經海。無垢稱經言佛以一音演說法。衆生隨類各得解。無量義經言。我成道來四十餘年。常說諸法。不生不滅。不去不來。無此無彼。無得無失。一切無相。但由衆生悟解不同。得諸果異。法華亦言。一雨普潤三草。二木生長不同。優婆塞戒經言。三獸渡河。得淺深別。攝論亦言。如未尼天鼓。無思成。自事。故知諸教本無差別。由機不同。遂分大小頓漸之教。此經且當大漸之教。此依化誘聲聞。以歸於大名之爲漸。妙莊嚴王本事品中。八萬四千人遠塵離垢。得法眼淨。即初果等。壽量品中。八世界微塵數衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。普門品中。八萬四千萬衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。可成頓教。故知頓漸無別教門。隨機以分。故此通也。半滿二教。滿宗所收。生法二空通。二教攝。有作無作。可貫兩門。世俗勝義隨應分二。雖知通旨。宗義若斯。隨別所明。一乘正爲宗也。故下文言。今此經中唯說一乘。而昔於菩薩前發誓聲聞樂小法者。然佛實以大乘教

化。故此定以一乘爲宗。一乘之義至方便。故此定以一乘爲宗。一乘之義至方便。品一大事因緣中。當廣分別。第三解經品得名者。且經題目妙法蓮華經名者。梵云薩達摩。奔茶利迦。素咀攪。薩者正妙之義。故法護云。正法華。羅什云。妙法蓮華。達磨法也。奔茶利迦者。白蓮華也。西域呼。白蓮華爲奔茶利迦。故新經說。青黃赤白四色蓮華。云。羅鉢羅華。拘某陀華。鉢特摩華。奔茶利華。如次配之。蓮者美蓮之實。花者華也。華美曰花也。素咀攪者。經。義應云。妙法白蓮華經。所以下云。放白豪光。照以白牛。白是衆色所依根本。一乘乃是諸乘本故。梵本無別白字。故總云。蓮華。然此經中。爲子三請惡人退席。已後方說。一乘深旨。多依因果理智以名法華。開佛知見。雙歡顯理。智法報二身二種無上。令生欣趣。示佛知見。是法身理。示同令證。悟佛知見。是報身智。勸其脩悟。此上三種歡顯佛果法報二身。涅槃菩提理智二訖。入佛知見。是此二因。行一乘因趣極果故。等賜牛車。是一乘因得如是乘與諸子等。日夜劫數自在遊戲。是因乘故。滅去化城。引至寶所。是一乘果。大般涅槃名寶所故。與辨中邊三種無上亦不相違。能詮之教名權方便。所詮智慧名真實乘。真實乘中欲令二乘行因趣果。故說因果名爲法華。故本論解方便品言。自此已下。明所說因果相。由此正取一乘行果名爲法華。若依論解。無量義經十七名中。第十六名。妙法蓮華。蓮華有二

義。一出水義。所詮之理出離二乘泥濁水。故。二開教義。以勝教言開。其理故。前爲理妙。後爲教妙。又彼諸名第十四名亦名。一乘。故知法華亦通教理。欲令菩薩觀機授道。故說教理正名無量義。傍亦名爲法華。方便品云諸佛智慧甚深無量。其智慧門難解難入。論自釋言。有二甚深。一證甚深。謂佛智慧所證智也。二阿含甚深。謂智慧門即詮彼教。欲拂二乘令生驚心。故從無量義處定起。初以教理名爲法華。總攬諸文據實而說。教理行果俱是一乘。皆名妙法蓮華。教理妙法如次前說。行妙法者。論釋入佛知見云。令證不退轉地。示現與無量智業。故正是佛果之因乘也。譬喻品云我身手有力。當以衣被機案從舍出之。復云唯有一門而復狹小。又云我雖於此所燒之門安隱得出。大乘因行名之爲門。正所行處故。二乘之因悲智所誘名衣被機案。隨宜出處故。上來三乘猶居分段三界宅。故未與車名。又云得如是乘。令諸子等日夜劫數常得遊戲。與諸菩薩及聲聞乘乘此寶乘直至道場。故知出宅無漏因行正名。一乘。自在不繫無所依求。故方便品云。盡行諸佛無量道法。論云修行甚深。故知佛果能成之行亦名法華。果妙法者。論解開示悟云。無上義因同義不知義。即是佛果涅槃。菩提。下云諸法寂滅相不可以言宣。故知佛果真理亦名一乘。又云說佛智慧。故諸佛出於世。故知佛果正智亦名一乘。由此總

言大乘教理行果俱有出二乘濁水蓮華之德。教有能敷妙理之功。理有所敷出水之力。行有因敷趣果之相。果有結實爲因之能。故也。然則法藉喻明。微由著顯。故假奔茶利之花實況。薩達摩之果因。法既囊括四義。花亦包羅四德。法四義者契祕隨之微筌。教叶幽機之玄旨。冠上上乘之奧業。行圓至覺之真宗。美無不彈。故稱爲妙。華四義者。藹香披敷以見蓮。類教喻揚以悟旨。芙蕖秀出於靈沼。喻理顯超於小運。舉。薩開而得實。譬因嚴而果滿。標實結爲華本。顯佛智爲乘源。故假喻蓮華斯有由矣。准此理應法四如華亦應爲勝然觀經意。雖具有四方便品意彰昔日教權說。三今此會中理實唯二。佛所得法甚深難解。有所言說意趣難知。故以佛智對誘二乘。教理二種取譬蓮華。拂彼二乘令眞聖者同取一乘。令假聖者避席而去。三請已後許其正說。一大事因緣爲法華正體。即取行果以爲法華。開示悟爲果。入爲因行。故故無量義解蓮華出水有二義。初不可盡解。頓悟菩薩性出二乘。後喻聲聞入衆中坐。顯彼依教觀一乘理成漸悟故。亦如菩薩常坐蓮華。傍爲二乘兼說教理。或無量義經爲菩薩說。對衆生性欲以辨無量欲。令菩薩以教理二逗生機。故論解十七名中。唯教理二以解蓮華。此經化彼二乘發心求大。唯行果二以名蓮華。又復此經化二乘者以歸於大。令知教權說三理體

唯一發心修行終成佛果。故教理行果俱名蓮華。教行並開敷。理果俱出水。故下十七名中更當分別。若但以眞如爲其妙法。一乘之體。蓮華二義出水開敷喻寬法恢。理不然。況論釋名非解於此。法即是妙。是蓮之華。持業依主二釋如次。亦可。大法之妙是依主釋。此妙法如蓮華亦持業釋。今此不欲別解蓮華。故非相違釋。若理爲妙經但是教。言妙法蓮華經即依主釋。妙法是教。經亦是教。言妙法蓮華經即持業釋。若妙法是理。經亦是理。言妙法蓮華經亦持業釋。妙法是教。經是理者。亦依主釋。依順體義處中因出世報。依入依法。依法依喻。以爲其名。如宗輪說。序品等義並如音訓。其品得名者。經有二十八品。謂序品方便品譬喻品信解品藥草喻品授記品化城喻品五百弟子授記品授學無學人記品法師品見寶塔品提婆達多品勸持品安樂行品從地涌出品如來壽量品分別功德品隨喜功德品法師功德品常不輕菩薩品如來神力品囑累品藥王菩薩本事品妙音菩薩品觀世音菩薩普門品陀羅尼品妙莊嚴王本事品普賢菩薩勸發品於此諸品總爲四例。一義爲名有十五。二義爲名有十。三義爲名有一。不定爲名有二。一義爲名有十五中復爲四例。從法爲名有四。方便品信解品持品陀羅尼品從喻爲名有三。譬喻品藥草喻品化城喻品從人爲名有四。法師品提婆達多品。常不輕菩薩品。妙音

菩薩品其法師品有法之師從人名中。法即是師以法爲師從法名中。隨應可悉。從事爲名有四。序品授記品從地涌出品囑累品。二義爲名有十中復有三例。從入法爲名有八。授學無學人記品如來壽量品法師功德品如來神力品藥王菩薩本事品觀世音菩薩普門品妙莊嚴王本事品普賢菩薩勸發品能所爲名有一。分別功德品因果爲名有一。隨喜功德品。三義爲名有一。五百弟子授記品五百者數。弟子者人。授記者事故成三義。不定爲名有二。一安樂行品二見寶塔品。安樂之義通因果故。其見之義通見現故。安樂在因見者現也。即一義名中。若安樂在果見者見也。即二義名中。思准可悉。且依總類以辨得名。得名所從至品當釋。

第四顯經品廢立者。案此經根本。秦姚興時。鳩摩羅什所翻二十七品。無提婆達多品。沙門道慧宗齊錄云。上定林寺釋法獻於于闐國得此經梵本。有此一品。瓦官寺沙門法意。以齊永明八年十二月譯出此品。猶未安置法華經內。至梁末有西天竺優禪尼國沙門拘羅那陀。此云家依。亦云婆羅末陀。此云真諦。又翻此品始安見寶塔後。復有燉煌沙門竺法護。於晉武之世譯正法華。其提婆達多品亦安在見寶塔品後。什公本無之者。古傳解云。蓋嶺已西多有此品。已東多無。什公既在龜茲故無此品。若爾法獻於于闐國如何得此品。于闐亦在蓋嶺東故。又有解云。塔品命持。而持品應

命言勢相接。而忽間以天授。則文勢疎斷。什公恐末葉多惑所以刪之。若爾即取捨真文並由羅什。刪繁好餽併在一人斯爲未可。釋道安。以翻經者多略經文。乃作五失三不易云。結集之羅漢兢兢若此。末代之凡夫不平若是。改千代之上微言同。百王之下末俗。豈不痛哉。故天授品梵本皆有。又天授品顯已重法爲床。以求經力勢大龍宮涌出。經威速疾龍女道成。讚勸於人。何不此後即有持品。但知梵本有之。而什公本闕。隨本翻譯故無此品。既非以東西判定。亦不可義越刪之。但是什公梵本差脫。邊國訛謬多脫錯故。又此經中囑累品安在神力品後者。古有解言。什公善得經意。所以不安經末置在前者。囑累品中令分身佛各還本土。若安經末則至說經竟始令分身各還本土。未還已前此土猶淨。妙音來日何事被誡於此土中勿生下劣之想。又下方涌出既普稽首分身東土妙音不應獨頂禮多寶。觀音奉珠不應但爲二分。分身諸佛何過不蒙。又囑累一品既明付囑藥王等品受命弘宣。以此而推不應居後。所以什公安於前也。上來所說乍難。可爾窮其旨趣理有八達。一衆本相違難。晉時竺法護所譯正法華。及隋時囑多。復多二人所添法華中。此囑累品並安在經末。二論經相違難。法華論中說修行力略有七種。一持力。法師品安樂行品勸持品示現。二說力。神力品示現。三行苦行力。藥王品示現。四教化衆生行

苦行力。妙音品示現。五護衆生諸難力。觀世音品陀羅尼品示現。六功德勝力。妙莊嚴王本事品示現。七護法力。普賢菩薩品及後品示現。既言護法力普賢及後品示現。明知囑累令居經末。若不爾者。普賢品後更有何品。又神力品後即明藥王。餘皆依次。故知囑累合在經終。三諸教不同難。餘經囑累並在經終。何故此經獨在前說。四二事乖角難。若以令分身佛還此土便穢。妙音來日故被誡者。囑累品中亦令多寶塔還。何故觀音奉珠猶爲二分。五兩命不齊難。若分身多寶並各遣還。何故分身即還。多寶佛塔猶在。若言命多寶塔還可如故。但是閉塔者若爾。何故正法華云可還本土。六塔無還處難。又分身諸佛。釋迦命去初即言歸多寶佛塔迄至經終更無還處。七淨穢有殊難。又以妙音被誡便非淨土。故知分身各已還國者。分身佛集之日。何故各命侍者手捧蓮華並詣靈山。持散佛上變淨土時。諸山皆無通爲佛國。五道亦盡。何有靈山詣佛持散。又文殊海會將至此間。預在靈山忽有華現。八衆喜乖情難。又囑累品令分身佛還塔時不去。若非經末方囑累者。阿修羅等皆大歡喜何太早生。既非聞法實以喜生。乃是見客佛去以歡喜慰深成可怪。但是先放神力故現淨土由此土本穢惡妙音兼見本土穢相而生譏毀。所以被誡非妙音至。分身已還。而土唯穢。如雖淨土還見靈山。變不離淨兼見穢故。上

見下故。何因不許二佛同坐妙音致禮。觀世音奉珠禮贈。此二化主。別意不通餘佛。只如天授品中文殊龍宮而出。獨禮塔中二世尊足。是時分身未還本土。文殊于時不禮分身。故知歸奉意別。何得例使通歸。故知囑果合在經終。歡喜奉行並居彼故。又觀音普門品本皆無頌。或有安者後人添足。俗每疑云。若佛說者云何頌言。具足妙相尊。偈答無盡意。此乃經家結集爲偈。如勝鬘經云。卽生此念。時佛於空中現等。從前偈後乘。便爲偈以生後偈。中間文短長行不便。理亦應通。又有疑云。若佛說者何故偈云。呪咀諸毒藥。還著於本人。豈佛世尊返害生命。昔亦致惑曾問。先師慈音妙大雲義大師勸梵本。既具此頌。正云。梅怛刺耶末那。應言慈意非慈音也。故定有之。又有無失。乃是應宜而爲調伏。如巧獵師善取。罷熊。亦如良醫善用。反藥。初雖有損。後必爲益。非後爲損而初益之。有頌既不乖宗。設無亦何違理。又隨時所添經中。莊嚴幢菩薩問。無盡意。觀音名所由。無盡意菩薩遍觀觀音過去願海。告莊嚴幢而說。於偈。若爾云何偈言。世尊妙相具我今重問。彼具足妙相尊。偈答無盡意。文既相違。故知差舛。又彼經藥草喻品加其後半。論釋。兩喻破執。乘一。彼說乘同。日光爲喻。正法。妙法兩經俱無。論又不解四從三逆。有爽。通途無順。成理。彼經又以陀羅尼品安在神力品後。達二本經及論次第。又云。當樓那及法師二品初

皆脫少。既無誠文理難依信。又云。合有二十七品。以天授品與寶塔同品。四本達三寔爲未可。

大道會權旨以入真宗。信學既希。歸崇亦勤。多寶現塔分身佛集勸。長時明信。證說不虛。故有見寶塔品。雖他佛說。證信此經。未顯自尊勸人歸仰。故顯身作國王爲重。此經於彼怨家爲床求法。亦顯經威廣大。龍宮衆極多。法力速成。化龍女以成道。故有提婆達多品。既現自他俱爲寶重。咸弘用速。慇懃勸勉。聞經。菩薩皆受教而顯持。故有持品。若依論本言勸持品。此經無勸。因前勸而今持。故名勸持。理亦無爽。其有末代行法多越軌。今示儀方。

第五彰品次第者。凡欲說法必先警覺群情。機集緣和乃可應物宣暢。陳說之漸初名序品。序品既說。次辨正宗。衆既集而未閑。須陳宗以訓誘。法說一乘爲實。略開二運爲權。言一實而導彼歸途。顯二權而令斯返跡。智揚善巧。妙應上根。語演神功。津寶達理。故次有方便品。上根領悟佛重述成方有授記。應有領述。及授記品。良以驚子獨顯不可孤明。領述授記文小略故。譬喻品初寄其領述。及爲授記。中根之類雖聞法說猶未能解。不因曉喻無以解生。故有譬喻品。智者因喻領慧隨生。故有信解品。雖少信解尚未深知。爲破疑情重成其意。故有藥草喻品。四大聲聞既深領解。記其當果。故次有授記品。上中二性雖復解生。下根之徒猶無悟相。必假丁寧之說。欣資鄭重之訓。說過去結緣之始。覺照其心。述彼所得。涅槃本非真滅。令歸寶所。趣大涅槃。故次有化城喻品。高名之輩因說卽解。應有信解復重淨心。良由三遍慇懃領解。文略印亦不廣。不別生品。先陳高名當果之相。故有五百弟子授記品。下位之儔時漸亦達。爲之授記。故有授學無學人記品。三根並悟說利已周。將使遠代同規。歎人美法。令弘大義。故有法師品。依法修學若法若人可師範。故破小執而成。

令易宣暢。法既易行。自離傷毀。故有安樂行品。八恒菩薩聞妙道以願持。佛時不許。明已有持弘者。遂有六萬恒沙菩薩久離毀傷。先願弘宣。勸發時會。故有從地涌出品。衆見涌出。謂此化而非真。父子老疑非釋迦所化。今明我道久成所化。故宜非小。爲釋此疑。難故有。如來壽量品。報佛之身現壽量而長遠。法身之體亦方便以宣揚。故知釋迦由來化質。佛德深妙。聞信者多。利益既弘。功德無量。今明時衆差別獲益。故有分別功德品。時宜所益雖已具陳。有能隨喜。福亦不小。故有隨喜功德品。傍人隨喜尚獲福多。正能宣闡功德。彌衆。故有法師功德品。法師持經必當作佛。毀法師者獲罪無量。引已爲證。故有常不輕品。如來勸說。福事俱多。恐衆生疑謂佛虛唱。欲顯已言不謬。何得誑汝衆生。縱神力以示之。故有如來神力品。藥王昔者殉命

持經。說彼本緣勸勉時會。故有藥王菩薩
本事品流行正法。此彼之士皆通。藥王已此
土加揚。故召妙音令。他方傳授。故有妙音
菩薩品。衆生持經多諸障礙。必假普示諸
法門。大悲救護。故有觀世音菩薩普門品。
雖念觀音。遇人救難。未持神呪。仰法威
加。欲令廣有威靈。持經易所成濟。故有
陀羅尼品。持經之力不簡怨親。經福所資
常生勝所。欲明古今相即。以勸弘於妙旨。
故有妙莊嚴王本事品。雖此土他土皆有弘
經。未有此方他方俱爲勸勵。故有普賢菩
薩勸發品。讚勸既周。化緣已畢。慇懃付授
遠使流通。故有囑累品。此依正法華及論
囑累品居後釋。其次第若神力品後即說囑
累。人情曲解未契通途也。

法華玄贊卷第一本

大治五年庚戌三月廿三日奉讀受於善明
房得業已了僧覺印之

保安三年十月十二日移點今以興福寺圓

如房之本爲之左點爲正云云

法隆寺僧覺印爲令法久住之

妙法蓮華經玄贊卷第一末

沙門基撰

第六釋經本文者。古遵法師云。二十八品
分爲二文。初之一品明如來起化由序。餘

二十七品辨其正化。序品陳其始由。正化
明其利益。迄至經末。皆有益故。吉藏師云。
初一品名序分。次十五品半名正宗。至分
別功德品初格量頌末以來。明乘權乘實。
身權身實爲正宗。故爲三請明乘權。實
勸三請明身權。實彼頌第二長行。聞此壽
量。信解功德無有量。及下十一品名流
通分。淨法師云。初一品名序分。次十九品名
正宗。神力品下有八品名流通。雖有此判。
不釋其所由也。今爲二解。初一品名序分。
次八品名正宗。正說一乘授三根記。根本
所爲皆已獲益。化彼二乘出濁水故。此經
下云。今此經中唯說一乘。而昔於菩薩前
毀譽聲聞樂小法者。然佛實以大乘教化。
又提婆達多品。智積菩薩白多寶佛。可還
本土。故知事了方始請還。明知說一乘處。
正是經宗。若不說一乘。但獲益處皆正宗
者。普賢品中無量菩薩得陀羅尼。三千世
界微塵數菩薩行普賢道。亦是不說一乘。
而獲益故。皆應正宗。若爾即古遵師乃爲
指南。又事既未了。如何智積中路請還。或
并法師品半八品半爲正宗。以法師品初
授餘現座凡聖見聞隨喜者。當菩提記故。持
品雖授現座比丘尼記。因請持經。佛便與
記。仍言前已總與記訖。更不說一乘。故
非正宗。餘十九品總名流通。讚證受命付
令行故。或初序分如前無別。從方便品下
至持品合十二品。明一乘境。安樂行品從
地涌出品此之二品。明一乘行。如來壽量品

下至常不輕品。合此五品說一乘果。說境
令知乘之體實。勸應捨權而取於實。聲
聞悟此遂便得記。說行令知因之是非。勸
應學是而除於非。學者由斯。從地涌出。說
果令知身之真化。證之果因。勸誠於化
求證於真。漸獲因果二位勝德。菩薩知此
遂便道證。具顯果因所成勝德。神力品下皆
名流通。示相付囑。稟命行故。此等所由皆
至下釋。論說序品有七種成就。成就者
具足圓滿之義。欲明序中具足七義。七義
圓滿餘經無故。一序分成就。始述通由具
圓滿故。山城圓滿表勝。餘故偏得序名。實
七皆序。二衆成就。與大比丘衆下是一數。二
行三攝功德四威儀。如法住圓滿勝餘經
故。三如來欲說法時。至成就。爲諸菩薩說大
乘經下是。先說無量義經具十七名勝餘
經故。四所依法隨順威儀住成就。佛說此
經已結跏趺坐下是。依止定器衆生世間。
此三種法餘經無故。五依止說因成就。爾時
佛放眉間光下是。見能照照境所照等事
生希有心。餘經無故。六大衆生現前欲聞法
成就。爾時彌勒菩薩作是念下是。雖問一人
多人欲聞生希有心。餘經無故。七文殊師利
答成就。以宿命智現見過去因果相。成就
十種事。如現在前。是故能答。餘經無故。七
中分。二初二通序。後五別序。通序有五。一
總顯已聞。二說教時。三說教主。四所化處。
五所被機。此入衆成。序成但四。如是我聞
即爲初也。爲令生信願已聞故。論本但

說序二成就一者城二者山。此二處勝與餘經別。所以偏說聞時及佛不異餘經。雖經具有不別標勝。

如是我聞等。以三門分別。一說之所由。二立之所以。三正釋其文。說所由者。如大術等經說其本緣。佛臨涅槃時。佛命有疑當問時。優婆塞阿菴樓駄教阿難請問四事。一佛滅度後諸比丘等以誰為師。二依何處住。三惡性比丘如何治罰。四一切經首當置何言。佛教之云。我滅度後以波羅提木叉為汝大師。依戒而行。依四念處住安處其心。惡性比丘梵檀治之。梵檀默然故不應打罵。但默懷故。一切經首當置如是。我聞等言。後阿難結集還依佛教。廣述所由。皆如經說立之所以者。為令眾生信順故。智度論云。如是我聞生信也。信受奉行。智也。信為能入。智為能度。信為入法之初。智為究竟之玄術。信則所言之理順。順則師資之道成。由信故所說之法皆可順從。由順故說聽二徒師資建立。於此信中略為十釋。一趣極果之初因。依仁王等經。趣聖位之初因。故四十心以信為首。最初發起大菩提心。須具十德。起三妙觀。大菩提心以善根為自體。以善友為緣。以不退屈而為策發。善根即信。精進念定慧。故攝大乘云。清淨增上力堅固心勝進名菩薩初修無數三大劫。二入諦理之基漸。諸論皆說將入聖位有信根信力有信根。故萬善因此而生。有信力故四魔不能屈。

伏。因此經初創令生信。三通妙具之證淨。能越惡道離賤貧困。故入聖已證四不壞信。信三寶故能越惡道。由信戒故離賤貧困。故論亦說有信現觀。四荷至德之喜依。毘婆沙說信者食法味之嘉手。學佛法者如大龍象。以信為手以捨為牙。以念為頸以慧為頭。於其兩肩擔集善法。象所飲噉以鼻為手。故學佛法者最初生信。五聖七財之元胎。法財初故學者大商元規。法寶教獲聖財。故初生信。顯揚論云。七聖財者。謂信戒聞捨慧慚愧。信即一焉。六善本因之。淑路。善法本故。瑜伽論云。入諸善法欲為根本。作意所生觸所集起。受所引攝。定為增上。慧為最勝。解脫為堅固。出離為後邊。欲為本者起希望故。作意所生數警覺故。觸所集起和心。心所對勝緣故。受所引攝。領在心故。定為增上心微寂故。慧為最勝。擇善惡故。解脫為堅固。息纏縛故。出離為後邊。覺道滿故。信既為欲依故。最初令起。七聖機門之勝手。接教手故。俱舍論云。拔眾生出生死泥。又後陳正宗為佛教手。序令生信為眾生手。兩手相接出淤泥故。又智度論云。如人有手至於寶山。隨意所取若其無手則空無所得。有信心人入佛寶山得諸道果。若無信心難解文義。空無所獲。八湛心水之清珠。令心淨故。成唯識云。信如水珠能清濁水。能治不信性渾濁故。九建名道之良資。宣尼云。兵食信三。信不可棄。自古皆有死人無信不

立。如大車無輓小車無軌。人而無信不知其可。十類衷誠之佳傳。春秋言。苟有明信。鬲喉沼沚之毛蘋蘩蕰藻之菜。可薦鬼神。可羞公王。而況君子結二國之信。此中十義初八依真後二依俗。故經首置如是。經義親從佛聞離增減失。為令眾生起信樂心順修學故。正釋其文者。佛地論說。如是之言。依四義轉。一依譬喻。如有說言。如是富貴如毘沙門。如是所傳所聞之法。如佛所說。定無有異。定為利樂方便之因。或當所說如是文句。如我昔聞。二依教誨。如有說言。汝當如是讀誦經論。此中如是。遠則佛之教誨。近則傳法者之教誨也。或告時來。如是當聽我昔所聞。三依問答。謂有問言。汝當所說。昔定聞耶。故此答言。如是我聞。四依許可。如有說言。我當為汝如是而思。如是而作。如是而說。謂結集時諸菩薩眾咸共請言。如汝所聞當如是說。傳法菩薩便許可言。如是當說。如我所聞。或信可。是事如是。謂如是法我昔所聞此事如是。齊此當說定無有異。由四義故經初皆置如是。是我聞真諦三藏云。微細律明。阿難昇座集法藏時。身如諸佛具諸相好。下座之時還復本形。勘集藏傳亦作是說。眾生三疑。一疑佛大悲從涅槃起更說妙法。二疑更有佛從他方來住此說法。三疑彼阿難轉身成佛為眾說法。今顯如是所說之法我昔侍佛親所曾聞。非佛更起他方佛至轉身成佛。為除此疑故經初言如

是我聞。結集之緣如藏章說注法華云。如是者感應之端如以順機受名。是以無非立稱。衆生以無非爲感。如來以順機爲應。傳經者欲顯名教出於感應故。建言如是。注無量義云。至人說法但爲顯如。唯如爲是故言如是。寶公云。以離五謗名爲如是。第一句。如是此經離執有增益謗第二句。如是此經離執無損減謗第三句。如是此經離執亦有亦無相違謗第四句。如是此經離執非有非無愚癡謗第五句。如是此經離執非有非非無戲論謗。光宅云。如是將傳所聞前題舉一部也。如是一部經我親從佛聞。即爲我聞作呼轍耳。梁武帝云。如是如斯之義。是佛所說故言如是。長耳三藏云。如是有三。一就佛三世諸佛共說不異名如。以同說故稱是。二就法。諸法實相古今不異。故名爲如。爲如而說故稱爲是三就僧。以阿難聞望佛本教所傳不異故名爲如。永離過非故稱爲是。由此同說稱理無謬所傳不異故經可信。以上合有一十五釋。

言我聞者。傳法菩薩自指己身言如是法親從佛聞故名我聞。非謂我者定屬一人。我謂諸緣世俗假者。然我有三。一妄所執我。謂外道等所橫計我。二假施設我。謂大涅槃樂淨常我。除二乘倒強施設故。三世流布我。謂世共傳天授祠授等。今傳法者隨順世間指自稱我。不同前二。即是無我之大我也。問諸佛說法本除我執。何故不稱

無我。乃言我聞。答有四義。一。言說易故。若說無我通蘊處界。知此說誰。二。順世間故。三。除無我怖故。言無我者爲誰修學。四。有自他染淨因果事業等故。所以稱我。問若爾何故不稱名字但稱我耶。答有三義。一。示不乖俗。宗雖顯真諦不乖俗理。雖顯妙言不乖俗。欲顯真諦不離俗故。二。我者。主宰自在之義。集法傳云。有三阿難。一阿難陀云。慶喜。持聲聞藏。二阿難跋陀云。喜賢。持獨覺藏。三阿難伽羅云。喜海。持菩薩藏。但是一人隨德名別。由是阿難多聞聞持。其聞積集。三慧齊備文義並持。於三藏教總持自在。若稱名字雖順正理。無於諸法得自在義。由斯稱我不言阿難。三我者親義。世間共言我見我聞。此將爲親證。若言阿難聞。或非親聞從他傳受。今顯親聞世尊所說非是傳聞。破他疑網。故不稱字。但言我聞。聞謂耳根發識聽受所說。今廢耳別就我總稱故云我聞。雖依大乘根識心所對境和合方名爲聞。然根五義勝於識等。故根名聞。根五義者。所謂依發屬助如根。如根者如根明昧識亦明昧。若但聞聲可唯在耳。既緣名義便在耳中。故喻伽言。聞謂比量耳根名聞者。親聞於聲與意爲門意方聞故。以二爲門熏習在總。因聞所成總名爲聞。廢別耳意總名我聞。問慶喜于時親亦見覺知佛所說何故但言我聞不言我見等。答有三義。一。欲證深理要聞法。名等詮義非色

等故。二。此界以聲而爲佛事。聲爲所依名等有故。三。希證菩提要聞熏習。由聞熏習成出世故。由斯經首不說見覺知唯說我聞。據實于時亦見佛說。諸餘佛土以光明等而爲佛事。可言見等。於此義中應生分別。問爲佛說法言我能聞。爲佛不說言我聞耶。答有二解。一者龍軍等言。佛唯有三法。謂大定智慧。久離戲論會不說法。由佛慈悲本願緣力。衆生識上文義相生。此文義相繼親依自善根力起。而就強緣名爲佛說。由耳根力及自意變故名我聞。以爲體性。故無性云。隨隨八時聞者識上。直非直說聚集顯現。以爲體性。彼自難云。若爾云何菩薩能說。彼論初言。薄伽梵前已能善入大乘菩薩。爲顯大乘體大故。說攝大乘品。故爲此難。論復自答。彼增上生故作是說。譬如天等。增上力故。令於夢中得論呪等故。經亦言。始從成道終至涅槃。於其中間不說一字。如母齒指子生。喚解二者親光等言。佛身具有蘊處界等。由離分別名無戲論。豈不說法名無戲論。謂宜聞者善根本願緣力。如來識上文義相生。此文義相是佛利他善根所起。名爲佛說。聞者識上雖不親得。然似彼相分明顯現故名我聞。世親說言。謂餘相續識差別故。令餘相續差別識生。彼此互爲增上緣故。由此經說。我所說法如手中葉末所說法如林中葉。如末尼天鼓無思而作事故。此中二解隨彼兩文。綺互解釋。應知。

說此如是我聞。意避增減異分過失。謂如是法。我從佛聞。非他展轉顯示。聞者有所堪能。諸有所聞。皆離增減異分過失。非如愚夫無所堪能。諸有所聞。或不能離增減異分。結集法時。傳佛教者。依如來教。初說此言。為令衆生恭敬信受。言如是法。我從佛聞。文義決定。無所增減。是故聞者應正聞已。如理思惟。當勤修學。

經一。贊曰。第二說教時分也。此有二義。一法王降化。機器成集。說聽事訖。總名一時。二說者。聽者共相會遇。時分無別。故言一時。機感應化。時無別故。初就剎那相續。無斷說聽究竟假名。一時。此有二解。一者道理時。說聽二徒雖唯現在。五蘊諸行剎那生滅。即此現法有酬於前引後之義。即以所酬假名過去。即以所引假名未來。對此二種說為現在。此過未世並於現在法上假立。即說聽者五蘊諸法。剎那生滅前後相續。事緒究竟假立三世。總名一時。非一生滅之一時也。二者唯識時。說聽二徒識心之上。變作三時相狀而起。實是現在。隨心分限。變作短長事緒終訖。總名一時。如步所見。謂有多生。覺位唯心都無實境。聽者心變三世亦爾。唯意所緣。是不相應行蘊。法界法處所攝。此言一時。一則不定約剎那。二則不定約相續。三則不定約四時。六時。八時。十二時等。四則不定約成道已後年數時節。名為一時。但是聽者根熟感佛。為說說者慈悲應機為談。說聽事訖。總名一時。

時。不定約剎那等者。聽法之徒。根器或鈍。說時雖短。聽解時長。或說者時長。聽者亦久。於一剎那猶未能解。故非剎那。亦不定約相續者。由能說者得陀羅尼。說一字。義一切皆了。或能聽者得淨耳。意聞一字。時一切能解。故非相續。由於一會聽者。根機有利有鈍。如來神力或延短念為長劫。或促多劫為短念。亦不定故。總約說聽究竟名為一時。亦不定約四時。六時。八時。十二時者。一日。一月。照四天下。長短喧寒。近遠晝夜。諸力不定。恒二天下同起用故。又除已下上諸天等。無此四時及八時等。經擬上地諸力流通。若說四時等。流行不遍。故亦不定約成道已後年數時節者。三乘凡聖所見。佛身報化。年歲短長。成道已來。近遠各不同故。經擬三乘凡聖同聞。故不別說成道已後若干年歲。然諸經中有說相續者。此經下云。說是法華經滿六十小劫。即其事也。有說四時者。涅槃經言。二月十五日。有說六時。八時。十二時。即涅槃云。於其晨朝。嚼楊枝時。金剛般若。云飯食訖。收衣鉢。洗足已。敷座而坐。日正午時。上生經云。於初夜分。舉身放光。遺教經云。於其中夜寂然無聲。有說成道已後年數時節者。十地經云。第二七日。於他化自在天王宮摩尼寶藏殿內。說華嚴經。又法華經云。三七日中。思惟是已。趣波羅奈轉四諦輪。又無量義此經等云。我成道來四十餘年等。雖有是說。隨一方。域化土衆生聞見結集。且作

是言。仍非初總題說。法時。是故俱應總說。一時。問處中有淨穢。隨機定說。處時中凡聖殊。何容不別說。答說。處標淨穢。淨穢可定知。說時有短長。聖凡不可准。一會機宜有利有鈍。長時短時如何定准。故處可定說。而時但總言一時。

經佛。贊曰。第三說教主也。梵云。佛陀。此略云。佛。有慧之主。唐言。覺者。覺有三義。一自覺。勝凡夫。凡夫不自覺。故。二覺他。勝二乘。彼不覺。他故。三覺行圓滿。勝諸菩薩。菩薩雖復修於二覺。行未滿。故。佛地論云。具一切智。一切種智。能自開覺。亦能開覺一切有情。如睡夢覺。如蓮花開。故名。為佛。一切智者。能自開覺。如睡夢覺。觀於空智。理智。真智。無分別智。如所有也。總相而言。斷煩惱障。得一切種智者。覺有情智。如蓮花開。觀於有智。事智。俗智。後所得智。盡所有也。總相而言。斷所知障。得准諸經。梵本皆稱。本師名。薄伽梵。佛教安置以此一言。含諸德故。翻譯之主。意在略隨方生。善故稱佛名。問此三身中何身所攝。答准。處准機。應聲聞。而為化佛。准文准器。教菩薩。而即報身。感者。根品不同。應現故通。報化。王城。鷲嶺。劫盡火燒。驚子聞經。即化佛也。我土安隱。壽量長遠。文殊在中。即報身也。應化非真佛。亦非說法者。推功歸本。即法身也。所以稱讚大乘功德。經住法界藏。明法身說。佛地經等。住寶華王十八圓滿。乃報身說。此經王城跡。即

化佛說。據理而言。實通三佛。應物現身。非定一故。楞伽經中說。三佛身說法各別。皆說法故。由此勸師羅長者。觀三尺以發心。五百婆羅門見。灰身而起信。無邊身之菩薩。窮上界而有餘。住小聖之凡夫。觀丈六而無盡。今顯主尊教隨定勝。初標教主令生喜心。

經住王舍城耆闍崛山中。贊曰。第四所化處也。遊化居止目之爲住。住者居止遊化安處之義。居止在山遊化在城中。佛依此中遊化安處。古人因此解。舉天梵佛等住。住名雖同。義意全別。語遂義幽之處。曾不屬心。名同理別之文。虛張援據。此爲未可也。梵云。矩奢揭羅補羅城。唐言。上茅城。摩揭陀國之正中。古先君王所都之處。多出勝上吉祥茅草。因以爲名。崇山四周以爲外郭。西通狹徑。北關山門。東西長南北狹。周界一百五十餘里。內宮子城周四十里。羯尼迦樹遍諸道路。華含殊馥。色爛黃金。暮春之月。林皆金色。宮城北門外有翠塔波。是提婆達多與末生怨王共爲親友。放護財醉象欲害如來。如來指端出五師子。醉象馴伏之處。次此東北有翠塔波。是舍利子逢馬勝比丘得初果處。次此正北不遠有大深坑。是至利毬多此云勝密。火坑毒飯欲害佛處。宮城東北行十四五里。至結栗陀羅矩吒山。唐言鷲峯。亦謂鷲臺。接北山之陽。孤標特起。既栖棲鷲鳥。又類高臺。空翠相映。濃淡分色。佛成道後向五十年。多居此山廣

說妙法。舊云耆闍崛山。乃云靈鷲山。鷲鳥於此食入屍。名靈鷲山。訛而略也。頻婆娑羅王爲聞法故。與發人徒。自山麓至峯。峯跨谷陵。巖編石爲階。廣十餘步。長五六里。路有二翠塔波。一謂下乘。即王至此徒行以進。二謂退凡。即簡凡人。不令同往。其山頂東西長南北狹。臨崖西垂有輓精舍。高廣奇製。東開其戶。如來在世多居說法。今作說法之像。量等如來之身。精舍東有長石。佛經行所履也。傍有大石。高丈四五周三十餘步。是天授遙擲擊佛傷足出血者也。其南岸下有翠塔波。佛說法華經處。山城北門行一里餘至迦蘭陀竹園。園東有翠塔波。末生怨王分得舍利建之供養。竹林園西南行五六里。南山之陰。大竹林中有大石室。是大迦葉波結集法藏之處。竹林園北二百餘步至迦蘭陀池。池西北二三里餘。至曷羅闍結利四城。唐言王舍外郭已壞無復遺堵。內城雖毀。基趾猶存。周二十餘里。面有一門。初頻婆娑羅王都在上茅宮城。編戶之家頻遭火害。一家經遇四隣罹災。不安其居。衆庶嗟怨。王曰。我以不德。人庶遭患。修何德業。可以獲之。群臣白言。大王德化黎庶不諱。請制嚴科。以懲後犯。若更有犯遷之塞林。塞林者棄尸之所。俗謂不祥之地。人絕遊往。便同棄尸。彼既恥居。當自攝謹。王遂其言。以施嚴令。乃先宮內自失火害。王曰。我其遷矣。乃命太子監攝。留事自遷。塞林。吠舍釐王聞住於野。集軍來伐。邊候奏

聞王遂建城而居。以王先舍於此。故稱王舍城焉。有云至末生怨嗣位已後。方築此城。乃更爲高厚。非新築也。至無憂王遷都波吒釐。以王舍城施婆羅門。故今城中無復凡庶。唯婆羅門。咸千家矣。古人有說。山城爲王舍城。有九億家。或云置千王於此。皆謬也。王都既在王舍。佛住鷲峯。城山兩處。雙彰自他二化俱說。利細素故。論云。序分成就者。此法門示現二種義成就。一者一切法門中最勝故。如王舍城勝餘一切城舍故。城乃摩揭陀國之正中。人王之所都處。表一乘乃三乘之中道。法王之所住境。城既勝餘城故。經勝餘經故也。二者示現自在功德成就故。如耆闍崛山勝餘諸山。顯此法勝故。俱蘇摩城既是山城。近於王舍。乃有多山。此山獨勝高而顯故。表法高顯出過二乘。自在巍巍功德滿故。或如城勝餘城。無麗物而不出。法勝餘法。無嘉德而不具。山勝餘山。爲好鳥之所栖止。法勝餘法。爲上人之所止遊故。復云。妙喻通教理。或教妙如城舍。妙理故。理高如山。出二乘故。所以此經在王城。居鷲嶺有所表矣。般若通貫五門。舍衛豐其四德。故多居彼不依餘處。金生麗水。東俗所傳。提河有金。西土咸悉。生死如河流不竭故。涅槃如金可寶重故。既河中而有金。表生死中有圓寂。故於阿利維拔提河邊說涅槃也。各有所表。由來遠矣。古說。此經合居四處。初在靈山。二塔涌空中。三佛集淨土。

四囑累品中分身佛還後居穢土。今解處三說唯在二處有三者。無復還穢。囑累居後分身方還。迄至經終皆唯淨土。復還變穢說經便訖。淨穢唯二。一初在靈山穢土。二分身佛將集佛便變淨。并塔涌空。處有三也。說唯在二。初在地上靈山創會。爲二乘等宣暢一乘。後塔涌空分身佛集。釋迦與多寶同座勸信此經。迄至經末佛令各還。說經事訖佛方居地。以後更不說法華。故知說處但唯有二。今標創會故說山城。住標化處。佛說化身欲令三乘欣樂同故。顯佛悲深。乘身俱妙。能於穢處而施化故。若標報佛及顯淨土。恐二乘衆疑非已分不能修故。由此但顯穢處化身。

經與大比丘衆萬二千人俱。贊曰。七成就中。自下第二衆成就也。衆成就以五門解釋。一顯來意。二彰權實。三定多少。四明次第。五依論解。來意有五。一爲證信。標聽衆者助成慶喜。聞法可信。衆疑有三。一疑慶喜自談。二疑從他傳聞。三疑餘人所說。今顯同聞證經可信。智度論云。說時方人令生信故。二爲顯德。如天帝釋諸天圍繞。大梵天王梵衆圍繞等。今顯法王諸聖圍繞。三爲啓請。利物之方必應所欲。次第宣唱。先因後果。身是果體行是因性。乘爲所學。方便品下。童子三請爲乘權實。故顯令捨權就實之境。安樂行品文殊固請。正明捨權就實之行。壽量品中彌勒三請。爲身權實。故顯捨權就實之果。因緣之經令除法慢。若

不因諸企意難生。故聲聞請境一乘正逗。彼根悟。菩薩請行及果。讚證因亦利之。四爲當機退菩提心者三根領悟。三周說一乘。菩薩領悟說壽量等。隨類獲益。聲聞凡夫遠塵離垢發菩提心。彼聖者類迴向大乘。菩薩凡夫疑網皆遣證真達聖。聖者菩薩得無生法忍等當得菩提。故爲三機說新妙法。五爲引攝。當時衆集爲引。當時餘生發心。經具陳者。爲引今時衆生發意。若無勝侶淨信不生。佛地論云。列菩薩者輔翼圓滿。天龍等者眷屬圓滿。淨土尚然何況穢刹。上來五義並爲來意。二者彰權實。如佛地論一處化佛。淨穢土中聲聞等實。菩薩爲權報土之中菩薩爲實聲聞等權。今此化報俱有。隨應兩實二權。初列靈山化佛。菩薩在中爲權。衆生見於劫盡淨土常安。壽量無邊報身報土聲聞等衆非實。況多寶分身悉爲化現。准知報化權實理彰。論中既說有化聲聞。滿慈等是。自餘化衆多寶分身等也。三定多少者。初有十五衆。二高名大德衆。三無名大德衆。三尊重諸尼衆。四內眷諸尼衆。五聖德難思衆。六帝釋諸天衆。七三光四王衆。八二自在衆。九色界諸天衆。十龍衆。十一緊那羅衆。十二乾闥婆王衆。十三阿修羅衆。十四迦樓羅衆。十五人王衆。復有六衆。一多寶二分身。三龍宮。四涌出。五妙音。六普賢。此衆二徒。聞法證法。行法持法。說法護法。有差別故。此中有六門異。一三乘無獨覺。獨覺多分出無佛世。教

雖被彼時無果成。故不在會。仁王經中即具有之。下文亦陳有求彼者。二三界無無色界。光照有緣可來聞法。彼界光所不及。機亦不熟。所以不來。仁王亦有三五趣無地獄。光雖照彼無緣不來。來有二義。一光照二有緣。地獄光臨無緣不至。無色並闕。所以不來。一乘進習必假容豫之身。地獄苦逼無暇可習。陀羅尼經本息衆苦威力所致。地獄亦來。此經進善彼無容暇。故彼不來。所以光照者令見生厭故。令彼見光發心苦息故。四四衆無優婆塞優婆夷。下威儀成就中具列。初文略故。五八部無夜叉及摩睺羅伽。下亦具有。六二王無轉輪聖王。唯有小王。下亦具有。此後三無。下明所依威儀成就中。一切具列。四明次第者。初衆分四。一聲聞衆。二菩薩衆。三八部衆。四諸王衆。或內護外護爲次。內護中聲聞菩薩爲次。聲聞中僧尼爲次。僧中有名無名爲次。尼中尊重眷屬爲次。外護中八部人王爲次。八部中天非天爲次。天中地居空居爲次。地居中帝臣爲次。空中非天主。禪主爲次。後衆次第者。證法衆開塔衆。經利廣大衆持法無邊衆。他方行法衆。他方勸持衆。初衆之中聲聞居先。菩薩居後者。佛地論釋。今爲四解。一形相不同。聲聞出家形同諸佛。菩薩不爾。二處有近遠。聲聞近佛菩薩遠之。三戒德有殊。聲聞出家持出家戒。菩薩不爾。隨類化生。故四欲令菩薩於聲聞所捨憍慢故。然華嚴

經羅摩伽經。炬樓王經和休經。大五濁經。先列菩薩後列聲聞。以德大小明先後故。五依論釋解衆成就中。有四。一數二行三攝功德四威儀如法住。數成就者謂大衆無數故。總談無數。論各別標。謂萬二千人等。行成就中有四。一諸聲聞修小乘行依乞食等自活。以比丘等爲名。二菩薩修大乘行求覺利有情。以菩提薩埵爲目。三菩薩以神通力隨時示現。能修行大乘。如跋陀婆羅等十六人。具足菩薩不可思議事。由不定故。而能示現優婆塞等四衆之形。說爲菩薩。四出家人威儀一定。不同菩薩。由此定故。說爲比丘。攝功德成就者。十六句歎聲聞德。十三句歎菩薩德等是。然本論中不別標牒文義顯故。威儀如法住成就者。爾時世尊四衆圍繞等是。明其四衆繞佛威儀恭敬聽法而住相故。雖各禮佛亦是威儀。非應法相。故此不說。十五衆中合爲三類。菩薩聲聞具四成就。其有學無學及比丘尼具三成就。不歎德故。餘天等具二無行無德。論說衆成中。合有四成就。不言一。一皆具四種。然經明衆成中有二段。初別明十五衆。後明威儀。初中復二。初別列衆。後明禮佛各各退坐。十五衆中分二。初明內護衆。後明外護衆。內護衆有二。初明聲聞。後明菩薩。聲聞有二。初明比丘。後明尼衆。比丘中有二。初有名高德。後無名高德。初中有三。一標類舉數。二歎德。三列名。此初也。有二成就。一數二行。與者兼并。

共及之義。龍樹釋言。一處一時一心一戒。一見一道同。一解脫道是名爲共。大比丘者。智度論云。三義解大。諸衆中最大。大障礙斷。大人恭敬。眞諦三釋。一勝大學。無學人中勝。二體大。功德智慧極高廣。三數大。萬二千人。今合爲六。一數大。二離大大障斷故。三位大大阿羅漢故。四德大如經所說故。五名大名稱遠聞故。六識大。大人衆所知識故。梵云。茲揭說云。比丘。由具五義所以不翻。一曰怖魔。初出家時魔宮動故。二言乞士。既出家已乞食自活故。三名淨持戒。漸入僧數。應持戒故。四云淨命。既受得戒所起三業以無貪發。不依於貪邪活命故。五曰破惡。漸依聖道滅煩惱故。衆者僧也。理事二和得衆名也。三人已上得僧名故。經皆是阿羅漢。至心得自在。贊曰。此歎德也。經有六句。新翻及舊論中有十六句云。皆是阿羅漢。諸漏已盡。無復煩惱。得眞自在。論云。心得自在。心善解脫。善解脫。論云。善得心慧解脫。如調慧馬。論云。心善調伏。亦如大龍。已作所作。已辦所辦。棄諸重擔。遠得己利。盡諸有結。正知解脫。論云。善得正智心解脫。至心自在。第一究竟。論有三釋。一上上起門。二總別相門。三攝取事門。上上起門者。由上句故。下句得起。或由下句上句方起。起非唯一故名。上上起。論以第二句釋。初句云。諸漏已盡。故名阿羅漢。即是論言。應已永害煩惱。賊故名阿羅漢。

漏以五門分別。一釋總名。諸論皆云煩惱現行。令心連注。流散不絕。名之爲漏。如漏器漏含深可厭惡。損污處廣。毀責過失。立以漏名。此唯現行。無復煩惱是種子故。據實通種。二列名。漏有三種。一欲漏。二有漏。三無明漏。三出體。欲界見道四十煩惱。四諦一一皆具十故。并修道六謂貪瞋慢。無明身見邊見。此中除五無明。餘四十一根本煩惱。并忿恨等二十隨惑。並名欲漏。色無色界以無瞋故。各四十一。於中各除五癡。合七十二根本煩惱。并色界諸誑及二界橋。合此四小隨惑。十六大隨煩惱。說名有漏。三界合有十五無明名。無明漏。四離合撥立。欲唯散地。唯有漏地。通五趣地。具四生地。不善有覆無記二性惑地。所以獨立爲一欲漏。上界俱定。通無漏地。一趣一生。一性煩惱。由此合立爲一有漏。無明力增通相應。不共爲前二所依。以具十一殊勝事故。離諸惑立。五得名所從。雖知三界一切煩惱。應皆名有漏。漏於三有有之漏故。下界煩惱多緣。欲起從勝爲名。說爲欲漏。上界諸惑更無別勝。得其本名。名爲有漏。無明不以餘法爲名。彰自行相名。無明漏。此漏非一故名爲諸。然依瑜伽更有別釋。繁故且止。以第四句釋。第二句云。得眞自在。故名諸漏已盡。由證眞無爲漏。盡自在故名諸漏盡。以第二第三句釋。第四句云。以盡無煩惱故名得眞自在。盡者諸漏已盡。無煩惱者無復煩惱。由現種

惑無故得真自在。亦有本言。以無煩惱故名得真自在。而無盡字。唯第三句釋第四句。又以第五第六句釋第四句云。以善得心解脫。善得慧解脫。故名得真自在。以離定障名心解脫。離性障故名慧解脫。又離無明貪愛等體名慧解脫。彼相應心得離縛故名心解脫。由離此二證。獲無為得真自在。以第二句釋第三句云。以遠離能見所見故名無復煩惱。煩惱體唯取種子。遠能見者離相應縛。離所見者離所緣縛。以離現行諸漏二縛故名無復煩惱。或復單釋能見者執我心。所見者所執我。由無能執我見心故。所執我相當情不現。名離二見。前諸漏盡是總無煩惱。此無煩惱是別無我見。我見為本諸漏生故。故不相違。以第五第六句釋第七句云。以善得心慧解脫故名心善調伏。故如良馬其性調順。以第九第十兩句釋第八句云。亦如大龍者。行諸惡道如平坦路。無所拘礙。應行者已行應到處已到。故新經云。已作所作已辦所辦故如大龍。由已作道諦已辦滅諦。所以如龍。如龍威德雖行生死險阻之處如平坦路。無所拘礙。不為生死而所留難。生死因果皆已盡故。滅道滿故。論單釋第九句云。應作者作。人中龍已對治降伏煩惱怨敵。道諦滿故。能降集諦煩惱怨敵。論單釋第十句云。所作已辦者。更不復生。如相應事已成辦故。苦諦已盡滅諦滿故。以第九第十句釋第十一句云。離諸

重擔者。已作所作已辦所辦。後生重擔已捨離故。由滅道圓便捨後身生死諸法。名棄重擔。以第十一句釋第十二句云。逮得已利者。棄捨重擔證涅槃故。即以涅槃為已利故。以第十二句釋第十三句云。盡諸有結者。已逮得已利斷諸煩惱因故。煩惱為生死因名為有結。三有之結也。已逮得涅槃已利故。所以能盡三有之結。生死之因能和合苦能結故名結。此有九種。謂愛結。恚結。慢結。無明結。疑結。見結。取結。嫉結。慳結。由此九種數現起。損惱自他。招當苦增。偏立為結。以第二句釋第十四句云。正智解脫者。諸漏已盡故。以諸漏盡正智能證無為解脫。名智解脫。單釋第十五句云。至心自在者。善過見道修道智故。住見修心未自在。尚有惑故。由成上諸句。至無學道一切惑盡心自在。以第十四句釋第十六句云。第一究竟者。善得正智心解脫故。善得神通無謬三昧等諸功德故。成到彼岸之聲聞也。准上論文唯有三句。以下釋上名上起。謂以第二句釋初句。以第四句釋第二句。以第九第十句釋第八句。此以所起名起。上即起名。上起若能起名起。上之起名上起。此類非一名上上起。准論唯有七句以上釋下名上起。謂以第二句釋第三句。以第五第六句釋第七句。以第九第十句釋第十一句。以第十一句釋第十二句。以第十二句釋第十三句。以第十三句釋第十四句。以第

十四句釋第十六句。此以能起名起。上即是起名上起。若以所起名起起之上名上起。此類非一名上上起。准論唯有三句單釋。謂第九第十第十五句或第三句亦是單釋。有二句不釋。謂第五第六句。有一句以上釋下。亦以下釋。上謂第四句。總說頌曰。下釋。上有三。上釋。下有七。三單。二不釋。一通於上下。或上釋。下有六。四單。二不釋。今依此經文。十六句中唯總有六句。以下釋。上有一句。謂以諸漏已盡釋初皆是阿羅漢故。以上釋下有二句。謂以諸漏已盡釋無復煩惱。又以逮得已利釋盡諸有結。自餘關故當句自釋。漏如前釋。唯取現行一切煩惱。此諸漏已盡名阿羅漢者。即是應已永害煩惱賊義。解阿羅漢。故入十地得阿羅漢名。無復煩惱者。論云。遠離能見所見故名無復煩惱。煩惱種子得煩惱名。此可由彼雙離。所緣相應現行二縛。諸漏皆盡。無復更有煩惱種子能重斷。故名為遠離能見所見。或總漏盡別執亦亡故。遠二見。名無復煩惱。復者重也。種子斷故無復重生。由斷生死流轉法故名棄重擔。故能逮證涅槃已利。達音從彼。如音訓釋。至也及也。即由逮得有餘依涅槃已利故。能永盡三有之因。九結煩惱。由上漏盡以下四句。彼阿羅漢。善過見道修道智。故得心自在。離性事障八解脫滿亦得名為心得自在。文既闕小不可次第依論解釋。但可總取論之大義以釋經文。諸有

智者當自詳矣。第二總別相門者，謂皆是阿羅漢者，是總相門。餘十五句是別相門。阿羅漢者總名應義，應有十五義，諸漏已盡下是。一應受飲食等供養恭敬等者，即諸漏已盡，為福田。二應將大眾教化一切，無復煩惱離名利等故。三應入聚落城邑等故，得真自在，非為欲境所牽惑故。四應降伏外道等，心善解脫，具智辨故。五應以智慧速觀察法，慧善解脫了諸法故。六應不遲速說法，如法相應不生疲倦，如調慧馬善稱心故。七應靜坐空閑處，飲食衣服等一切資生，不積不聚，小欲知足，猶如大龍離閭闔故。八應一向行善行，不著諸禪已作所作常進修故。九應行空聖行，已辦所辦我我所非有故。十應行無相聖行，棄諸重擔觀滅理故。十一應行無願聖行，速得已利不願生死故。十二應降伏世間禪定淨心，不生味著，二有界定，盡諸有結，乃至於二界禪，不生愛味故。十三應起諸通殊勝功德，正智解脫，解脫謂神通故。十四應到第一義功德，至心自在證無為故。十五應如實知同生衆得諸功德，為利益一切衆生第一究竟故。波羅蜜多聲聞廣度衆生，令同已利得功德故。第八修行不息，十二於禪不著，是二別意。恐厭文繁略相配屬，其間義意隨解可知。應說頌曰：受將入降以中靜行善行，空無相無願，伏起到實知。經中六句唯有十五句中第一應受妙供，第二應將大

衆教化，第十一應行無願聖行，第十二應降伏世間禪淨心。第十四應到第一義，次第配下五句。初阿羅漢是總句故。第三攝取事門者，以十五句攝取十種功德事為不可說果，不可說果故。此中意說，十五句中攝十種功德事為顯，阿羅漢所得有為可說果，無為不可說果，有相無相，龜細異故。下隨應配。一攝取得功德有二句，謂諸漏已盡，無復煩惱，纏及隨眠二惑，若在不能攝取功德，由二惑亡，故能攝取功德。二攝取諸功德有三句，謂得真自在，心善解脫，慧善解脫。此三句中得真自在一句，降伏世間功德。世間之心不得自在，種種惑纏，由得真自在，故永離惑纏，心善解脫，慧善解脫。二句降伏出世間學人功德。學人未得離二縛故。三攝取不違功德，有一句，謂心善調伏，隨順如來教行故。猶如良馬善隨人心，四攝取勝功德，有一句，亦如大龍有大威靈，神力圓滿故。龍也。五攝取所應作勝功德，有一句，謂應作所作，所應作者依法供養恭敬，尊重如來故。非財供養名所應作正行法供養者是所應作。彼已皆作此道諸法行供養佛故。六攝取滿足功德，有一句，謂已辦所辦，滿足學地故。所學之地皆滿足，故得滅諦滿。七攝取過功德，有三句，謂棄諸重擔，速得已利，盡諸有結，初句過愛故。生死重擔，莫過貪愛。今已過故。次句過求，命供養恭敬等故。諸求供養恭敬皆為資命，今得已利，已證涅槃，過於邪命

求利養等。後句過上下界，已過學地故。有結者謂九結。今已過有學之地，過上下界故。盡諸有結，八攝取上上功德，有一句，謂正智解脫，解脫者無為果。諸德之中最上上故。九攝取應作利益衆生功德，有一句，謂至心自在，由得神通，得心自在，及自內心離繫縛，故攝取利益之行。十攝取上首功德，有一句，謂第一究竟，謂波羅蜜多聲聞堪到彼岸，勝餘鈍類故。應說頌曰：初二名攝取，次三攝諸德，順勝作滿足，如次配四句。三句名攝過，過愛命二界。上上利上首，各一名攝德。此經六句，攝取十德中唯攝三德。一攝取功德，有二句，謂諸漏已盡，無復煩惱。二攝取過功德，有二句，謂速得已利，盡諸有結。過求邪命，及過邪二界，三攝取應作利益衆生功德，有一句，謂至心自在。阿羅漢是總，所以不取唯下十五句攝功德故。成唯識中，阿羅漢有三應，已永害煩惱故，應受世間妙供養故，應不復受分段生故。上上起門攝，應永害賊無分段生，總別相門攝，應受妙供養，攝取事門非彼三攝。彼三但約決定義說。一切阿羅漢不過三種故。攝取事門唯岸者之所成故。又上上起門永害煩惱，總別相門唯受妙供，攝取事門無分段生。死宗義配之非理定爾。新經云：除阿羅漢，攝取事門，此中略文。經其名曰：至那提迦葉。贊曰：此下第三列，名有二，初列名，後結名高，此二十一人中，或有以出家前後為次第，報恩經說

初度五人。次度耶舍門徒五十。次度優樓頻螺門徒五百。次度伽耶門徒三百。次度那提門人二百。次度鷲子門徒一百。次度目連門人一百。合舉大數成一千二百五十人。或有行德大小爲次第。如迦葉在第二列。鷲子在迦旃延上列等。隨應不定。無垢稱經弟子品以德辨爲次第。以命問疾要假智辨方堪對揚故。十二由經。初成道二年度五比丘。三年化迦葉兄弟三人。五年度目連。機宜不同。諸部結集誦經異故。無量壽經云。本際者。即阿若憍陳如。梵云阿若多憍陳那。憍陳是婆羅門姓。那是男聲。阿若多是解義。初悟解故。因果經中具說。度憍陳那。優樓頻螺。伽耶。那是四人。所以初太子踰城之後。父王乃命內外親族。合有五人營衛太子。五人交譯修苦樂行。以爲道真。太子誠檢依諸外道修苦樂行。以過彼行。皆非正術。捨食乳糜。受吉祥草覺樹成道。後趣鹿園度此五人。初轉法輪。佛問解未。五人之中陳那先報。我今已解。淨居等天亦言已解。因爲名之爲解。憍陳之姓乃衆多。以解標名。那是男聲。以男簡女。故復云那。大般若云。解憍陳那。梵云摩訶迦葉波。摩訶大也。迦葉波者姓也。此云飲光。婆羅門姓。上古有仙身有光明。飲蔽日月之光。迦葉是彼之種。迦葉身亦有光能飲日月。以姓爲名故名飲光。大富長者之子。捨大財姓出家能爲大行。少欲知足行。杜多行。大人所識故標大名。

簡餘迦葉。如因果經第三卷并彌勒疏具陳上二姓之所因。次三迦葉皆飲光種。兄弟三人梵云鄔盧頻螺。言優樓訛也。此云木瓜。當其胸前有一瘡起猶如木瓜。又池中龍亦名木瓜。從彼爲稱故以爲名。伽耶山名。即象頭山。亦云城。城近此山故名。伽耶城。梵云捺地迦。言那提訛也。此是河名。正法華云上時象江三迦葉也。然因果經說。此三人皆近河邊修道。佛作神通化之入法。以大者胸上有木瓜瘡。或從池龍。第二從山。第三從河以爲名也。經舍利弗至劫寶那。贊曰。梵云舍利弗。鳥亦曰春鸚。弗咀羅言子。以母才辨喻如鷲鳥。此是彼子。以母顯之故云鷲子。又云過去身爲尼師。值釋迦佛發願願作釋迦弟子。不但今者亦符往願。復名優波提舍。以能論議故兼得彼名。梵云摩訶沒特伽羅。言大目乾連者訛也。此云大探菽氏。上古有仙居山寂處。常採菽豆而食。因爲其姓。尊者之母是彼之族。取母氏姓而爲其名。得大神通。簡餘此姓故云大探菽氏。從父本名俱利迦。亦云拘絳多。先云俱律陀訛也。大般若云。舍利子大探菽氏。此二因緣如彌勒疏。梵云摩訶迦多衍那。云迦旃延亦訛也。大般若云。大迦多衍那。此云大剪剃種男。剪剃種者是婆羅門姓。上古多仙山中靜處年歲既久鬚髮稍長。無人爲剃婆羅門法汚剃髮故。一仙有子兄弟

二人俱來觀父。小者乃爲諸仙剃之。諸仙願護後成仙貴。爾來此種皆稱剪剃。尊者身是男子威德特尊。簡餘姓故云大剪剃種男。又西方亦有取母姓者。今顯是父姓故置男名。古云繩扇。母戀此子不肯改嫁。如繩繫扇故名繩扇。真諦云。思勝皆非也。梵云阿泥律陀。此云無滅。佛之黨弟云。阿菴樓駄訛也。應作鷲字。不知菴字所出劫寶那者此云房宿。佛與同房宿。化作老比丘爲之說法。因而得道故云房宿。或云房星。房星現時生故云房星。經憍梵波提摩訶俱絺羅。贊曰。梵云笈房鉢底。此云牛相。憍梵波提訛也。過去因摘一莖禾數顆墮地。五百生中作牛償他。今雖人身尙作牛蹄牛咽之相。因號爲牛相比丘。梵云頤麗伐多。此云室星。北方星也。祀之得子因爲名離波多訛也。有云假和合。即智度論說。一鬼食人事也。梵云畢蘭陀筏蹉。此云餘習。言畢陵伽婆蹉訛也。五百生中爲婆羅門惡性龜言。今雖得果餘習尙在。如罵恒河神故名餘習。梵云薄矩羅。此云善容。言薄俱羅訛也。毘婆尸佛入涅槃後。有一比丘甚患頭痛。善容時作貧人持一阿梨勒施病比丘。比丘服訖病即除愈。由施藥故九十一劫天上人中受福快樂。今生婆羅門家。其母早亡。遂遇後母方便殺之經五不死。後求出家得阿羅漢。出家八十曾不患頭痛。目不視女人面亦不入尼寺。不爲。

女人說一句法後無憂王巡塔布施知其少欲但施一錢塔踴躍地猶向不受方知少欲如付法藏傳說此因緣梵云摩訶俱瑟迦羅此云大膝膝蓋故俱絺羅訛也此舍利弗舅氏因其佛論悟解得果如律中說

經難陀羅難陀贊曰梵云難陀此翻為喜根本乃是牧牛之人因問佛牧牛十一事知佛具一切智獲阿羅漢甚極聰明音聲絕妙梵云孫達羅難陀此云難喜孫陀羅訛也難是妻號色美端嚴無比名難喜是自名簡前牧牛難陀故言難喜難之喜故是佛親弟身長一丈五尺二寸佛到本城二日度之大勝生主之所生也梵云補刺拏梅呖利曳尼弗咄羅此云滿慈子云富樓那彌多羅尼子訛也滿是其名慈是母姓母性其慈今取母姓此滿尊者慈慈女之子或滿及慈俱是母號名滿慈子梵云蘇補底此云善現舊云須菩提翻為善吉非也梵云阿難陀此云慶喜但言阿難翻為歡喜亦訛也世尊成道內外咸慶當喜時生故名慶喜梵云羅估羅此云執日舊言羅睺羅翻為障蔽非也此中九人摩訶迦葉舍利弗大目乾連摩訶迦旃延阿菴樓駄富樓那彌多羅尼子須菩提阿難羅睺羅如說無垢稱經聲聞品疏第三四卷廣說所由恐繁不述

經如是至大阿羅漢等贊曰結名高也論云諸王王子大臣人民帝釋梵天王等皆

識知故又復聲聞菩薩佛等是勝智者皆善知故名衆所知識初解貴賤大衆所知後解大小聖衆所知無垢稱云皆爲一切衆望所識合此兩義舉二十一例取餘人故名爲等皆名大者論自解云心得自在到彼岸故所言等者以阿羅漢等非阿羅漢由阿難陀是初果故

經復有學無學二千人贊曰二無名大德衆也戒定慧三正爲學體進趣修習名爲有學進趣圓滿止息修習名爲無學唯無漏法爲體

經摩訶波闍波提六千人俱贊曰三尊重諸尼衆也梵云摩訶鉢刺闍伏底此云大勝生主佛母有三此爲小母大術生佛七日命終此尼養佛大術姊妹之類故號爲姨母大勝生主本梵王名一切衆生皆彼子故從彼乞得因以爲名又一切佛弟子名爲大生三乘聖衆名爲勝生由養佛故爲大勝生大勝生之主名大勝生主雖從彼乞得亦以義爲名舊云波闍波提名大愛道皆訛略也度此因緣如律中說

經羅睺羅母至亦與眷屬俱贊曰四內眷諸尼衆也梵云耶戍達羅此云持譽耶輸陀羅訛也形容美麗近遠聞知生育羅睺天人讚詠故名持譽譽美稱也相傳釋云是乾闥婆女彼生兒爲樂神生女爲玉女也若稱玉女何得有子又佛出家後持譽父母欲得將還明非玉女未曾有經須達摩經瑞應經皆云羅睺是瞿曇之子佛有三

夫人一瞿曇二耶輸三鹿野各有二萬姪女瞿曇無子是玉女彼經從長母爲名亦無過失又經云佛有三子一善星二優婆摩耶三羅睺故涅槃云善星比丘菩薩在家之子上二尼衆各得出家道行久成希聞妙法有緣皆至眷屬俱來

法華經玄贊卷第一

保安三年二月八日丁酉書始同廿八日本末合二卷書了法隆寺僧覺印之同年十月十五日移點已了以興福寺圓如房本爲之法隆寺僧覺印以左點爲正長承三年甲寅四月十五日壬午同寺僧良勝一遍奉已了教授之師覺印了

妙法蓮華經玄贊卷第二

沙門基撰

經菩薩摩訶薩八萬人贊曰第五聖德難思衆文有三一標類舉數二歎德三列名此初也梵云菩薩修持行略有二門一自利大智爲首二利他大悲爲先菩提覺義智所求果薩埵有情義悲所度生依弘誓諸故名菩薩以二爲境名爲菩薩有財釋也又覺是所求果有情是自身求三菩提之有情者故名菩薩或菩提是所求果薩埵者勇猛義不憚處時求大菩提有志有

能故名菩薩。二皆依主。又菩提即般若。薩埵謂方便。如是二法能利樂一切有情。故名菩薩。亦菩提亦薩埵。或及初解皆持業釋。摩訶大也。薩埵如前。今此菩薩位居八地已上。爲簡前小及二乘位。故言摩訶薩。無著般若論云。諸菩薩有七種大故。此大衆生名摩訶薩埵。如菩薩地說。下大乘章中別當具列。

經皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉。贊曰。自下第二歎德。有十三句。論以二門釋。一上支下支門。二攝取事門。支者分義。上支分謂總相。下支分謂別相。故論云。應知阿耨多羅三藐三菩提不退轉者。是總相。餘是別相。此總相也。無上正覺體即佛果。所有五法。謂淨法界。及四智心品。無著金剛般若論說。阿耨多羅三藐三菩提顯示菩提及菩提道。阿耨多羅此顯菩提自相。解脫相故。三藐三菩提顯示菩提者人平等相。以菩提法故。得知是佛。大智度論說。智及智處俱說名般若。菩薩地說菩提菩提斷皆名菩提。故阿云。無。阿耨多羅云。上。三云。正。藐云。等。又三云。正。菩提云。覺。即是無上正等正覺。此有四覺。一無上覺是總也。即顯菩提清淨法界。二正覺簡外道邪覺故。三等覺簡二乘但了生空偏覺故。四又正覺簡菩薩。菩薩因覺未滿。果位非正覺故。此顯菩提道。即四智品。下一覺字貫通上四。由具下三一切莫過。超遍等喻。眞理所覺名無上覺。然諸經論多說眞理名。無上菩提體。

以根本故。今此雙取佛果理智俱名無上菩提。於此二果俱不退轉。云何不。不退轉。由具下十因不退轉。故於佛果能不退轉。決定當證念念進修名不退轉。退者失也。轉者動也。八地以上任運進修於大菩提。修習不退無煩惱故。亦復不爲一切有相功用所動。名不退轉。由此八地名不動地。相用煩惱不能動故。不退有四。一信不退。十信第六名不退心。自後不退生邪見故。二位不退。十住第七名不退位。自後不退入二乘故。三證不退。初地以上即名不退。所證得法不退失故。四行不退。八地已上名不退地。爲無爲法皆能修故。今此菩薩皆八地已上故。言於無上正等覺不退轉。定當證得。故不退者非即不轉。又不退有二。一已得不退。初地即得。二未得不退。八地方得。無上正覺是未得法故。八地以上能不退轉。情祈正覺心進不動。法駛流中任運轉故。名不退轉。此不退者即是不轉。

經皆得陀羅尼。至轉不退轉法輪。贊曰。下別支分。有十二句。以十種示現。分二。初九自利。後一利他。初九又二。初八有爲德。後一無爲德。初中又二。初五福慧。後三悲智。初五又二。初三內行。後二善緣。初中有三。初一熏修自利。次一利他。後一利法。善緣二中。初一遇緣修行。後一讚美除疑。三悲智中。初一慈悲。後二智慧。此中有三。一住聞法不退轉。謂皆得陀羅尼。陀羅尼者此云總持。總持有二。一攝二散。攝者持也。此即聞

持。聞於文義任持不忘。即所聞之能持名之爲攝。聞即總持。體念慧也。十地經云。八地以上菩薩於一切法能堪能思能持。彼論解云。堪謂聞慧。思謂思慧。持謂修慧。於一修慧分三用故。散者施也。此有四種。一法二義三能得菩薩忍。四明呪。施與衆生故。此中二種初是能持即聞持是。後是所持餘四種是。復分爲二。一自利聞持等也。二他利法義等四。因果別故。二樂說不退轉。謂樂說辨才。辨才即是四辨七辨而樂說故。四辨者即四無礙解。一法無礙解。二義無礙解。此二如次即是解教理無滯智。三詞無礙解即解諸方言音無滯智。四辨說無礙解即說法等七辨無滯智。七辨者一捷辨須言即言無蹇吃故。二迅辨。懸河滄洽不遲訥故。三應辨。應時應機不增減故。四無疎謬辨。凡說契經不邪錯故。五無斷盡辨。相續連環終無竭故。六凡所演說豐義味辨。一句言多事理故。七一切世間最上妙辨。具甚深如雷清徹遠聞等五種聲故。四無礙解至方便品釋。多以後得智及正體智爲體外緣起故。三說不退轉。謂轉不退轉法輪。法輪是所說常說。此不退轉法故。謂轉如前四位二種不退轉法名轉不退轉法輪。又彌勒所問經云。說自分功德名轉不退法輪。說外分功德名轉不退法輪。又說智名不退。說福名不轉。又說般若名不退。說方便名不轉。又說有爲事名不退。說無爲理名不轉。此法如輪

故名法輪。輪有三義。一圓滿義。八正道等。殺轉。輻等皆圓滿故。二不定義。佛從見道轉生修道。從修道後生無學道。自得此已復爲他說。安置聖道於他身中。如是展轉他得聖已。復爲他說。輪不定故名爲輪。三摧壞義。蠅蛆拒轍輪能摧之。聖道在心能摧煩惱。能摧未伏能鎮已伏。如王輪寶故喻如輪。法輪有五。一輪自性。擇法覺支正見等是。二法輪因。能生聖道。教聞思等。三輪眷屬。聖道助伴五蘊諸法。四法輪境。聖道所緣四諦等理。五法輪果。因道所證菩提涅槃。轉者說也。法既名輪說亦稱轉。今隨所應說。八地後行不退位此五法輪故名爲轉。又此五體即是四法。教理行果皆名法輪。轉者動也。顯也。運也。起也。動宜言教顯揚妙理。運聖道於前起。真智於言後。圓摧障惱名轉法輪。下方便品當具顯示。

經供養無量之所稱歎贊曰。此有三句。初之二句合爲第四依止善知識不退轉。供養無量日千諸佛於諸佛所殖衆德本。論名殖衆善根。以己身心業依色身攝取故。菩薩修行莫過身心。今舉殊勝色身之業供養諸佛深植德本攝取己之身心一切所有善業供養有十。菩薩地說。一現前供養。於對現前佛設利羅及制多等一切三寶親面供養。二不現前供養。於餘佛制多等作佛等想修不現前供養。三現前不現前供養。現對前時復作是念。一佛制多等法性卽三世

十方諸佛制多等法性。故我今者現前供養一佛制多等。卽是供養三世十方佛制多等。修現前不現前供養。四於如是所唯自供養。五若起悲心以隨力物施貧苦等。願彼安樂令他供養。六俱供養。自既作時復勸教他作此供養。七財敬供養。以華香等敬問禮拜。乃至以珍寶等修財敬供養。八廣大供養。卽以財敬長時多妙。乃至淨念迴向菩提。自力集財從他求得。發願想化爲百千身。恭敬禮拜。一一化身出百千手持散華香出百千聲歌讚功德。復出百千妙莊嚴具而爲供養。於瞻部洲乃至十方。所有供養普生隨喜。雖少用功而與無邊廣大供養。九無染供養。不以輕慢矯詐放逸不淨等物。修無染供養。十正行供養。若有須與修四無量。乃至少時信忍離言真如法性。起無分別住無相心。卽爲守護菩薩淨戒。乃至修行四攝事等。修正行供養。應念此爲最上最妙。過前供養百千萬倍不可比喻。修供養時應念。如來是大福田具大恩德有情尊難遇獨出衆義依止。如佛既爾於法僧亦然。如幽贊上卷說。殖種也積也立也。衆通平去二音。五斷一切疑不退轉。常爲諸佛之所稱歎。爲者使也被也。由諸菩薩八地已上位。至斷於理事疑盡。煩惱所知二疑俱盡。故第八地名決定地。乃被諸佛常所稱歎。或由佛歎能斷衆疑。衆疑菩薩住於何位。及所得證。今顯上位及所得證。故除衆疑。

經以慈修身。到於彼岸。贊曰。此中四句六爲何等事。說彼彼法。入彼彼事不退轉。謂以慈修身。論云。以大慈悲而修身心。此釋所由。諸菩薩爲何等事。外爲他說法。內入證諸法。以大慈悲熏修身心。按苦與樂故。顯行二利。但爲慈悲不由餘事。慈悲各有三如下當說。七入一切智如實境界不退轉。謂善入佛慧。此言顛倒。應云。入如實境界之一切智不退轉。卽入觀照智。與下第九別。若依論文便無異也。八依我空法空不退轉。通達大智達二我無智也。九入如實境界不退轉。到於彼岸。窮實性故。

經名稱普聞。百千衆生。贊曰。此有二句合爲一句。十應作所作住持不退轉。名稱普聞。無量世界。故能住持佛法令法不滅。衆生聞名信向修學。能度無數百千衆生。故名應作所作。菩薩所應作謂利衆生故。上來上支下支門下。明攝取事門。論有二釋。論攝取事門者。攝取諸功德事。初番釋云。示現諸菩薩住何等清淨地中。因何等方便。何等境界中所應作。故。此爲總標。論下釋釋。十三句中。應分爲三。於無上正等正覺不退轉一句。是住何等清淨地中。次有十句。是因何等方便。後之二句是何等境界中所應作。故。論釋中唯解初二句標不釋第三句何等境界中所應作。地清淨者八地以上三地。無相行寂靜清淨故。此中以無相理名無上正等正覺故。後三

地皆於無相行任運寂靜離障清淨名不退轉。非諸垢染有相等之所退轉故。第二句因何等方便者。有四種。一攝取妙法方便。任持妙法以樂說力爲人說故。此攝三句。任持妙法者皆得陀羅尼。由得聞持任持妙法令不捨離。住在自心持之不忘故名。任持以樂說力者樂說辨才故。爲人說者轉不退轉法輪。爲人說此不退輪故。二攝取善知識方便。以依善知識作所應作故。此攝三句。以依善知識者。供養無量百千諸佛。作所應作者。於諸佛所植衆德本。德本即善根。是所應作故。由此常爲諸佛之所稱歎。三攝取衆生方便。以不捨衆生故。此攝一句。以慈修身。由以大慈悲熏習身心故。能不捨一切衆生。常能救度。四攝取智方便。以教化衆生令入被智故。此攝三句。善入佛慧通達大智到於彼岸。由自有三智能令衆生攝取三智故。自成三智者是諸衆生攝取三智之因。初智知如實智。自利智也。次智是知事智。利他智也。後智是真理智。智實性也。論中唯解此初標二句。不釋何等境界中作所應作。此攝二句。名稱普聞無量世界是何等境界。能度無數百千衆生。是所應作。由菩薩具三智等故。名聞遠振十方世界。能於此無量世界境界中。度百千衆生作所應作。度衆生者是諸菩薩之所應作故。此初番訖第二復次云。復有攝取事門。示現諸地攝取勝功德。不同二乘功德。故此

二句爲總標。下自別釋二句者。一示現諸地。二攝取勝功德。不同二乘功德。故十三句中初四句是示現諸地。後九句是攝取勝功德。初四句示現諸地者。皆於無上菩提不退轉一句是第八地故。次二句是第九地。次一句是第十地。故論下釋示現諸地云。八地無功用智不同下上故。不同下者下功用行不能動故。不同上者上無相行不能動故。自然而行故。上者勝行無相行也。下者劣行功用行也。唯識釋不動地云。相用煩惱不能動故。此論解不退轉。謂功用不動。無相行不動。任運進修。空有雙證。不爲二動名。不退轉。於九地中得勝進陀羅尼門。具足四無礙解自在故。九地得聞持等滿名爲勝進。具足七辨等爲他說法。前第三地雖得聞持猶未圓滿。今說滿位。於第十地轉不退轉法輪得受佛位如轉輪王子。以八九十地同示現諸地故。論自結云。下之九句名攝取功德。上之三地皆同得之。釋第二攝取勝功德者。示現依何處。依何心。依何智。依何等境界行。依何等能辨故。此有五句。論爲初標。下自別釋。依何處攝三句。供養無量百千諸佛。於諸佛所植衆德本。當爲諸佛之所稱歎。論云依善知識處所故。依何心者攝一句。以慈修身。論云我依度衆生心教化。畢竟利益一切衆生故。諸菩薩所作皆云。我以度衆生爲心故。言我依衆生心。由畢竟能利益一切諸衆生故。依何智者攝三句。善入佛慧通達

大智。到於彼岸。論云依三種智。一授記密智。爲衆生說深密義智。記者記別解釋之義。即佛慧也。二諸通智。以大神通利益衆生智。即通達大智。三真實智。證真如智。即到於彼岸。彼岸即真理故。能到者智證之義。依何等境界行者。名稱普聞。無量世界一句也。諸世界有二。一器二有情。皆是菩薩修行所行之境界。依何等能辦者。能度無數百千衆生。菩薩以三智於彼界中能辦何等事。謂能度衆生。隨合別配後之二句。論乃解云。依何等境界行。依何等能辦者。即三種智攝應知者。文意謂以三智於世界境中能辦利益衆生事用故。言三種智攝。此翻意略不能具顯。其意必爾。經其名曰。至得大勢菩薩。贊曰。下列名爲二。初列後結。合有十八菩薩。皆以願行爲名。分爲七對。此中初三拔苦與樂對。曼殊室利云。妙吉祥。與衆生樂。是北方常喜世界歡喜藏摩尼寶積佛。聞名能滅四重等罪。又云過去爲龍種上智尊王佛。當來亦言成佛。華嚴經說在此清涼五臺山。與一萬菩薩俱。阿耨盧枳帝濕伐邏耶云。觀自在。觀三業歸依而拔衆生苦。略云觀音。觀音授記經云。阿彌陀佛滅度後次當作佛。名普光功德山王佛。此佛滅已。大勢至菩薩次當作佛。名善住功德寶王佛。得大勢者。所至之處世界振動有大威勢。衆生遇者自然苦息。獲大勝樂有前二能經常精進。菩薩贊曰。此二自利他對。自

行常勤他利不倦

經寶掌菩薩贊曰。此三濟貧救對。寶掌

濟貧苦衆生。手中出寶。藥王爲大藥樹。

救治王諸疾。勇施一人通能二事。勇出

財藥財藥俱攝

經寶月菩薩贊曰。此三導明破闇對寶

月能導智明如月可重。月光破諸癡暗

猶如月光。滿月能爲二事。

經大力菩薩贊曰。此二神通小大對。由

作神通警策有緣皆令發意。能動百千

世界名大力。能動無數世界名無量

力。

經越三界菩薩贊曰。此二離染進善對。

越三界離染也。越者離度義。毘陀婆羅

云賢護。護守善法令不失故。

經彌勒菩薩贊曰。此三世間出世間對。

彌勒姓慈拔離生死世間。寶積導師引至

彼岸出世寶積引至菩提。菩提法寶積而與

之。導師爲大導師引至涅槃圓寂。故此

三別合成七對。

經如是等至八萬人俱。贊曰。此結也。肇公

云。此皆菩薩無生身。無生身者無處不生故

言無生。無生故塞三界門。無處不生故。垂

形六道。

經爾時釋提桓因至二萬天子俱。贊曰。上

明內護五衆。下明外護十衆。於中人非人

爲二。非人中天非天爲二。天中欲色界爲

二。欲界有三。一帝釋。二四王。三自在。此初

也。或地居空居爲二。地居中帝釋四王爲

二。此初也。梵云釋迦提婆因達羅。釋迦姓

也。此翻爲能。提婆天也。因達羅帝也。正云

能天帝。釋提桓因云。天帝釋俱說倒也。此

在妙高山頂而住。三十三天之帝主。過去宇

橋尸迦。此云彌兒。名阿摩揭陀。此云無毒

害。即摩揭陀國過去帝釋修因之處。用爲國

名。彼國古名致甘露處。即劫初帝釋與阿修

羅戰。以山爲橫。橫乳海。得甘露致於此

地。因以爲名焉。帝釋往昔有三十二人以

爲同伴。有善法夫人。圓生夫人。歡喜夫人。

設支夫人。同修勝業。故生天中。有善法掌

圓生樹。歡喜園。阿修羅女。設支夫人。此等因

緣如宗輪疏。

經復有名月天子至萬天子俱。贊曰。此四王

衆。三光乃是四王天攝。更無別天。有經觀

音名寶意。作日天子。即此寶光。大勢至

名寶吉祥。作月天子。即此名月。虛空藏

名寶光。作星天子。此名普香。日宮火精作。

徑五十一踰繕那。月宮水精作。徑五十踰

繕那。星亦水精作。極大者十八乃至小者

四俱盧舍。一俱盧舍三里餘。此並空中旋繞

四洲。四大天王。東方持國南方增長。西方

醜目。北方多聞。居妙高之半腹。第四層級。亦

住。七金山之頂。三光四天高下去。地四萬踰

繕那。壽量形相如餘處說。

經自在天子至三萬天子俱。贊曰。下空居天

夜摩天。觀史多天名自在天子。得異熟

果。隨意所念。勝下二天。下二天果依樹而

得。今隨欲得。名爲自在。樂變化天他化自

在天名天自在天子。不樂異熟果。樂自樂

他。變爲樂具。而受用之名。大自在。又解他

化天主名自在天。第四禪主名大自在天。又

自在天是帝釋臣。大自在天是帝釋之師。若

後二解無四空居欲界天也。

經娑婆世界主至二萬天子俱。贊曰。此色界

天。梵云索訶。此云堪忍。諸菩薩等行利樂

時多。諸怨嫉衆苦逼惱。堪耐勞倦而忍受

故。因以爲名。娑婆者說也。初禪大小等於

欲界一四天下。一千初禪始等二禪。二禪爲

火災頂。一千二禪始等三禪。三禪爲水災

頂。一千三禪始等四禪。四禪爲風災頂。乃

是三千大千世界。號爲娑婆世界也。故娑婆

界主大梵王。即第四禪主。梵摩云寂靜清

淨。淨潔皆得。亦云梵潔也。今唯言梵。但略

云爾。尸棄者火災頂即初禪主。火災尖頂

故。光明者二禪主。小光無量光極光淨天主

故。等表三禪主也。然大般若五百七十云。

堪忍界主持髻梵王故。尸棄者頂髻也。即

持髻梵王是堪忍界主。梵王之別名。光明是

餘禪主。

經有八龍王眷屬俱。贊曰。下明非天衆

有五。初龍衆也。第一名喜。次名寶喜。此二

兄弟善應。人心風不鳴。條雨不破塊。初能

令入喜。後性賢令喜。故以爲名。娑伽羅

者即鹹海之龍。和修吉者此云九頭。繞妙

高。食細龍之類也。德又迦者此云多舌。

舌有多故。或由嗜語故名多舌。阿那婆

達多者此云無熱惱。無熱惱池之龍。離三

熱惱故。一非火沙所燦。二無風吹衣露形。三無妙翅鳥所食。無此三種所生火惱名。無熱惱。華嚴經云。大地菩薩爲此池龍。與大悲雲蔭覆一切衆生。離苦法門而得自在。於鱗甲中流出諸水。日夜無竭。濟瞻部洲諸有情類。摩那斯者此云慈心。華嚴經云。將降雨時先雲七日待衆事了。然後始雨。故名慈心。優鉢羅者此云紅蓮華居池爲名。

經有四緊那羅。眷屬俱。贊曰。梵云緊捺洛。此云歌神。緊那羅說也。初歌四諦。次歌緣起。次歌六度。後歌一乘。或初三種歌三乘之教行。後一歌一乘之理果。故名持法。或歌一乘教理行果。如次配之。隨佛所說一會之法所宜歌故。如世樂音歌君德故。

經有四乾闥婆王。眷屬俱。贊曰。樂音五孝反。梵云末奴是若濕縛羅。此云可意音。亦名如意音。樂者令人愛樂也。正法華云。一名柔軟天子。二名和音天子也。梵云健闥縛。此云尋香行。即作樂神。乾闥婆說也。西域由此呼散樂爲健闥縛。專尋香氣作樂乞求故。樂中有二類。一非絲竹也。鼓磬之類。二非絲竹。簫箏之輩。非絲竹之下者名樂。上者名樂音。絲竹之下者名美。上者名美音。或此同。前歌神音曲。如次同彼。

經有四阿修羅王。眷屬俱。贊曰。梵云阿素洛。此云非天。索洛者天之異名。阿之言非。以多誑詐無天行故。名曰非天。如人

不仁亦名非人。瑜伽佛地論說爲天趣攝。難心名鬼趣。正法念經是鬼畜趣。伽陀經說鬼畜天三。有云羅喉阿修羅是師子兒。畜生所攝。今依大乘。喻伽爲正。此有五類。一極弱者。在人間山地中住。即今西方山中有大深窟。多是非天之宮。以下四類。十地經說。二妙高山北大海之下。二萬一千由旬有羅喉宮。三次下。二萬一千由旬有勇健宮。四次下。二萬一千由旬有華嚴宮。五次下。二萬

四千深於須彌矣。與起世經相違。彼說須彌東西去山一千由旬外有毘摩質多宮。縱廣八萬由旬。七重城等是別聚落。亦復無失。羅喉此云執日。非天與天闘時。將四天王天先與其戰。日月天子放盛光明。射非天之眼。此爲非天箭鋒。以手執日障蔽其光。故云執日。今爲第四。應知。初列婆稚者。舊云被縛。非天前軍爲天所縛。正云跋稚迦。此云團圓。正法華中最勝是。即當勇健。次執日後與天闘。時有勇健力。跋陀縛義。此非被縛。佉羅耨耨者佉耨皆去聲。跋平聲呼。古云廣肩膊形貌更大。次勇健後當華嚴是。梵云吹摩質。利此云綺畫。明文其身。或云寶錦用冠其服。云毘摩質多羅說也。此爲最大天帝釋之婦公。含支之父。

說此因緣如宗輪疏。經有四迦樓羅王。眷屬俱。贊曰。梵云揭路茶。此云妙翅鳥。羽色妙不唯全金故。舊

云迦樓羅。翻爲金翅鳥。皆訛謬也。增一阿含說。佛告諸比丘。有四生妙翅鳥。謂卵胎濕化。有四生龍。亦卵胎濕化。比丘當知。若卵生鳥欲食龍時。上鐵叉樹。自投於海。是時此鳥以翅翮水令兩向分。而取卵生龍。出而食之。設欲取胎生龍等。鳥即喪亡。如是胎生鳥唯食胎卵二生龍。濕生鳥食前三生龍。於化生龍。設欲食者。鳥即喪亡。化生鳥能食四生龍。設欲食者。鳥即喪亡。妙翅鳥不能食。所以者何。如來恒行慈悲喜捨四等之心。是四等心有大力。有大勇猛。不可阻壞。故妙翅鳥不能食之。故諸比丘當行四等之心。今此次第。即四生鳥亦云大威德者。諸龍怖故。威德廣大。大身兩翅相去三百三十六萬里。大滿腹恒飽。如意。領下有珠。

經韋提希子。眷屬俱。贊曰。此人王衆。佛以住此王城。說法故。獨舉之。梵云吠題吠弗。多。古云思惟子。今云吠是勝義。題吠云身。即東提提訶之名。彼提提訶男聲中呼。此吠題吠女聲中呼。此是山名。亦是彼山中神名。從彼乞得。因以爲名。韋提希說也。梵云阿社多設咄路。此云未生怨。阿闍世說也。未生以前已結怨故。亦名折指。由造逆業。聞小乘經。懺悔已後。猶墮拍毬地獄。後得獨覺果。涅槃經云。闍王不遇者。婆來月七日當墮地獄。聞大乘經。懺悔已後。不墮地獄。又有經云。懺悔已後。得柔順忍。以母標名。故言韋提希子。阿闍世王。加涅槃

經有四迦樓羅王。眷屬俱。贊曰。梵云揭路茶。此云妙翅鳥。羽色妙不唯全金故。舊

經等具陳其事

經各禮佛足退坐一面。贊曰：列衆中第二明其儀軌。尊敬情深各禮佛足。方受「正法退坐」一面。

經爾時世尊尊重讚歎。贊曰：衆成就中文段爲二。上來列衆此明佛所威儀。論解衆成就中有四。上已解三。此爲第四。四衆者古云魔梵沙門婆羅門。此說色欲二天之勝人中上首。故顛師云：一影響衆在座默然。二發教衆如鷲子與彌勒三請是。三當機衆稟教悟解。四結緣衆時未悟解結後因緣。又有四衆謂聲聞菩薩並客舊二衆。古人疏有多義。然此後文又觀四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷爲四。周迴曰圍。坐匝稱繞。進財行爲供。有攝資名義。修謹曰恭。崇仰曰敬。敬甚曰尊。尊深曰重。是理談美曰讚。觸事論德曰歎。論解有四。一衆圍繞。二前後。三供養恭敬。四尊重讚歎。論牒經同此經之中少前後義。今准應言爾時世尊爲諸四衆前後圍繞。供養恭敬尊重讚歎。文方具足。其前後者各見佛對其前爲之說法。即以面向爲前。所不向爲後。望一人一人皆有前後。不以方處爲前後也。

經爲諸菩薩至佛所護念。贊曰：此即第三如來欲說法時至成就。略有三義。一依人先爲菩薩說大乘經。名無量義。後爲聲聞方說一乘。二依利先以一乘利他教理。化根熟菩薩。後以一乘自利行果方化初根迴心

聲聞。三依法先談法體後談功能。故未說

法華已前先說無量義。名爲時至。大乘經者此是通句。餘是別句。十二門論六義名大乘。一出二乘。二佛最大此乘能至。三佛之所乘。四能滅大苦與大利樂。五觀音等大士所乘。六能盡諸法源底。攝大乘云亦乘亦大故名大乘。即萬行是。或乘大性故名大乘。即真如是乘運義。無著金剛般若論說七種大。名雖少別義與對法第十一同。對法云即此乘性由與七種大性共相應。故名爲大乘。一境大性以菩薩道緣百千教爲所緣。故彼名法大。二行大性具二利故彼名心大。三智大性了二無我故彼名信解大。四精進大性三大阿僧企耶修習百千難行行故。彼名淨心大。五方便善巧大性。由其智慧不住生死涅槃故。彼名資糧大。六證得大性成就十力四無畏等諸功德故。彼名果報大。七業大性窮生死際建立佛事故名爲大乘。彼名時大。乘體根本即真如理。是無相故。與勝鬘同。勝鬘經云。一乘即大乘。大乘即佛性。佛性即涅槃界。未通萬行亦乘亦大。七大性體通有爲故。至一乘章當具顯示。此爲總句。名無量義等三句。是所說大乘。經別名。正法華中唯有二句。論牒經有十七名。正合論文應云。爲諸菩薩說大乘經。名無量義。最勝經典大乘方廣教菩薩法佛所護念諸佛秘法諸佛德藏諸佛密處能生諸佛諸佛道場諸佛法輪堅固舍利善方便宣說巧一乘第一義

處妙法蓮華最上法門。論云。一無量義者。成就字義故。以此法門說彼甚深妙境界法故。深妙境界即佛最勝之境界故。能詮教法說彼義故。教亦無量。由此字教及所詮義皆名無量。無量義經云。以諸衆生性欲無量故其所說法亦無量。法無量故義亦無量。義無量者從一法生。其一法者即是無相。如是無相無相不相。無相不相名爲實相。菩薩摩訶薩安住如是真實相已。所發慈悲。明諦不虛。於衆生所真能拔苦。苦既拔已復爲說法。令諸衆生受於快樂。善男子。菩薩若能如是修一法門。無量義者。必得疾成無上菩提。善男子。譬如一種子能生百千萬。百千萬中一一復生百千萬數。如是展轉乃至無量。此經典者亦復如是。從於一法生百千義。百千義中一一復生百千萬數。如是展轉乃至無量無邊之義。是故此經名無量義。論不唯取所生教理名爲無量。無量之體即真智境。體能成就成就就彼字義故。二最勝經典。此於三藏中最勝妙藏故。三大乘方廣。無量大乘法門隨大乘衆生根機之法。此經具有住持成就故。四教菩薩法。爲化根熟菩薩隨彼法器而能成就。不化二乘等故。五佛所護念。依佛有。此依餘無故。六諸佛秘法。此法甚深唯佛所知。祕是藏義故。七諸佛德藏。諸佛功德禪定之藏。在此經故。八諸佛密處。若根未熟非法器故。而不與之九能生諸佛。聞此法門能成報化身菩

提故 十諸佛道場。此法門能成無上菩提。非餘經故。能顯諸佛法身智故。十一諸佛法輪。破諸闇故。十二堅固舍利。三佛如來功德法身。此經具有而不壞故。十三善巧方便。依此法門。得成佛已。復爲衆生說。天人等五乘之法。成。佛智慧巧方便故。十四宣說一乘。顯示如來無上菩提究竟之體。二乘非究竟故。十五第一義處。此法門即是如來法身究竟住處故。佛之法身名第一義。此法身住處名第一義處。十六妙法蓮華論有二釋。一出水義。以所詮義名華。二華開義。以能詮教名華。即證智甚深。阿含甚深也。出水有二義。一出水義不可盡。出離小乘濁泥水故。此談華體。頓悟菩薩性離泥水。法體性常故不可盡。此談一乘理性。出二乘故名出水。二復有義。蓮華出泥水。喻諸聲聞入如來大衆中坐。如諸菩薩坐蓮華上。聞說無上智慧清淨境界。證如來密藏。此意說言。菩薩坐蓮華上。聞說無上智慧境界。能證如來甚深密藏。聲聞迴心已去。得入大衆中坐。亦如菩薩坐於蓮華。聞說慧境。亦證密藏。前解菩薩頓悟體出。此解漸悟後時用出。正以教理化諸菩薩。榜化二乘。故作此說。華開義者。衆生於大乘中起。懸崖想。心怯弱故。不能生信。開示如來淨妙法身。令生淨信。十七最上法門。攝成就故。攝成就者。攝取無量名句字身。頻婆羅。阿閼婆等偈故。此爲根本。攝餘一切名句字義。故名爲最上。此乃所詮是餘能

所詮最上法之門。能詮亦是餘能所詮法之門。由攝一切名句字等故。頻婆羅是小乘五十二數中第十八數。阿閼婆是第二十數。此是餘大乘經教偈頌數。此皆能攝故名法門。即是二十千萬億偈。論云十七句中。此是總句。餘是別句。此經但有二。一無量義體。用勝故。二教菩薩法。化根熟故。三佛所護念。依佛有故。三義增勝。故偏說之。問其無量義經第十六亦名妙法蓮華。今說無量義經。竟入無量義處三昧。從三昧起。方說此經。亦名妙法蓮華。二名何別。答有五解。一云蓮華有二時得名。如蓮華未出水時。性能出水。故亦名蓮華。彼經亦爾。說彼智慧之性能出於水。性能開敷時。猶未化。二乘趣一乘故。今者此經正化。彼入大乘之位。超出二乘。如蓮華出水。已亦名蓮華。彼經正名無量義。傍名妙法蓮華。正返菩薩。傍令聲聞聞之。信解不愚。於法後方化入。此經正名妙法蓮華。亦得傍名無量義。正化聲聞入一乘故。時位有殊。體性無二。故將說此經。先入無量義處三昧。二云無量義經名法華。與此名體無二。彼時唯教菩薩。未有二乘趣一乘故。說教理所依。真如妙理。正名無量義。傍名妙法蓮華。此時化彼二乘趣一乘故。說能依行果。正名妙法蓮華。如出水。故。傍亦得名無量義也。三云彼據智慧體名法華。此約智慧功能名法華。會二歸一。故四云又彼以教理名爲蓮華。菩薩已修一乘之因。趣一乘果故。不爲說。

行果一乘名爲法華。由但不知。應病與藥之教理故。但說教理名爲法華。今此會中二乘未能應病與藥。故不爲說教理蓮華。但爲彼說行果二種。名爲蓮華。令趣入故。故下經云。乘此寶乘。直至道場。因行華也。唯以佛之知見。示悟衆生等果蓮華也。又開示悟入中。論目解云。開者無上義。示者同義。悟者不知義。入者令入不退轉地義。前三爲果。後一爲因。勝鬘亦爾。唯說一乘因果名一乘故。五云彼以教理二種名爲蓮華。此經對彼二乘教理行果。並名蓮華。義周圓故。如前已說。前三義釋。彼此體同。後二義釋。此寬彼狹。由此義故。彼無量義經。唯以二義名爲無量。一法二義。論云成就字。義故。字者教法。義者所詮。彼無量義經云。以衆生性。欲無量。故法亦無量。法無量。故義亦無量。義無量者。從一法生。其一法者。即是無相。然今此經雖初讚理教。後文多以行果名爲蓮華。實體上下諸處經文。亦通教理行果故。後解爲善。法華既爾。一乘亦然。准此應悉。經佛說此經已。至身心不動。贊曰。下文第四所依說法。隨順威儀。住成就。住者依止安處之義。此明依止安處。說法所依威儀。隨順說法之軌則也。此正應言住。說法所依隨順威儀成就。說無量義經。訖結加趺坐。表智處深理。方可說法。如說般若。若先住對面念後起方說經。坐有二相。一降伏坐。以左押右。二吉祥坐。以右押左。今將說

法作吉祥坐。加者重也。即交重足坐。有爲
「跏者不知所從。此明依止安處何等軌儀
而說。於法。今依三種軌儀。一依三昧成就
故。入於三昧。身心不動是。二依器世間天
雨四華。地六動是。三依衆生世間四衆八
部歡喜等是。入定證真起通。警物衆生喜
仰。故此分三。不離安坐名爲威儀。梵云三
摩地。此云等持。平等持心而至於境。即是
定也。云三昧者。說也。觀無相理。定名。無量
義處三昧。處謂處所。無量義者。無量義教
所詮衆義。因眞理生故。說眞理名之爲
處。論解一依三昧成就有二義。一者成就
自在。力身心不動故。謂若不入三昧。有分
別動搖。於此不能證說自在。今入三昧。身
心不動。離於分別動搖。於法便得能證說
自在。故云成就自在。力身心不動故。二者
離一切障。隨自在力故。謂得入三昧。離諸
定障。隨順於法。證說自在。若有定障。於證
及說不自在。故論次別釋。前自在力有
二。一隨順衆生不見對治攝取覺菩提分
法故。釋初自在力。謂諸衆生不能任運見
無漏對治道。思覺方得。今佛亦爾。隨順衆生
不能任運見對治道。今亦入定思惟攝取。
覺察無漏對治道菩提分故。二爲對治無
始世來堅執煩惱故。釋隨自在力。堅執煩惱
謂分別動搖。分別動搖故是非心起。是非
心起故愛惡惑生。愛惡惑生故諸業起。諸業
起故衆苦轉。今爲治此分別動搖法執之
心。故入三昧。離堅執惑。論又解云。由入定

故能動世界。及知過去無量無邊劫事。不
入定者神變不起。不知過去世。示相故
也。問佛無不定心。行住恒在定。不起滅
定而現威儀。何須今入。答有十義。一入出
隨緣動靜利物故。二若不入定。無由放
光現諸瑞故。若不入定。恐非佛瑞。三欲
說法時示審機故。四顯法殊妙。故入定觀
令尊重故。五顯慧必由證理。入定方能起
之。師範後學。令修定慧故。六示定慧滿
說法示慧滿。入定顯定滿故。七者爲末世
軌。說法必先自靜心。故八者示善思惟聰明
之相。亦令餘人審諦事故。九入定現瑞發
三問答故。不爾便無彌勒等問。十顯示三
密。入定意密。放光等身密。說法語密。故頌曰
隨瑞審妙師滿未思問。密問將說
法華何故須入無量義定。何因不入法華
三昧。答曰。即如將說般若。亦先入定。能斷
經云。端身正願。住對面念後方說經。此亦
如是。先入無量義三昧。後說法華。法華體
即無量義故。法華三昧即無量義三昧。無量
義經爲菩薩說。法華經爲聲聞說。無量義
談體出生無量義。法華談功能能出二乘。
體雖雖殊。其實無二。故將說法華。先入無
量義三昧。下文亦有悟法華三昧。不言悟
無量義三昧者。但是隨機濟物之要。宜
逐便匠生之巧用。名雖有二。體實不二。又
教理行果異故。如前。又先觀察眞如法體。
後說因果功能法華
經是時天雨及諸大衆 贊曰。下明器世

間有二。一雨華二動地。今此雨華。曼陀羅
者。此云適意。見者心悅故。曼殊沙者。此云柔
軟。華體柔軟。亦令見者離諸剛照。三業故。
摩訶大也。新翻經云。適意華。大適意華。柔軟
華。大柔軟華。如次即是此之四華。欲明法
悅諸人心。調三業也。亦有云天雨爲華。骨
華有五德。一掩蔽臭惡。表聞法已障垢雲
銷。二嚴淨國土。表聞法已衆善飾身。故下
經云。而此世界悉皆嚴淨。三敷榮見臺。表佛
將欲開闢一乘。四華後菓結。表聞經已後
得菩提。五香氣遠騰聞者歡悅。表內德周備
名滿十方。衆生聞者莫不崇仰。唯雨此華。
非餘華者。表聞此經發心歡悅。離執二
乘。硬強心故。又將開一乘教理行果爲其
眞實。亦開二乘四法以爲權迹。故雨四華。
亦爲度四生。與四念住。修四正勤。獲四
神足。行四法迹。證四諦理。截四流。斷四
繫。去四纏。得四妙智。悟四涅槃。證於
四德故。雨此四華。不增不減。散佛以申
供養。表佛四事已周。及衆以蔭羣生。顯衆
當亦成四
經普佛世界六種震動 贊曰。釋迦所王三
千大千名佛世界。此皆普動。故言普佛世界
皆動。此動處也。下頌中言。而此世界六種震
動。故知唯是動。釋迦界非十方界。或此普
動與光照同。不爾放光何故乃寬。動界
乃狹。下文據近顯化。此界捨權就實故。若
依初解。唯此界動。明捨權就實故。震者動
也。起也。六動有三。長阿含說。一六時動。謂

入胎出胎出家成道轉法輪入涅槃。今時動者轉法輪時。二六方動。大般若經第八秩說。謂東涌西沒。西涌東沒。南涌北沒。北涌南沒。中涌邊沒。邊涌中沒。今或是此。三六相動。大般若說。謂動涌震擊吼爆。搖颺不安。為動。鱗龍回山為涌。或六方出沒名涌。隱隱有聲為震。舊云自下昇高為起。今云有所扣打為擊。碎礫發響為吼。舊云令生覺悟為覺。今云出聲驚異為爆。此各有三名。十八相動。般若經云。謂動等動等極動。乃至爆等爆等極爆。但爾小動名動。諸處通動名等動。遍大傾動名等極動。餘皆准知。今此舉總但名六動。唯是十八變中一振動也。勝思惟梵天經說有七因。一驚怖諸魔。二令時衆不起散心。三令放逸者而自覺悟。四令念法相。五令觀說處。六令成就者得解脫。七令隨順問正義。今亦可爾。故示動相。

經爾時會中一心觀佛。贊曰。此衆生世間有四。一四衆。二八部。三二王。後結歡喜。梵云。耶波索迦。耶波斯迦者。耶波近也。迦云事。索是男聲。斯是女聲。以諸男女成就戒者。堪可親近奉事。比丘比丘尼衆故。云近事男近事女。古云。優婆塞優婆夷名。清信男。清信女。訛也。夜叉者。此云勇健。飛騰空中攝地行類諸羅刹也。羅刹云暴惡。亦云可畏。彼皆訛音。梵語正云藥叉。邏利婆。梵云莫呼洛伽。此云大腹。大蟒田蛟腹行之類。摩睺羅伽訛也。餘如前說。

轉輪聖王有四。仁王經頌言。十善菩薩發大心。長別三界苦輪海。中下品善業散王。上品十善鐵輪王。習種銅輪王。二天下。銀輪王。天性種性。道種堅德轉輪王。七寶金光四天下。此與餘經三種姓別。亦與十地經金輪位異。應會釋之。如王法念經第二。瑜伽第四廣說業果等相。隨其所應感。得金銀銅鐵四輪七寶等物。而為化也。觀神變之希奇。得未曾有。發勝心以冥道歡喜合掌。澄情寂靜故一心。冀發金言。故觀佛。

經爾時佛放眉間白毫相光。贊曰。下第五依止說。因成就論有二釋。一云。彼諸大衆現見異相不可思議事。如來應為我說。渴仰欲聞。生希有心。名依止說。因成就。是故放。大光明。示現諸世界中種種事故。夫佛說法必為濟生。生發希渴之心。名為說。因。此將說法所依止。因。生希渴而為說。故放光。遠照異相難知。大衆觀光遂興正念。佛將為說。渴仰冀聞。既生希有之心。次應當為說法。是故放光。能生衆生渴仰心。故名為說。因。二云。先示現外事。六種震動等。後示現此法門內證深密法。故所以先現神通外事。表佛說此法門。乃是由內證深密法。又由內證深密。所以外現神變。神變既彰。表佛將說所證之法。故名說。因。雖先雨華動地。未是殊絕之能。今放神光希奇更甚。由內證深密。故外現難思。由此說因獨標斯瑞。此中有三。一放光。二照境。三所見。此初也。眉者面首之媚。表所說勝大乘完媚。間謂

兩中表說中道。白為衆色之本。顯此法是三乘之源。所以喻白蓮華。白牛馳駕也。豪者長毛。亦有為毫毛也。觀佛三昧海經第一云。太子時舒長五尺。樹下長一丈四尺五寸。成佛已長丈五尺。有十楞現。中外俱空。旋之圓卷如秋滿月。分明皎色映雪珂。圍如三寸。光有七義。一令生淨信。知是勝人。二破暗冥。癡愚併蕩。三能導明。引出世故。四表內發智光。五濟衆苦。由放光照。衆苦息除。六警群情。由觀光明。有緣皆至。七令厭色境。諸衆生等貪生死之境。久沈生死。觀佛光明。遂厭生死之色。故佛放光。涅槃從面門而放四光。上生舉佛身而縱金色。今從眉間放其白光。各有表矣。神境智通有十八變。一振動。二熾燃。三流布。四示現。五轉變。六往來。七卷。八舒。九衆像入身。十同類往趣。十一隱。十二顯。十三所作自在。十四制他神通。十五能施辨才。十六能施憶念。十七能施安樂。十八放大光明。雨四華者自在之變。振六種者振動之變。此放光者流布之變。見六道等示現之變。下神力品當具顯示。

經照於東方。阿迦尼吒天。贊曰。第二照境也。一世界者。一三千界。照萬八千佛之世界。唯照東方者。西域以東為上。表法華經唯被佛性大乘機根。不被餘性。故不照餘。譬如日出先照高原。佛日亦爾。先照根熟。故舉東方有所表矣。正法華中亦照東方。殊無照彼餘方之文。萬者數盈滿。八者

數不足。表此說。一乘真實之盈滿顯彼二乘權迹之不足。又萬表涅槃寶所萬德。八表菩提牛車八正。由此二體皆一乘故。此經將演此經能至。聞者圓成。故唯照爾不增不減。下照地獄者。表有苦而皆拔。上至天者。勸有樂者而求一乘。慈悲普廣有緣皆照。地獄衆生雖不至會。雖無容預之心。亦照令其苦息。梵云阿鼻至此云無間。無間地獄八地獄中此最下故。受苦不輟故名。無間。梵云捺落迦此云苦器。亦云不可樂。亦云非法行處。造非法行處也。在於處處。今言地獄從本大處。以爲言耳。梵云阿迦提瑟掃此云質礙究竟。阿迦提瑟掃。究竟義。阿迦尼訛也。色究竟天有形之頂光可至處。不照無色彼無處故。靡者無也。傍照一萬八千上下括於五趣。無不周遍。振動唯在此界偏警有緣。放光遂至一萬八千顯明權實故也。亦如光照五趣皆蒙緣集。經唯在四趣。經於此世界至六趣衆生。贊曰。下明所照。有七。一六趣。二佛三法。四四衆五菩薩。六入涅槃。七起塔。此七分三。一觀生死沈淪。二觀三寶出現。三觀滅後行化。欲令欣厭以發心故。此生死沈淪六趣衆生以六門分別。一釋名。二出體。三開合。四處所。五壽量。六因果相釋名者。六者數名。趣謂所趣。五蘊假者起煩惱業所歸趣處。立以趣名。帶數釋也。地持云所受自然故名爲天。俱舍云光潔自在神用名天。涅槃經云以多思故

名之爲人。離心云意寂靜故名之爲人。離心云以從他求。又常飢虛惡怯多思故名。餓鬼。俱舍云以傍行故名爲傍生。或名畜生。畜者育畜之義。人之資具人所畜養之生。故名畜生。梵云捺落迦此云苦器。如前已釋。那落迦此云惡者。造惡之者生苦器中。故名苦器。無地獄名處所不定非唯地故。地持云增上可厭。離心亦云不可樂故名爲地獄。梵云阿素落此云非天。前已解訖。出體者。六趣皆以第八異熟識而爲自體。無覆無記性攝。故唯識云此第八識是界趣生施設本故。又云此識足爲界趣生體。無勞別執有實命根。又有情流轉五趣。四生然趣生之體即異熟識故。開合者。六趣總爲一。謂一期生死。次開爲二。謂善趣惡趣。分段生死變易生死。或開爲三。謂三界。或開爲四。謂四生。四有者。一生有二。本有三。死有四。中有。及四種生死。謂方便生死。因緣生死。有有生死。無有生死。或開爲五。謂五趣除阿素落。或開爲六。如此文等說。有六趣。離心非天鬼趣所攝。瑜伽佛地天趣所攝。正法念經鬼畜生攝。伽陀經中鬼畜天攝。今依大乘唯天趣攝。以瑜伽佛地爲正。行多不實。諛詐爲先。不同諸天直實行故名曰非天。如人不仁亦名非人。不言非鬼非畜生故。今此離之故分爲六。或開爲七。謂七有五趣及業中有。或開爲九。謂九有或九有情居。或開爲二十五有。如下當說。餘門如下第二卷經火宅頌中常釋。

瑜伽第四正法念經亦具陳述。此說萬八千界六趣之生於此悉見。經又見彼土至修行得道者。贊曰。此觀三寶出現有三。一佛。二法。三僧。僧中有二。一聲聞二菩薩。此聲聞中有其四衆。論云修行者未得聖果。得道者已得聖果。四衆之中有此二類。因目觀佛身耳便聞法。並見彼衆隨佛修行。經復見諸菩薩行菩薩道。贊曰。此菩薩也。因緣者是所以義。謂爲求出生死速證佛果。成就衆生。爲此因緣修菩薩道。或爲嚴淨佛土成就衆生修菩提分。行菩薩道。或爲修四攝六度行菩薩道。如是等種種所以。信解者信而且解。住地前位未得聖果。相貌者三業相儀。行菩薩道貌儀也。應爲貌字。現現皆非。住於十地已得道果。由種種所由行菩薩道故入二位。又因緣者外遇良緣值善友也。善知識者是大因緣故。信解。相貌是內修行。內修行中內心行名信解。身語行名相貌。心觀妙理名信解。捨頭目等名爲相貌。行菩薩道者。論云依四攝法教化衆生方便攝取故。信解。相貌皆是行菩薩道。四攝法者。一布施。如後當釋。二愛語。常說悅意諸實。如法別義之語。遠離頻蹙含咲先言。命進問安隨宜慰愈。見有昌盛而不自知覺。善法增而中慶悅。說佛法教。恒爲勝益。於已怨仇起清淨意。於極癡者暫除疑惑。於真福田。諂誑惡行都無嫌恨修難愛語。

欲除障蓋爲說先作心調善者爲說誦法多放逸者誦令出離有疑惑者談說決擇依四淨語起八聖語三者利行由愛語故先示正理隨所學處悲無染心勸導調伏安處建立能令獲得現利財位後利出家俱利離欲輕安解脫習近惡友未植善根著大財位深極放逸外道僻執邪見誹謗常起八纏十惡業者於此一切皆能開解起大悲心雖受大苦心無勞倦倍生歡喜雖處財位最勝第一而自卑屈如僕如奴如旃荼羅如孝子等無染無僞眞實哀憐慈愍之心永不退轉四者同事以此義利若勸他學亦自修學教他知已所修同事善根堅固不生退轉今作是念此所教我定有利樂彼自行故不爾便言汝自不善何能教我汝且於他諸受此事故須自行菩薩利他行雖無量舉此四攝攝一切行故不論餘章義如無垢稱疏第二卷

經復見諸佛至起七寶塔贊曰此觀滅後行化有二一入滅二起塔梵云波利泥縛請此云圓寂即是圓滿體寂滅義涅槃說也涅槃以六門分別一體二名三得時四得人五能障六入意體者涅槃有四一自性清淨涅槃二有餘依涅槃三無餘依涅槃四無住處涅槃此四之體即大般涅槃有三一總四之體皆一眞如眞如具三方成涅槃能生圓覺名摩訶般若體覺性故在二乘身不生圓覺非爲覺性不名般若若大智

度論云說智及智處皆名爲般若故華嚴云自性清淨心亦名無師智二出所知障名爲法身勝鬘云在纏名如來藏出纏名法身在二乘等不名法身非功德法所依止故三衆苦都盡離二死故名爲解脫在二乘等分段死盡雖離二縛非圓解脫然二乘者亦微得此三乘同坐解脫之床由此二乘亦名得涅槃然非大涅槃義不具足故又依涅槃經第二卷大涅槃要三事具足名入大涅槃般若能證一空之智法身即是所證二理解脫即是由智證理障盡所得假擇滅體如伊字三點涅槃亦爾由智證法身而得擇滅法身爲本依之有二故如伊字二點在上一點在下別不成者三事條然有其別體許別時得理亦不成三事涅槃不異不一要俱時得方名入故縱不成者般若爲最下品解脫爲次中品法身爲次上品三法俱時三品而得此亦不成豈上下名縱傍前後名橫若三別體前後證之理亦不成由起大智證法身理離縛解脫三事不一不異名入大涅槃非如二乘執三別體有其三品前後別得或俱時得成入涅槃餘別出體釋名等義如唯識第十卷抄今明彼佛示入無餘非入大涅槃初得成佛彼已得故所應度者此已度訖故入涅槃其未得度者亦皆爲作得度因緣故起寶塔供養舍利梵云設利維體也舍利者說經觀波云高顯言塔訛也又論本科照境已下文云依器

世間者傍照萬八千堅朗下二界是衆生世間者所見六趣衆生是數種種者下云示現種種觀故即餘五所見觀見此中種種事故論開爲四一者食謂所見佛資長義任持義是食義然資長衆生殊勝善法住持衆生善根不壞故佛名食又云是示現依止住食若爾菩薩八地以上對法亦名示現住食應入此攝又受用義是食義受用法樂能食故名食二聞法如名可知三修行謂四衆修行得道及菩薩行菩薩道者四者樂謂所見入滅生滅滅已彼寂爲樂故又樂有五一自性樂二因樂三苦對治樂四受斷樂五無惱害樂此復有四一出離二遠離三寂靜四覺法此入涅槃是後四中寂靜樂也示現種種觀者此顯寶塔無數恒沙觀知此故又觀見此種種事故名種種觀量種種者解下頌中入涅槃已起七寶塔寶塔高妙五千由旬等是又重科所見七事云六趣衆生是具足煩惱差別佛下足六事具足清淨差別具足清淨差別中有佛法弟子差別示現三寶差別故弟子中復乘差別聲聞菩薩二乘別故即此清淨中有世界有佛見三寶者名爲有佛有世界無佛見入涅槃及爲起塔名爲無佛

法華玄贊卷第二本

保安三年十月十九日移點已了以興福寺圓如房之本法隆寺僧覺印爲令法久住爲之

妙法蓮華經玄贊卷第二末

沙門基撰

經爾時彌勒而有此瑞 贊曰：第六大段大眾現前欲聞法成就文段有三。初彌勒示相懷疑。次衆人實生心惑。後慈氏雙申兩意。發問先因彌勒道滿當主。因成現世。逢緣不少。植業良多。豈復觀豪光而不知。觀等持而不了。但是示有不知之相。發問以警群情。故名彌勒示相懷疑。衆人以根地人下不測大聖之微祥。觀外相以疑生故名衆人實生心惑。彌勒挾自他之兩意發問文殊一人。徵先所由故爲第三段也。初中有四。一牒瑞徵因。二舉奇詢答。三推功上德。四謙己方陳。此初文也。妙用無方曰神。神通轉異名變。外應祥物立以瑞名。瑞即信也符應也。此問放光有何符應所以牒說因爲問經今佛世尊誰能答者 贊曰：此舉奇詢答。牒隨順威儀住以爲問。入三昧。三昧理深名不可思議。動地雨華名現希有事。或雨華動地放光遠照外應物機皆名神變。牒瑞徵因所攝。唯入三昧名爲希有事。誰能答者詢訪答人。經復作此念我今當問 贊曰：文殊師利等推功上德我今當問者謙己方陳。文殊師利道果久成。示居因末紹佛法王之位。獨得法王子名。已曾親近得遇良緣。供養諸佛深

植德本。進財進行名供養故。文殊師利住

第四依供養八恒。並前三依合值二十六

恒河沙佛故。必應見此希有之相。謙己

不知。我今當問。論云問於一人多人欲

聞生希有心是故唯問文殊師利。心多未

了疑出多人。解在非多答唯在一。論云示

現佛與弟子互相隨順。證說等法皆不相

違爲現大相因故者。大相謂所說妙法。因

謂神變。今現瑞相爲說之因。又大相者即

現瑞相瑞相即因。與所說法爲因故。又因

者所以。問現神變等大相之所以也。何故

唯問文殊不問餘人。有二法故推於文

殊。一現見諸法文殊證知諸法故。二離諸

因緣自心成就彼法故。謂文殊師利離諸

構畫。及離比知並從他聞之因緣故。所以

推之。示現種種瑞相者。示現彼彼事。事非

一故名爲彼彼。如彼事現沒住滅。所見六

趣衆生現在彼生死中沒名爲現沒。所見

佛法四衆並諸菩薩。現在彼住名爲現住。

見佛入涅槃並爲起塔。現在入涅槃故名

現滅。所見七事無不攝盡。或住即現在。滅

即沒無。見入涅槃并爲起塔名滅沒。所餘

五事皆名現住。論以文殊能記彼事。是故

問之。文殊師利所作成就因果成就所作者

謂彼所修作法。此有二種。一福德二智慧。

內德滿也。因成就者謂一切智成就。緣即

放光雨華動地。外德滿故。重複釋言因者

相也。謂現大瑞相此因。之果者謂所說大

妙法果。故今推問

經爾時比丘至今當問誰 贊曰：衆人實生

心惑也。是佛光明耀說因放光。神通之相

牒威儀中雨華動地。外相衆人共觀。所以

牒之生疑。入定非衆所知所以不牒爲問。

以根人地並居下故不能測知佛之入定。

既不知入于何定。亦依何處以生疑故不

問也

經爾時彌勒至文殊師利言 贊曰：下第三段

雙申兩意發問先因有二。初長行後重頌。

長行有二。此初雙申兩意

經以何因緣至國界莊嚴 贊曰：此後發問

先因。而有此瑞總也。神通相者牒威儀中雨

華動地放光明等牒說因也。彌勒挾自他

以爲問。觀外瑞而共同故。雙牒瑞以生徵。

不牒入定以爲問。外人不疑入定。下亦不

頌入定故也。悉見彼佛國界莊嚴者。論總

解經意云。種種佛國土者。示現彼國土中

種種差別。示現爲化四衆六趣衆生。所現

穢國及淨妙國土。無煩惱衆生住處。爲化

十地菩薩所現淨國。於彼國土佛爲上首

者。諸菩薩等依佛住故。佛於二國得自在

故。長牒前文。所以所見之中先說佛爲上

首。凡說重頌有十所由。一爲利鈍兩根。二

爲前後兩衆。三爲直曲兩樂。四爲難易兩

解。五爲真俗兩隨。六爲取捨兩分。長行取善

七爲標釋兩則。長行標八爲智辨兩殊。長行智

無礙九爲解持兩異。長行爲持法。十爲說行

●前頁

●不分卷

●滿二開

●或二感

前後 直曲難真俗 取捨及標釋 智辨
解說行 長行與頌六義不同 廣略或有無
合離與前後 文質並隱顯 是曲直差
別 至下文申一一賞顯

經於是彌勒至大光普照 贊曰。梵云伽陀
此翻爲頌。頌者美也歌也。頌中文句極美麗
故歌頌之故。詛略云偈。此祇略頌。進詮體
義劣於名句。退爲所依不及聲文。故於
百法不別建立。然以聲上屈曲爲體。即名
句文更無別性。不同小乘頌依於文及文
士者。此乃室盧迦三十二字處中頌也。凡有
六十二頌分之爲二。初五十四頌頌前瑞
相後八頌頌正興。問。初中復三。初一頌頌
前說因中放光能照。次三頌頌前威儀中雨
華動地等。後五十頌頌說因中照境所見。此
初也。先頌放光。後頌雨華。六不同中前後
不同。隨文便故

經雨曼陀羅至地皆嚴淨 贊曰。下三頌頌
威儀中三事。一頌半雨華。半頌動地。一頌四
衆歡喜。此頌雨華。不頌入定。自知不問。衆
亦不疑。長行四華。此頌二者。合離不同。華
爲栴檀香。風似赤白檀香氣可遠聞。故悅
可樂心地皆嚴淨。乃與長行有無不同
經而此世界至得未曾有 贊曰。初二句頌
動地後一頌頌四衆歡喜

經眉間光明至上有頂 贊曰。下五十頌
頌照境所見分齊。爲二。初一頌半頌照境
後四十八頌半頌所見。此頌器世間。即照境
也。皆如金色顯可重故。光雖白色表一

乘爲本。所照如金影。一乘可重。或示現諸
佛淨土之相。令修一乘外果之因。故如金
色。至下當知。下文殊頌中亦現淨土故。或
豪雖白光乃金色

經諸世界中至此悉見 贊曰。下四十八頌
半頌所見六事。前七事中不頌入滅。文分
爲六。初一頌半頌六趣衆生。次半頌頌見
佛。次六頌半頌聞法。次一頌半頌四衆。次三
十一頌半頌行菩薩道。後七頌頌滅後起
塔。此初也。即衆生世間中。具足煩惱差別。生
死。是總通惡業。苦。所趣是別。即六趣果。或
所趣果體即生死。以業煩惱假者有情爲
能趣故。經自釋言善惡業緣受報好醜受報
好醜是所趣果。善惡業緣爲能趣因。由善業
爲異熟因貪等爲潤緣。受人天好總報。人
天好總報行善衆生所歸處故。由惡業爲異
熟因貪等爲潤緣。受三惡趣醜總報。三惡
趣醜總報行惡衆生所歸處故。名爲所趣
於此悉見。中有業煩惱名爲能趣。外器世
間名趣資具。內異熟果名爲所趣。如有頌
言 獸歸林藪 鳥歸虛空 聖歸涅槃
法歸分別 即以所歸爲所趣。假者有
情以善惡趣爲生死所趣。論明具足清淨
差別。即數種種

經又親諸佛聖主師子 贊曰。此半頌明見
佛。師子即聖主。聖主即諸佛。以下釋上。無
畏自在名師子。冥冥洞俗名聖主。衆聖之
主即諸佛也

經演說經典至開悟衆生 贊曰。下六頌半

頌聞法。分二。初三頌半頌聞四辨。後三
頌頌聞三乘。此即初也。初半聞義無礙。
一頌聞法無礙。一頌聞詞無礙。一頌聞辨
才無礙。義深名微妙。上乘名第一。義無礙
解也。教離垢染名清淨。善順人心名柔
軟。法無礙解也。契理名深妙。應機名樂聞。
妙順諸方名各於世界。詞無礙解也。種
種因緣法之道理。以無量喻諸譬況也。法
喻雙開略有二義。一照明佛法。二開悟衆
生。辨才無礙解也

經若人遭苦至爲說淨道 贊曰。此聞三乘。
聲聞獨覺菩薩如次配此三頌。厭音於飽
反。厭。深猶足而不欲復爲也。有作厭於
鹽反飽也

經文殊師利至今當略說 贊曰。此一頌半頌
見四衆。因結於前便明。親彼四衆修行得
道相。狀衆多。見聞若斯結前所見。及千億
事明。見四衆。今此經中宗明一乘。不能具
列餘四衆行。故例衆多我今略說。上明聲
聞。下明菩薩。即乘差別

經我見彼土至而求佛道 贊曰。下三十一頌
半頌行菩薩道。分三。初一頌頌種種因緣。
次十七頌頌種種相貌。後十三頌半頌種種
信解。前長行中以外緣內行說。凡至聖階
降先後。今頌先依外緣後明自行。自行以
勝劣爲前後。相貌者十地無漏有漏難修。
次第修。六波羅蜜行。信解者唯有漏修。亂修
非次第。勝劣既殊故前後別。然修六度略
有三位。見道以前初劫之中於一行中唯

●風十(則)● ●難二唯? ●滋二誤! ●●狀二壯●

修一行。亂修有漏即此信解。初地至七地滿第二劫中於一行中修一切行。有漏無漏二皆難修。八地至十地滿第三劫中一切行中修一切行。純無漏修。後二劫修即此相貌。十地經言。初地行檀乃至十地而修智度。於餘度中隨力隨分非不修習。故此相貌即十地修。有次第故行廣大故。信解即是見道已前。行非勝故說亂修故。此頌因緣。恒沙菩薩者梵云。號伽。訛略云。恒。河神之名。河從彼稱。號音其於反去聲也。經中說恒河沙為喻。無熱惱池出四大河。此即一也。一由沙多。二由世人共為福水。入洗罪滅沒死生天。三雖經劫壞名字常定。四佛多近此宣說妙法。五衆人共委。故多為喻。仍取初出池口方四十里沙。以為喻。

經或有行施至求佛智慧。贊曰。下十七頌頌相貌。中分二。初十五頌頌六度。次習二益圓成。後之兩頌八風不動。三悲接物。頌六度中分六。初六頌施。次二戒。次一忍。次一勤。次二定。後三慧。此施有三初四外財。次一內外。後一內財。外財四中一施七寶。次施八珍。次施成度。後施雜物。七寶中一金。說文金有五色。黃為其長。久。蘊不生百練不輕。徒革不達。西方之行出於土從土左右。所以金字象金在土形。今亦聲也。二銀白金也。三珊瑚紅赤色石脂似樹形四真珠即赤真珠。佛地論云。赤虫所出。或珠體赤名赤真珠。五摩尼者。如意神珠。

既無琉璃。便開珠二。六車渠梵云。牟娑洛揭婆。青白間色。七馬瑙梵云。遏濕摩揭婆。此云。杵藏。或言。胎藏者。堅實故也。色如馬腦。故從彼名作馬腦字。以是寶類故字從玉。或如石類字或從石。此七不同隨方所重。如。上生疏。次頌八珍。一金剛。二諸珍。帝青大青之類。三奴。古者罪人役官入賤為奴。或為奴字。四婢。女之卑稱。五車。輿輪之總名。夏后氏奚仲所作。古音居。言行所以居人。今車舍也。言行者所居如舍。六乘。駕也。謂可乘者。周禮乘載也。謂象馬之徒。七寶飾輦。輦車人在前引之。古卿大夫亦乘。自漢已後天子乘之。故今天子皇后所乘車曰輦。八寶飾輿。余據余居二反。說文車輿也。又車無輪曰輿。乘也載也。有作輿非也。皆以珍嚴故言寶飾。次一頌施成度。義。成唯識云。具七攝受方成度相。若闕便非。應說頌曰。安住與依止。意樂及事業。巧便向清淨。度成由此七。此中但舉一迴向菩提。餘六准而可悉。顯得佛乘三界第一。即迴向意。次一雜物。顯音息利反。古人四馬一乘逐也可。以馳逐。房星四謂之天駟。故人效之。欄鈎欄也。門遮也。欄闌皆得。有作蘭香草也。非此義。楮音食尹時名。二反。闌檻也。縱曰檻。橫曰楮。華音戶華反。依此俗釋。黃帝與蚩尤戰。於涿鹿之野。常有五色雲氣。金枝玉葉。止於帝上。有花鬘之形。因而作華蓋。華美之蓋也。據實理釋。西域暑熱人多持蓋。以花飾之。名為

花蓋。華是花音也。軒音虛言反。安車也。曲輶輶車耳。以物增嚴名為飾也。有作輶飾。虛假反。布張車上。禦熱名輶。車四馬駕。傍飾欄楯上施華蓋。張輶嚴飾。以為布施。上四外財。次一內外。身等為內。妻子為外。次一唯內。施而心欣。施有五相。至心及信心。隨時。自手施。如法行。捨物。是名施五種。即七攝受中第四事業不應施亦五相。不淨亂衆生惱害衆生物及壞淨心者。皆不應施與。即五相中如法施也。施有五利。親近。恒樂。見宗敬。好名。聞復作後時因。是名施善利。此上皆如發菩提心經說。於此施中應起四智。一若有財心不樂施。起覺悟智。二財勢關心不樂施。起忍苦智。三財悅意心不樂施。起知倒智。四欣世界而行施者。起不堅智。施以無貪及彼所起三業為性。如菩薩地說。經文殊師利。而被法服。贊曰。此二頌戒。戒有三種。一。律儀戒。即七衆所受。二。攝善法戒。所修三乘一切善法。三。饒益有情戒。即利有情三業萬行。勝鬘經云。波羅提木叉。毘尼出家受具足為大乘。故說。菩薩地言。律儀戒者。捨輪王位。如棄草葉。出家受具足等。皆名律儀戒。故此所說即律儀戒。律儀戒為本。方有後二。若破律儀三戒俱捨。故四波羅夷皆律儀戒。此明初出家方能受具足等。故說最初律儀戒也。有本言披法服。披音敷。羈反。方言披散也。今亦帶著之義。今正應言而被法服。被音皮。義反。服用被

帶之義出家寬曠猶如虛空。在家迫近猶如牢獄。故說出家持戒有五利。一十方佛護念。二捨命時歡喜。三持戒者爲親友。四功德圓滿。五生生常得戒成其性。智度論說戒爲德瓶。卽此第四。頌曰。護念終歡喜戒友功德圓。生常戒成性。是名戒五種。

經或見菩薩至樂誦經典。贊曰。此一頌忍。讀誦經典思惟法義。諦察法忍。舉難偏說。攝餘二忍。謂耐怨害忍。安受苦忍。

經又見薩薩至思惟佛道。贊曰。此一頌勤。此通被甲攝善二種。略無利樂有情精進精進有五。謂被甲。加行。無下。無退。無足。卽經所說有勢有勤有勇堅猛不捨善軛。最初發起猛利樂欲名被甲。次起堅固勇悍方便名加行。次爲證得不自輕蔑亦無怯懼名無下。次能忍受寒熱等苦於劣等善不生喜足名無退。次能證入諸諦現觀等欣求後後勝品功德名無足。二乘究竟道欣大菩提。諸佛究竟道樂利樂他。故初一名被甲。後四名攝善。此中合名勇猛精進。

經又見離欲至讀諸法王。贊曰。此二頌定。離欲閑故常處空閑。由安住靜慮故深修禪定。引發靜慮故得五神通。由辦事靜慮

故讀諸法王。此三必由離欲方得。經復見菩薩至聞悉受持。贊曰。下三頌願。慧此一。加行智。妙達實相故智深。音樂不壞故志固。又思慮遠故智深。不休息故志固。加功能聞聞並能持。

經又見佛子至而擊法鼓。贊曰。此二頌願。二智。定慧具足根本後得二智滿故。後得智中以喻講法。講法有四意。一欣樂說法。二化諸菩薩不化二乘。三破十魔衆。四而擊法鼓。擊法鼓者開權顯實。至下當知。魔羅云。破壞號也。略云。魔名波卑夜云。惡者。波旬訛也。雜藏中佛說魔軍有十。今爲頌言。欲憂愁飢渴。愛睡眠怖畏。疑毒及名利。自高輕慢彼汝等軍如是。一切無能破。我智箭定刀。摧壞瓶投水。

或正智擊。真如後智擊。俗理。說法發誓令衆得聞。此六度中皆具二利。然以布施唯明利他。後慧通彰二利。中四但說自利略無利他之說。實非無也。

經又見菩薩至不以爲喜。贊曰。下二頌八風不動。三悲接物。二頌如次。此八風不動。宴音焉見反。安也息也。有作晏字。焉潤反。亦默也。八風者一利二衰三毀四譽五稱六譏七苦八樂。今此但舉於四生喜得財位名利。面讚爲譽。背讚名稱。適悅名樂。於此四中菩薩不以爲喜。恭敬之言義貫通故。翻此四種衰毀譏苦亦不生憂。身心寂然語言宴默離八風故。此如瑜伽第二持解。

經又見菩薩至令入佛道。贊曰。此三悲接物。悲謂拔苦。有情緣悲緣有情起。行有多種。生亦無窮。偏舉一行。濟重苦生故言放光濟地獄苦。餘二悲行法緣無緣准此亦成。下當具顯。

經又見佛子至勤求佛道。贊曰。下十三頌半。頌地前凡夫信解行道。六度亂脩卽爲六也。一頌勤。一頌戒。一頌半忍。二頌定。五頌施。三頌慧。此勤也。飲食知量減劣睡眠初夜後夜覺悟瑜伽。遺教亦言初夜後夜亦勿有廢。中夜誦經以自消息。無以睡眠因緣。令一生空過無所得也。嘗試也。謂暫爲之。今不暫爲故言未嘗。經行林中。西域地濕壘塼爲道。於中往來消食誦經。如經布納之來去。故言經行。此乃策勵脩四正斷。於已生惡不善法脩律儀斷。於未生惡不善法修斷斷。於已生善法修防護斷。於未生善法修修習斷。以求佛道。故華嚴云。佛子善諦聽。我說如實義。或有速出要。或有難解脫。若欲求除滅。無量諸過惡。應當一切時。勇猛大精進。

譬如微小火。唯濕即能滅。於佛法教中懈怠者亦爾。譬如入鑽火未出。數休息火勢隨止滅。懈怠者亦爾。譬如淨火珠離緣而求火。畢竟不可得。懈怠者亦爾。譬如明淨日。閉目求見色。於佛教法中懈怠者亦爾。由初發心精進爲最。信爲欲依。欲爲精進依。故此但以精進爲首。十信心中後精進故。

經又見具戒至以求佛道。贊曰。此一頌戒。三業威儀常無缺減。勿輕小罪。以爲無殃。水滯雖微漸盈。大器深見怖畏及慚愧故。淨如寶珠者。一內外無瑕。二戒德圓備。三威光晃曜。四衆所愛樂。由此鵝珠被縛草繫捨身。

雁墮知事之前。龍生伊蘭之樹。瓶隨所欲。律儀爲本故也。

經又見佛子。以求佛道。贊曰。此一頌半耐怨害忍。少得謂多得。名增上慢。特族姓色力。聰敏財富道德名譽。得高勝他。遂行打罵。菩薩以五種觀皆悉能忍。一親屬想。二唯法想。三有苦想。四無常想。五攝受想。頌曰。應觀彼害者。親屬唯有法。有苦及無常。攝受故應忍。上來略標並廣如幽贊。恐繁不述。捶音之累反擊也。打音頂。

經又見菩薩。以求佛道。贊曰。此二頌定所離有四。一戲謂分別戲論。二笑謂談謔。三離自愚癡。四離惡眷屬。離親屬。尋故。不離有二。一翻第四親近善緣。二一心除亂。翻前三種故。遺教經云。汝等比丘。當離。慣聞獨處閑居。思滅苦本。若樂衆者。即受衆惱。廣說如經。

經或見菩薩。求無上道。贊曰。此五頌施分三。初三頌四事施。次一頌上妙施。後一頌意樂施。四事者飲食湯藥衣服臥具。看者非穀而食之曰看。看菹也。應作看字。食也。啖也。菜之類是。亦云葷。膳具食也。今時美物亦曰珍膳。俗解看膳肉也。今則不然。菩薩設以供養佛。故應爲膳字。有作饋饋非也。旂檀者。亦謂牛頭栴檀。黑謂紫檀之類。白謂白檀之屬。上妙施中。父母病。法師。最後身菩薩。設非證聖者。施果亦無量。又云若有戒足雖羸劣。而能辨說利多人。如佛大師應供養。愛彼善說故相似故。以清

淨好園林施。意樂施中有六意樂。一廣大。二無厭。三歡喜。四恩德。五無染。六善好。此中有三。一歡喜。二無厭。三善好。即求無上道。前施四事。即廣大施。荷彼前恩。名恩德施。三時無悔。不爲染雜。名無染施。以飲食施足。法食故。不墮飢饉劫故。以醫藥施。當得法藥。無諸病故。以衣服施。得七寶衣。柔和善順。具慚愧故。以臥具施。當具資緣。入空寂舍。慈悲室故。以園林施。當住覺苑。總持園故。及得無漏法林樹故。以華施。得七覺華。故。以菓施。得四聖果。故。以浴池施。當得捨垢八解池故。

經或有菩薩。求無上道。贊曰。此三頌慧。初一後得智。法施無盡故。迦葉經云。若恒沙世界。珍寶滿。其中以施諸如來。不如以法施。施寶雖多。不及一法施。一偈福。尙勝況多。難思議。次一正智證。無相故。二相者分別也。無二相者。即是餘經不二法門。如彼三類說。不二義。地前學作有相。無相。利他自利。二智行故。後一加行求正道故。教音古孝反。訓也。示也。詔音諸。耀反。導也。謂教導之。詔照也。關於成事。即有所犯。以此示之。使照然。可見。又有本作教招。教無平音。招誘進也。

經文殊師利。至供養舍利。贊曰。下第六段有七頌。頌起塔。有二。初一頌供養舍利。後六頌造塔供養。後文分三。初三頌造塔嚴飾。次一頌八部供養。後二頌造塔殊勝。又七頌分二。初五頌頌長行。後二頌結

造塔勝。初中復二。初四頌菩薩供養。後一頌八部供養。菩薩供養復二。初一頌供養舍利。後三起塔。准此頌文。長行應言。供養舍利。起七寶塔。此初也。

經又見佛子。至寶鈴和鳴。贊曰。此三頌起塔。一頌數。一頌量。一頌嚴。菩薩地說。若佛滅後。造一或多佛制多等。而爲供養。當獲無量大福德果。受大梵福。無數大劫不墮惡趣。亦獲無上菩提資糧。梵云。踰繕那。限量義。訛云。由旬。俱舍頌云。極微微。金水。兔。羊。牛。隙塵。蠅。虱。麥。指節。後後增七倍。二十四指肘。四肘爲弓量。五百俱盧舍。此八踰繕那。十六里餘。若依餘經。乃四十里。縱音即容子用二反。豎也。廣橫也。古爲從字。切韻唯有縱。縱。縱三字。有本作從。從不知所出。俗解南北曰縱。東西曰橫。露謂不覆。幔謂覆也。顯所莊嚴。或露或覆。下寶塔品。當具釋之。此明報土寶塔之量。上位所見。不爾此洲。詎安多塔。有云幔幕也。在傍曰帷。在上曰幕。幕覆也。露謂覆露同。諸經文。珠交露蓋。有作縷字。縷帛無文。非是幔體。寶鈴和鳴聲。和調也。

經諸天龍神。常以供養。贊曰。此明八部供養。經文殊師利。至其華開敷。贊曰。此二頌結造塔勝。因造塔故。國界殊特。塔迥高嚴。衆寶綵飾。如天帝釋圓生樹。王花開之時。瑞嚴絕比。迴光諸樹。故以爲喻。

經佛放一光。照無量國。贊曰。下文第二段。有八頌。頌請分二。初四頌。奇與問。後四頌。推事請答。初中復二。初二頌。牒近遠兩立。奇後二頌。舉見二事。問。此初也。初頌。見近奇。後頌。見遠奇。

經我等見此。至放斯光明。贊曰。此二頌。舉見二事。問初頌。自他之兩見。後頌。舉此彼之被瞻。疑意若斯。放光何故。此被瞻者。欣我問故。彼被瞻者。希仁答故。

經佛子時答。至演斯光明。贊曰。下推事請答。分四。初一頌。推時請答。次一頌。推事請答。次一頌。舉事極大。後一頌。正請。彼答。此初也。四衆欣渴。冀聞勝道。願決令喜。今正是時。凡說法者。必逗機故。

經佛坐道場。至此非小緣。贊曰。初頌。推二事請答。一妙法。二授記。後頌。明事極大。見佛及淨土。此非小緣故。

經文殊當知。爲說何等。贊曰。正請。彼答。唯見瞻仁。獨憐仁答。前瞻此彼。問答之者。雙瞻此獨。瞻仁。願決衆之疑網故也。

經爾時文殊。及諸大士。贊曰。下第七文殊師利答成就。論云。文殊師利。以宿命智。現見過去因果。相成就十種事。如現在前。是故能答。非比度非構。虛能答也。論云。因相者。文殊自見。已身於彼。彼佛土修行諸行。是今時之因。苦提因行故。果者。過去所依自體。論云。文殊自見。已身是過去妙光法師。於彼佛所聞。此法門爲衆生說。是前前世過去之果。果謂所依自體。非是所見因之

果也。彼因者。今時佛果之因。彼果者。乃是過去無量生因之果。大分爲三。初標名總告。次正答所徵。後有二頌。語衆勸知。陳佛今說。此即初也。

經善男子等。如我惟付。至演大法義。贊曰。正答所徵也。然依論本。此答之中。成就十事。第一。現見大義。因即此文是。第二。諸善男子。我於過去下。現見世間文字。章句甚深。意因第三。諸善男子。如過去無量無邊下。現見希有因。第四次復有佛亦名日月燈明下。現見勝妙。因第五。其最後佛未出家下。現見受用大因。第六。佛滅度後。妙光菩薩持妙法蓮華下。現見攝取諸佛轉法輪。因第七。日月燈明佛八子皆師妙光下。現見善堅實。如來法輪。因第八。是諸王子供養無量下。現見能進入因。第九。其最後成佛者。名曰燃燈下。現見憶念。因第十。彌勒當知。爾時妙光菩薩下。現見自身所運事。因。因者。所以文殊現量智見其事。證其所由。以答彌勒。故說爲因。或此十事。多居往代。爲今時因。故名爲因。此十因中。總爲五對。一義教對。二希勝對。三轉嗣對。四堅進對。五他自對。配經十相。如次應知。此中總分爲四。一示相籌量。二舉古成。今答。三指陳別事。答。四古今相即答。初二後一。如文次第。自餘中間。七因總爲指陳別事。至文當知。今此即示相籌量。答。惟者。思也。念也。謀也。付者。度也。論名。現見大義。因成就者。

義者。義理。成於八種大義理之所由。所由

因也。八大義者。經有五句。論有八句。應言欲說大法。雨大法雨。擊大法鼓。不斷大法鼓。建大法幢。燃大法炬。吹大法螺。演大法義。論中第七方說。不斷大法鼓。今以義推。故第四說亦不相違。雨大法雨。二皆字音。或初字音。吹有二音。昌爲尺僞。二反。今從初反。螺音落。過反。水蟲也。或作羸字。論云。疑者。斷疑。即欲說大法。欲彼先疑。住外凡位。今進修。故已斷疑者。增長淳熟。彼智身故。即雨大法雨。先住內凡。而無疑者。滋善萌芽。今入聖位。欲增善故。此本論意。上下相連。鉤鎖相起。以釋經文。下皆准知。論云。根熟者。爲說二種密境界。謂聲聞菩薩二密境界。二句示現。即擊大法鼓。不斷大法鼓。以遠聞。故次第配之。即明今者。開往聲聞乘。爲權密境界。顯今所說菩薩乘。爲實密境界。名二密境界。今根熟者。捨權取實。故論云。入密境界者。今進取上上清淨義故。即建大法幢。建立菩提妙智。極高顯故。猶如於幢。由知權實。有捨有取。行大乘行。得菩提智。離障淨故。論云。進取上上清淨義者。進取一切智現見故。即然大法炬。既得真智。建立菩提。照於真境。證涅槃故。如炬照物。論云。取一切智現見者。爲一切法。建立名字。章句義故。即吹大法螺。既得真境。必須說教義。教詮一切法故。名爲一切法。建立名字等。如俗作樂。曲終滿位。吹大螺吼。今既得果。事圓滿位。爲他說法。亦復如是。故涅槃說吹貝知時

果也。彼因者。今時佛果之因。彼果者。乃是過去無量生因之果。大分爲三。初標名總告。次正答所徵。後有二頌。語衆勸知。陳佛今說。此即初也。

因也。八大義者。經有五句。論有八句。應言欲說大法。雨大法雨。擊大法鼓。不斷大法鼓。建大法幢。燃大法炬。吹大法螺。演大法義。論中第七方說。不斷大法鼓。今以義推。故第四說亦不相違。雨大法雨。二皆字音。或初字音。吹有二音。昌爲尺僞。二反。今從初反。螺音落。過反。水蟲也。或作羸字。論云。疑者。斷疑。即欲說大法。欲彼先疑。住外凡位。今進修。故已斷疑者。增長淳熟。彼智身故。即雨大法雨。先住內凡。而無疑者。滋善萌芽。今入聖位。欲增善故。此本論意。上下相連。鉤鎖相起。以釋經文。下皆准知。論云。根熟者。爲說二種密境界。謂聲聞菩薩二密境界。二句示現。即擊大法鼓。不斷大法鼓。以遠聞。故次第配之。即明今者。開往聲聞乘。爲權密境界。顯今所說菩薩乘。爲實密境界。名二密境界。今根熟者。捨權取實。故論云。入密境界者。今進取上上清淨義故。即建大法幢。建立菩提妙智。極高顯故。猶如於幢。由知權實。有捨有取。行大乘行。得菩提智。離障淨故。論云。進取上上清淨義者。進取一切智現見故。即然大法炬。既得真智。建立菩提。照於真境。證涅槃故。如炬照物。論云。取一切智現見者。爲一切法。建立名字。章句義故。即吹大法螺。既得真境。必須說教義。教詮一切法故。名爲一切法。建立名字等。如俗作樂。曲終滿位。吹大螺吼。今既得果。事圓滿位。爲他說法。亦復如是。故涅槃說吹貝知時

●虛二道● ●(運)一● ●以十(義)● ●殊十(運)● ●今二令● ●者十(者)●

論云建立名字章句義者。今入不可說證智轉法輪故。即演大法義。說於教者。令所應度入於證智。成轉法輪摧於煩惱。此八句中分爲四對。一破惡進善對。二開權顯實對。三得智證真對。四說法利生對。如是循環名爲法輪。自既得果。欲令有情證聖。與智破滅煩惱。論既鉤鎖解經。故此相乘爲對可。披解意。尋釋來由。經有五句。唯二對半。有破惡進善說法利生開權一門。自餘顯實得智證真。文對皆闕。仍不次第。讀者應知。

經諸善男子。即說大法。贊曰。下現見世間文字章句意甚深因者。此說大教故。教是世間戲論名字章句故。意者意況。說教之所以也。即是舉古成今答。文中有三。一舉過去。二結成今。三釋其意。此初也。

經是故當知。至亦復如是。贊曰。此結成今。經欲令衆生至故現斯瑞。贊曰。此釋其意。放光何意。欲令聞知難信法故。昔說二真今談一實。令捨舊。極取今新極。故名難信。不但信難義旨亦難。

經諸善男子。至阿僧祇劫。贊曰。下有八因。總爲二。次初長行後偈頌。長行分二。初七因指陳別事答。後一因古今相即答。初文分三。初一讚揚希有答。次一願後勝妙答。後五委陳同事答。初讚揚希有答。論名現見希有因。無量時不可得故於中有四。一讚時久遠希。二讚佛名號希。三讚法勝妙希。四讚生利答希。此即初也。論云不可思議不

可稱不可量者。示現過彼阿僧祇劫不可得故。梵云阿僧企耶。訛云阿僧祇。言無數也。俱舍論說。第五十二數。從一積十至此數極名阿僧祇。本數六十。餘八傳忘。華嚴經說百二十數。此乃第一百一十二。劫臘波略名爲劫。此云分別。時分分別之義。不可思議者。過情計之境。不可稱者。過言議境。不可量者。非喻算境。今經云無量者。過算分喻分。無邊者。過時分。不思議者。過情計分。即同般若過四分也。菩薩地說劫有二種。

一日夜年數。二阿僧祇劫。喻伽復說。或說一增減爲一劫。謂飢饉疫癘刀兵。或有二十劫爲一劫。謂梵衆天。或四十爲一劫。謂梵輔天。或此六十爲一劫。謂大梵天。或此八十爲一劫。謂火災劫。少光天數此壽命二劫。或七火方一水災劫。謂極光淨天。或八七火一七水災。方一風災劫。謂遍淨天。數此至不可數爲一阿僧祇。凡經此三大阿僧祇劫。修因方得作佛。並賢劫等含有十類劫之差別。古攝論文或地前分三。十地各分三。合成三十三阿僧祇劫。七地已前爲小。八九十地爲中。地前爲大。雖有此等劫量不同。今依本論法華一會所說諸劫多依五種。一夜二晝三月四時五年。今依無量無邊不可思議之阿僧祇年。非餘大劫也。欲顯諸佛無數大劫時一出故。文殊所見極大遠故。

經爾時有佛。至佛世尊。贊曰。此讚佛名號希。日月燈明是別名。如來已下是通名。日

有二能一導明二成就。月有二能一除熱二清涼。燈有二能一破暗二傳照。顯佛能導迷至覺。成器熟根。除煩惱之熱。得涅槃之涼。永破惡癡化生傳法。表別名希有也。依瑜伽八十三解十號云。一如來二應三正等覺四明行圓滿五善逝六世間解七無上丈夫調御士八天人師九佛十薄伽梵。如來者初總序。是下九號之總序也。涅槃經云。如過去諸佛所說經法六波羅蜜三十七品十一空等來至菩提。故言如來。

且今釋迦。如過去諸佛。依諸教法修六度等行。觀十一空等理。來至菩提果。故言如來。即報身佛。般若云。如來者無所從來亦無所去故名。如來。即法身佛。成實論云。乘如實道來成正覺故名。如來。義雖略得非此宗義。論云應正等覺。謂永解脫一切煩惱障及所知障故。阿羅漢者此正云應。成唯識云。應已永害煩惱賊。應無分段生。應受妙供養。如前本論釋經有十五義。是瑜伽及此經。但取害煩惱賊名。阿羅漢永斷所知障名爲正等覺。故瑜伽云。阿羅漢是共德。正等覺下是不共德。舊云正遍知。即正覺等覺正等覺。如次簡外道小乘菩薩三種。明行圓滿者。即明行足。明謂三。明一宿住隨念智明。二生死智明。三漏盡智明。行謂遮行。行行謂清淨三業現行正命。又四種增上心法現法樂住是住行。此二是行行攝。密護根門是遮行。此二行及三明皆圓滿。由此如來顯示三不護無

忘失法。由不造過得。世間靜慮。遮自苦行。此中由不造過者。三業清淨故。即三不護密護根門故。無忘失法得。世間靜慮。現法樂住。遮自苦行也。故言明行圓滿。善逝者。謂於長夜具一切種自利利他二功德故。逝者往也。謂成善提已於生死長夜具一切種二利功德善事往矣。故名善逝。世間解者。有情及器二世間中皆善通達故。由悟入有情世間依前後際宿住生死智。依一切時八萬四千行差別故。即知三際衆生心行差別。及善了知器世間等。於東方等十方世界無邊成壞善了知故。又於一切世間諸法自性因緣愛味過患出離能趣行等皆善知故。謂知自性果也。因緣因也。此爲總句。餘四諦如次配之。無上丈夫調御士者。舊云無上士調御丈夫。智無等故。無過上故名。無上。於現法中佛身具相好。是大丈夫。又多分調御無量丈夫。最第一故。極尊勝故。由此後釋。舊云無上士調御丈夫。天人師者。以彼天人解甚深義勤修正行有力能故。餘趣不能故不稱師。言佛陀者。謂畢竟斷一切煩惱所知並習氣。現等正覺。證得無上正等覺故。即具二智覺自他也。薄伽梵者舊云世尊。坦然安坐妙菩提座。任運摧滅一切魔軍。大勢力故。即破四魔。如佛地論頌。自在熾盛與端嚴。名稱吉祥及尊貴。具足如是諸六義。應知總名為薄伽。薄伽者聲也梵謂具德。若有爲此薄伽聲自能破四魔。必

具六德。一自在義永不繫屬諸煩惱故。二熾盛義炎猛智火所燒練故。三端嚴義三十二相等所莊嚴故。四名稱義佛之勝名無不知故。五吉祥義恒起方便利有情故。六尊貴義世出世間咸尊重故。今名世尊闕前五義。經演說正法至梵行之相。贊曰。下讚法勝妙希。八十三云具十德也。一初善。謂聽聞時生歡喜故。二中善。謂修行時無有艱苦。遠離二邊依中道行故。三後善。謂極究竟離諸垢故。及一切究竟離欲爲後邊故。法性離垢故能學之者亦離垢。故修行究竟得果離垢。故智度論云。讚布施爲初善。讚持戒爲中善。讚二果報生天淨土名後善。復說聲聞獨覺大乘亦名三善。寶篋經云。知苦斷集名初善。修正道名中善。證滅名後善。是名聲聞初中後善。若不捨菩提心。不念下乘。迴向一切智。是名菩薩初中後善。今依瑜伽爲正。四文巧。此云其語巧妙。謂善。綽綽名身等故。及八語具皆圓滿故。五妙義。此云其義深遠。謂能引發利益安樂故。六純一。此云純一無雜。謂不與一切外道共故。唯佛法有外道所無。七圓滿。此云具足。無限量故最尊勝故。義豐且勝故。名圓滿。八清淨。謂自性解脫故。依一剎那自體解脫故。或法自性解脫故。九鮮白。謂相續解脫故。設多剎那亦解脫故。或學之者亦解脫故。十梵行。謂八聖道支滅諸名梵。道諸名行。與滅爲因。此

具八道名梵行相。當知此道由純一等四種妙相所顯說故。是梵行相此中第六純一無雜第七具足第八清淨第九白。餘如文可解。准義配同新經所說。經爲求聲聞者至成一切種智。贊曰。下讚生利益希。有佛出世唯說一法或不說法。今說三乘故名希有。應音於興反。又於證反應當應契。隨其機器說法。契應根法相當故。衆生根性有下中上。總知四諦染淨因果。由最劣故名得聲聞。總知生死十二因緣因果。次勝名得緣覺。能行二利。總別俱知。脩行以六度。究竟作佛名爲菩薩。當成種智。辟支迦佛陀者。此云獨覺。略云辟支佛。經次復有佛。姓頗羅墮。贊曰。下第二顯後勝妙。答。論名現見勝妙因。以諸佛菩薩自示現受用勝名姓等故名勝妙。文有四妙。此中有二。一名同妙。二姓同妙。頗羅墮者。婆羅門十八姓中之一姓也。經彌勒當知至初中後善。贊曰。此有二妙。一號同妙。二法同妙。略說三善貫餘七德。經其最後佛至有八王子。贊曰。下第三段委陳同事答有五因。一受用大因。二攝取諸佛轉法輪因。三善堅實如來法輪因。四能進入因。五憶念因。於中有二。初一因佛在宣揚。後四因滅後行化。受用大。因者。論云是時王子受勝妙樂。各捨出家。復彼大衆於爾許時不生疲倦心故。此解受用

因中文之大意有二受用。一在家受欲樂。

二出家受法樂。此文有四。一示相同。今二

唱滅異。即三當成佛記。四現入涅槃。

示相同。今有六。無初序分成就。餘六同此

序品之事。此下第一同。今衆成。第二是時日

月證明。下同。今時成。第三說是下同。今威

儀成。第四爾時如來放眉間下同。今說因成。

第五彌勒當知爾時會中有二十億菩薩下

同。今欲聞成。第六時有菩薩名曰妙光下同。

今答成。同衆成。中有二。一在俗二出家。

在俗有三。一標有子。二列八名。三明王

化。此初也。法爾諸佛必先有子。後方出家。

爲降世間受樂者。故示現欲樂不可寶故。

顯佛能具丈夫德故。

經一名有意至八名法意。贊曰。此列八名

分爲四雙。一大智大悲雙。二了有了空雙。

三進善破惡雙。四達僞知眞雙。如次配之。

經是八王子至各領四天下。贊曰。此明王

佛有妻子故。

經是諸王子至亦隨出家。贊曰。下明出家

有三。一形隨眞侶。二行出塵中。三得遇良

緣。堅修福慧。此初也。捨輪王位如富者脫

屣。趣出家。如貧人得寶。寬曠無依去羈

網故。

經發大樂意至皆爲法師。贊曰。行出塵中

也。既發大心。恒勤持戒。能宣妙理。皆爲法

師。發心者住定。梵行者持戒。法師者具慧

三藏備矣。

經已於千萬佛所殖諸善本。贊曰。得遇良

緣。堅修福慧也。

經是時日月至佛所護念。贊曰。第二同時

成也。夫說法華必先說無量義。故名時至。

示爲菩薩說也。

經說是經已至身心不動。贊曰。下第三同

威儀成。有三。一佛入定。二器世間。三有情

世間。此初也。

並名菩薩。又此舉劣者。但言四衆。彼舉勝

衆。故言菩薩。下頌中云。爾時四部衆乃至是

事何因緣。故知影顯。如經說。八子以爲衆

成。舉勝者故。又彼實是菩薩。化言四衆。報

身化故。此實是四衆化身化故。

經是諸菩薩至所爲因緣。贊曰。欲知光因

緣。推覓答者。爲音通本。去皆得。

經時有菩薩至八百弟子。贊曰。第六同。答

成。有四。一傳燈眷屬。二因說此經。三時節

短長。四大衆安樂。此初也。

經是時日月證明佛至佛所護念。贊曰。第二

因說此經。釋迦說法華。因彌勒等問。文殊

爲答。證明說法華。因大衆樂欲。妙光爲答。

故頌中言佛從三昧起讚妙光令喜。即因

妙光說法華經。又釋迦今化四衆樂聞。因

驚子方說。證明往化菩薩樂聞。因妙光方

說。今佛從定起正告驚子。聲聞衆中。隨深

智慧與佛相應。彼佛從定起正告妙光。菩

◎(不)十下◎

以謂如食頃如俗觀若斧柯便爛

經是時衆中而生懈倦 贊曰：第四大衆安樂。法食資持禪悅生樂。盡業縛之龜重何得生於懈倦焉。懈懶倦疲也。有作倦無所從。

經日月燈明至無餘涅槃 贊曰：上來合是示相同今。此即第二唱滅異。即佛之入滅不同二乘。示現同之言。入無餘所應。化了故尋唱滅。沙門息義以得法故。暫爾寧息。亦息惡也。正言室羅摩拏。或室摩那拏。此云功勞。謂修道有多功勞也。婆羅門淨行義。

經時有菩薩至即授其記 贊曰：第三當成佛記有二。一標二記。此初也。含持衆善故名德藏。

經告諸比丘至三佛陀 贊曰：此授記也。多陀如義。阿伽度來義。阿羅訶應義。三正義。觀等義。又三正義。佛陀覺義。即是如來應正等覺。十號之中初三號也。增一阿含云。佛告比丘。諸佛出世必爲五事。一轉法輪。二度父母。三無信之人立於信地。四未發菩薩意令發菩薩意。五授當佛記。此中亦爾。其佛三號多分依斷恩智三德如次以明。故不說餘。

經佛授記已至入無餘涅槃 贊曰：第四現入涅槃。何故入滅。要於中夜。於生死夜證寂靜故。如涅槃經。

經佛滅度後至爲人演說 贊曰：上來合是受用大因。佛在宣揚。自下四因滅後行化。

即分爲四此即攝取諸佛轉法輪因論云法輪不斷故

經日月燈明佛八子至三菩提 贊曰：第三善堅實如來法輪因也。論云佛滅度後無量時說故教化之令其堅固。即入八地。堅固乃是不退義故。不爾如何今已成佛。或入初地得不壞信名堅固故。

經是諸王子至皆成佛道 贊曰：第四能進入因。論云彼諸王子得大菩提故。供養者修財法行。諸佛者所遇良緣。要遇良緣深修妙行方成佛故。

經其最後成佛者名曰燃燈 贊曰：第五憶念因論云爲他說法利益他故。文分爲二。一八子成佛。二八百弟子成佛。此初也。理應此文屬前能進入因。但以別明成佛者名故合入此。

經八百弟子至故號求名 贊曰：下八百弟子成佛有二。一染因。二淨因。此初也。內妙業不純。外多貪聲譽。故號求名。論云汝號求名示現知過去事故。不爾便成指斥他失。

經是人亦以至尊重讚歎 贊曰：此明淨因。福慧雙植得遇良緣。三業修習財法供養。身恭敬意尊重語讚歎。論云種諸善根。復示現得彼法具足故。

經彌勒當知至汝身是也 贊曰：上委陳同事答下明古今相即答。自身所達事因也。論云以文殊自身受勝妙樂故。此中有二。一即人。二即法。此初也。

經今見此瑞至佛所護念 贊曰：此即法總結答也。

經爾時文殊師利至令入佛智慧 贊曰：下有四十三頌。頌前指陳別事古今相即。不頌初二因。後有二頌不入答中。第三語衆勸知。非頌前義。由此還分爲二。初四十頌頌指陳別事。後三頌頌古今相即。長行指陳別事有七因分三。今不頌次復有佛等勝妙因。故頌六因。但分爲二。初二頌頌讚揚希有。後三十八頌頌委陳同事。讚揚希有中此亦有四。初二句頌時。次二句頌名。次一句頌法。後三句頌生利益。

經佛未出家時至亦隨修梵行 贊曰：下三十八頌委陳同事中五分分二。初二十九頌頌受用大因佛在宣揚。後九頌頌餘四因滅後行化。初中分四。初二十頌半頌示相同。今次四頌頌唱滅異。即。次二頌半頌當成佛記。後二頌頌現入涅槃。初二十半示相同。今中有六初一衆成。次一時成。次二頌半威儀成。次十頌半說因成。次一頌半欲聞成。後四頌答成。此初也。上一句頌在俗。後二句頌出家。

經時佛說大乘至而爲廣分別 贊曰：第二時經佛說此經已至經名無量義 贊曰：下第三有二十頌半威儀成中有二。一頌入定。一頌半器及有情世間。此初也。

經天雨曼陀羅至即時大震動 贊曰：器及衆生世間也。此中合有五。入定雨華作樂。

供養地動與長行前後有無廣略不同。一切諸佛土即時大震動者。亦唯日月燈明佛國震動。非十方界。前云。而此世界六振動。故。今此燈明佛國一切皆動。化身報身下位非。一可言諸佛。

經佛放眉間光至萬八千佛土。贊曰。下十頌半說因成。有三。二句放光。二句照境。九頌半如今所見是諸佛土。此初二也。

經示一切衆生生死業報處。贊曰。下九頌半如今所見中有五。初半頌六趣衆生。三頌見佛。一頌聞法。一頌見四衆。四頌見菩薩。不頌入滅起塔。此初也。處謂所趣報。是業因所歸處故。或處謂道理。善因感善果。惡因感惡果。有是理故。或處謂處所。受善惡果之處所也。

經有見諸佛土。斯由佛光照。贊曰。下三頌見佛。分三。一見淨土。一見供養。一正見佛。此初也。釋迦光照皆如金色。日月燈明琉璃顯梨色者。欲顯大乘純一可重故唯金色。衆德圓備故種種色。互影彰故。梵云。吹琉璃略云。琉璃有種種色。顯照迦云。水精亦云。水玉。或云。白珠。訛云。顯梨。梨力私反。智度論云。出山石窟中。過千年。水化為顯梨。西方暑熱土地無水。何物化焉。此但石類處皆有。

經及見諸天人至端嚴甚微妙。贊曰。此二頌中初見八部供養。後見佛也。經如淨琉璃中。敷演深法義。贊曰。此聞法也。佛放光自映。或衆映佛。此方遙見如琉璃中現金像說法也。

經一諸佛土。悉見彼大衆。贊曰。此見四衆。

經或有諸比丘。說法求佛道。贊曰。此四頌見菩薩。種種因緣。信解相貌。行菩薩道。唯願信解。亂修行故。一頌動戒。欲願在家出家並得行菩薩行。故言。比丘。或稱菩薩。精進。遍策。戒是學本。故初舉之。一頌施忍。言等者。施忍。非一類有多故。一頌禪定。一頌智慧。

經爾時四部衆。至是事何因緣。贊曰。下一頌半頌第五欲聞成也。長行云。二十億菩薩樂欲聞法。此言四部互相顯故。前據發心。此未發故。

經天人所奉尊。唯汝能證知。贊曰。下四頌第六答成。長行有四。此文有二。初二頌因說此經。後二頌時節短長。略無傳燈眷屬大衆安樂。此初也。適近也。始也。纔從定起。能引衆生至善提位。出世智慧。照達真俗。名世間眼。

經世尊既讚歎。至悉皆能受持。贊曰。時節短長也。

經佛說是法華。至當入於涅槃。贊曰。上頌示相同。今。下四頌頌第二唱滅異。即。分三。二頌唱滅。一頌誠勸所化。一頌大衆悲惱。此初也。化緣既終。便唱今滅。

經汝一心精進。至億劫時一遇。贊曰。此誠勸所化。精進為出世之根。放逸為生死之本。理須修斷。況乎諸佛億劫方遇。今既得遇。而不修斷者哉。故經云。諸佛出現。樂演說正法。樂僧衆和合。樂同修。勇進。樂經世尊諸子等。至佛滅。一何速。贊曰。大衆悲惱也。世間空虛。衆生福盡。故生悲惱。

經聖主法之王。至汝等勿憂怖。贊曰。下二頌半第三當成佛記。有二。一頌勸勿生憂。有當來佛可。依授故。示同入滅。實常樂故。後一頌半正明授記。此初也。

經是德藏菩薩。至亦度無量衆。贊曰。此授記也。

經佛此夜滅度。至以求無上道。贊曰。第四二頌現入涅槃中。初一頌現入涅槃。後一頌見失良醫。精勤慕道。

經經是妙光法師。至廣宣法華經。贊曰。上二十九頌頌受用大因。佛在宣揚。下有九頌頌餘四因滅後行化。分四。初一頌攝取諸佛轉法輪因。次一頌善堅實。如來法輪因。次一頌能進入因。後六頌憶念因。此初也。

經是諸八王子。至當見無數佛。贊曰。此第二善堅實。如來法輪因。若依小乘。於三無數劫。逆次逢勝觀。燃燈。寶髻佛。初釋迦牟尼初劫初逢釋迦牟尼佛。更逢七萬五千佛。第二劫初逢寶髻佛。更逢七萬六千佛。第三劫初逢燃燈佛。更逢七萬七千佛。第三劫滿百劫修相好業。初逢勝觀佛。即毘婆尸。由魁足讚歎底沙。超於九劫。所以經中。往往言過去九十一劫有毘婆尸佛。若依大乘。第四依菩薩供養八恒河沙諸佛。始今解涅槃十

六分義。古來配在第十地中。今亦未定。只言八恒河沙。何必即是第十地也。真諦釋言。初劫遇五恒。第二劫逢六恒。第三劫逢七恒。河沙佛。所以今言得入八地。仍言當見無數諸佛。

經供養諸佛已。轉大而授記。贊曰。此第三能進入因。後得作佛故。

經最後天中天。至度脫無量衆。贊曰。此第四。後有六頌。憶念因。分二。初一頌。憶八子。後五頌。憶八百弟子。此初也。

經是妙光法師。號之爲求名。贊曰。下五頌。憶八百弟子。分二。初二頌。半憶衆因。後二頌。半憶淨因。此初也。實族姓。以爲貴。愛利譽。以爲先。所習多廢。故號求名。具六失。故。如文可知。憊音古隘反。憊也。倦也。怠音徒亥反。亦憊也。疲也。或作胎。亦疲也。慢也。墮也。第二貪著已得利名。第三更求未得名利。族云類也。周禮四閭爲族。鄭玄百家也。

經亦行衆善業。至其數無有量。贊曰。頌淨因。有二。初五句。憶淨五因。後五句。憶淨二果。

經彼佛滅度後。至今則我身是。贊曰。上四十頌。頌指陳別事。下三頌。頌古今相即。有三。初一頌。即人。次一頌。即法。後一頌。結成。此初也。

經我見燈明佛。至欲說法華經。贊曰。此即法。

經今相如本瑞。至助發實相義。贊曰。此結

成也。放光警覺有緣皆集。衆見此已。深生渴仰。起此神變。表法非虛。顯證深密。故名放光助實相義。

經諸人今當知。至充足求佛道。贊曰。上四十三頌。頌長行。下之二頌。大文第三語。衆勸知陳。佛今說。有二。初一頌。明佛說法。雨道芽生。令進善也。後一頌。明佛說法。令求道者。疑惑皆除。斷滅衆惡。此初也。

經諸求三乘人。至令盡無有餘。贊曰。此斷疑也。此後二頌。雨大法雨。說大法也。

妙法蓮華經玄贊卷第二。末

保安三年四月四日。書了法隆寺僧覺印之同年十月廿二日。移點了興福寺圓如房本法隆寺僧覺印爲令法久住爲之以左點可爲指南云云。

妙法蓮華經玄贊卷第三。本

沙門基撰

方便品

略開三。門一來意。二釋名。三出體來意有三。一者依八品爲正宗中。蓮華有出水開敷之二德。妙法具果秀行疎之兩能。又經下言。今此經中唯說一乘。故以破二。會二歸一。於一乘爲法華之正主。故三周說。迨彼三根。此品初說一乘爲利。驚子。驚子上根最。初於譬喻品中。領解佛爲述成授記。乃至。

天子說偈竟。是第一周。譬喻品中含利弗請。我今無復疑悔下。佛說譬喻。利彼中根。中根四人。信解佛說。藥草喻品爲重述成。便爲授記。是第二周。化城喻品說往結緣。化城不實。利彼下根。滿慈子領佛印述訖。便授五百及學無學記。是第三周。自下更無說一乘處。故。但一乘是法華體。今既衆集。緣和警之已畢。機符會正。可陳宗。且法說一乘利上根性。故序品後方便品來。二者依十九品爲正宗中。方便品下初十二品明一乘境。安樂涌出明一乘行。如來壽量至常不輕。合此五品明一乘果。說境令知。乘之權實。勸應捨權而取於實。聲聞悟此。遂便得記。於中分三。初之八品。正明權實三根得記。次之三品。歎人美法。勸寡持行。後持一品。稟命捨權持行實法。科初八品與前無別。故序品後方便品來。三者論云。自此已下。示現所說因果相。此意從前序品之後。明經宗旨。所說因果體相相狀。此有三釋。一云。所說諸佛智慧爲果。能詮智慧教門名因。如門爲入室之所由。故教爲顯理之處。蓮華但說二義因果。故即智詮。二云。三請已後。明一大事。開示悟入。前三爲果。後一爲因。正是一乘之宗旨。初揚智門之意。欲發驚子等疑。令其固請。說一乘故。蓮華二義雖解。無量義經。果秀因開。此亦未爽。通理。由此即以開示悟入爲果及因。三云。初智及門。門因智果。開示悟入三果入因。教理行果俱法華故。令識。

昔者教行方便說三。今談乘體理果唯一。聽三乘之教解一乘之理。行三乘之因證一乘之果。法華意也。如前已釋。此品具明經所說宗因之與果。故序品後方便品來釋名者。方便法連反今爲去音。佛智有二。一眞實智。二方便智。眞實智有二。一者實法。二者實智。實法亦二。一體實謂有爲無爲。二眞實謂眞如妙理。實智亦爾。一如體實智即觀體實無漏眞智。對凡妄智不知名實智。根本後得二智俱是。二證眞實智唯正體智。此有五對。一對知妄名實智。二對知事名實智。三對知相名實智。四對知詮名實智。此之四種實智皆是唯觀第四眞智。餘四所對如次皆是四世俗智。五對知權智名實智。謂一乘理智。對知二權智。此依證智以第四眞智對後三俗智。若依趣入智以第三眞智對第三俗智。方便智有三或四。一進趣方便。謂見道前七方便智。進趣向果名爲方便。所學有則曰方。隨位修順宜曰便。二施爲方便。謂方便善巧波羅蜜多。後智妙用能行二利故名方便。此曲有三。一教行方便。言音可則曰方。稟教獲安名便。二證行方便。空理正直曰方。智順正理名便。三不住方便。在眞入俗曰方。自他俱利名便。上三皆是第二施爲三集成方便。諸法同體巧相集成故名方便。且眞如中具恒沙佛法。以智爲門以識爲門皆攝一切故。菩薩地云此法善巧成。是故名方便。十地云總同成別異壞以總對別

之方便也。若總有則曰方。以少含多名便。四權巧方便。實無此事應物權現故言方便。謂以三業方便化也。此對實智名爲方便。利物有則曰方。隨時而濟名便。此體即於施爲中出。更無別義故體唯三。今此有三。一接下方便。唯引於下。二顯上方便。唯顯深妙。三通彰方便。遍於上下。一接下方便者此經下云。十方佛土中唯有一乘法。無二亦無三。除佛方便說。又云正直捨方便。但說無上道。於前四中權巧方便也。此乃有三。一身方便執持糞器而著垢衣。伽耶成道等是。二語方便。下云我此九部法入大乘爲本。又趣波羅奈轉四諦法輪等是。三意方便。下云尋念過去佛所行方便力。我今所得道亦應說三乘等。是上同古佛下順有情。佛地經云。成所作智起三業化正與此同。依此解云。施爲可則曰方。善逗機宜曰便。往生論云正直曰方。外已爲便。方是方術。便謂穩便。便之方名方便。二顯上方方便者。無垢稱云有方便故解。無方便故轉。此經下云。我說是方便令得入佛慧。一切諸如來以無量方便度脫諸衆生。入佛無漏智初設方便顯後佛智故。即四方便中施爲方便。理妙可則曰方。巧用能顯曰便。其義深遠其語巧妙。便通教理。方之便名方便。三通彰方便。下經大衆疑云。何故世尊默然稱歎方便而作是言。佛所得法甚深難解。有所言說意趣難知。方便是總。下二句別。佛所得法是顯上。明今一實有

所言說是接下。彰昔三權又云佛悉知。是以諸緣譬喻言辭方便力令一切歡喜。接下顯上二皆通故。即十二種方便善巧波羅蜜多。隨應配攝。方者統情機之法軌。便者濟物理之要宜。方謂方軌方法。便謂要便宜便。情謂有情。機謂機要。統攝機情機要之軌法名方。貫人貫法故物謂人物。理謂道理。濟益人物道理之要宜名便。濟人益法故。此言意願濟人益法之軌則故言方便。亦方亦便故名方便。由此義推乃通三釋。三種合是十二種方便善巧波羅蜜多。隨應配攝。瑜伽四十五說十二種中。初六依內脩證。後六依外成熟。內六種者。悲心願樂了知諸行。欣佛妙智。不捨生死輪迴。不染熾然精進。外六種者。令以少施等善感無量果。令以少戒等力引大善根。僧聖教者除其悲惱。處中住者令其趣入。已趣入者令其成熟。已成熟者令得解脫。此中接下即外成熟。此中顯上即內成熟。此中通彰合是內外一十二種。十二種中爲成後四復脩六種方便善巧。一隨順會通。將爲說法。先現軟美可愛身語。令生愛敬。於法起樂漸次爲說。彼不解空密意言教。一切諸法無性無事無生無滅如幻夢等。如理和會。彼經不說一切法體都無所有。但無所執可說自性。據第一義非其自性。既彼性事都無所有有何生滅。又如幻夢非如顯現。又非彼事都無所有故說如幻令彼了知。二共立要契。見有來求。先

共立契令。知恩德供養恭敬持淨戒等。然後與之。三異分意樂。共立契已彼不速行。以利益意先許不與。先為親友隨順化導。彼不依學。現憤恚相。所作乖違詐不隨益。此等權時外現棄捨非內意樂不為救拔。四逼迫所作。有自在力於親屬等能正教誡。不知恩德毀戒等者。或斷所求驅擯訶捶。令正脩習。五施恩報恩。於曾彼所有大恩德彼期酬報勸令脩善名大報恩。六究竟清淨。果道滿已住知足天。乃至下生成等正覺。令生欣樂。往生隨下請轉法輪廣為饒益。此中方便即是。六中隨順會通。會昔三權通今一實。決擇唯識又說有二種。一拔濟方便善巧。即外六種二迴向方便。善巧。即內六種。如其所應皆此所攝。出體性者。方便乃智以慧為性。無分別智內實真境。後得智中利他說法。能起方便之妙用故。以後得智為性。唯識等說後五波羅蜜多皆後得智為性。故其能所詮性又各別。因智為顯。今從根本故智為性。下釋本文。第一周中有四。初世尊曉喻。次驚子領解。次如來述成。後佛為記別。同中下根文各四故。此四之中初一即方便品。後三皆在譬喻品中。佛曉喻中論判為五。初歎法勝妙分。吾從成佛下第二歎法師功德分。爾時眾中漏盡阿羅漢下。第三大眾定疑分。佛告舍利弗止止不須復說。若說是事一切世間皆當驚疑下。第四定記分。舍利弗諸佛出於五濁惡世下。第五斷疑分法為佛師。人由

法以成德。人為能顯。法假人以弘宣故。初歎法妙後歎人勝。諸聲聞等於自所證已為決定。聞歎所說遂有疑生故有定疑分。佛心所為先已定訖。唱止邀其固請。亦令惡人退席。既爾分明解釋其義故有定記分。眾人之內聞前所說又有疑者。佛為重解。故有斷疑分。遂成五分。或分為二。初歎法及師妙。眾遂疑生。後佛更為定記解釋。眾復疑生重釋。此疑故分二也。一品之中今科為四。初二深先唱警眾群生之心。次四眾驚疑發揚驚子之情。三開斯實相。啟彼權門。四勸發喜心令欣作佛。品末三行頌是

經爾時世尊。所不能知。贊曰。二深先唱警眾群生之心。文中有一。初長行後偈頌長行有二。初歎所證所說法妙。吾從成佛下歎如來身能證能說法師勝妙。初中有二。初總標勝妙。後所以者何下釋斯勝妙。初中復二。初顯自在從定而起。後告驚子正陳所說。安者徐也詳者審也。論云。以如實智觀從三昧安詳而起。起已告舍利弗者。示現如來得自在力故。如來入定無能驚駭故。觀無量義處定名如實智觀。佛定殊勝。入已餘人不能驚佛。令從定起。非佛自出。餘不能令出。故自從定起。又顯於定中入出縱任得自在故。即由二義故從定起。雖是無量義處三昧多是第四禪功德勝故。不告餘人獨告舍利弗者。隨深智慧與。如來相應故。謂舍利弗聲聞之中最為上品。

智慧利根。一聞即解最先悟入。佛凡說法必應機根。由彼智慧最為第一。根法相符故名相應。相應者隨順義。非是智慧相似名為相應。根合佛法名相應。故不告菩薩。論有五義。一為諸聲聞所作事故。妙法蓮華為聲聞說。聲聞所作捨於權乘非菩薩。二為諸聲聞迴向大菩提故。令其發心。三為諸聲聞迴向大菩提故。令其發心。四為諸聲聞迴向大菩提故。令其發心。五為諸聲聞迴向大菩提故。令其發心。是彼流亦應被告。深生信仰起脩學心。餘聲聞善思念之。其舍利弗已蒙佛告。我是彼流亦應被告。深生信仰起脩學心。五為諸聲聞迴向大菩提故。令其發心。今歎法妙告彼不知。令捨小心。菩薩於五事全不相應。故雖利根。佛不正告。傍告無爽。告三乘人有疑悔者。令皆斷故。正告不定性兼任持所餘故。所歎之法略有二種。一者智慧。二智慧門。故論云有二甚深。一證甚深謂智慧。二阿含甚深謂智慧門。智慧門者即能詮教。智慧甚深即所詮理。梵云阿笈摩此名為教。或翻為傳。上古諸佛傳至今故。此甚深義通教及理。然理正得甚深之名。門深乃稱難見覺等。二乘不知亦通此二。自餘別屬理教二法。論意如此。論說智慧者謂一切種。一切智智義故。一切智人之智名一切智智。體通性相名一切種。即佛果位涅槃善提。或一切智者無分

別智。重言智者是後得智。義者境也。即一切智智之境。故名一切智智義。何謂彼境。謂一切種。一切種者謂若空若有有無為有漏無漏若教若理名一切種。種種種類法體種類衆多非一。攝一切盡名一切種。謂此一切種是一切智智之境。即此一切種境名為所詮之智慧也。今以理窮智慧有五攝。一切法盡方名一切種。一智慧性。謂真如。故下經云唯佛究竟盡諸法實相。論自釋云如來藏性為體。攬法成人。人之所成即是智慧。故引下為證。二智慧相。即無漏能觀正體後得二智為體。下云方便知見皆已具足。盡思共度量不能測。佛智等是。三智慧伴。塵沙萬德有為功德是。下云如來知見廣大深遠。無量無礙力無所畏皆具足等是。四智慧因。謂能證教及萬行是。下云其智慧門難解難入。論云阿含甚深。又論引經云如來能說一切法種種言詞。又云盡行諸佛無量道法等是。五智慧境。謂若空若有有為無為真俗諸境。下云如是相如是性等是。今智慧門既是方便。能證教深故所詮理深。即餘四慧。義雖可爾。然依諸教。五甚深中多唯慧性真如為體。以阿含甚深即昔三教故。證甚深即一乘體。無上甚深是大菩提。故勝鬘經中說一乘體唯真如故。即化城品之寶所也。今此經中依實勝慧唯取智性智相為體。菩提菩提斷皆名菩提。智及智處皆名般若。攝一切故。火宅牛車即智相故。牛車言作各與一故。寶所舊有。即智性

故。衆共取故。示悟知見即是二故。由此有故。餘三自成。下云一大事因緣。即唯此二。若因若果。謂此智慧是一乘真理。其智慧門是三乘權教。總標實權理教二別。欲令二乘捨權取實行。因證果。故勝鬘由此說二乘等四智究竟得涅槃者。是佛方便。欲令捨二權而取一實故。其證甚深論有二義。一體妙二難了。體妙者論云證甚深有五種。難了者。論云又甚深者。一切聲聞辟支佛所不能知故。其五甚深古來唯依真如解。一者義深差別義也。二者體深自體性也。三內證深正智內證餘智不得故。四依止深法界法性諸佛本故。五無上深體最勝故。謂大菩提即是所證無上正等正覺果也。若兼觀照智性智相合。名五證義。甚深者其義甚深。謂正智如之用故。體甚深者謂真如。法本性故內證甚深者重顯正智內冥如故所以名深。依止深者重顯真如。一切德本所以名深。無上深者謂大菩提。大菩提者如來所證阿耨多羅三藐三菩提。無著金剛般若論云。無上菩提是法身理。三藐三菩提是報身智。故即通顯此之二種。體過一切所以名深。此為本意。若通義解。或隨所應所。證四慧皆有義體證。依四深。或智慧相性伴境四法。如次配初四種甚深。唯無上深在大菩提。諸德主故。又非喻所喻思議所思議故名甚深。上來解深唯在智慧不通慧門。准論解經慧門亦有五。論名總句阿含深故即五難是。無量者智性智相智

伴智境如其次第。體遍用寬德備法廣如空無限。德數無窮。終必無盡故名無量。然今但說智性智相二種智慧名為無量。體德作用皆具無限無窮盡故。其門甚深亦有二義。一體妙二難了。體妙者論引經云。其智慧門難見難覺難知難解難入。具彼五難難了者。二乘不知故。一由智義深故其門難見。二由智體深故其門難覺。三由智內證深故其門難知。四由智依止深故其門難解。五由智無上深故其門難入。以教五難別配智慧五種甚深。又智有二。一凡二聖。凡有二智一現二比。凡現智不知名難見。比智不知名難覺。聖智有二。一有漏二無漏。有漏世俗智不了名難知。無漏智有二。一根本二後得。初無漏智不知名難解。後無漏智不知名難入。入者證解。今此經中唯有二。無漏智不知故言難解難入。總顯證教二難了云。一切聲聞辟支佛所不能知。唯佛能知故。佛今所以歎二深者。論自解云。為諸大衆生尊重心。畢竟欲聞如來說故。為下將說一乘真實佛所得法甚深難解之由漸故。先歎智深。彰下所歎有所言說意趣難知二乘為權之由漸故。先歎門深令其發心希所聞也。不爾唯應歎智慧深。總攬萬德以成佛故。經所以者何。意趣難解。贊曰。此釋前標阿含甚深。此中有二。初徵後顯。所以者何者。佛所得法所謂解脫。三乘同坐解脫

①名五證義二名爲五證 ②提十(等是) ③證二證 ④准二唯

之床二乘亦得。方便言教亦已依學。如何今說此之二。種二乘不知。不見。又此微意。佛之智慧二乘未得可。名甚深。其智慧門二乘已得。何名甚深。云二乘不知。若依初解。所以者何。所得解脫三乘雖同。般若法身。相性智慧。彼所未得。汝定不知。且智慧門。彼亦未了。故此以下。但解阿含八種甚深。欲顯二乘尚不能。知教之甚深。況佛智慧。依第二解。所以者何。前徵教門深所以者。今當具顯。故此已下。但顯教深。論牒經有八句。今此文唯六句。准論應言。佛曾親近百千萬億無數諸佛。盡行諸佛無量道法。勇猛精進。名稱普聞。成就甚深。未曾有法。難解法者。如來能知。隨宜所說。意趣難解。一切聲聞。辟支佛所不能知。加今經中第六句。難解法者。如來能知。加第八句。一切聲聞。辟支佛所不能知。故成八深。第一句。佛曾親近百千萬億無數諸佛。受持讀誦甚深。此顯世尊經三大劫供養二十六恒河沙佛。於彼諸佛所受持讀誦此法門故。所以甚深。非如彼二乘略即能解。故名甚深。第二句。盡行諸佛無量道法者。脩行甚深。諸佛福智二利道行皆盡行故。非如二乘略脩因故。名為甚深。下皆准知。第三句。勇猛精進者。果行甚深。果謂果決。精純勇悍。耐勞倦所作。皆成名為果決。或由精進所作善成。今獲勝果。名果甚深。一句。投火半偈捨身。六年苦行七日翹足。非不專精勤勞得故。第四句。名稱普聞者。增長功德心甚深。由名遠振。凡

聖普聞。易勵已身。勤加修斷。自功德心倍加增長。或名遠振他聞之故。皆悉增長功德之心。一切聞知故成甚深。第五句。成就甚深。未曾有法者。快妙事心甚深。由所成法。是未曾有。快妙勝事。能成之心。亦為快妙。快妙心說故。教難知。第六句。難解法者。如來能知者。無上甚深。由極難解法。如來能知。故此法門得成。無上。或難解法。體即無上。唯佛能知。故是甚深。第七句。隨宜所說。意趣難解者。入甚深。入甚深者。名字章句。意難得故。佛自住持入解此意。不同外道。自不能解。何令他人解。說因緣法。極甚深故。入有二義。一難入。解佛自解故。二隨宜所說。令他人法。故意趣難解。名為甚深。第八句。一切聲聞。辟支佛所不能知者。不共聲聞。辟支佛所作。住持甚深。不同二乘所作。外利所作。內利住持。故成甚深。上來總說。由近諸佛。受持讀誦脩行。果決增長功德心。證快妙事。成無上法。故隨宜說。難可得解。二乘不了。其智慧門。名為甚深。難解入故。況佛智慧。非甚深哉。

經舍利弗。至種種譬喻。贊曰。上歎所證。所說法勝妙。下歎如來能證。能說法師勝妙。依論牒經。次下應云。何以故。舍利弗。諸佛如來自在說因成就故。舍利弗。如來成就種種方便。種種知見。種種念觀。種種言詞。此上為總。下釋。上言。舍利弗。吾從成佛已來。於彼彼處。廣演言教。無數方便。引導眾生。令離諸著等。展轉意言。由如來身於所證理。成就自在說因圓滿。是以今說。所證智慧。及智慧門。二皆甚深。何等名為說因成就。謂種種方便。種種知見。種種念觀。種種言詞。此中初三合名。因緣。因緣道理也。言詞名譬喻。言詞多說。諸譬喻故。准論解。經譬喻以上名為總句。廣演以下名為別句。展轉訓釋。論有三解。初論自別釋。初四句。次論以經下諸句。兩番配。此四句。其後二番中。初三義。一處明。第四義。一處明。初番別解云。如來成就四種功德故。能化度眾生。一往成就。謂種種方便。從兜率天退。乃至示現入涅槃故。能往十方起難思化。八相成道。利益眾生。權巧智用。故名方便。八相者。大般若經第五百六十八卷。說一從兜率天沒。即入胎相。二嬰兒三童子。四苦行。五成道。六降魔。七轉法輪。八入般涅槃。何故示現八相者。彼經云。爾時最勝天王復白佛言。云何菩薩行深般若。為度有情。示現諸相。佛告最勝。甚深般若。若相不可得。諸菩薩相亦不可得。但由方便善巧威力。為有情類。示現入胎乃至涅槃種種化相。諸天計常謂無墮落。是故菩薩為彼執示現入胎。因令彼天起無常念。世間最勝。於欲不染。尚有墮落。況餘天眾。而得常耶。故勿放逸。勤加精進。繫念脩道。如見日輪。尚有墮沒。即知螢火。不得久住。復有諸天。放逸著樂。不脩正法。恣情遊戲。雖與菩薩同處天宮。不往禮拜。不諮受法。各作是念。今且受樂。明詣菩薩。當受法寶。共相謂言。我與菩

薩常此同住。修行。何晚。是故菩薩如教。頭
燃。破放逸行。示現墮落。如是示現有二因
緣。一令諸天離放逸故。二令有情咸得見
故。乃至第八復有諸天人樂聞圓寂。菩薩
爲彼示現涅槃。攝大乘論第九卷中有少差
別。華嚴經中示現十相皆廣如彼。二教化
成就。謂種種知見。示現染淨諸因故。由具
知見於化身中。能示現有一切染因。集能
招苦。一切淨因。道能證滅。或示現染淨諸
法道理。因者所以道理義故。前能現身。此
於身中。示有諸法染淨道理。論下解此與
第四別。此依證法。彼依說法故。三功德畢
竟成就。謂種種念觀。以說彼。法成就。因
緣如法相應故。此意說言。以說種種念觀
等法。彼念觀等佛皆成就。如所說法。本末因
緣皆相應故。言相應者。契會證義。四說成
就。謂種種言詞。以四無礙。依何等。何等名
字。章句。隨何等。何等衆生能受。而爲說故。
依何等者。何等義也。即義無礙解。何等名字
章句者。何等之名字章句。法無礙解也。隨何
等者。隨何等方衆生言音。而爲說故。即詞無
礙解。何等衆生能受。爲說者。何等衆生。根器能
受。佛便爲說。辨才無礙解也。此四之中。第一
能起化身八相成道。第二能示現有染淨諸
法道理。第三如所說法。皆畢竟得。第四。具
四無礙。由佛法師具此四種說。因成就。成
勝妙故。其所說法。亦爲勝妙。論解四句。已
重解第二句第四句差別。云。教化成就。依證
法故。說成就者。依說法故。依。自所證苦集

滅道染淨道理。次第爲他說。名第二教化成
就。依說法說。義法詞辨。次第爲他說。名第
四說成就。皆無亂故。或前四種第一句。是化
身德。第二句。是報身德。第三句。是法身德。
第四句。四辨具足。由此三身四辨具足。故能
起說三身具故。智慧甚深。四辨具故。慧門甚
深。故此因緣。即前三種方便知見。念觀三也
譬喻。即是種種言詞。

界著地著分著乘。著界者。著三界。著地
者。著戒取三昧初禪定地。乃至非想非非
想滅盡定地。即以九次第定爲地。戒取見
取執此三昧故名著地。著分者。著在家分
已同類作種種業邪見等故。著出家分名
聞利養。能起種種覺察煩惱等故。著乘著
聲聞乘樂持小戒求四果等故。著於大乘
著利養供養恭敬等故。由著分別觀種種
法相。乃至分別佛地故。

經廣演言教。至今離諸著。贊曰。上依論文
一番別釋總四句。已。論復第二以下經句
配此四句。此即第一種種方便。次下所以
者何。如來方便知見。波羅蜜皆已具足。爲
第二種種知見。次舍利弗如來知見。至解脫
三昧。爲第三種種念觀。次深入無際乃至
本末究竟等。爲第四種種言詞。論雖以
下經文別配。上總四句。然初以兩番釋。上
三句。已。復以兩番釋。後一句。彼論文長。乍
被難解。應依此讀。此中初番釋云。復有義
種種方便者。示現外道邪法種種過失。諸佛
正法種種功德故。如經舍利弗吾從成佛
已來。廣演言教。無數方便。引導衆生。於諸
著處。令得解脫。文雖少異。大意亦同。釋無
數方便。更有四番。一方便者。方便令入諸
善法故。二斷諸疑故。三令入增上勝智
故。四依四攝法。攝取衆生。令得解脫故。
此六釋中。迴邪入正。進善破惡。自入勝智
令他解脫。如次配之。以此方便。引攝將
導一切衆生。令離諸著。著者。執本。愛染生
死之根本故。論云。諸著者。彼彼處著。或著

經所以者。何。至皆已具足。贊曰。此第二句
論初番云。復種種知見者。自身成就。就不可思
議境界。與聲聞菩薩故。如經舍利弗。如來
知見。方便到於彼岸故。到彼岸者。勝餘一切
諸菩薩故。文少不同。義意無別。知見者。真
俗二智體。根本智名。知後得智名。見。方便
者。此智妙用。方便善巧。由自成。就不思議境
界故。具。知見。與聲聞等名。爲方便。波羅蜜
者。到彼岸義。明佛成就二勝智體。故。能成。
就。不可思議境界。已到彼岸。勝餘一切。由
具方便二智妙用。復能令。他到於彼岸。故。
能以此。不可思議境界。知見。亦與聲聞菩
薩。

經舍利弗。解脫三昧。贊曰。此第三句。論
初番云。復種種念觀者。如經舍利弗。如來知
見。廣大深遠。無障無礙。力無所畏。不共法
根力善提分。禪定解脫三昧三摩跋提。皆已
具足故。文意大同。多少有別。今言知見。廣
者。無邊。大者。無上。深者。難測。遠者。時長。窮
未來故。此上乃是諸德總句。二智爲性。故

法道理。第三如所說法。皆畢竟得。第四。具
四無礙。由佛法師具此四種說。因成就。成
勝妙故。其所說法。亦爲勝妙。論解四句。已
重解第二句第四句差別。云。教化成就。依證
法故。說成就者。依說法故。依。自所證苦集

滅道染淨道理。次第爲他說。名第二教化成
就。依說法說。義法詞辨。次第爲他說。名第
四說成就。皆無亂故。或前四種第一句。是化
身德。第二句。是報身德。第三句。是法身德。
第四句。四辨具足。由此三身四辨具足。故能
起說三身具故。智慧甚深。四辨具故。慧門甚
深。故此因緣。即前三種方便知見。念觀三也
譬喻。即是種種言詞。

經所以者。何。至皆已具足。贊曰。此第二句
論初番云。復種種知見者。自身成就。就不可思
議境界。與聲聞菩薩故。如經舍利弗。如來
知見。方便到於彼岸故。到彼岸者。勝餘一切
諸菩薩故。文少不同。義意無別。知見者。真
俗二智體。根本智名。知後得智名。見。方便
者。此智妙用。方便善巧。由自成。就不思議境
界故。具。知見。與聲聞等名。爲方便。波羅蜜
者。到彼岸義。明佛成就二勝智體。故。能成。
就。不可思議境界。已到彼岸。勝餘一切。由
具方便二智妙用。復能令。他到於彼岸。故。
能以此。不可思議境界。知見。亦與聲聞菩
薩。

云「知見」又此諸德亦是二智眷屬所攝故云。知見無量已下諸德別句依此經文無量者四無量。即論勝經無障也。無礙者四無礙解。力謂十力。無所畏者四無所畏。論本勝經中不共法十八不共法也。根謂五根。力謂五力。菩提分謂三十七。此上四種經本所無。禪謂色界四靜慮。定謂四無色定。解脫謂八解脫。三昧者謂三三昧。三摩跋提謂九等至。此之一種經本亦無論勝經中有十三門。今此經中合有八門功德名為念觀。證即明記之慧解故不可廣解。義門各應略為分別。四無量以五門分別。一列名二釋名三辨行相四出體性五辨差別。列名者謂慈無量悲無量喜無量捨無量。釋名者一緣無量境界一切有情起此四故。二起無量行解亦復極廣大故。三感無量果得大梵福成如來故。名為無量。四者是數帶數釋也。辨行相者法界有情總為三類。一無苦無樂者無倒與樂名慈。無瞋為體。二有苦者拔苦名悲。不害為體。三有樂者助喜名喜。不嫉善根為體。復於無苦無樂者起離離想。於有苦者起離瞋想。於有樂者起離貪想。平等欲令離諸惡故名捨。令捨惡故善捨為體。出體性者合以三法謂無瞋不害及捨。不嫉體即無瞋無別法故辨差別者。此各有三。一有情緣作有情想。二者法緣不見有情唯作法想。三無緣復於諸法離分別心作真如想故名無緣。或法無量緣諸教法。此三之中初共外道。次共

二乘。後唯菩薩。初三安樂。後一利益。成果可知。與大慈大悲大喜大捨有差別者。彼唯實觀唯佛所起。緣三界生并無礙俱。此通假實通。凡聖起緣界不定。非無礙俱。四無礙解以三門分別。一列名二辨相三出體列名者。一法無礙解。二義無礙解。三詞無礙解。四辨才無礙解。辨相者法謂能詮名句文教。義謂所詮真俗諦理。詞謂諸方言聲。辨才謂七種辨才。緣此四智無所拘礙。名無礙解。有多差別。如決擇菩薩地及十地論說。出體者此四即以無漏後得智為體。非證真故。義無礙解亦通正智。初地分得。九地任運離障圓成。佛果滿足。十力略以五門分別。一辨名二出體三行相。四次第。五諸門。辨名有二。一列名二釋名。列名者一處非處智力。二自業智力。大般若五十三名業異熟智力。三靜慮解脫等持等至智力。彼名靜慮解脫等持等至雜染清淨智力。四根勝劣智力。五種種勝解智力。六種種界智力。七遍趣行智力。彼名遍行智力。八宿住隨念智力。九死生智力。十漏盡智力。釋名者初總後別。總名力者能摧怨敵義。不可屈伏義。瑜伽菩薩地第四十九五十及決擇五十七菩薩藏經第五顯揚第四對法第十四大般若經皆釋此相。與一切種利樂有情功能相應。畢竟勝伏一切魔怨。大威力故說名為力。故以威勢能摧難屈名力。對法云善降衆魔善記問論故名十力。十者是數。力用不同有此十種。故名十力。

依六釋中帶數釋也。釋別名者。因果相當名之為處。若不相當名為非處。故瑜伽云。淨不淨果非不平等。如實轉因是名為處。處者建立義。依義起義能建立果為依能起於果法故。因立處名。不平等因與上相違是名非處。於此二種一切智無滯智清淨智離增上慢名之為智。力義如前。各自所作三世三業。或順現受或順生受順後受不定受名為自業。於此正知名自業智力。此於善惡業異熟果中而生智解。亦名業異熟智力。靜慮者四靜慮。解脫者八解脫。等持者一切有心定等至者一切有心無心定。於此正知名靜慮解脫等持等至智力。此等諸定通有漏無漏。加名雜染清淨根者信等五根。此要中上名為勝劣。於此正知名根勝劣智力。若從他信以為其先。或觀諸法以為其先。成契中上。愛樂勝解名種種勝解。於此正知名種種勝解智力。若廣建立種種姓。或一乘或三乘或四乘或五乘。或貪瞋癡等分行。等乃至有情八十千行名種種界。界是姓故。於此正知名種種界智力。若即如是諸趣門中隨順正行。如貪行者修不淨觀等名遍趣行。或趣一切五趣之行。或諸外道沙門婆羅門。各各異見品類諸行。或此世他世無罪趣行名遍趣行。於此正知名遍趣行智力。能於遍行諸趣之行而了知故。亦名遍行行。若於種種有情衆中。四方名字假設安立。品類差別。隨先過去所有自體八言說句。一如是名。二生類。三種姓。

四飲食。五受苦樂。六長壽。七久住。八壽量邊際。於此八中隨念六種略所行。有無量種宿住隨念。六略行者。一呼召假名。二利帝利等色類差別。三父母。四飲食方軌。五典義。六壽量。此等宿住是過去境。住宿世故。於此宿住而起隨念。念俱行智。名宿住隨念智力。諸有情類。欲終沒名為死時。住在中有名為生時。於善惡趣死時生時皆能正知名死生智力。一切諸法漏及隨眠無餘永斷。名為漏盡。於此正知名漏盡智力。智者是體力是作用。然智即力更無別性。此中宿住隨念相應智力。是隣近釋。自餘最初處非處。乃至漏盡。是所觀境。智力是能觀智。處非處乃至漏盡之智力。皆依主釋。宿住是境。隨念相應智力是能觀。亦依主釋。二出體者。決擇分五十七云。佛具知根慧根為體。對法論云。若定若慧。及彼相應諸心心所。菩薩地云。謂總五根為其自性。雖復三文不同。然體有五。一最勝體。故決擇分佛具知根慧根為性。二引生體。故對法云若定若慧。三剋實體。菩薩地云五根為性。由慧勝故。且說十力慧為自性。所以但言處非處等智力。不言信力精進等力。依此即會決擇文訖。四相應體。對法又云。及彼相應諸心心所四蘊為性。五眷屬體。五蘊為性。定共道共無漏色等助為體故。此雖無文理必應爾。遮犯戒垢助摧怨故。餘之三門如無垢稱疏第二卷說。四無所畏以五門分別。一辨名。二出體。三行相。

四次第五諸門。亦如菩薩藏經第五大般若五十三顯揚第四瑜伽五十對法十四辨名有二。一列名。二釋名。列名者。一正等覺無畏。二漏盡無畏。三障法無畏。四出苦道無畏。釋名有二。一總。二別。總者。四名。無所畏者。於此四處能自了知坦然無畏。心無怯劣無所疑慮。都無驚懼故名無畏。別名者。正覺諸法等覺諸法。名正等覺。諸煩惱漏種現俱斷故名漏盡。說障礙法。染必為障。故言障法。說出離道。諸聖修習決定出苦。名出苦道。於此四中得無所畏。皆依主釋。出體性者。五十七云。以信進念定慧及具知根為性。對法云。若定若慧及彼相應諸心心所。又言若起作用後得智為性。若住自性正智為體。此體有五。據勝二智為體。發起定慧為體。談實五根為體。相應四蘊為性。眷屬五蘊為體。行相者。如經言。世尊自稱我是正等覺者。復有沙門或非沙門從他方來。佛慰勞言。安樂住。不乞食得不遂於此中有立難云。言正等覺無所未知。今問於他。一何相返。我於此難正見無由。得安穩住。無怖無畏。自稱我處大仙尊位。所以者何。攝受來者。令發勝心。聞佛慰問發道心故。欲令諸人審諦於事。佛知尚問。況餘不知。亦為後人作其軌範。見來發心。應為引攝。非佛不知。仍言等覺。又如經言。我諸漏盡後時。天授行諸惡行。佛常罵之。執日調順。佛常更語。遂有難言。言諸漏盡煩惱並亡。呵叱天授愛語執

日。貪瞋未滅漏盡耶。一何乖返。我於此難正見無由。得安穩住。無怖無畏。自稱我處大仙尊位。天授譬之惡馬。楚毒方調。若不叱呵返言怖我。執日喻之惡象。隨逐人心。故以英言。即能調順。非有貪瞋漏不盡也。又如經言。佛為弟子說障礙法。染必為障。復不遮彼預流一來有妻子等。遂有難言。染必為障。聖者妻子。一何乖返。我於此難正見無由。安穩無怖。處大仙位。邪行障諸聖道。畜妻障離欲道。初二果人既未離欲。性戒久成。故除邪行。不斷妻子。斯有何失。故諸染法非不障也。又如經言。我為弟子說出離道。諸聖修習決定出離。決定通達。復有無學迦留陀夷。埋足糞壤。驚掘魔羅獄火焚身。遂有難言。聖道久脩。望離衆苦。無學既還受苦。何用修道之為。一何乖返。我於此難正見無由。安穩無怖。處大仙位。實得無學。苦果定亡。為現。因必有苦報。由此聖者。有現受苦起後教。故。或苦異熟無學不受惡業盡故。有必障果不成。無學。彼言無學受彼苦者。現居有學。猶未離欲。定成無學。故與其名。縱得神通非不還等。世五通故。或無學苦非是業招。諸異熟苦必已出故。如涅槃經第二十九解三時業。至無學位。排諸惡業。一切不受。說未入聖名為定業。其入聖已不名定業。廣如彼說。故阿羅漢定無苦果。後之二門亦如無垢稱疏第二卷疏。禪謂色界四靜慮。謂初有尋有伺靜慮。第二離尋伺

喜。第三離喜樂。第四已離喜樂。捨念清淨。靜慮。定是四無色。謂空處。識處。無所有處。非想非非想處。解脫。謂八解脫。以三門分別。一列名字。二顯行相。三出體性。列名字者。依瑜伽第十二十五七十三攝事分第四。并對法十三。顯揚第四。第二。及第二十。菩薩藏經第四等說。一有色。觀諸色。解脫。二內無色。想觀外諸色。解脫。三淨。解脫。身作證具足住。四空。無邊處。解脫。五識。無邊處。解脫。六無所有處。解脫。七非想。非非想處。解脫。八想受滅。解脫。身作證具足住。顯行相者。俱舍第二十九說。內有色。想。觀外諸色。名初解脫。內未伏。除見者色。想。觀外諸色。以爲不淨。名觀外色。今則不然。准對法文。初修業者。身在欲界。已離欲界欲。未依無色。定伏。除見者色。想。未離色界欲故。若久習業已離色界欲。見者色。想。安立現前。而觀欲界一切所有內外諸色。作光明想。由前三解脫引發勝處遍處等故。卽觀勝處所攝少多等色。作光明想。由除變化障故。作光明想。不除貪欲故。不作不淨想。瑜伽唯云未得無色定。未離色界染。觀外諸色。是初解脫者。唯依初業說。故第二解脫俱舍論說。內已伏。除見者色。想。唯觀外境。而爲不淨。名內無色。想。觀外諸色。大乘不然。准對法云。久習業者。已依無色定。伏。除見者色。想。初習業者。見者無色。想。安立現前。而觀外色。作少多等想。不同於初觀內外色。皆作光明。未自在故。今此唯觀已離欲色。作少多

等名觀外色。已離染故立以外名。觀心漸勝故稍略觀故。瑜伽云。又不思惟彼想明相。但於外色而作勝解。即觀少多等不作光明等。若於是處已得離欲。說彼爲外。故唯觀彼已離染色名之爲外。又由初解脫觀色不言外。其內有色亦不言內。通緣內外根塵等色作光明想。故今此第二內有色有根等色故。其觀外色唯觀外塵作少多等。不緣根等作少多等故。瑜伽又云。無色界定不現在前者。此說觀外色不依無色定。無色定不能緣外色故。或已離色界欲。不依無色定伏除色想。但依色界定。見者無色想而現在前故作是說。上二解脫初作光明想。後作少多想。初寬後狹。兩觀有殊。顯揚二十說此二解脫除變化障。爲於變化得自在故。變化既通。四靜慮有故。初二解脫通依四靜慮。初作多依初二定。有但在根本非近分地。彼欣趣脩都無通果。此容預脩有通果故。不同俱舍初二靜慮能除欲界初靜慮中顯色貪故作不淨觀。第三解脫俱舍論說。清淨相轉作淨光明鮮行相轉故。唯第四靜慮離八災患心澄淨故。餘地雖有相似解脫而不建立非增上故。今者大乘謂如有一已得捨念圓滿清白。以此爲依。修習清淨聖行圓滿。於內淨不淨諸色已得展轉相待想。展轉相入想。展轉一味想。是第三解脫行相。謂待諸淨色於餘色中。謂爲不淨。非不相待。若唯見一類淨與不淨。二覺無故。是名初想。又於淨中

不淨性所隨入。於不淨中淨性所隨入。由於被障薄皮所覆。共謂爲淨之中。現有三十六種不淨物故。是第二想如是展轉總一切色合爲一味清淨想解。是第三想。乃名成就唯第四靜慮地。有捨念淨故。論說超過諸苦樂故。一切動亂已寂靜故。善磨瑩故。餘地不然。故唯第四。此亦內無色想。而觀外色。由前已說。故略不論。而立異稱。次四無色解脫。俱舍論說。以四無色定善爲性。非無記染。已解脫故。亦非散善性微劣故。近分解脫道。亦得解脫名。無間不然。所緣下故。彼要背下地方名解脫。故多說根本者近分非全故。今者大乘皆已離自地欲依自根本地重觀自地境。思惟勝解。令障更遠。引生勝德。謂如有一於彼空處。已得離欲。卽於空處。思惟勝解。是名空處解脫行相。於彼識處。已得離欲。卽於是識。思惟勝解。是名識處解脫行相。於無所有處。已得離欲。於識無邊處。思惟勝解。是名無所有處解脫行相。空識二名自地所緣行相爲稱。無所有處。以識無有爲自地名。故於識處。思惟勝解。於有頂地。已得離染。更不於餘。而作勝解。乃至遍於想可生處。卽於是處。而作勝解。無所有處。名想可生處。今緣此無所有心心所名。非想非非想處。故遍於此。思惟勝解。至下當知。上說離染。依無學說。故瑜伽云。前七解脫。於已解脫而生勝解。身證者得。若依唯識有二師說。一云伏初定已上染得滅定。二云伏第四定

已上染得滅定。無所有處已下染可有伏義。令障轉遠引生勝德。有頂一地定未能伏。故喻伽第十二。空誡二解脫。有說離自地染言。上之二地無說離自地染字。有學無學影略說故。唯在根本亦非近分。滅盡解脫大小俱說。即滅盡定而無行相棄想。受故。然將入時有二行相。謂依非想非非想處及無相界想。初脩久熟二入明故。出體性者。俱舍論說。前三無貪性。眷屬五蘊性。次四無色定善為性。第八滅定性。大乘之中七十三卷解五法中云。世間出世間正智為體。有漏者以分別中世間正智為體。無漏者即無分別智及後得智唯慧為性。綠色非色及真如境離諸定障引生勝德。非餘能故若相應體初七以四蘊為性。眷屬五蘊性。故對法云若定者慧及彼相應諸心心所。無色界中計有定道無表色故。第八解脫以二十二法種子上厭心功能為體。即不相應行蘊所攝。三昧梵語此云等持。即三等持。謂空無相無願。三等持至下當釋。般若五十三。三境俱同俱緣空故。然依論引經更有五德。恐繁不述。論重釋上三句中。復第二番釋次上三句云。又第一成就可化衆生。依止善知識故謂能引導有菩提性可化衆生未發心者。令依善友離諸著故。名為方便引導衆生。第二成就根熟衆生。令得解脫故。謂令久脩已發心者得解脫故。名方便知見波羅蜜。第三成就。力家自在淨降伏故。謂佛內成種種功

德。是故外能屈伏煩惱盡死天魔。名之為力。其禪定等皆是世尊所止處名。之為家。由力自在故能降伏。由家自在故淨諸障。又由止禪定等為家故。得自在神通業等。由成無量無礙力等故。能淨諸障。降伏外道等名。如來知見廣大深遠。依論本重兩番釋經上三句已。次以經下七句釋上第四標句種種言詞。亦兩番解。初配經後重釋。

經深入無際。未曾有法。贊曰。以七句釋第四言詞。此經唯有初之五句。第六句闕。第七句少。至文當悉。論云第四說成就有七種。此即初句種種成就。理事空有世出世間未曾有法皆深入故。洞曉無涯故。能起彼種種言詞。際涯畔也。

經舍利弗至悅可衆心。贊曰。此第二句。論名語言成就。佛得五種美妙音聲說諸法故。大智度論說。五種音聲從佛口出。一甚深如雷。二清徹遠聞聞者悅樂。三入心敬愛。四諦了易解。五聽者無厭能辨有漏無漏等義。甚深如雷名種種分別諸法。諦了易解名巧說諸法。諸法之言通上分別慈悲愍念聽者無厭。名言詞柔軟。清徹遠聞聞者悅樂。入心敬愛名悅可衆心。初三各一。後一攝二。

經舍利弗至不須復說。贊曰。此第三句。論名相成就。然論牒經無取要言之以下佛悉成就以上文。唯有止以下文。論云有法器衆生心已滿足故名相成就。法器有二。一真

二假。真即舍利弗等。假謂增上慢者為真法器衆生。聖心已滿者。心樂妙法唱止現相。令其邀請。佛今所唱止不須說何等法耶。為假法器衆生。自謂聖心已滿足者。心不樂法。在座未去。唱止現相令其起去。諸法解脫我已得說。更有何法止不說耶。故名為相。如世間人共會一處。亦有樂聞。不樂聞語時。能語言止不須說說之何益。令樂者請語。不樂者起去。今為前異者令問取一乘故名為相。

經所以者何至難解之法。贊曰。此第四句。論名堪成就。本無微詞。一切可化衆生知如來成就。希有功德堪能說法故。謂舍利弗等善根熟者。名可化衆生。知佛成就第一希有難解功德堪能說法故。

經唯佛與佛至諸法實相。贊曰。此第五句。論名無量種成就說不可盡。實相者謂如來藏法身之體。性不變故。佛智具知此實相體窮源底故名為究竟盡。不但成就有為萬德。無為萬德佛亦究竟盡。故言無量種成就說不可盡。此經脫第六覺體成就。如來能知一切法。佛自證得故。亦少第七隨順衆生意為說脩行法成就。如來能說一切法故。

此經所言所謂諸法如是相等是。此第七所說諸法佛所現見無所不見。上來初番論解經中言詞七句已。論第二番復以七句解種種言詞。配此七句云。第一種種法門攝取衆生入於佛法故。深入無際。第二令不散亂住故。以教實衆生。令不散

亂專心住境希欲聞故。遂能種種分別諸法。第三令取故。令根熟者聞取一乘故。唱止不須說。第四令得解脫故。令根熟者皆得解脫故。佛成就難解之法。第五令彼脩行成就得對治法故。令脩行者得於實際性對治法故。能究盡諸法實相。第六能令脩行進趣成就故。令脩行者進趣成就。得淨妙智。由此如來能知諸法。第七令得脩行不退失故。令彼脩行得滿足者。復爲他說不失利益故。佛能說一切法要。由佛自成此七種故。能令衆生漸隨所作。以論配上經文七句。鈎瑣相起如理應知。初四住權。次二住實。後一外化。何故配經方便知見念觀三句作第三番釋也。論云又與教化成就者。依證法故如是次第。謂方便者令根未熟可化衆生令依善友。其知見者根熟衆生令得解脫。其念觀者解脫衆生令成力家諸功德故。此依次第證法而說。教化衆生。何故配經言詞七句作第三番說也。論云依說法說故。如是次第如次前說。次第可知恐繁不述。是故論云又與教化成就者依證法故。又說成就者依說法故。此二種法如向前說。論云依此二種法有何次第。依之而得脩行者。問證及說次第而依修行。即彼前文句再說應知者。前論再說方便。知見念觀三種。依證次第再解言詞七句次第。依說次第故如是次第。說既如是依之修學即證次第。結前義也。勸學者知。或此料簡初番別解四句中。第二教

化成就。第四說成就二種差別。

經所謂諸法究竟等。贊曰。此顯第七句。佛所說法依證而說。故論引經有五句。謂何等法。云何法。何似法。何相法。何體法。論有四釋。第一番依捨權就實乘解初說三乘名。何等法。次於一一乘起種種事說。名云何法。次依三乘門修行清淨。名何似法。次明三乘唯一相故名何相法。後究竟唯一佛乘無二乘體。故名何體法。第二番依展轉訓釋法。何等法謂有爲無爲法。云何法謂因緣非因緣等。以因緣生釋有爲。非因緣生釋無爲。何似法謂常無常法等。以常釋非因緣生。無常釋因緣生。何相法謂生等三相法。不生等三相法。以有生等法釋前無常。以不生等釋常。何體法謂五蘊體非五蘊體法。五陰即生等。非陰非生等。第三番但解後三句。唯依有爲解。其初二句不異於前。所以不解。論云何似法者。謂無常有爲因緣法。何相法者。謂可見相等法。何體法者謂五陰能取所取。五陰是苦集體故。亦是道諦故。如論可解。第四番依說法法用說。何等法者謂以名句字身說故。云何法者依如來所說之法而說之故。何似法者能教化可教化衆生故。何相法者依音聲取故。謂令聽者依於音聲取所詮法故。何體法者假名體法相故。雖令依聲取所詮法。法性離言故。所詮者假名體法非稱法實。不令依文便生執著。然今經文恐人不解。翻譯之家遂依第

二展轉訓釋法而釋。然少不次以義正之不違聖教。若別義釋。便是人情非爲聖教。如是相如是性合是第一何等法。相是有爲性是無爲故。如是體者是第五何體法。謂五蘊體非五蘊體故。合而爲文。如是力如是作者合是第三何似法。力謂常法。常法有力能故。作謂無常法。有造作故。如是因如是緣如是果如是報合是第二云何法。因緣果報之中有爲是因緣所生法。無爲非因緣所生法。建立果義名因。成辦報義名緣。親得果名因疎得果名緣。四果名果。異熟名報。如是本末是第四何相法。生等三相法是末。體是事故。不生等三相是本體是理故。究竟等者重解理本。法性究竟也。本論牒經更有何等云何。何似何相何體。佛重以此顯前五義更無別理。

法華經玄贊卷第三末

保安三年十月廿四日移點已了以興福寺圓如房本法隆寺覺印爲令法久住爲之以左然可爲正云云

妙法蓮華經玄贊卷第三末

沙門基撰

經爾時世尊至無能測量者。贊曰。下二十一頭分之爲二。初十七頭半顯前二妙。後三頭半勸發信心。顯今說實。初中復二。初二

頌總頌二妙後十五頌半別頌二妙此即初也。初一頌總歎法師妙。後一頌總歎法妙。總歎佛身及所成德。法體妙也。

經本從無數佛難見難可了。贊曰。下十五頌半別頌二妙。於中分二。初十四頌頌法妙。後一頌頌法師妙。初中分五。初一頌頌讀誦修行二深。次一頌頌果行增長功德心快妙心三深。次一頌頌無上深。次一頌頌入深。後九頌半頌不共二乘住持甚深。此初也。不頌標文但頌八深。本從無數佛受持讀誦甚深也。具足行諸道修行甚深。由此二故其智慧門難見難了。

經於無量億劫至我已悉知見。贊曰。此頌果行增長功德快妙心三深。由精進勇猛於無量劫行此諸道。果行甚深。善名遠振。增功德心。道場得果我悉知見。故名快妙心甚深。甚深希有法皆成就故。

經如是大果報至乃能知是事。贊曰。此頌無上甚深。性謂道理。相謂事義。前脫此文難解法者如來能知。今此文有。

經是法不可示。信力堅固者。贊曰。此頌入其深。甚深者佛所說法名字章句。意難得故卒難入解。故名為人。又佛自住持是深法中故名爲入。不同外道雖說諸法。自不能入。由佛世尊說因緣理。唯佛自入餘不能知。意趣難解故名入深。論云佛自住持不同外道。說因緣法甚深故。此經云是法不可示。言詞相寂滅因緣道理絕語言。故諸衆生類無能得解。除諸菩薩信力堅

固者。初地已上得四種證淨。信佛法僧戒。故能信法妙。而未圓證。如是二妙。故此下云不退菩薩亦不能知。不能知者不能圓證。非不信知。雖見道前比信亦知。非證信。故既非堅固所以不說。

經諸佛弟子衆其力所不堪。贊曰。下有九頌半頌不共二乘所作住持深。中分三。初四頌頌聲聞不知。二頌頌辟支不知。三頌半頌菩薩不知。長行但有二乘不知。因顯彼不知亦說菩薩不知。聲聞不知中分三。一頌半頌總頌一切聲聞不知。一頌別頌皆如利根驚子不知。一頌半別頌皆如利根驚子并餘弟子共度不知。此即初也。曾近善友諸漏皆盡。住阿羅漢。此最後身有是三德其智慧力不堪能知。

經假使滿世間至不能測佛智。贊曰。此明世間皆如驚子。利根第一盡情思共度量亦不能知。既不知佛智。故智慧門難解難入。盡音茲引反。任也。窮也。或索引反本盡之盡。思音息字反。無息茲反。不爾便與度量無別。

經正使滿十方至亦復不能知。贊曰。十方利根皆如驚子并餘弟子。亦滿十方共度亦不能知。

經辟支佛利智至莫能知少分。贊曰。此頌辟支不知。辟支望聲聞名利根。鱗角望部行亦名利根。亦復不知。若未入聲聞決擇分善。而作獨覺。便成鱗角。入決擇分已後作者。皆成部行。在解脫分未定生時可

成鱗角。生數多故。已定生者亦成部行。生數少故。

經新發意菩薩至不能知佛智。贊曰。下三頌半菩薩不知。中分二。初二頌半凡菩薩不知。一頌十地上聖亦不能知。此初也。新發意菩薩具六種德。一親近二達義三善說四數衆五一心六長時。測度亦復不知。利梵云。利多羅。此云田。田土也。有云國亦云。土義譯之耳。字書本無此字。說文作割。楚乙反。刀割物聲。秦音七聲也。

經不退諸菩薩至亦復不能知。贊曰。此地上聖不知。或初二頌半七地已前不知。初地已上亦名新發意。證發十種心故。後一頌八地以上不知。亦名不退故。前門甚深有此八種。今第八中歎佛智者。顯智深故其門亦深。或十。五頌半別歎法妙。中初六頌歎智門妙。准前科配。其中末後一頌半頌不共深故。次八頌頌歎智深。三乘不知。佛智慧故。准義科頌則可知矣。

經又告舍利弗至十方佛亦然。贊曰。此一頌半頌總歎法師妙。無別頌也。

經舍利弗當知至要當說真實。贊曰。下三頌半勸發信心。顯今說實。中分二。初一頌半唯告驚子。顯今說實。後之二頌告二乘。顯初方便。此初也。汝既未證我之所說。於我所說當生信心。

經告諸聲聞衆至引之令得出。贊曰。此二頌普告二乘爲二。初頌普告至涅槃者。後頌顯佛化以三乘之意。由處處著著界地。

故引之令出。且說三乘理唯有一。此會唯有聲聞極果。緣覺即無。故言及求緣覺乘。聲聞不爾。

經爾時大衆中各作是念。贊曰。下第二段四衆驚疑發揚驚子之請。有三。三度請故佛止亦三。止皆居前請皆在後。論釋三止云。初止爲相。令問取一乘。次止欲令大衆推覓深境。渴仰欲聞。後止欲令惡人退席。至下當知。又三請中初挾自他疑。故請。次陳大衆於餘佛所已植因故請。後述自他已從今佛化堪聞故請。論五段中自下第三大衆定疑分。於自所證心生決定。於佛所說遂有疑生。若依驚疑發揚驚子請。請既有三。文隨三段。初止既屬前唱。一乘。二止攝屬此請文中。初請分。二初大衆疑後驚子請。論說第三定疑分有三云。自此以下依三種義示現。一決定義。二疑義。三依何事疑義。初二義在大衆疑中。依何事疑義在驚子疑中。大衆疑有二。初標疑衆後申疑意。此初也。

經今者世尊室所不能及。贊曰。下申疑意。有二。初牒所疑緣由。後正申定疑。此牒佛前所說疑緣由。佛所得法甚深難解者。牒佛前說諸佛智慧甚深無量。有所言說意趣難知者。牒佛前說其智慧門難解難入。此二深故二乘不知。初是顯上後是接下。合名方便。何故佛歎此爲疑意。

經佛說一解脫義是義所趣。贊曰。下申定疑。謂到於涅槃已上名爲決定義。於自

所證有爲無爲果法決定久已無疑。而今不知是義所趣名爲疑義。謂於前說佛所得法甚深難解。有所言說意趣難知。中而今不知是所說義。何所歸趣意趣。如何說何宗趣。故名疑義。趣音七句七俱二反。今從初反。謂疑意云。若說解脫我已得之。又說難知意說。何法故論云決定義者。有聲聞方便證得深法作決定心。於聲聞道中得方便及涅槃證故。如是二種法示現有爲無爲法故。如經爾時大衆中乃至亦得此法到於涅槃。言二法者。謂方便及涅槃證。方便者有爲能證生空智道。涅槃者謂無爲所證空理。於此能得能修。此二中得決定故。論云疑義者。謂聲聞辟支佛不能知故。是故生疑。如經而今不知是義所趣故。

經爾時舍利弗至難解之法。贊曰。下驚子請。中有二。初長行後偈頌。長行分二。初申疑後請決。此初也。依論下是第三依何事疑義。依何事疑義者。如來說聲聞解脫與我解脫不異。三乘同坐解脫床故。是以生疑。生疑者生因中疑。因謂所由。云何如來數數宣說甚深境界。前說甚深後說甚深不同。聲聞聲聞與佛解脫既等。更何不同。除此已外不同。何法於此所由而生疑惑。大般涅槃有其三事。摩訶般若解脫法身解脫雖同。般若法身即是佛之智慧性相一乘果體。彼所未得四衆不解。所以生疑。如經爾時舍利弗乃至而說偈故。何因者何道理。所以何緣者何事緣由緒。諸佛第一之方便。

此爲總句。下別顯此甚深微妙即佛智慧難解之法即智慧門。牒前二故。此中疑者是法執類。異熟生攝。

經我自昔來至難解之法。贊曰。此請決疑。自既未聞。四衆疑起故。願佛說教施演說也。

經爾時舍利弗至不可思議法。贊曰。十一行頌中分四。初三頌半頌前問中稱歎諸佛第一方便。甚深微妙難解之法。三頌頌前四衆咸皆有疑。一頌半頌我自昔來未聞自疑。三頌頌請願願世尊敷演斯事。初中分三。一頌半頌前佛自告申。如來知見廣大深遠無量無礙等法師妙。一頌頌前所得難解所說難知法妙也。一頌合頌歎法及法師妙。無問而自說。此初也。慧日大聖尊者。以佛智慧猶如日故。涅槃經言。譬如日初出光明甚顯炎。既能還自照亦滅一切暗。佛之二利亦復如是。增一阿含經說。日出有四事。一者日出之時衆魔皆除。二農夫作務。三百鳥悉鳴。四嬰兒啼哭。佛告諸比丘。若日出時衆魔除者。喻佛出世除去癡瞋。不照明。農夫作務者。人民之類普共田作。此譬檀越施主隨時供給衣服飲食床席臥具病緣醫藥。百鳥鳴者。譬如高德諸法師等能爲四衆說微妙法。嬰兒啼哭者。此喻弊魔見佛出世心大愁惱。亦如經中讚佛偈言。如來金色如山王。亦如日出照世間。能拔衆生長夜苦。故我頂禮三界王。故今讚佛云慧日也。久乃說是法者。成道多年不會

顯說今方說之故云久也此上二句標下
一頌頌佛前說種種念觀

經道場所得法亦無能問者 贊曰上半頌
頌前所得難解菩提涅槃智慧甚深 後半頌
頌前所得難知智門甚深以二乘不知故皆
無能問者

經無問而自說諸佛之所得 贊曰上半合
頌歎二妙無問自說從三昧起便即告故
第三句法妙第四句法師妙

經無漏諸羅漢願佛為解說 贊曰下半頌
四衆疑有二初一頌頌聲聞無學有學之疑
二頌頌緣覺等衆願佛說 疑喻如網羅
生難出猶豫者說文喻西謂天子爲猶猶
性多豫在人前故凡不決者謂之猶豫爾
雅云猶如鹿善登木郭璞云健上樹也

經於諸聲聞衆至爲是所行道 贊曰此頌
自疑 自先得智爲是果法爲是因道若是
果者所得已滿今何所讚若是因者更欲趣
求因所成故前說衆人於自所得生決定
心於佛說疑今者驚子無決定義於自所
得亦生疑惑又前經聞於自猶定今重思
慮於自所得亦有疑生故不相違

經佛口所生子至時爲如實說 贊曰下頌
請說分二初一頌頌聲聞弟子請後二頌
頌餘衆請此初也 稟佛言教聖道方起教
從口出故名口生簡異胎藏精血成故

經諸天龍鬼神足聞具足道 贊曰頌餘
衆請此土佛出無轉輪王故說諸國轉輪王
至具足道者大乘理故

經爾時佛告至皆當驚疑 贊曰下第二段有
二初止後請此止也論下第四解決定記分

記謂記別分明記別深密之義名爲記別
即十二部經中名記別經記別經有三一記
弟子謝往過去德失差別二授諸大人成佛
記別三分明記別深密之義如下十二分教
章中具說此即第三記別經也論云自下依

四種事說一決定心二因授記三取授記
四與授記決定心者佛心本來已有決定所
爲之人由此便有後止及說是以決定心

論不配屬經通下文意故論云云何決定
心已生驚怖者令斷驚怖爲利益二種
人故如來有決定心驚怖有五損驚怖
如所聞聲取以爲實謗無大乘而作是
言如來說言阿羅漢究竟涅槃我畢竟取如

是涅槃是故阿羅漢不入涅槃此即決定
種姓聲聞聲聞者所聞教聲取之以證究竟
實果我畢竟已取如是涅槃果已究竟謗
無大乘不堪聞今爲說大乘若聞今說

彼非究竟即驚疑阿羅漢皆畢竟無入涅
槃者反道疑生故名爲損二多事驚怖以
大乘衆生如是心我無量無邊劫中行
菩薩行久受勤苦生驚怖心起取異乘

心故謂不定姓地前菩薩住大乘中已經
多劫行菩薩行名爲多事恐彼起心退趣
異乘故今爲說令其不退三顛倒驚怖分
別我我所身見不善法故謂根未熟定姓凡
夫煩惱尤重不堪爲說若爲說者更生煩
惱顛倒驚怖四悔驚怖謂若爲說大德舍利

弗我不應證如是小乘法自止小果歸向
大乘即以悔心名爲驚怖五誑驚怖謂若
爲說增上慢者作如是說云何如來誑於我

等自謂道滿更無餘故聲聞有二一定姓
二不定姓凡夫有二一未得謂得二具重
煩惱菩薩有二一退位二不退位定姓聲聞
即損驚怖不定姓聲聞即悔驚怖未得謂得
凡夫即誑驚怖具煩惱凡夫即顛倒驚怖

退位菩薩即多事驚怖不退位菩薩非此五
中捨權就實欣趣佛位方爲說一乘故
此說一乘不逗彼器論云正爲利益二種
人故如來有決定心謂多事及悔利益悔

者引攝一類故利多事者任持所餘故
今此唱止及下正說佛心先定爲此二人餘
非正爲即是十義說一乘中初二義也觀
此文意多事一種不說有驚說即無驚自

餘四種說即有驚不說無驚故論總言已
生驚怖令斷驚怖因授記者如經止止不
須復說乃至天人皆當驚怖即下止止文
等是因應爲聞者之二義不堪爲聞者

之退席故名爲因因授記皆生驚怖有三
種義一欲令大衆推覺甚深境界故二欲
令大衆生尊重心畢竟欲聞故此上是應
爲聞者之二義三爲令增上慢者離法座

而去故即是不堪爲聞者之退席今此第
二止但爲應爲聞者之二義第三止方爲
不堪聞法之退席其取授記如經爾時
世尊下即許可攝受許當爲說是與授記者
如經佛告舍利弗下正爲解釋一乘等是

定記四中初決定心唱止及爲說之所由。次因授記但是止其請之所由。取記許爲開釋。與記正示陳說。今言驚疑令爲應聞者驚張疑惑。推覺深法尊重欲開。

經舍利弗至唯願說之。贊曰。下第二請。論云示現過去無量佛已教化衆生。初長行後偈頌。長行有二。一總請二堪聞。此請也。經所以者何。至即能敬信。贊曰。此堪聞。有三因。一遇良緣。曾見諸佛。二性聰敏諸根猛利。三解識真義智慧明了。故能聞信。

經爾時舍利弗至有能敬信者。贊曰。此頌可知。

經佛復止舍利弗至將墜於大坑。贊曰。下第三段。初止後請。止中有二。長行及頌。此初也。因不堪聞法者之退席也。恐增上慢得世第四靜慮。便謂阿羅漢果。而生誹謗。當墮地獄。名墜大坑。此皆凡夫故墜大坑。非聖有學。瑜伽論說。一切聖人知自得果。無自謂得後位聖果。增上慢故無邪見。故更不造業入地獄。故諸論所言增上慢比丘得世第四靜慮。後命終已。由謗解脫起邪見。故生地獄中。即此類也。

經爾時世尊至聞必不敬信。贊曰。法妙難解。下愚聞之起謗。既不敬信。所以惡墜大坑。

經爾時舍利弗至多所饒益。贊曰。下第三請。初長行後偈頌。長行有二。初總請後堪聞。驚子利根自知宿命。亦能曉他往世從釋迦已曾受化。根成道滿聞必能信。生死長

夜安穩饒益。故今請說。

經爾時舍利弗至唯垂分別說。贊曰。下四頌中有三。初一頌自稱長子以請決。次一頌半陳衆久從佛化以請說。後一頌半兼陳自他聞法悟解即生歡喜以請說。此初也。佛於二足多足無足一切中尊。今云兩足尊。於三類中兩足爲貴能入道故。謂人天類。佛亦兩足故言兩足尊。聲聞衆中驚子第一故名長子。

經是會無量衆至欲聽受佛語。贊曰。此一頌半陳衆久從佛化宿因今熟。故請佛說。經我等千二百五十則生大歡喜。贊曰。此一頌半兼陳自他聞法歡喜。以請佛說。

經爾時世尊至分別解說。贊曰。論第四段定記分中。自下第三取授記也。許可攝受而爲說之。故論云取受記者。以舍利弗等欲得授記。如經佛告舍利弗汝已三請。豈得不說等。許可攝受取故。若依自科。下第三段開斯實相。啓彼權門。於中有二。初明二記。後五濁。下方破四疑。二記爲二。初取記中有二。初許可攝受後惡人退席。此初也。菩薩地云。夫聽法者。聆音囑耳。攝持智論亦言。聽者端視如飢渴。一心入於語義中。踴躍聞法。心悲喜。如是之人。可爲說。端直審也。若不誠。彼群情令其審聽。惡心不定。惡解不生。故勸審聽。

經說此語時至禮佛而退。贊曰。下惡人退席有四。一明去。二不止。三快勸。四敬諾。初中復二。初標後釋。此標也。

經所以者何。至是以不住。贊曰。下釋。起去所由。此自徵云。難得有五。一得人身難。二生中國難。三具諸根難。四值佛出難。五聞正法難。五千之徒已具。初四。何故將說。妙法避席而起去耶。此去之所以者何謂也。今釋有二意。一罪根深重。二有增上慢。此輩者補配反。群黨也。說文軍法發車百兩爲一輩。廣雅等。翻輩亦類也。玉篇部比類也。罪者可殺可噴可怖可厭之義。若因若果可。毀服者皆名爲罪。若依小乘。此罪衆多。重者有三。一煩惱障。二業障。三異熟障。一切煩惱總爲二類。一數數起名動。二起而猛名利。分爲四句。一動而不動。二利而不動。三亦動亦利。四不動不利。今取初及第三句名煩惱障。五無間業名業障。三途八難名異熟障。此之三障障入聖道名爲重罪。今依大乘障有二種。一煩惱障二所知障。所知障者隨其所應障入大乘聖位。煩惱障者隨其所應障入三乘聖位。依佛地論煩惱障有三。一者一百二十八煩惱并隨煩惱。二所發業。三所得果。此意所說是彼品類總名爲障。非據重者。依大般若。重障有四。一煩惱障。二業障。三異熟障。四法障。煩惱障者。一百二十八根本煩惱。及彼等流諸隨煩惱。隨其所應能障聖者。皆名此障。若具有者隨其所應障彼聖故。業障者依薩遮尼乾子經有五種逆。一破壞壞寺焚燒經像。竊盜及用三寶財物。二謗三乘法言非聖法。障礙留難隱弊覆藏。三於

一切出家人所。若有戒無戒持戒破戒打罵訶責說其過失禁閉牢獄或脫袈裟逼令還俗責役驅使債其發調斷其命根故。大集經言說一破戒比丘過失過出萬億佛身血四殺父母殺阿羅漢出佛身血破和合僧五起大邪見謗無因果長夜常行十不善業。此之五種唯於大乘名五逆業障。亦有說七等不過此五。所以不說異熟障者謂能障聖道諸異熟果。即三惡趣。八無暇等。其間佛前佛後難應云法前法後。是佛法前後不得聖故。法障者謂於宿世障他作善造惡法業。於此生中不得聞法。匱乏正法。謂五果中等流增上二果所攝。罪根深重者感置法業。是罪根故現不聞法。是罪障故即第四障也。慢者玉篇輕侮也。不畏也倨也。或為嬌字切韻欺為慢。緩為慢恃己陵他高舉為相。瑜伽等說慢有七種。一慢二過慢三慢過慢四我慢五增上慢六卑慢七邪慢。初慢者謂於劣計己勝或於劣等計己等。過慢者謂於等計己勝或於勝計己等。慢過慢者謂於勝計己勝。我慢者恃所執我高舉為相。增上慢者己實少德謂己多德。卑慢者謂他多分勝己計己少分劣他。邪慢者己全無德謂己有德。今增上慢即是第五已實少德。謂己多德。得世間涅槃禪定等故未多得謂多德。未多證謂多證。得謂有為道證謂無為滅。此是增上慢相。非全未得而今謂得。若不爾者。便非增上慢相。乃是第七邪慢相。故有

此煩惱障及前法障二種力故不堪聞法。聞五千之輩既不堪聞。何因目矚神光耳聆妙唱。觀天華而晏默觀地動而無驚。答放光動地未革庸心。演妙宣難便乖淺意。開序中之問答為大漸之初因聽宗內之深陳乃增迷而復謗。所以折摧枝葉扇拂糟糠。

經世尊默然而不制止。贊曰。二不止也。默靜也。俗作默。諸論皆云有二決定佛力不非。一受異熟決定二作業決定。罪根深重者受果定類。增上慢者作業定類。由此五千從座而起。佛雖神力亦不止之。又乍可令去不墜大坑。不可止之令與重業故不止也。彼若發心定業可轉。其心不易佛力不排。

經爾時佛告諸當為汝說。贊曰。三快勸也。風驚批落霜猶貞存。佛許說而驚其心。振威神而令起去故以枝條退為佳。唱貞實住而許說。輕薄虛疎故譬枝葉。敦重堅固乃同貞實。佳音古牒反善好也。牒音戶佳反。南人謂牒牒也。

經舍利弗言。願樂欲聞。贊曰。四敬諾也。唯音弋。誰弋水二反。敬諾之詞。然音如延反。順從稱。願樂為希解之意。欲聞亦冀聽之心。

經佛告舍利弗。時一現耳。贊曰。此下明與授記為之解釋也。論云有六種。一未聞令聞此等文是。二者說。舍利弗諸佛隨宜所說下是。三者依何等義。所以者何。諸佛

世尊唯以一大事下是。四者令住。舍利弗如來但以一佛乘故為眾生說法下。是五者依法。舍利弗一切十方諸佛法亦如是下是。六者遮。舍利弗十方世界中尚無二乘下是。未聞令聞者歎法希有顯令聞故。說者明所說法意難知事。依何等義者。謂未聞令聞。及方便所說。依何等義謂依佛所得深難解法。住者勸令來住。一乘之中。法者十方三世佛所共行儀軌法式。初隨宜說。意令久後取佛種智。遮者遮彼二執遮遣二真令歎法希。未聞令聞有三。一歎希。二舉喻。三勸信。此即初二。此若頻說無智不欣。時乃說之愚智同樂。梵云。郎曇鉢羅。此云瑞應。金輪王出大海減少。金輪路現其華乃生。應金輪之御世名瑞應華。此法華經法輪王出生死海滅。一乘道顯方演說之。故舉為喻歎法希有。驚子往劫會所未聞。今者令聞令渴仰故。

經舍利弗言不虛妄。贊曰。此勸信也。智解局者未能證達故標不虛勸其生信。經舍利弗至意趣難解。贊曰。下第二段明說有二。初標後釋此標也。

經所以者何。乃能知之。贊曰。此釋也。論釋種種因緣者。謂三乘法。彼三乘法唯名字章句說非有實義。故以彼實義不可說故。此中意說。我以方便說三乘法。此法唯有名字章句無別三體。隨宜說三。非二乘等思量能解。唯佛能知。此說前標智門難了。三乘實義即是真如。不可說故。下依何等

即佛智慧

經所以者何至出現於世 贊曰。自下文第三依何等義有二。初略標後廣解。此初也。因前文起故假微顯。有何所以。言辭難解唯佛知也。依何等義作如是說。諸佛世尊者。總苞十方三世諸佛。唯以一大事者。事物體事。事義道理隨應皆得。為此大事因緣所以出現世間。自稱德號廣利衆生。不爾便如二乘入滅。由此大事故隨宜說。意趣難知。

經舍利弗至出現於世 贊曰。下廣釋有二。初別顯後釋意。別顯有三。一微二釋三結。此微也。

經諸佛世尊至出現於世 贊曰。此釋。大事體即知見。諸佛出世爲此大事。四義明之。謂開示悟入。論云後一大事者依四種義應知。佛知見者如來能證如實知。彼義故。此有三釋。一云法性真如名爲如實。法真性故即是所證。義理境界俱名爲義。正智之體名爲能證。能知義理證真境故。即此能證正智及所證真如。能所知見並名知見。如爲知見之性。智爲知見之用。知見性相俱稱知見。無著般若論云。無上菩提是法身。正等菩提是報身。解深密經云。菩提菩提斷俱名爲菩提。智度論云。說智及智處俱名爲般若。故或知謂正體智見謂後得智是二。是用能照真俗二種境故。此二本性即是真如合名知見。將性就相故名知見。欲令二乘求種智故。勝鬘云。一乘即佛乘。佛乘即大乘攝大

乘云亦乘亦大故名大乘。萬行是也。或乘

大性故名大乘。真如是也。故知一乘佛果乘體通理及智。契當宗義。火宅牛車意在智用。說牛車等我所作故。險途實所意在智性。稱化作城非實所故。由此合二並名知見。本論云。何者爲四。一開者無上義除一切智智更無餘事故。一切智者佛也。又言智者根本後得智。此二是用。此二智性即是真如。若用若性合名爲智。一切智人之智名一切智智。又一切智者根本智。重言智者後得智。舉此二智攝於智性真如妙理。又一切智者智用菩提。又言智者。智性涅槃。二種如來藏。今顯此二悉皆無上。歎勝令欣。然此菩提體是有爲本有種子。多聞熏習因修生長。體即四智。楞伽經云。阿梨耶識名空如來藏。具足熏習無漏法故名不空如來藏。藏識有漏虛妄不實故名爲空。能含一切無漏種故名如來藏。四智種子體是無漏非虛妄法。由近善友多聞熏習漸次生長。當成四智。四智之因名不空如來藏。藏是含藏。因性義故。猶如種樹生長圓滿。其涅槃性體是無爲。本來而有自性清淨。後逢善友斷障所顯。雖一真如逢緣證別名四涅槃。勝鬘經云有二種如來藏空智。謂若離若脫。若斷若異。一切煩惱藏不離不脫。不斷不異。不思議如來藏煩惱有漏虛妄不實。能覆真如。名空如來藏。涅槃無漏體是無爲非虛妄法。由近善緣斷諸煩惱。漸次智起方便顯證。名爲涅槃。體性非空

因空所顯。空之性故。煩惱覆位名不空如

來藏。藏是覆隱因性義故。故在煩惱纏裹之位名如來藏。出煩惱時名爲法身。即此法身因空所顯。空本性故。亦名空如來藏。如刀提耶提寶顯得阿賴耶識及諸煩惱名如來藏者。即涅槃云未得阿耨多羅三藐三菩提時。善不善法皆名佛性。無垢稱云。僞身種姓。七識住貪欲瞋恚愚癡十不善業道爲如來種等。文非一故。即前菩提名爲報身。報身修生法身修顯。法身證因證故。報身生因生故。前藏有四。一能含藏藏謂阿賴耶識如庫藏等。二能生德藏謂報身種子如穀種等。三能覆藏藏謂煩惱等如土覆物。四能顯德藏謂法身佛性如金性等。大位而言。所知障斷證。佛報身菩提圓滿煩惱障斷證。佛法身涅槃圓滿諸佛出世欲令衆生斷所知障及所發業并所得果。一切俱盡圓證菩提開知見相使。得清淨。障盡智圓名清淨故。欲令衆生斷煩惱障及所發業并所得果。一切俱盡圓證涅槃開知見性。使得清淨。障盡理顯名清淨故。緣此知見故出世間。開者出生顯證之義。出生菩提證涅槃故。除此二種更無餘事勝過二法故名無上。二示者同義。以聲聞辟支佛。佛三乘法身平等。法身平等者佛性法身無差別故。涅槃經云。譬如乳牛有種種色。及攪其乳置之一處白色無異。佛性亦爾。衆生雖有種種不同。佛性無別。此意說言。三乘法身本來平等。衆生不知不肯修證

法身圓滿諸佛出世欲示衆生此佛知見之性。三乘同有平等無二。今同證滿以成法身。三悟者不知義。以一切聲聞辟支佛不知彼真實處故。不知真實處者不知究竟唯一佛乘故。如下有人至親友家醉酒而臥。以無價珠繫衣裏等。彼初不覺後悟方知。此意說言。二乘不知究竟唯一佛乘體。即菩提四智。所以不修報身圓滿佛出世者。欲令衆生悟於究竟。唯此一乘佛菩提智。令修生長。上來三種開者。雙顯法身報身。涅槃菩提二種無上。歡勝令欣。示者別顯法身涅槃三乘無二本來而有令其修證。悟者別顯報身菩提第一究竟。本有種子。令修果生。俱明果中斷德智德。既證此二利樂衆生。應物現形。應機說法。即是化身及他受用名爲恩德。四入者爲令證得不退轉地。示現與無量智業故。上三總別雖顯佛果無上同勝。未知如何可能證獲。今顯能證得之因。故名爲入。依此本論。初地已上名不退地。佛果位中一切智智體用大故名無量智業者因也。佛出爲說初地已上能得佛果一切智因。故名爲入。佛說此因欲令二乘有學無學及初地前證。初地上不退轉地。入變易生修種種智因。觀察智性入佛二果。此四意言。佛出世者欲令衆生斷二障盡。開佛菩提。涅槃知見使體清淨。教二無上勸令欣故。示法身同有令使證故。悟所不知唯一佛乘智令修生故。既顯佛果菩提涅槃殊勝體性。并

顯其因令其趣入。謂佛出世意說一乘若果若因。今諸衆生修因證果皆作佛故。更不爲餘。前歎智慧及智慧門即是一乘教之與理。今說行果。故知總說一乘四法名爲法華。或不退者八地以上行不退故。諸論說受變易生故。雖二乘迴心未即至彼地。三乘俱同後決定。得出分段死入變易生。故作是說。又二乘者煩惱不退。經三大劫俱名不退地。又一乘者修行一乘若信若位若證若行。今於此中皆令入故。並名不退。或此果因一乘實體。是前所說諸佛智慧其智慧門。即前所說三乘權教。令二乘者捨權取實行。一乘因趣一乘果。是此本意。上來所說總別果因以解四種。准下三世佛法之中。不說初開。唯說示悟入。故知但應如此說善。示悟別顯二果已周。不假標故。舉此二種攝佛一切有爲無爲萬德盡故。此方便品法說一乘唯爲上根。由此通辨若因若果菩提涅槃以爲一乘譬喻品中爲中根者但說於悟。牛車菩提智德一乘。由唯迷因智不迷因理果智理故。化城喻品爲下根者但說於示。寶所涅槃斷德一乘。由迷果理不迷果智因理智故。各隨所宜斷除彼障。令其進入偏說一乘。或爲中下互說因果智理二門。影顯令解。唯此一品通明因果覺寂一乘。理義周備。故本論中具解此品。餘品但總釋其大意不異此故。若解此品便解一部矣。然勘下文牛車在果。即是菩提。下文但明因中之智。

三乘乘此至道場故。又理雖然。諸經論中多說涅槃理性智慧以爲一乘。一乘本故如無量義。第二解云。今此四義總依佛性法身智體以爲一乘。涅槃經言。大事者所謂佛性。又畢竟有二。一莊嚴畢竟。二究竟畢竟。莊嚴畢竟者謂六波羅蜜。究竟畢竟者一切衆生所得一乘。一乘者即是佛性。以是義故我說一切衆生悉有佛性。悉有一乘。無明覆故不能得見。故知佛性即是知見。即是一乘。說諸衆生悉有佛性名之爲開。曲宣分別名之爲示。此是法佛性。此是報佛性。此是因性。此是緣性。此是理性。此是行性。此是善根人性。此是不善根人性。此等名示。故涅槃云。如貧女舍內多有真金之藏。家人大小無有知者。時有異人善知方便。乃至。即於其家掘出真金之藏。女人見已心生歡喜。生奇特想。宗仰是人。善男子衆生佛性亦復如是。一切衆生不能得見。如彼金藏貧女不知。善男子我今普示一切衆生所有佛性。善方便者即是如來。貧女即是一切無量衆生。真金藏者即佛性也。種種分別令其生解名之爲悟。勸物起修令其入證名之爲入。若依此解譬喻品中牛車各與吾爲汝造。便非此義。第三解云。其前三種即依佛果大般涅槃三事解之。涅槃經第二卷云。我今當令一切衆生。及以我子。四部之衆。悉皆安住祕密藏中。我亦復當安住是。中入於涅槃。何等名爲祕密之藏。猶如伊字三點。若並則不成。伊。縱亦不成。

如摩薩首羅面上三目乃得成伊。三點若別亦不得成。我亦如是。解脫之法亦非涅槃。如來之身亦非涅槃。摩訶般若亦非涅槃。三法各異亦非涅槃。我今安住如是三法為衆生故名入涅槃。如世伊字。此中意說。梵本伊字上有二點下有一點。似倒品字。並者橫也。謂前後證。縱者豎也。謂有三品。世說縱橫即此豎。並皆非伊字。三點別安亦非伊字。要三和合不縱不橫亦不離別。和合三點不一不異。如大自在天面上三目額上有一眉下各一佛入涅槃亦復如是。摩訶般若者能證之智。如來身者所證法身。解脫者由能證智證所證理法身之時。二障滅盡。二死當來後有不續。更無繫縛假名。滅盡即是解脫。故維集云。滅諦有三。若能滅者所滅者滅性。即是此三大般涅槃。般若在上為能證道。如額上目。法身解脫並在其下。是所證故猶如眉下所有兩眼。以智證理令後惑苦皆斷不生名入涅槃。是佛安住秘密之藏。不同二乘智了生空。不是大慧理。但生空無我之理。名法身。雖得惑種及分段死少分不生之假擇滅。不得習氣及智障滅分段。變易二死俱盡之勝解脫。如縱如橫非大涅槃。身灰智滅彼名爲入。無現身智何得稱大。佛今不爾故名爲大。稱爲祕藏。古人有解但依真如以爲三事名大涅槃。便無入義。常住不壞爲利有情以智證真。惑苦解脫方名爲入。是佛意故。不同二乘無有身智乃名爲入。故佛

自言。假使爲角鴞。乃至永入於涅槃等。今作此解。善順彼經。善讀經文。當自悉知。摩訶般若即開佛知見。故論說言。除一切智智更無餘事。一切智者證二空智。重言智者證諸有智。此最勝妙故名。無上更無過故。法身即是示佛知見。故論說言。三乘平等佛性法身無差別故。解脫即是悟佛知見。二障俱亡二死皆盡是真解脫。二乘唯得一障一死盡滅無餘。不知於此。故論說言。二乘不知真實處。故令其悟也。上來三事即是證入大般涅槃。此必有因更說入義。故論說入示現不退轉地與無量智業也。佛出於世欲令三乘有情皆修不退地業。安住祕密藏入大涅槃。不爲餘也。此與涅槃名字雖殊體性無別。一切皆欲行因證入佛果位故。若作此解。既契化城之趣。實所合火宅之御牛車。一乘體德既曰大般涅槃。法報二身正覺之與圓寂。一一總攝周備。亦何理而不彈。今此三解唯取所證智慧名曰一乘。能證之教門即次前說也。隨宜所說意趣難解故。又以蓮華喻於妙法必象開敷之與。秀出果秀因敷亦無乖爽。然勝鬘等經及此文多說真理以爲一乘。乘之本故。實通二種。於義苞盡。開示悟三。明佛果乘。入之一種。明佛因乘。因乘雖通三無數劫。今此唯取第二劫後。論說令證不退位。故楞伽經中十地分爲三種意生身故。如別章說。又後品言聲聞緣覺不退菩薩乘此寶乘直至道場。勝鬘經言無明爲緣無漏業

因有阿羅漢辟支佛大力菩薩三種意生身。初地已前實居三界分段死中。未出火宅。猶在門中當爲燒故。不與一乘之名。或八地後名不退地。瑜伽論說八地後爲意生身故。得決定故。問二乘無學羊鹿果位亦居分段。應在門中。如小菩薩應非出宅。答談其分段應非出宅。餘依永滅已得涅槃名居門外。不同於彼。問何故二子趣於牛羊鹿稱出宅。大子趣於牛菩薩未出宅。答二乘惑種盡得滅稱出宅。初劫惑猶行如何稱出宅。又七地分段盡。此一生亦名出宅。二乘同故。已前即非猶多生故。如有學類。故出宅已方上牛車。然此經文初開之中初總標勝致。使得清淨之言。後三別顯故略不說。

經舍利弗。至出現於世。贊曰。第三結也。經佛告舍利弗。示悟衆生。贊曰。此釋於前有何意況。衆生身中悉有佛性。故所教化但化菩薩。所爲所作常爲此事。唯以佛之知見示悟衆生。論第二番釋示悟入云。又示者爲諸菩薩有疑者令知如實修行。故謂有菩薩疑無佛性不肯修行。今示所化但化菩薩令知三乘同有佛性。斷彼疑故如實修行。又悟入者未發菩提心者令發心故。此解悟義。已發心者令入法故。此解入義。明因果盡。又重釋悟入云。悟者令外道衆生覺悟故。復入者令得聲聞果入大菩提故。迴邪入正捨權取實故。

保安三年四月廿三日書了法隆寺僧覺印

之

同年十月廿六日移點已了以興福寺圓如房本爲之以爲令法久住覺印之東北院讀本點本校點又了云云

妙法蓮華經玄贊卷第四

沙門基撰

一乘之義正是經宗。今且略以五門分別。一出體性。二釋名字。三明說意。四彰差別。五問答辨。體性者略爲三類。一總含體。二隨勝體。三真實體。一總含體者。一切無漏若種。若現有爲無爲若因若果。根本方便能成。佛德皆名一乘。一乘即大乘大乘即無上乘。故勝鬘云一乘者即大乘也。此本論云開是無上義。辨中邊論無上乘品有三無上。一正行無上。謂十度隨修差別有六正行。二所緣無上。有十二種所緣。三修證無上。謂種種修證等十種修證。通攝一切菩薩所有境行果。故勝鬘又云阿羅漢辟支佛有恐怖有歸依。四智不究竟名向涅槃界。又云正法住。正法滅波羅提木叉毘尼出家受具足。此六法爲大乘故說。故知一切根本方便一切無漏若種若現。有爲無爲若因若果。能成佛德並名一乘。三種意生身皆入初地。故二隨勝體此有六類。一攝事歸理體。涅槃

勝鬘等中多以法身真理佛性名爲一乘。故勝鬘云一乘者即大乘。大乘者即佛乘。佛乘者即涅槃界。又云於恒沙劫行六波羅蜜。不如有人聽受讀誦乃至執持經卷。何況有人爲他廣說。以有爲行比無爲乘故。涅槃經言一乘者即是佛性。此滅化城至於寶所。唯以真如法身平等名爲一乘。二攪餘歸智體。亦以真智名爲一乘。上文自云方便見智已具足。不退諸菩薩其數如恒沙。一心共思求不能測佛智。智體多是正體後得。若在因位智劣識強。在果位中智強識劣。故三隱劣從勝體。下經自云說佛智慧故諸佛出於世。唯此一事實。除二即非真。是法住法位世間相常住。於道場知已導師方便說。分別功德品云。有爲無上正等菩提。於八十萬億那由他劫行五波羅蜜。不如有人一念生信。所得功德不可比。喻。由以佛果理智二種名爲一乘。理體本有。離纏而號涅槃。智照新生。果圓而稱正覺。乃四德之鴻源。三明之妙本。故揚爲彼智見出。現於世。以理智二爲一乘體。智性智相合名爲智。四二運用廣體。唯以因智名爲一乘。火宅喻中與諸菩薩及聲聞乘。乘此寶乘直至道場。唯因行故。五勝出分段體。通取因果出分段死所有理智以爲一乘。開示悟入四義之中前三爲果。二後一爲因。二如前已說。故略不論。勝鬘亦云如取爲緣有漏業因續後有者。而生三有。如是無明習地爲緣無

漏業因有阿羅漢獨覺已得自在菩薩三種意生身生。故意生身所乘之乘名。因中二攝大乘中萬行。真如俱名大乘故。六引攝殊勝。以證言二名爲一乘。教隨物設趣妙難知。理假智冥體深頗測。故方便品初以所詮智慧能詮教門名爲一乘。無量義經十七名中彼第十。四亦名一乘。由此蓮華論有二義。一體出水。二能開敷。初喻智慧後喻慧門。若但以真如爲一乘。得出水之一義。失開敷之二能。然今蓮華既具四義。何獨法唯二種。三真實體者。根本大乘教。理行果及能入大乘方便。四法皆名一乘。咸有運載之功能。故根本教者。此品初云其智慧門難解難入。本論釋言阿含甚深。華開敷義以喻妙法。下文亦言法華經藏深固幽遠等。攝大乘云阿毘達磨大乘經等。方便教者。此品下云。或說修多羅伽陀及本。事本生未曾有。亦說於因緣譬喻。並祇夜。優婆塞舍經。我此九部法入大乘爲本。隨順衆生說。以故說是經。勝鬘亦云云正法住等爲大乘。故說此六處。故小三藏皆大方便。根本理者謂法性真如六度等行乘。此真理能有往來故名大乘。此經上云諸佛智慧甚深無量。下文亦云是法住法位世間相常住。於道場知已導師方便說。本論亦云。念觀者謂大乘人觀法無我真如法界等故。無性亦云或乘大性故名大乘。辨中邊說真如法界名所緣無上。方便理者謂四諦理。二乘所觀皆方便理。故勝鬘云聲聞知有作

①〔本〕一。②〔本〕一。③本二品。④〔大慈恩寺〕十沙。⑤〔若因若果〕一。⑥〔即佛乘佛乘者〕一。⑦人十(上)⑧爲能廣二廣爲他。⑨已十(是)⑩圓而二而圓。⑪攝二釋。⑫〔現於〕一。⑬四二一。⑭亦名二名亦。⑮(唯)十得。⑯失二夫。⑰〔然〕一。⑱〔入〕一。⑲深二字。⑳圓遠二深。㉑云二言。㉒小十(乘)。㉓亦二五。

四聖諦。佛知無作。四聖諦。涅槃亦言聲聞有苦有諦而無有實。菩薩具有。本論亦云念觀者。聲聞觀人無我等。由此二理皆理。一乘根本行者謂六度等菩薩萬行。菩薩地說。七地所修四菩薩行。安樂行品皆菩薩行。又云乘。此寶乘直至道場。即行大乘。攝大乘云亦乘亦大故名。大乘。辨中邊說。十波羅蜜名。正行無上。方便行者勝鬘亦云。正法住等。為大乘說。依三藏教進善滅惡修無漏行。皆行大乘。法花論云方便者聲聞觀。薩界入。厭苦離苦。菩薩修六度四攝二利行。由此二行皆一乘故。根本果者佛身所有菩提涅槃。即前所說法報二身理智二見故。下經云說佛智慧故諸佛出於世。唯此一事實餘二則非真。又云是法住。法位世間相常住。於道場知已導師方便說。又壽量品所說法報化身皆果一乘。辨中邊說。十修證中。第七淨土第九佛地第十示現菩提。方便果者二乘所有菩提涅槃。此經下言汝等所行是菩薩道。羊車鹿車為求牛車出於火宅方便施設。中路化城為至寶所。息處故說。二。唯有一非餘。勝鬘亦云聲聞緣覺四智不究竟名。向涅槃界。言得蘇息處。四智究竟得涅槃者。是佛方便。故二乘果亦是一乘。由頓悟者正學根本教理行果。兼為伏化二乘者故亦學方便教理行果。其漸悟者初學方便後迴心已方學根本所學法同初後全別。故知但有二種佛性理智二因。無漏現種。有為無為根本。方便所有教理行

果能成佛者。皆一乘體。兼取有漏地前功德及十地者。助為一乘。未乖正理。法華經論及餘教中。隨依於此三種體中一門出體。未必攝盡。若依此解總含諸文無不盡矣。然此體性合有。五門。一。設旨分別通教及理。二。因果分別通行及果。三。智福分別通。四。及智。四。覺寂分別通滅道諦菩提涅槃。五。二利分別通自利利他。此說一乘故義通貫。若言佛乘舉果攝因名。若云菩薩乘舉因攝果稱。名便不通義可兼有。又由行者修習二智正體後得觀於二理生空法空。斷於二障煩惱所知。息於二死分段變易。證於二果菩提涅槃。圓得二滅無餘。無住。行於二利自利利他。稱果滿也。所斷二障集諦所攝。所息二死苦諦所攝。所修二智所證菩提道諦所攝。所觀二理所得二滅所證涅槃滅諦所攝。所行二利滅道諦攝。合此滅道名為一乘。故此本論解遮中云。無二乘者無二乘涅槃。唯佛如來證大菩提。究竟滿足一切智慧名。大涅槃。唯一佛乘放。涅槃經中既以摩訶般若。法身解脫三事圓滿名。大涅槃。故此一乘二諦為體。釋名字者。乘是運載義。故廣雅云乘駕也。周禮云。乘載也。運載行者至彼岸故。故此經云乘。此寶乘直至道場。攝論亦云。六度萬行亦乘亦大。法性真如所乘大性。事理俱能運載行者。自運運他至於彼岸皆名為乘。問因行能自運至果可名乘。佛果自運息應非是乘體。答有五義。

一者運載以名乘。因中四通。一運至。果廣運他。由此亦名乘。二者體能通二運。能體並名乘。果中體有。能非無。亦乘攝。如割名為刀。有能即刀攝。非要廣現制有能非是刀。佛果德體能為二運。非要廣用方名為乘。三者二乘唯自運小尚得乘名。況佛廣運他何理非乘攝。四者因中理智能雙運。二用勝故得名乘。果中理智因修成。因乘種類亦乘攝。五者因中二運常增進。作用現勝得名乘。果中自運窮。未來令他增進得乘稱。初之四義隨他不正答。後之一義隨自正義答。故對法論云。自他並利所依止。一有三義。一簡別故名。一。二破別故名。一。三會別故名。一。簡別故名。一者。昔日說。三今時說。一。故知所詮理極一而為實。能詮之教二即稱權。無別二理以為極也。無我解脫離悉皆等。然至佛果方名為極。故所詮理佛智名。一。非別簡三唯無二極故。論解遮云。無二乘者無二涅槃體。然經云我說是方便令得入佛慧。又云火宅之內許以三車。出門已後但與牛車。又云云履其除。養經二十年假名為子。故二乘者是後異子付家事因。又以果一簡別因三。即有二簡。一理簡。教。二果簡。因。汝等所行是菩薩道故。破別故名。一者。二乘不知二為方便。執二乘果以為真極。今說二涅槃但為化城。說二菩提。但是羊鹿權教所設。非是二果所得所證菩提涅槃真勝極也。破彼情執。有二果極。故說為一。即經所言諸求三

①(四聖諦)一②③(名)向涅槃④⑤(助)而⑥⑦(十)(中)⑧⑨(十)(諸)⑩⑪(若)一⑫⑬(法)身解脫二解脫法身⑭⑮(乘)一⑯⑰(乘)佛果二佛乘者⑱⑲(以)名二故名⑳㉑(通)一㉒㉓(實)十至㉔㉕(運)他二運㉖㉗(況)二說㉘㉙(若)一㉚㉛(經)十(教)㉜㉝(車)二我㉞㉟(云)一㊱

乘人有懷疑網者。佛當爲除斷。令盡無有餘。驚子亦言。然我等不解方便隨宜所說。初聞佛法。遇便信受。乃至斷諸疑悔。迦葉亦言。又今我等。得涅槃證。於菩薩法。不生好樂之心。攝論亦云。斷除四處障。二乘作意等。即是此執。本論末後亦云。方便品有五示現。破二明一不說破三等。或有說言。破三執故。非唯破二。如薩婆多執。佛化身以爲眞佛。今說爲化。故破三執。此亦不然。法華但以自修所得一乘爲宗。會破彼乘。令入於一。非以所知一身爲宗。會破彼身。令入一身。又無執。彼化身爲極趣求至彼。更不趣求餘身。今破彼執。令求一身故。但破執二乘爲極。不破執彼二身極也。亦有解云。聞昔說三執三皆極。今說一極故。破三執。此乃地前菩薩起故。若破執大極。還爲說一乘。更增其病。何名爲破。又未出宅。許以牛車。既亦破大後出宅與。是何等事。若言與白牛乘。本黃牛故。既爾即應捨頓學。漸黃白牛相因行何殊。既還本牛。明不破大。若執一極不達趣大。何須破之。執二爲極。不趣大。故可須破也。若隨位得。即執爲極。未見趣大乘因中有此執。設爾許。亦破即應破無窮。由此但破執二爲極。又非破執四乘爲極。爲無種姓說人天乘。解有四乘不執極故。執二爲極。不異破二。無執人天乘爲極者。執者不解乘。解乘不執故。若一對四。一是方便。乃應破一執而歸四

乘故。亦非破五。執不定乘同執三故。由此勝鬘唯云。阿羅漢。辟支佛。有恐怖。有歸依。言得四智及涅槃者。是佛方便。此經亦云。唯此一事實。餘二則非眞。密遣二人。息處說一。羊鹿非眞。不說三言。從勝至劣。數。佛乘第一。獨覺第二。聲聞第三。無第二獨覺無第三聲聞。非無三乘之中大乘體極。勘梵本云。無第二第三。今翻之略故云。無二亦無三也。此有難言。經說別體三寶。不破別體而歸一體。何故破二乘而歸一乘。此亦不然。若別執別體三寶爲極。亦同破之。若別相三寶體亦無三極故。雖爾亦無求住別體。然可會之入於同體。廣如經說。非權實宗。會別故名。一者。教理行果皆有根本。及以方便。會漸悟者。先二乘中所修成。得教理行果爲大方便。依此本論初地。已上離分段死。見道已前。教理行果爲不退地之根本因。總依諸文會。一有四。一者會教。無垢稱云。佛以一音演說法。衆生各各隨所解。此經下云。一雨普潤三草二木。生長不同。此會教同而機有異。三乘取教有偏。普故。二者會理。寶性論云。如象馬象三獸。度河。河性無差。得有淺深。又下經云。譬於高原。穿鑿須水。若見乾土。知水尚遠。若見濕土。知水不遠。若見於泥。知水極近。水性無差。得之有異。此會理同而證有異。三乘證理有圓缺故。三者會行。驚子自言。爲是究竟法。爲是所行道。佛自亦言。我設是方便。令得入佛慧。勝鬘

亦言。此六處爲大乘故說。故知行同而修有異。三乘修行有分。全故。四者會果。此經下言。息處故說。二。中路設化城。爲引至寶所。方爲究竟處。爲求牛車出於火宅。權設羊鹿後皆與牛。勝鬘亦言。聲聞緣覺四智不究竟。名向涅槃界。即會二乘菩提涅槃。若理若智皆歸一乘。故知果同而證有異。三乘取果有初後故。雖依諸教總會此四。然法華中顯會教理密會行果。會教理者。即前所標諸佛智慧及智慧門。一雨普潤會教也。牛車實所會理也。此以所詮名之爲理。非要眞如。欲顯所得甚深難解。有所言說。意趣難知。道場所得法。無能發問者。我意難可測。亦無能問者。亦顯法華開方便門。顯眞實相。即是法華開敷秀出。密亦通會行果二同。我設是方便。令得入佛慧乘。此寶乘。直至道場。即會行故。中設化城。爲至寶所。即會果。故勝鬘經中顯會行果。六處正爲大乘故說。正會行故。二乘四智非爲究竟名。向涅槃界。即會果故。勝鬘正說。一乘因果故。顯會行果。密會教理。法華正顯。普權今實。故顯會教理。令其修證。密會行果。由此一乘據實。通會教理行果。總解諸文。於理名矣。故云。會別名之爲一。此經正取二乘因果爲眞乘。體教爲方便。故不相違。今此小義。雖未動於智海。如愚所知。頗亦絕於今古。博識深智。當自詳之。三義之中。初二解通。定性不定性。後一多唯依不定性。大乘無上雖

①〔令盡無有餘〕一②③〔得〕一④⑤〔之心〕一⑥⑦〔處〕一⑧⑨〔乘〕一⑩⑪〔乃二力〕一⑫⑬〔破二執〕一⑭⑮〔有歸依〕一⑯⑰〔事〕一⑱⑲〔則〕一⑳㉑ 此有二有此㉒ 執十(執)㉓ 已二以㉔ 度二渡㉕ 淺深二深淺㉖ 譬十(如)㉗ 土二泥㉘ 知水二水知㉙ 〔我〕一㉚ 〔得〕一㉛

卽一乘、非經所須。故略不說。明說意者。攝大乘云。爲引攝一類。及任持所餘。由不定種姓。諸佛說一乘。法無我解脫。等故姓不同。得二意樂化。究竟說一乘。此中十因。一爲引攝一類不定種姓聲聞獨覺。今依大乘般涅槃。故法華一會多爲此類。說於一乘。法華論名。退已還發大菩提心。由鶻子等皆皆求大退修。小果名。退還發非諸不定姓皆退還發心。此應名不定種姓。二爲任持所餘。不定種姓地前菩薩第六住前猶在退位。恐於大乘精進。且壞退依。二乘般涅槃。故此經云。菩薩聞是法疑網皆已除。本論亦言如來爲二種人正與解釋。此二皆是不定種姓。爲此二種故說一乘。三法等故。行乘雖異所趣真如無差別。故法華論說。多與此同。四無我等故。若有真實補特伽羅。可有乘別。我既無異故說一乘。五解脫等故。三乘並於煩惱障中而得解脫。解脫無差別故。六姓不同故。二乘之中不定種姓有差別故。此聲聞身具有聲聞及佛種姓。由有此姓故說一乘。第七佛於有情得同自體意樂故。言我卽是彼彼卽是我。我既成佛彼亦成佛。第八二乘於佛得同自體意樂。同名菩薩得受記別故。謂於此會佛與二乘。授佛記別。爲令攝得如是意樂。我等與佛平等無二。又此會有諸菩薩與彼名同。因得記別故。佛一言含二種益。謂二乘者得同佛自體意樂。及諸菩薩得受記別。九化故。

如世尊說。汝等茲獨我憶往昔。無量百返依聲聞乘。而般涅槃。云何已成佛。後依二乘而般涅槃。卽爲調伏所化聲聞。佛菩薩等自化其身爲彼同類。於無餘依現般涅槃。經百千劫。脫寂滅酒醉逸而臥。後從彼起現受佛記。令諸不定種姓二乘盡作是心。往昔者尊入涅槃者。今皆復起現受佛記。況我今者不希作佛。而入涅槃。今此會中富樓那等卽其類也。法華論中爲化聲聞授記卽此。是故亦爲降彼二乘者慢。我亦得汝之涅槃。故廣如楞伽說。阿羅漢入無餘涅槃。經百千劫。脫三昧酒醉逸而臥。後從彼起方發大心。皆佛菩薩之所化作。若不爾者。實入無餘涅槃。身智都盡。後從彼起法從何生。故知是化。十究竟故。由過此外無別勝乘。依理究竟最爲殊勝。故說爲一。今此會中依論但與二人記別。一不定姓二應化者。爲不定姓者卽第一第二第八少分。爲應化者。卽第九義及餘少分說。於一乘。非全撥其無定性。故此一乘是密意說。解深密經云。相。生勝義無自性。如是我皆已顯示。若不知佛此密意失壞正道。不能往依諸淨道清淨者。唯依此一乘第二故。於其中立一乘。非有情性無差別。於定不定有性無性合說一。故涅槃亦言。一乘一道四果聖人皆得作佛。不解我意故。但應如是所說善。今此十義說於一乘。法華論中無此具足。顯揚說六因莊嚴論八義說於一乘。不過此十。故不叙

之。第四彰差別者。此說一乘。與勝實涅槃經所說一乘差別之相。此通理智。彼唯佛性。此唯攝入彼通出生。此唯有性彼通無性。此唯不定性彼通定性。此多說教理。彼多說行果。此說一乘爲實。二乘爲權。彼說一乘爲權。四乘爲實。故勝實云。若如來隨彼意欲。而方便說。唯有一乘。無有餘乘等也。與無量經所說一乘辨差別者。如釋名中已廣解釋。是差別相。及第五問答辨等。皆如別章不繁具舉。

經舍利弗。若二若三。贊曰。此與記中。第四令往一乘。以此一乘爲衆說法。都無第二獨覺第三聲聞。從勝至劣。爲次第故。不以修習淺深難易爲次第也。故此經中第一周云。餘二則非異。第二周云。密遣二人。第三周云。息處。故說二。不說於三。故知不是總無三乘。但應如今所說義也。會彼所修教理行果爲今大因。勸住大乘。

經舍利弗。至法亦如是。贊曰。自下第五依法顯今釋。迦依一切佛說法軌則。初說方便後說真實。勸彼生信引他成已。大文有三。初明十方佛法式如是。次明三世佛法式如是。後明我由此法式亦如是。此初也。雖離三世更無十方。離於十方更無三世。橫豎有殊故分差別。攝大乘云。人趣諸有情處數皆無量。念念證等覺故不應退屈。由此現在十方佛亦無窮法式皆同。

①(故)十此 ②日環二思惟 ③(解脫)十無 ④授二受 ⑤(涅槃)一 ⑥一十(第) ⑦(即)一 ⑧(其)一 ⑨性十(無性)
⑩(依)諸...第二十四字一 ⑪是二此 ⑫(者)一 ⑬量十(義) ⑭(則)一 ⑮(故)一 ⑯(自)一

經舍利弗至一佛乘故 贊曰。下明三世佛法式有二。初別明三世法式。後結所為皆同。初中有三。初過去。次未來。後現在。三中各二。初明佛說法法式同。後明所度衆生得道同。此明過去佛法式同。初以種種因緣等說法。為方便者。皆為後得。一佛乘故。本論云。方便者小乘中觀。除界入厭苦離苦得解脫故。大乘中諸波羅蜜四攝法攝取自身他身利益對治法故。因緣者本論於其六義。第二說中解故。指前云。如向。所說。種種因緣者。謂三乘法。彼三乘唯名字章句說非有實義。故以彼實義不可說故。譬喻者如依牛有乳酪。生蘇熟蘇乃至醍醐。醍醐為第一。小乘如乳。大乘如醍醐。故此譬喻明大乘無上。諸聲聞等亦同大乘無上。故聲聞同者。示諸佛如來法身之性同。諸凡夫聲聞辟支佛等法身平等無差別故。在此譬喻示現。此中意說。凡夫如牛。聲聞如乳。辟支如酪。小菩薩如生蘇。大菩薩如熟蘇。佛如醍醐。醍醐為第一。佛乘亦爾。由本一半腹。中乳性展轉增勝。乃至醍醐。故從凡夫乃至成佛相。貌有差。體性平等本無二也。今此經文唯有此三。本論釋經更有念觀。念觀者於小乘中人無我等。於大乘中真如法界實際人無我法無我等。觀故此經以方便因緣譬喻言詞為次第。本論釋經以譬喻。因緣念觀方便為次第故。今引釋與論不同學者應悉。經是諸衆生至一切種智 贊曰。此明過去

已度衆生得道皆同。初雖作二乘後皆作佛。得一切種智。一切種智即佛正智。種別能知一切法故。正是牛車。經舍利弗至一佛乘故 贊曰。此明未來佛法式同。經此諸衆生至一切種智 贊曰。此明未來當度衆生得道皆同。經舍利弗至一佛乘故 贊曰。此明現在佛法式同。饒益者利益之。安樂者與樂也。拔苦與樂。與智與福。與世出世果。與小果大果。如次配之。經是諸衆生至一切種智 贊曰。此明現在衆生得道皆同。經舍利弗至一佛乘見道故 贊曰。此結所為。所為衆生究竟之時。但為菩薩當作佛故。往因發心。心所修諸行。皆向大故。皆名菩薩。所為法者皆為一乘。以佛知見示彼衆生。故悟衆生故。欲令衆生入佛知見道故。經文無開。以總義故。示義如前論更不解。復解悟者令。外道衆生。生覺悟故。迴邪入正。復解入者令得聲聞果者入。大菩提故。迴小向大。本論一番開解。無上義二番解。示同義。有疑修。行三番解。悟不知義。未發心。令發令。外道生覺悟。四番解入。入不退位。已發心。令入法。令得聲聞者入。大菩提。且隨文別第一番配在正解大事之中。第二番配在結大事文中。第三配在依法之中。論文並於大事中。解理亦無失。經舍利弗至一切種智故 贊曰。此明我由

斯法式亦如是。唯佛有種種勝解智力。故知諸衆生種種欲。有遍趣行智力。故知深心所著。著謂所樂著。所修行也。或即情欲所起樂著。即衆生處處著引之出。故並是勝解智力所知。有種種界智力。故知其本性。既知不定。種姓界欲所修。故。初說三乘為方便。今說一乘為究竟。皆為衆生得一佛乘。一切種智故。上文皆言得一佛乘。一切種智。故知種種智即一佛乘。經舍利弗至何況有三 贊曰。此第六遮。尚無第二獨覺乘。何況第三聲聞乘也。由此經云。羊車鹿車為求牛車。出於火宅。故唯破二。不說更別破牛車。故。此無二乘涅槃體究竟故。論云。無二乘者。無二乘涅槃。唯佛如來證大涅槃。究竟滿足一切智慧。名大涅槃。三事體義皆具足。故二乘不然。唯假擇滅。無大智法身。非諸聲聞緣覺等有。大涅槃法。唯一佛乘故。一佛乘者。依四種義如前已說。論以與授記中六義配。如前所說。何等法乃至何體法等五義。何等法者。謂前第一未聞令聞。謂說未曾有法。令聞故。云何法者。謂第二說。初以方便種種言詞譬喻說故。何以法者。謂前第三依何等義。唯為一大事故。何相法者。謂第四令住一乘。隨衆生根器有於佛性。故。令住諸佛法故。何體法者。謂第六遮。遮無二體。唯一乘體。即是諸佛如來平等法身也。三乘因果。觀行不同。可有差別。非此所遮。今所遮者。遮無二種法身之體。三乘真如法身同故。非謂

①(所)一② ③(醍醐)一④ ⑤支十(佛)⑥ ⑦乘十(名)⑧ ⑨中十(中)⑩ ⑪此二是一⑫ ⑬世出二出世⑭ ⑮是二之一⑯ ⑰住二住⑱ ⑲開解二解開 ⑳發十(心)㉑ ㉒四二三 ㉓在二此 ㉔(已)一 ㉕(如)一

遮無二乘體故。一切皆無。以此義理推論可解。不爾論文稍隱難解。唯無第五諸佛法式。故以餘五次第配之便可解矣。

經舍利弗至命濁。贊曰。就第三段開斯實相。彼權門中有二。上來已解。取與二記。下第二段破四種疑。論科五分中。下第五斷疑分。論說四種疑者。一何時說。二云何知。增上慢三云何堪說。四云何不成妄語。此破初疑論云。諸佛如來於何等時中起方便。說法。謂佛於何時中。初說二乘權後明一乘實。此下答中有二。初標五濁時出後明所由。此初也。五濁義以五門分別。一釋名。二出體。三對治。四廢立。五相攝。

釋名者。濁者滓穢義。如食滓穢下惡可汚名之爲濁。此言意說。劫增之時三災漸輕煩惱轉薄。衆生向好惡見漸微。命根轉長。漸向勝。以上好可欣名之爲清。衆生無苦化佛不出世。諸化佛出世必向劫減。小災漸起煩惱轉厚。衆生向惡染見漸盛。命根轉短。漸漸向劣下惡可厭。故立濁名。五者是數帶數釋也。釋別名者。皆持業釋。或以別簡總亦依主釋。出體者。地持論云。謂今世人多皆短壽。極長百歲。是名命濁。此以本識名言。種子由業所引功能差別命根爲體。善業力弱命根漸短。由殺生業之所感故。若諸衆生不識父母。不識沙門婆羅門及宗族尊長。不脩義理。不怖不畏。今世後世惡業果報。不脩惠施。不作功德。不脩。齊法不持禁戒。是名有情濁。

雖第八識名爲有情。今說由近惡外緣故五蘊假者作惡無善名。有情濁。合以第八識及五蘊爲性。若此衆生增非法貪。或惠刀劍成施器械。淨誦亂語曲妄語。攝受邪法及餘惡不善法是名煩惱濁。除五見外所除一切煩惱隨煩惱皆煩惱濁體。此非法貪惠刀劍等令行殺害。或慳好財。但捨刀劍。因非法貪誣訟等起。乃至及餘惡不善法。通攝一切煩惱隨煩惱盡。由性數習逢惡境牽煩惱尤重。若於今世法壞法沒。像法漸起邪法轉生。是名見濁。此以五見而爲體性。多近外道惡見數生。若飢饉劫起疾病劫起刀兵劫起。是名劫濁。此以色蘊四塵爲體。或通五蘊。仍是不相應時爲其體。依四五蘊而建立故。煩惱增多惡業尤重。便招惡果三災遂生。對治者謂隨其相說對治法。智度論中立四悉檀。悉檀宗也。一世界悉檀。二各各爲人悉檀。三對治悉檀。四第一義諦悉檀。劫濁衆生濁世界悉檀治之。識器世間衆生世間悉檀。厭怖脩道即永離故。命濁以各各爲人悉檀治之。識知人由善業所得脩持淨戒行不殺等。命自長故。或爲三乘之人各說自乘之法。令得自乘涅槃之果。便除生死所有命濁。煩惱濁見濁對治悉檀治之。脩習隨應對治之道令不起故。由三悉檀破五濁故。入第一義證會真宗。廢立者。何故唯立五濁不增減耶。答衆生有二。一惡行謂在家白衣。二邪行謂出家外道。白衣無慧煩惱增時名煩惱濁。外道邪解浪推求時立爲見濁。又諸鈍惑名煩惱濁。諸餘利惡名爲見濁。由此二因得當果時。離合不同。復分二濁。合二內果名衆生濁。惡衆生故。合二外果總名劫濁。惡器具故。劫謂時分。時無別時依法辨故。劫濁故以惡器爲體。此惡衆生及與外果。雖復總陳。是二濁果。未辨何者正惡果體。今顯根本。故立命濁。或內惡果名爲命濁。外惡果名爲劫濁。此惡因果由誰而有。謂惡衆生故名衆生濁。由此五濁據增行相。欲令生厭故偏說五。問何故惡苦名爲障。今離以爲濁。業亦是障。攝不立於濁中。答障是礙義。三皆是礙。礙聖道故。濁滓穢義。業濁義微故不立濁。又劫中刀兵亦即業濁。劫濁寬故從寬爲名。立亦無爽相攝者。薩遮尼乾子經立十二濁。一示現劫濁。二示現時濁。三示現衆生濁。四示現煩惱濁。五示現命濁。六示現三乘差別濁。七示現不淨國土濁。八示現難化衆生濁。九示現說種種煩惱濁。十示現外道亂濁。十一示現魔濁。十二示現魔業濁。善男子。諸佛國土。皆是出世功德莊嚴。具足清淨。無有諸濁。如是過失。皆是諸佛方便示現。爲利衆生。唯言示現。故知業等亦可立濁。此十二濁唯大乘有。隨佛化土勝劣二法。示現立之。開合不同。五濁唯據穢土相增義門。乃通大小乘有。其劫及時即劫濁。衆生及難化衆生即衆生濁。煩惱及說種種煩惱即煩惱濁。命即命濁。外道亂即是見濁。此八濁

●(說)一● ●(義)一● ●(惱)一● ●劫十(初)● ●小十(三)● ●釋十(此)● ●(者)一● ●齊二● ●劫十(兵)● ●二爲
● 惡二或● ●失二者● ●唯二● ●(濁)一●

即五濁之餘之四種謂三乘差別不淨國土魔
及魔業非五濁攝。五濁據勝唯實難染。十
二濁通能化能障。佛示現故。若依毘尼母
經五濁中無見濁。立業濁。若依彼經煩惱
及業。各合爲一。果中分三。一正報體謂命
濁。二內報體謂衆生。三外報體謂劫濁。

障據類同。合立三障。或并法障。濁據淨穢
或合或開。隨機不同。造生厭怖。不可爲
難。十地論第一卷云。清淨者不濁。義濁有
六種。離此諸濁。故名清淨。一不欲濁。二威
儀濁。三蓋濁。四異想濁。起妬勝心破壞心
故。五不足功德濁。善根微少於彼說中心不
樂住。六癡濁。謂愚癡等。此唯據行濁不通

依諸法。有六對治故。離懈怠故。嚴故。淨
故。堅固故。功德具足故。智具足故。此六所治
故立六濁。不須和會。餘如別章。悉繁且
止。法爾佛。出必五濁時。故言諸佛出。於五
濁惡世。問何因彌勒八萬歲時生。釋迦
佛百歲時出。答願力異故。俱是濁世並化

三乘。初權後實並化身故。若諸報佛及化佛
中。不化二乘。初權後實未。必濁時佛方出
世。若化二乘。初權後實。必濁時出。惡生難
化。漸入道故。此言濁者。入滅劫中漸生此
五。即名濁時。故彌勒佛初滅八萬漸向五

濁方出世。故非要人壽三二十歲小災起時
方名劫濁。故諸論云劫滅佛興世。劫增時
轉輪王。問若劫滅時佛方出世。劫增輪王
何故優佐與彌勒同世。又佛不出家當
爲輪王。日月燈明八子皆統四天下也。

答。優佐劫增時出。命長故逢彌勒。非彌勒
佛不滅時出。又佛不出家應爲金輪之位。
非定作也。燈明八子義理亦同。彼是報身故
無此失。此設金輪必劫增出。銀銅鐵輪王
出時不定。是以無憂王世佛滅。百年鐵輪王
也。

經如是舍利弗至分別說三。贊曰。下釋五
濁佛出所由。標指前標所說五濁。故言如
是。劫濁亂時者。牒前劫濁。飢饉疫病刀兵
起時。衆生垢重。衆生濁。垢謂六垢。汚染
身心。點染不淨名之爲垢。垢增強難破名之
爲重。一害二根三惱四諍五誑六惱。於有情

所樂爲損惱名害。由忿爲先結。怨不捨
名恨。已追往惡。觸現遠緣。心便俱戾。多
發暴戾凶鄙。詭言蜚語名惱。此三以瞋爲
體。爲網目。他或藏已失。或取他意。矯設
異儀。險曲名諂。爲獲利譽。矯現有德。詭詐
名誑。謂矯誑者。心懷異謀。多現不實。邪命
事故。此二貪癡二法爲體。於自盛事深生

染著。醉傲名憍。以貪爲體。由諸衆生六垢
重故。不識沙門。不修善法。故衆生濁。憍
貪嫉妬即煩惱濁。耽著已得財法。不能惠
捨。秘吝名慳。於諸未得有及有具。希欲名
貪。慳雖即貪。已得未得染希別故。分成二

門。嫉音秦悉。秦血辭栗三反。或作嫉。誑毒
害也。殉自名利。不耐他榮。妬忌憂感。感名
爲嫉妬。嫉雖即妬。緣他正法名體稱嫉。
緣他榮樂名利稱妬。說文玉篇云害賢曰
嫉。害色曰妬。成就諸不善根者。不善根有

三。謂貪瞋癡。由具二義立。不善根。一是
根本煩惱能生他故。簡諸隨惑。惑不得立
之。二遍六識。有過失深廣。餘慢見疑非
不善根。唯意有故。由具此二義。唯三名。不
善根。根者出生義。生惡緣故。亦即煩惱濁。
唯說三濁。不說見命濁者。劫濁攝命由
飢兵。軍疾。命多短故。煩惱攝見。及舉不
善根煩惱之本攝。一切煩惱故。由於彼時
人天減少。惡道增多。衆生難可卒以大乘而
可教化故。以智方便於一佛乘。分別說爲

三。令漸入道。故下經云。但讚佛乘。衆生沒
苦。不能信受。故方便說
經舍利弗至非辟支佛。贊曰。自下釋第二
疑第二疑云。如來既不爲增上慢人說者。
云何知彼是增上慢。文中有三。初顯非真
二乘聖相。次顯增上慢者相。後結成二真
聖相。此初文也。聲聞辟支真聖趣寂。若遇佛
者多不慧法。其不定姓可迴心者。不問近
遠必能聞知。佛化菩薩事故。名自謂是真

二聖而得遇佛。都不聞知。化菩薩事。非
佛聖弟子。亦非真二聖。
經又舍利弗至皆是增上慢人。贊曰。此顯增
上慢者相。凡夫得第四禪未離三界染。自
謂真二聖。是阿羅漢最後之身。究竟涅槃。不
求正覺。心不信向。是增上慢

經所以者何。至無有是處。贊曰。此結成二
聖相。但是真聖而遇我者趣寂。多是不慧
法人。雖不能行聞之亦信。不定種姓理
信脩覺故真二聖。若不信者必無有是

①各二名②報十(根)③(濁)一④開十(體)⑤(論)一⑥名二言⑦想二相⑧出十(佛)⑨(於)一⑩(惡)一⑪(是)一⑫(是)一⑬(是)一⑭(是)一⑮(是)一⑯(是)一⑰(是)一⑱(是)一⑲(是)一⑳(是)一㉑(是)一㉒(是)一㉓(是)一㉔(是)一㉕(是)一㉖(是)一㉗(是)一㉘(是)一㉙(是)一㉚(是)一㉛(是)一㉜(是)一㉝(是)一㉞(是)一㉟(是)一㊱(是)一㊲(是)一㊳(是)一㊴(是)一㊵(是)一㊶(是)一㊷(是)一㊸(是)一㊹(是)一㊺(是)一㊻(是)一㊼(是)一㊽(是)一㊾(是)一㊿(是)一

處彼非道理故其趣寂者不能證入初猶未信名損驚怖返還疑生後必信之成不愚法故此結云不信一乘無有是處

經除佛滅後現前無佛 贊曰。自下釋第三疑云何堪說謂有疑云從佛聞法而起謗心云何如來不成不堪說法人此意說言亦有趣寂真質二聖而愚法者聞法起謗亦不聞知但化菩薩事即是世尊不能得化何故佛不成不堪說法人既成不堪說法人翻結之曰如何世尊可堪為衆生說法而稱種智也故佛答言除佛滅度後現前無佛雖真趣寂而遇我者多不思法皆定聞知化菩薩事若不遇我而趣寂者有過於法即不能知但化菩薩此文有三初標次釋後結成此初也

經所以者何是人難得 贊曰。此釋前標我滅度後以無良緣善方便誘諸趣寂中多愚於法於此等經受持解義乃為難得不解意故故我滅後有真二聖不聞不知但化菩薩

經若遇餘佛便得決了 贊曰。此結成前義此愚法者若我滅後更遇餘佛方便說化於此法中便得決了故亦能知但化菩薩不逢佛者即有不知是故我今非不堪說等故喻伽云若已建立阿賴耶識依無色界亦入滅定信有藏識不斷絕故或復此疑非疑趣寂即疑增上慢既不化得云何世尊不成不堪說法人故此釋言我在

必化得除我滅後等

經舍利弗至唯一佛乘 贊曰。此下釋第四疑云前說三乘今說為一今說法異今說法異云何世尊不成立妄語故佛答言我已證解汝全未知行位未到但當一心信我所說汝創發心初可信故阿羅漢迴心經二萬劫始至三大阿僧祇劫初信心之位故但應信勿生疑惑佛語無妄理唯一乘不定種姓究竟成果智亦唯一乘無二乘故般若論云佛說四事無虛妄者菩提授記小乘大乘今即大乘及授記故成不妄語也此品初首初歎法妙及法師妙已有定疑分於定記分有此四疑初疑於與記上生於何時中初說方便後說真實既第二疑於取記上生有增上慢從生起去故云何知是若依初解第三疑於因記上生佛心本定為一人說不為愚法故生此疑云何堪說若依後解亦取記上生第四疑於一切上生初說後說自相違故云何不成立妄語

經爾時世尊至優婆塞不信 贊曰。下有一百二十一頌中後之三頌入品第四段勸發喜心令知作佛即初一百一十八頌頌前長行第三開斯實相啓被權門分二初一百一十五頌頌前二記後之三頌頌被四疑初中復二初四頌頌取記中惡人退席後一百一十一頌頌與授記四初中初一頌頌增上慢後之三頌頌罪根深重四頌如次慢犯覆障此頌慢也出家之人道證

為首少得謂多得增多增上慢在俗男子多計著我自恃高心故生我慢在俗女人多生卑慢無特勝道少計著我隨順夫朋亦懷不信

經如是四衆等至於戒有缺漏 贊曰。下三頌頌罪根深重犯戒覆罪法障別故此犯戒也少犯為缺多犯為漏可毀責故壞戒名缺壞見名漏或煩惱漏起仍不見覺自恃高心戒中既云除增上慢自稱得聖方犯重罪故此尤過不是尸羅不清淨故三昧不現前攝今言犯戒總相而說不知犯相

經護惜其瑕疵至佛威德故去 贊曰。覆罪也玉內有病為瑕玉外有疾為疵犯戒亦爾世譏嫌如疵內起過如瑕身語過如疵即缺也內心過如瑕即前漏也犯性罪名瑕犯遮罪名疵其玉外病應為疵字今為疵者法內之人有煩惱病如玉有瑕喻法合說疵者病故護惜不陳覆藏已失酒滓曰糟極沈濁故米糲名糠輕無用故不但小智背法自行佛威佛之令避席去恐聞妙法誹謗增罪於彼無益故威逼之令其起去

經斯人彭福德唯有諸真實 贊曰。法障也風造塵法業法障在身不堪聞法故少也鮮妙俱得經舍利弗善聽而為衆生說 贊曰。下第二段一百一十一頌頌與授記長行有六今亦分六初六頌頌說次七頌半頌令住

①[是]—② ③得化—④化得 ⑤滅度—⑥度滅 ⑦[聞]—⑧ ⑨[此]—⑩ ⑪[善]—⑫ ⑬[結]—⑭ ⑮[化]—⑯ ⑰[異]—⑱ ⑲[諸]—⑳ ㉑[於]—㉒ ㉓[說]—㉔ ㉕[六故]—㉖ ㉗[中]—㉘ ㉙[說]—㉚ ㉛[既]—㉜ ㉝[生]—㉞ ㉟[去]—㊱ ㊲[一]—㊳ ㊴[多]—㊵ ㊶[犯]—㊷ ㊸[等]—㊹ ㊺[謂]—㊻ ㊼[瑕]—㊽ ㊾[前]—㊿ ㊽㉑[外]—㊽㉒ ㊽㉓[內]—㊽㉔ ㊽㉕[如]—㊽㉖ ㊽㉗[法]—㊽㉘ ㊽㉙[十]—㊽㉚ ㊽㉛[半頌]—㊽㉜

次一頌半頌進次十八頌半頌。依何等義。次七十頌半頌。依法。後七頌頌未。聞令聞於六不同中前後不同。故頌曰。六說七半住。次一頌半進。十八半何等。七十半七二。初六頌說中分二。初四頌半頌。所以者何下釋文。後一頌半頌。前標中隨宜所說意趣難解。初中復三。一頌頌。無數方便二頌頌。種種因緣譬喻言詞。即譬喻。因緣念觀方便也。一頌半頌。演說諸法。此初也。前長行中標云。諸佛隨宜所說。釋中。云我以無數方便。今此頌釋云。諸佛所得法無量方便力者。前後影彰他自互顯。亦不相違。

經衆生心所念。令一切歡喜。贊曰。頌種種因緣等。於中有二。初頌知機。後頌因緣譬喻。心所念行道遍趣行也。諸欲者種種勝解也。諸性者種種界也。先世善惡業者處非處及自業也。說佛有五智力種種念觀也。能知衆生此之五種故。以因緣譬喻言詞方便說。法皆令歡喜。釋前種種言詞所由。

經或說脩多羅。優婆提舍經。贊曰。一頌半頌。演說諸法。依諸處說。十二部經次第。一契經經云。脩多羅。二應頌經云。祇夜。三記別此中無。四誦誦經云。伽陀。五自說此中無。六緣起經云。因緣。七譬喻。八本事九本生。三名同此。十方廣此中無。十一希法。經云。未曾有。十二論議經云。優婆提舍經。於此義中以三門分別。一辨相二釋名三差別。辨相者。契經有二相。一通二別。涅槃經

云。從如是我聞。乃至歡喜奉行。如是一切名脩多羅。攝十二盡名通相也。以教貫理及攝生故對法。論云。謂以長行綴略說所應說義名爲契經。此唯長行名爲別相。偈頌便非別契經攝。應頌有二相。一爲益。後來二頌前未了義。對法等云。謂諸經中或中或後以頌重頌。前長行義名益。後來。又云。不了義經。應頌釋長行雖說義未了故名。顯前未了義。涅槃唯說初之一義。記別有三相。一記弟子死生因果。二分明記深密之義。三記菩薩當成佛事對法等云。謂於是處。聖弟子等謝往過去。記別德失生處差別。此記弟子死生因果。又云。了義經說名記別。記別開示深密義故。即此第二記深密義。故此本論云。授記有四。謂決定心因。取與記等。涅槃經云。如來爲諸大人授記。汝阿逸多。未來有王名曰。優婆。當於是世而得成佛。名曰彌勒。是記別經。此即第三記當成佛。誦誦相者。顯揚等云。謂諸經中非長行直說。然以一句結成。或以二句三四五六句等說。並爲誦誦。自說相者。瑜伽等云。謂於是中不顯請者。爲令當來正法久住。正教久住不請而說。並名自說。緣起有三相。一因請而說。二因犯制戒。三因事說法。對法論云。因緣者。謂因請而說。又有因緣。制立學處。即初二義名爲緣起。涅槃經云。如諸經偈所因根本。如舍衛國有一丈夫羅網捕鳥。得已還放。世尊知其本末因緣而說。偈言。莫輕

小罪。以爲無殃。水滌雖微。漸盈大器。是名緣起。即是第三因事說法。譬喻相者。瑜伽論云。謂諸經律所有譬喻而說諸法。本事相者。瑜伽論云。謂除佛本生宣說前際若人若法諸所有事。涅槃經中唯說往法。如我出世。所可說法。名曰界經。何樓秦佛名。甘露鼓。拘那含牟尼佛名曰法鏡。迦葉佛時名分別空。不說往人據實通也。本生相者。顯揚論云。謂於是中宣說世尊在過去世。彼彼方所若死若生。行菩薩行。難行行是名本生。說佛爲菩薩時若身若行。皆本生故。涅槃經中唯說菩薩往身不說菩薩往行。作鹿作熊作野作兔乃至廣說。作金翅鳥等。方廣有二相。一說菩薩道二法廣多。極高大故時長遠故。此通聲聞亦有方廣。今取涅槃具二。爲正希法相者。謂諸經中宣說諸佛及聖弟子八衆所有共不共德。及餘最勝殊特驚異之法。是爲希法。涅槃經中唯說佛事。如佛初生即行七步。放大光明。遍照十方。彌猴獻蜜白狗聽法。魔變爲青牛。行瓦鉢間。令相室觸無所傷損。但說弟子及非弟子希有之事。皆名希法。論議有二相。一佛自說。二弟子說。瑜伽論云。謂諸經典循環研摩。理理迴。一切了義經皆名摩咀理迴。謂於是處世尊自廣分別法相。又聖弟子已見諦。跡依自所證無倒分別諸法體性。此亦名爲摩咀理迴。亦名阿毘達磨。今此且引攝義周文。其餘偏教恐繁不引。釋名者。

①(依)一② ③後十(新)④ ⑤(十)⑥ ⑦(云)一⑧ ⑨(於中)⑩ ⑪(一頌半)一⑫ ⑬(論)一⑭ ⑮(請決定心)一⑯ ⑰(後二)⑱ ⑲(一)一⑳ ㉑言云云 ㉒後十(是) ㉓(論)一 ㉔(時)一 ㉕(諸十)法②

先釋總名。先德翻爲十二部經。部含二義。一部含二部類。此是部類十二義類有差別。故。古人疑云十二部經。由此道士說三十六部。老莊之徒各爲一部。今言十二分教分謂分段。文義差別有十二分段故。又云經者乃深契經。今翻爲教十二通稱。更無所差。帶數釋也。釋別名者。總爲三類。應願誦自說緣起希法方廣。此之六名唯依主釋。應重述頌乃至方理之廣故。論議一種唯持業釋。論體即議故。或誦誦亦持業。釋可誦可誦故。不同應願。彼頌是教此誦是言故。契經記別譬喻本事本生此之五名通持業依主兩釋。能契即經契理之經。乃至本體即生本世之生故。差別者一體差別。二教差別。體差別者應願之中定無誦誦誦誦之中定無應願。初後別故單重別故。本事之中定無本生本生之中定無本事。師資別故。此之四部唯具十一。所餘八部皆具十二。隨其所應有前所說差別相故。涅槃經云。始從如是終至奉行皆脩多羅。故通十二。別相即無。唯取長行爲契經故。二偈便非。自餘七教皆具十二。准此可知其應願中具十一者。譬喻品云。舍利弗來世成佛普智尊號名曰華光。當度無量衆。即有記別之應願也。應願之中亦有自說方便品云。世雄不可量。諸天及世人一切衆生類無能知佛者。即是自說之應願也。應願之中亦有緣起方便品云。舍利弗善聽。諸佛所得法無量。方便力而爲衆生說。即是因緣之應願也。

因驚子請而說法故。應願之中亦有譬喻。譬如長者有一大宅。其宅久故。而復頓弊等。即是譬喻之應願也。應願之中亦有本事。序品中云。彼佛滅度後。懈怠者汝是。妙光法師者今即我身是。即是本事之應願也。應願之中亦有本生。常不輕品云。彼時不輕即我身是。即是本生之應願也。應願之中亦有方廣。方便品云。十方佛土中。唯有一乘法。無二亦無三。除佛方便說。即是方廣之應願也。應願之中亦有希法。化城品云。大通智勝佛十劫坐道場。佛法不現前。不得成佛道。即是希法之應願也。應願之中亦有論議。壽量品云。衆生既信伏質直意柔軟。一心欲見佛。不自惜身命。時我及衆僧俱出靈鷲山。我時語衆生。常在此不滅。以方便力故。現有滅不滅。此即論議之應願也。自餘三教皆具十一。准此應知。然此經中具十二分。一部皆是契經通相。重宣此義。處並是應願。諸爲授記深義處皆是記別。化城品中東方梵天以偈頌言。世尊甚希有難可得。值遇。具無量功德。能救護一切等。皆是誦誦。方便品初即是自說故。前偈云。無問而自說稱歎所行道。驚子三請彌勒三請等。所說權實處皆是緣起。譬喻品等皆是譬喻說。諸弟子過去事處皆是本事。自說佛身過去事處皆是。本生。說一乘處皆是方廣。說現神通處皆是希法。壽量品中佛自往復說三身相。可名論議。教差別者。一大全小九。即此經文。小乘唯無授記。

自說方廣三種。不達大乘有十二分。二小全大九。涅槃第三云。諸大乘者受持九部。彼除因緣譬喻論議。不達小乘有十二分。三大全小十一。瑜伽三十八云。方廣一分唯菩薩藏。所餘諸分有聲聞藏。四大一小十一。瑜伽八十五云。除方廣一分。餘名聲聞乘相應契經。何故此文大全小九。依授弟子得成佛記名爲記別。說聲聞無彼先未求大菩提故。譬如以寶示其愚人。愚人便笑。聲聞聞記亦復如是。故說爲無。非記別弟子謝往死生之事亦無。又聲聞乘多聞淺法。若不待請而即爲說。憍慢便生。言無自說其實亦有。又聲聞人但證小果。不得正覺。理非至極。行不荷弘。說無方廣。其實亦有正法廣陳之方廣也。故此頌中唯爲聲聞。說於九部。理通十二。涅槃經中小全大九者。因犯制戒說爲因緣。菩薩無犯故略云無。非無。因請因事說。法之緣起也。夫說譬況開中下根。至如驚子利根上品尙多不待喻。況諸菩薩。多分不待故說爲無。理亦有也。又大菩薩性皆利根。學宗便解。不假微言。諸方生惡心。說無論議。理實非無。又護法者多誦素咀續藏。緣起譬喻多調伏藏論議多是對法藏攝。故言大唯九。理非無。十二。瑜伽三十八大全小十一者。小乘亦記弟子謝往。及不待請佛悲深故具有記別及自說等。故有十二。無方廣者不求正覺說理龜淺名之爲無。實亦有也。瑜伽八十五文與前無別。

①論十(釋)②(釋)一③(差)一④准二唯⑤(是)一⑥結二請⑦言二日⑧起十(解)⑨本二事⑩瑜一喻⑪方十(便)⑫(一)一⑬淺二請⑭(根上)一⑮結二請⑯(小)一⑰

然以十一說爲聲聞。對之方廣說爲菩薩。非菩薩藏無餘十一。皆是隨於一別之義說數不同。理實聲聞菩薩二藏皆具十二。今隨所要且略分別。自餘廣釋如章應知。

經鈍根樂小法。爲是說涅槃。贊曰。此一頌半頌。前標中隨宜所說意趣難解。略由五義。一鈍根難悟。二樂小怖大。三耽生死不怖出世。四逢緣不修。五現衆苦迫。由此五義。爲說涅槃。以鈍根故著於生死。雖逢諸佛。往。日已化。不行大乘深妙之道。由行惡故退還受苦。由勸離苦故初爲說二乘涅槃。故信解品最初逢佛退流生死後化二乘。正與此同。

經我設是方便。當得成佛道。贊曰。下第二段有七頌半。第四令住。中分四。一頌標。一頌釋。半會。一頌勸住。此初也。初設二權爲令。究竟入於佛慧住。一乘故。

經所以未曾說。決定說大乘。贊曰。此釋前標。會於已前。汝根未熟未悟大乘不堪爲說。汝今根熟正是其時。故爲說也。同化城品云。諸比丘若如來自知涅槃時到。衆又清淨信解堅固了達空法深入禪定。便集諸菩薩及聲聞衆爲說。是經。世間無有二乘而得滅度。唯一佛乘得滅度耳。

經我此九部法。以故說是經。贊曰。下四頌半會。中分三。一頌顯小法非真說爲大本。一頌半顯大法勝妙爲勝人說。二頌結成勝妙人法勸捨非妙人法。此初也。隨順初

機說此九部。爲入大本非究竟也。故應往大。

經有佛子心淨。說是大乘經。贊曰。顯大法勝妙爲勝人說。勸捨劣法勿成惡人。願悟漸悟一切菩薩皆名佛子。此有五德。一心淨。專求大乘佛之智慧。非樂下劣除二障故。二柔軟下。心耐勞倦。堪能作大業精勤不息。故三利根性多拔苦。樂與他樂。一切均平聞法。速入。四無量。諸佛所久遇良緣。恒自磨瑩。五而行深妙道。齊修福慧。實規真覺。發菩提心。經說具十種法堪發菩提心。一親近善友。二供養諸佛。三修習善根。四志求勝法。五心常柔和。六遭苦能忍。七慈悲。八深心平等。九愛樂大乘。十求佛智慧。皆此五攝。心淨攝二句。愛樂大乘。求佛智慧。柔順攝二句。心常柔和。遭苦能忍。利根攝二句。慈悲。深厚。深心平等。無量佛所攝二句。親近善友。供養諸佛。行深妙通攝二句。修習善根。志求勝法。有具此五德。成十法之子。方爲說大乘。令其發趣。

經我設如是人。故爲說大乘。贊曰。結成勝妙二勸捨非妙。二記五德人來世成佛。以深心念佛。持淨戒。念佛有。二一語念二心念。或心緣事佛。願救。希成。智念。理身。求證滅障。定慧既爾。又持淨戒。三學既成。故爲之記。此等聞得佛順心故歡喜。佛既知。心故爲說大。

經聲聞若菩薩。皆成佛無疑。贊曰。此勸

住也。讀法開益勸住大乘。

經十方佛土中。引導於衆生。贊曰。此第三段。一頌半。頌第六遮。無二者無第二獨覺乘。無三者無第三聲聞乘。從勝向劣。佛乘爲初。此據真理無二極乘。除方便說。方便說中可有二故。以假三名引導生。故用假羊鹿之名。引生出於火宅。非有實二以度衆生。此說二乘涅槃。皆提供俱無實體。並稱假名。然涅槃可證而縛除。種智不成。以無覺故。化城入之以息苦。羊鹿有名而不登。問三事稱大般。但得解脫言入城。二空智名。半但得生智。上羊鹿。答解脫諸苦息。方名入化城。種智二乘無故不上羊鹿。又解脫。一乘同息苦。彼亦分得與入名。真智種。類獨佛圓。雖亦分得不名。上理實無別。又惑障因果彼皆除。解脫化城稱暫入。智障因果彼不滅。二車種智不言登。

經說佛智慧故。濟度於衆生。贊曰。下第四段有十八頌半。頌第三依何等義。中有二。一頌半。頌標一大事。十七頌顯開示悟入。此初也。佛之智慧如前所說。合有五種。今此多說佛果二法。菩提涅槃。習性慧用合名。智慧或唯真智不取真如。佛出世者爲顯此一令生欣趣。唯此一實。究竟極果。勝妙無上。餘之二乘體非真極究竟勝妙。故經下文以前五度校量此經。不說般若故。終不以小乘濟生。或此一事多說習性。涅槃經中師子吼說。佛性即空。空即智慧。由此習性亦名智慧。今此多取初解爲正。

①經二義 ②由二申 ③佛二希 ④義爲一 ⑤死十中 ⑥日二自 ⑦釋十四頌 ⑧樂一 ⑨聲二 ⑩淨二 ⑪廣趣二極 ⑫記二見 ⑬佛一 ⑭上二 ⑮化二假 ⑯二二三 ⑰惑二或 ⑱智一 ⑲生十 ⑳初十是 ㉑齊

二乘無故既言餘二則非。是真。故知不
是破三會三以歸於一。

經佛自住大乘。以此度眾生。贊曰。下十七
頌。開示悟入。中分四。一頌開。五頌悟。一
頌入。十頌示。此初也。大乘合取。真理正智。
假者佛身恒安。處此涅槃。善提名住。住即依
止安處之義。所得唯是法身真理。或大乘
者唯取真理。正智證會名之為住。以此法
身萬德具足。真德性故。故佛報身如其所證
法身真理。還以無量定慧莊嚴。定即福也。慧
即智也。攝持一切有為德盡。內冥真理。
涅槃已滿。真智遂生具。福慧嚴。菩提復滿。自
德既圓。故以二法開於眾生名之為度。
顯二體性是無上故。令生欣樂。

經自證無上道。此事為不可。贊曰。下有
五頌。悟中有三。一頌半。顯平等。二頌半。顯
勝德。一頌令悟。此初也。無上道者正智
勝故。無上大乘者真理勝故。一無上言實
通二處。二皆平等無能所取。無有自他。物
我異故。又大乘者即無上道。運用勝故。佛
既證此平等理智。何有自他物我二別。內智
若不平等。自取大乘。外智不平等。令他
取小。則墮慳法。貪求名利。惑既未盡。
何名證得正覺大乘廣運一切。此為不
可。

來不為欺。陵輕賤而不授。大純化以小。亦
不誑逗。初許與。大後不與之。所以者何。
以佛亦無貪惜大乘。誑而不與。亦無嫉妬
畏彼證大。而欺誑之。由斷一切法中惡
故。惡者煩惱業苦。生死惡法已永斷故。
既無如上所說諸事。正智圓滿。故於十方
都無所畏。作師子吼。我是一切智者。一切
見者。平等化者。若有上事。惡既未盡。智果
未圓。如何於十方能作無畏吼。故俗中云
父聞子健。恨不殺身。自外何怪。故無貪
嫉。

經我以相莊嚴。身至為說實相印。贊曰。
顯外莊嚴說實法德。形骸相好端嚴其身。
身光智光復能明。照器及眾生二種世間。由
此眾人皆尊敬我名。世間解。若內有染外
無此相。外現此相。明內無染。故我今者說
實相印。實相印者。謂即二空大乘之理。以
此理印印大教故。大教決定勝實非權。如
小乘中說三法印印定教法。

經舍利弗。當知。至如我等無異。贊曰。此一頌
令悟。汝應如我悟。先所不知大乘真智。我
昔立。誓願令一切眾生與我無異。願令
悟故。願以信欲勝解為性。

經如我昔所願。皆令入佛道。贊曰。此一頌
令入。今者果滿遂皆願心。故化眾生入於
佛道。道者因義。令入八地或初地上不退轉
位佛之因故。

經若我遇眾生。迷惑不受教。贊曰。下有
十頌。示有二。初八頌示初不同。後二頌

示後還同。初中復三。一頌示不同意。六頌
示不同相。一頌結不同。此初也。若教眾生
盡以大乘。智者可爾。無智愚人錯學亂行。
心迷不信。疑惑誹謗。便返增惡。不能領
受。亦如覆瓶水於坳塘。致極即膠故。
由此返增愚人之咎。故不純以大乘教
化。

經我知此眾生。癡愛故生惱。贊曰。下有
六頌示不同相。中分二。初一頌標無善有
惡。故不同。後五頌釋有惡無善。故不同。此
初也。未曾脩善本。即是出世方便善根。無始
雖起多分暗劣。唯生得善無漏。因由著
五境堅執不捨。以此為緣。癡便發業。愛便
潤生。故諸生死生老死支一切苦惱。皆樹增
長。由無出世方便善本。有癡愛二以為其
因。著五欲境不肯捨故。發業無明多由
迷內發。潤生貪愛多緣五欲生。今據欲界
無明發業通言。著欲說重處故。

經以諸欲因緣。至世世常增長。贊曰。下五頌
釋有惡無善。故不同。中有二。初四頌有惡
故不同。後一頌無善。故不同。初中復二。初一
頌半由處俗塵五欲沈沒。故不同。後二頌
半求邪出離。錯行亂學。故不同。此初由諸
欲故。純起不善業。墮墮惡趣。由雜業故。輪
迴六趣。備受諸苦。四生生長皆有業故。三
苦八苦五苦迫故。偏指一生現苦為論。故
言受胎之微形。世世常增長。微者劣也。胎
謂胎藏。不淨纏裹可厭可惡。微劣生故。
瑜伽論說初受生者本居中有。中有極長七

●(二)十非●●(是)一●●(勝故)一●●(又大勝故)一●●(等)一●●(惡)或●●(一切)一●●(身)一●●(贊)
一●●(劫)二●●(日)十(日)●●(初十)也●●

日命終。極多不過。七七日住。造惡業者。中有如黑闇光。或陰暗夜。造善業者。如白衣光。或晴明夜。隨當生相。所住無礙。見已同類。及當生處。造惡業者。眼視不淨。伏。面而行。往天趣者。向上仰面。往人趣者。傍面而行。若造不律儀。生地獄中。見苦同類。喜樂馳趣。遂被拘礙。純苦鬼界。傍生亦爾。若餘雜業。隨業善惡。何處生長。於其父母。隨男隨女。生愛生喜。以潤當生。攬父母之遺體。迷醉之時。便被拘礙。二七日內名。羯刺藍。此云雜穢。父母不淨。共和名雜。深可厭惡。名穢。若已結凝。箇內稀故。二七日內名。額部。此云垢。猶如蠶豆。瘡疤之形。表裏如酪。未至肉故。三七日內名。閉尸。此云凝結。猶如就血。稍凝結。故西域呼。就血云。閉尸。若已成肉。仍極柔軟。四七日內名。健南。此云凝厚。漸凝厚故。若已堅厚。稍堪摩觸。五七日內名。鉢羅。此云形位。猶如溼闌。五。分相連。一身四支。內風向外。擊生根形。差別相故。即前肉。圍增長。支分相現。六七日內名。髮毛。爪位。髮毛生故。七七日內名。具根位。五根圓滿。明盛顯故。至此初復方約三月。種種成就。若不增減。如是合經三十八七日。在腹圓滿。更經四日。頭趣向。下。雙足向上。胎衣遂裂。逗趣產門。種種衆苦。于時迫迫。或由先業。母食。灰鹽。子髮毛。稀少。或由先業。母食。煖熱。子黑黯色。或赤色。或由先業。母食。冷食。或近寒室。子多頑白。母習。淫欲。子多疥癩。癰病等生。母多跳

鄒威儀不整。子支缺減。緣戾不安。男居右。脇倚腹向脊。女居左。脇倚脊向腹。隨於父母。生愛染故。初既攬。父母不淨。以為身後。以母之不淨。以資長。現緣既爾。故業不善。百惡所感。三十六物。不淨為體。如是惡身。不可愛樂。輪轉不窮。名世世增長。經薄德少。福人。諸曲心不實。贊曰。此二頌半求邪出離。錯行亂學。故不同。初一頌。半明起身邊邪見。成六十二見。後之一頌。因起見戒取所餘。惑生。或初一頌。總明起五見。後一頌。半別明起五見。彼諸衆生。無始已來。薄德少福。故為苦所迫。雖祈出要不悟。邪正。錯入。外道。不正見中。錯行。錯學。名為邪見。五見皆邪。此依後科。非要證無方名。邪見。邪見煩惱。拘礙衆生。難可出離。不能解脫。名為稠林。此為總見。後方別顯。若有若無等者。此有二解。依後科者。五見之中。四見為有。皆執有故。邪見為無。多撥無故。等言。顯示種種煩惱。若依初科。邪見稠林者。撥無邪見。若有者。執我後身為有。常見也。若無者。執我後身為無。斷見也。此二為邊見。等取身見。見取戒取。由六十二見。以邪見邊見。二為自體。故別舉之。以餘二見。而為眷屬。依於身見。以為根本。如六十。二見章廣述。云何六十二見。頌曰。二四八。十劫。見生死通常。梵餘大種心。戲憤。患一分。有色有邊等。各死生想地。一。種小無量。純樂等有想。即有色邊等。生。無想俱非。人欲天色界。四無色斷滅。從

無想天沒。尋伺計無因。憶上下傍俱。壞劫有邊等。怖無知行。諂懷怖顛。矯亂。人欲天欲樂。四靜慮涅槃。此諸見中。幾前際過去。攝幾後際未來。攝幾現在。通二際中。攝遍一分。無因。邊矯亂前際。所餘四十。四皆後際見攝。此六十二經論俱言。邪見邊見。二見所攝。誰幾見攝。遍一分。各四。有想。成十六。無想俱非。各八。七斷。皆邊見。即彼二無因。邊邪亂各四。五現涅槃論。皆邪見所攝。由執神我。起我見。已便起。如是六十。二見。後起見。取執見等法。為勝。為因。又起戒取。執戒等法。為因。為勝。著此安法。曾不肯捨。我慢自恃。誇誇自高。而陵蔑他。互於所師。諂曲相讚。矯求名利。心何曾實。以其如是。耽欲著邪。故不堪任。即化大法。經於千萬億劫。如是。是人難度。贊曰。此一頌。無善故不同。善人皆修四親近行。一親近善友。二聽聞正法。三如理思惟。四如說修行。此等惡人。千萬億劫。不聞佛名。何得親近一切善友。既不見佛。亦不聞法。既無聞慧。入法初因。思惟修習。理不可得。故如是。人甚為難度。如何初首。即教大乘。經是故舍利弗。示之以涅槃。贊曰。此結不同。由如此故。為設方便。初示涅槃。且令。苦息。經我雖說涅槃。開示三乘法。贊曰。上顯初不同。此二頌。示後令同。勸捨解脫身。取佛法身。所說二乘涅槃。猶如化城。是非真滅。法從無始。性常寂故。即是自性清淨涅槃。

面十(而) ②(向)一 ③(仰面)一 ④(面而行)一 ⑤(傍生)一 ⑥(十)一 ⑦(極)一 ⑧(分二介)一 ⑨(二)一 ⑩(二)一 ⑪(二)一 ⑫(二)一 ⑬(二)一 ⑭(二)一 ⑮(二)一 ⑯(二)一 ⑰(二)一 ⑱(二)一 ⑲(二)一 ⑳(二)一 ㉑(二)一 ㉒(二)一 ㉓(二)一 ㉔(二)一 ㉕(二)一 ㉖(二)一 ㉗(二)一 ㉘(二)一 ㉙(二)一 ㉚(二)一 ㉛(二)一 ㉜(二)一 ㉝(二)一 ㉞(二)一 ㉟(二)一 ㊱(二)一 ㊲(二)一 ㊳(二)一 ㊴(二)一 ㊵(二)一 ㊶(二)一 ㊷(二)一 ㊸(二)一 ㊹(二)一 ㊺(二)一 ㊻(二)一 ㊼(二)一 ㊽(二)一 ㊾(二)一 ㊿(二)一

繫性離言法非今新有。如寶所者乃是真滅。真滅既爾。故行道已來世證此法本性滅。得成佛道。我本智慧巧用方便。初開二權後示一實。總名開示三乘之法。

法華經玄贊卷第四

保安三年七月二十九日以興福寺圓如房本移點已了法隆寺僧覺印爲令法久住爲也

妙法蓮華經玄贊卷第四末

沙門基撰

經一切諸世尊唯一無二乘。贊曰。下第五段七十頌半。頌第五。依法有三。初一頌半頌十方佛法。次三十八頌半頌三世佛法。後三十頌半頌我亦如是。此初也。既唯一無二乘。云何破三。以歸一。

經過去無數劫其數不可量。贊曰。下三十八頌半頌三世。中分三。初二十七頌半頌過去。次六頌半頌未來。後四頌半頌現在。初中有二。初四頌半頌佛說法初權後實。後二十三頌頌衆生聞法皆究竟得一切種智。初中有四。一頌佛多。一頌開權。一頌顯實。一頌半釋開權顯實之意。此初也。

經如是諸世尊演說諸法相。贊曰。明初開權。

經是諸世尊等至令入於佛道。贊曰。明後顯實。

經又諸大聖主至助顯第一義。贊曰。釋開權顯實之義。知諸衆生未能頓學。一乘教故。識其根欲。故初以權方便助顯。一乘後令入實。又菩薩根性有二。一不定。性二定性。爲不定性。初權後實。顯暢一乘。前二頌是爲定性者。說頓教一乘。此文是也。謂知衆生心性頓欲故。以異方便。不從權取實。顯助一乘。一乘者第一義諦真如等是。初三後一。是權實之方。便。頓說一乘故名異方便。

經若有衆生類皆已成佛道。贊曰。下二十三頌頌衆生聞法究竟皆得一切種智。爲三。初二頌佛在。次二十頌滅後。後一頌結。此初也。逢佛聞法修行六度四攝無量等。名種種福德。修佛之因。菩薩行故皆已成道。

經諸佛滅度已皆已成佛道。贊曰。下二十頌頌佛滅後。分五。一頌慈心。四頌半造塔。六頌半造像。七頌供養。一頌稱佛。此初也。有善。剛強非菩薩。心柔軟非善。亦非菩薩。要善而契方善。薩心順理益物極柔和故。已成佛道。植佛因故。後文且據佛滅之。行後難作故。是別行故。非是佛在作此諸行。而非佛因在易修故。准上六度佛滅後行是總行故。亦成佛道。

經諸佛滅度已莊嚴於諸塔。贊曰。下四頌半造塔成佛。分二。初四頌明造塔。後半頌結。初文有三。初二頌造塔。數多八珍嚴瑩。次一頌九物爲塔。後一頌下至戲笑劣物爲

塔。此初也。佛地論數。七寶無。玫瑰。仍琉璃與珠別。珠謂赤真珠。今此若以琉璃爲珠。卽爲七寶。不爾故八。琉璃與珠別故。頗梨多白紅色。車渠青白間色。馬腦有多色。或純白或純青黃或衆色間。玫瑰赤色。說文火齊珠也。一曰石之美好曰玫瑰。好曰瑰。餘者可。增一阿含經中佛告諸比丘。我今當說四梵之福。一若有信心善男子等。未曾起塔處能起於塔。二補持故寺。三和合聖衆。四佛初成道諸天人等請轉法輪。是名四梵之福。比丘白。佛梵福多少。佛言。四天下及六欲天所有福德。猶不如一梵王之福。故勸造塔當得菩提。

經或有起石廟。磚瓦泥土等。贊曰。此一頌九物爲塔。石廟者石佛堂。古云。支提今云。制多。翻爲靈廟。應作廟字。廟貌也。白虎通玉篇云。先祖尊貌。所在故謂之廟。木標者字林香木。切韻作櫨。玉篇作櫨。其樹似槐而香極大。伐之五年始用。若取其香皆預研久乃香出。

經若於曠野中皆已成佛道。贊曰。初一頌下至戲笑劣物爲塔。後半頌結之。論云。聚沙爲佛塔。已成佛道者。謂發菩提心。行菩薩行者。所作善根能證菩提。非諸凡夫及決定種姓聲聞。未發菩提心者之所能得故。如是乃至上文及下小低頭等亦如是。

經若人爲佛故皆已成佛道。贊曰。下六頌半明造像中有二。初五頌造。後一頌半結。

①不分卷 ②(依)一 ③(初)一 ④(云)三 ⑤(以)一 ⑥(性)一 ⑦(便)一 ⑧(兩)二 ⑨行後二後行 ⑩(色)一 ⑪持二特 ⑫佛十(言) ⑬至十(塔至) ⑭兩二場 ⑮(二)一 ⑯研十(之) ⑰下二半

初中分四。一頌。刻彫。二頌。十物嚴飾。一頌。綵畫。一頌。戲作。此初也。明作佛像非作餘像。故言爲佛。爲求作佛爲思敬佛故名爲佛。又說爲佛而作諸像。爲莊嚴佛故名爲佛。造像功德經說。造像得十一種果。一

世世所生眼目淨潔面目端正。二生處無惡。三常生貴家。四身體姝好紫磨金色。五常豐珍瓶。六生賢善家。七後生爲王王中最勝。八金輪化王。九後生梵天壽命一劫。十不隨惡道。十一後生之中還重三寶。喜持妙物。復造功德。一之梵福多。四天下大海

十倍。經或以七寶成。皆已成佛道。贊曰。此二頌十物嚴飾作像。切韻鈔即錫也。有云錫銀鈔之間。玉篇青金也。經綵畫作佛像。皆已成佛道。贊曰。此頌

畫佛。經乃至童子戲。而畫作佛像。贊曰。此頌戲作。經如是諸人等。度脫無量衆。贊曰。此結也。具足大悲心者。凡所作。善必帶悲心。方成。到彼岸故成。佛道。

經若人於塔廟。至敬心而供養。贊曰。下有七頌明供養。有二。初五頌半明供養。後一頌半結成。初中有五。一頌四物供養。一頌半音樂供養。一頌歌頌供養。一頌華供養。一頌身業行敬供養。此初也。發菩提心經云。若以華施得七覺華故。以香施得五分法身香故。以幡施得陀羅尼。轉衆惡故。以蓋

施獲四無量覆衆生故。業報差別經說各得十功德。經若使人作樂。盡持以供養。贊曰。此以音樂供養。樂音五覺反以生樂故。亦虛各反。黃帝世伶倫作樂。說文五聲八音之總名。禮記。干戚羽毛謂之樂。鄭玄云八音克諧謂之樂。鼓動也。鳴也。凡出音曰鼓。今木有皮動之即鳴。角者曲形而似角。貝者螺也。涅磬經吹。貝知時。簫管也。玉篇編小管所吹。又箭也。笛七孔。簫俗名直。玉篇五孔竹笛。羌笛三孔。琴禁也。君子守正自禁。神農所作。瑟。琵琶相可。知矣。鏡如鈴而大。玉篇小鉦也。軍法十長執鏡。五人爲伍。五伍二十五人爲兩。兩司馬執鐸。銅拔兩扇相擊出聲。有作鉦無所從。或爲跋字。發音苦提心經云。音樂女色不以施人亂衆生故。此供養佛故不相違。如金藏中音樂供養事。

經或以歡喜心。至皆已成佛道。贊曰。此以歌頌供養。當得大士梵音聲。故梵云婆陟此言讚歎。頌匿訛也。陳思思登漁山聞巖岫誦經。清婉適亮遠谷流響。遂擬其聲而製梵唄。故今俗中謂之漁梵。冥合西域三契七聲聞俱抵耳等所作也。

經若人散亂心。至漸見無數佛。贊曰。此以華供養。與前四事中華施何別。彼專善心。此以散心故不相違。略言供養畫像供養餘像亦得。

經或有人禮拜。至或復小低頭。贊曰。此明

身業行敬供養。上歌頌是語業也。其能發心即是意業。自餘皆是外財供養。三業行供養。

經以此供養像。至如薪盡火滅。贊曰。結成供養。

經若人散亂心。至皆已成佛道。贊曰。此稱佛作佛。且舉一稱。尙得作佛何況多稱。如藥王藥上經云。我常稱五十三佛名。故今得作佛即其事也。

經於諸過去佛。至皆已成佛道。贊曰。頌衆生聞法得種智中。此爲第三結成。佛道經未來諸世尊。亦方便說法。贊曰。下六頌半頌未來法。中分二。初三頌半標。同今說。後三頌重釋。前義。初中有三。一頌標。同初方便。一頌半標後成說。實。一頌釋。前所由。此初也。

經一切諸如來。至無一不成佛。贊曰。此頌標後成說。實。令聞法者皆得作佛。佛及衆生二俱合說。

經諸佛本誓願。至亦同得此道。贊曰。釋前所由。由本願故。

經未來世諸佛。至其實爲一乘。贊曰。下三頌重釋前義。有二。初一頌明初方便皆爲一乘。後二頌明悟三性諸法歸趣。所以如此。此初也。

經諸佛兩足尊。導師方便說。贊曰。明悟三性諸法歸趣。所以初權後說一乘。真如妙理體性常住。佛能證知。遍計所執生法二我體性。是無佛證。無我理。故亦知此無是

妙法蓮華經玄贊卷第四末

①刻彫二彫刻 ②九後生二王中最勝八輪化王非後 ③復二故 ④一之梵福 ⑤善十(作善) ⑥到一 ⑦轉二轉 ⑧(功)十功德 ⑨千二下 ⑩(云)一 ⑪俗二塔 ⑫正十(以) ⑬聲十(聲) ⑭(菩提)一 ⑮(養)一 ⑯思十(王) ⑰藥十(此身業也) ⑱(養)一 ⑲上二句 ⑳(至)一 ㉑(實)一

凡虛妄執。佛種從緣起者。無漏依他報佛種子因緣所生。從緣所起。因脩作故。由證真理斷能執心染分依他。知所執無。從於淨分依他。因緣修佛種者。為一乘故。何者一乘重顯常法即圓成實。法住法位者。其如住。在諸法之中。體性常有。名為法住。法有染淨。離染得淨。分位顯之。故名法住。相者體性世間本體。即是常住真如實性。一乘體也。於金剛座道場之中。知此諸法本體性已。於無名相法中。導師方便。以名相說一切法中。略有二種。一空二有。空無差別。總立一性名。遍計所執。有法有差別。分之為二。一者常二。者無常。常者名圓成實性。無常者為依他起性。依他起性復分為二。一有漏二無漏。有漏為依他起性。無漏為圓成實性。今依前門無常為依他。依他有漏皆悉除斷。就中但取無漏無常淨分依他。究竟滿位成菩提故。故言佛種從緣起也。意顯能證常。住法性真如。無我理故。乃能了知二我為無。依於善友修習智慧。從緣起法菩提覺滿。為證一乘真如妙理。妙理即是法住法位世間常住相。大般涅槃於道場中。既證知已。今為眾生方便說之。令欣趣證。今此依他即菩提。圓成即涅槃。合成一乘。圓成勝故。獨名一乘。由斷有漏依他起性。遺。遍計所執。證此二果。由了依他所執性。故初說阿含大說般若。純有空教名為方便。今三俱說故名真實三性之義。如別章說。

經天人所供養。亦說如是法。替曰。下有四頌半。頌現在有三。初一頌半標。一頌開權顯實。二頌顯意。此初也。經知第一寂滅。其實為一乘。替曰。此初開權後還顯實。經知眾生諸行。至隨應方便說。替曰。此顯初權後實之意。眾生諸行者。總句。心行相也。下是別句。或勝解也。心所念者。遍趣行也。業力者。自業也。欲。力謂勝解也。性力謂種種界也。精進力者。謂處非處等。或精進等體。即性力。以種種性體。即五根故。下一力字。貫通上也。根利鈍者。根勝劣力也。佛有此智力。能知之故。所以初權後還真實。前未來佛由悟三性。此現在佛由知眾。生互相影顯。故初方便後說真實。經今我亦如是。至皆令得歡喜。替曰。下三十頌半。頌我亦如是。釋迦同。中分二。初二頌標。後二十八頌半廣釋。此初也。初頌今實後頌昔權。皆令歡喜漸入道故。經舍利弗。當知至貧窮無福慧。贊曰。下廣釋。分二。初二十一頌半。頌初以三乘方便誘引。即長行云。知諸眾生有種種欲。深心所著。隨其本性。以種種因緣譬喻。言辭方便。力而為說法。後有七頌。頌今說真實。即長行云。如此皆為得一佛乘。一切種智故。即頌初權後實之義。就初文分四。初三頌半見生處危難。次三頌思救不可得。次十一頌半請念設權方便。後三頌半正說三乘化。初中有二。一頌無善。二頌半有惡。此

初也。般若經說。佛有五眼。一肉眼。非脩定生。四大所造。或長養或異熟。淨色為性。二天眼。斷於定障。修習所起。唯是長養。四大所造淨色為性。三法眼。觀事有慧。四慧眼。觀空理慧。五佛眼。因積而果圓。攬前四為體。龍樹解云。如四大河流至天池。通名大海。如是四眼流至佛果。通為佛眼。初二體色。次二體智。後一通二。又言。人等有肉眼。天等有天眼。二乘有慧眼。菩薩有法眼。佛有佛眼。由此說五。瑜伽十四說。有三眼。一肉眼。能照顯露無障礙色。二天眼。能照顯有無障色。三慧眼。能照一切種若色非色。法眼。體慧合慧為一。不同色眼。境有隱顯。故略不論。佛眼。即前四眼。或談因非果。故亦不說。華嚴經說。十眼。一肉眼。見一切色。二天眼。見死此生彼。三慧眼。見諸眾生諸根差別。四法眼。見一切法第一義。五佛眼。見佛十力。六智眼。分別了知一切種法。七光明眼。見一切佛光明。八出生死眼。見涅槃法。九無礙眼。見一切法無有障礙。十普眼。謂見法界平等法門。十中第一是五中第一。一見諸色。故。此中第二是前第二。此中第三第五第六第七第九五眼是前法眼。此第四第八是前慧眼。見真諦故。或第四第八第九三眼是前慧眼。俱見理故。第十普眼是前佛眼。普見法界平等性故。以佛眼觀者。以五眼中佛眼觀也。十中佛眼不見眾生見十力故。六道眾生無始不修福智二因。未獲七種聖財及人天七法財。謂施戒

①(者)一②(住)一③(二)十無④(間)一⑤(通)一⑥力十(者)⑦性二性⑧生十(平)⑨(力)一⑩聖理二理
 ⑪五二伍⑫言二云⑬(眼)一⑭諸十(惠含惠為一不同色眼境有隱顯故略不諸佛眼即前四或說因非果故亦不說)三
 十一字⑮(光)一⑯一十(第二)⑰(中)一

忍勤定慧方便故無福及慧

經入生死險道。盲。眼無所見。贊曰。下二頌半有惡。爲二。初一頌半現苦沈溺煩惱增多。後一頌設求出要而行邪行。此初也。世間聲。牛由自愛尾。藏身護尾。人貪其尾。遂殺其身。衆生亦爾。貪著五欲。以自藏身。遂以貪愛。而自弊敗。反自弊困墮。墮惡道。有本云。自蔽。蔽障也。如聲牛愛尾。以弊其心。遂致喪命。衆生亦爾。貪愛蔽心。聲牛說文西南夷長髦牛也。有作貓字。人間捕鼠者。非此中義。有作貓。不知所從。

經不求大勢佛。以苦欲捨苦。贊曰。設求出要而行邪行。佛有神通威勢。及以智慧斷苦之法。而不求趣。翻墮外道邪見網中。行諸身苦行。以捨生死苦。此爲未可。所以六年麻麥尚不證於菩提。坐臥荆棘。何容得於道果。如狗逐塊。塊打轉多。豈同師子逐人非塊。

經爲是衆生。故而起大悲心。贊曰。下三頌思救不可得。爲三。初半頌思起。因行。一頌得果已思。一頌半思救不可得。此初也。見諸衆生有此二緣。遂起悲心。發心修行思惟將救。

經我始坐道場。思惟如是事。贊曰。得果已思。佛成道已。樹下經行。觀樹喜。自道圓。經行思惟利物。又觀樹心。妙理。經行。想化群生。又觀樹。想蔭四生。經行思施。諸經說佛成道已後。說法時節。各各不

同。此云三七日。彌沙塞律三昧七日。與十地經同。七日不說法。顯示自受。法樂故。爲令衆生增愛敬故。律及薩婆多傳過六七四十二日。方說法。梵天來請。橋陳如等根方熟故。又有說云。夏安居後。方度五人。十二由經成道後。二年方度五人。智度論說五十。箇七日不說法。此皆諸部宜見不同。未可和會。然今解者。大乘以法華爲正。此說通行。四諦法輪故。三七日。若唯說大乘法輪。十地爲正。第二七日說十地故。

經我所得智慧。云何而可度。贊曰。思救不可得。有四因故。一法深難解。二根鈍難救。三著樂難捨。四癡盲難悟。云何可度。

經爾時諸梵王。請我轉法輪。贊曰。下十一頌半請念設權方。中分四。初二頌諸天請說。次三頌示相思惟。次四頌半化遇良緣。後二頌念隨權誘。此初也。大自在天色界天也。今對三乘法爾說。法皆待請故。智度論云。淨居天勸出家。四天王獻鉢。帝釋獻寶座。梵王請轉法輪。佛初不許。梵王說有三根重請懇懇。佛方許之初說三乘。勝天王般若云。四天王等獻鉢。天帝釋獻座。佛爲受之。各見獨爲受之。皆發勝心。然下大通智勝唯梵王請。此說通諸天者。彼舉勝類。非無餘天請彼佛也。

經我即自思惟。疾入於涅槃。贊曰。下三頌示相思惟。有二。初二頌即說大乘衆生有損。後一頌且說三乘衆生有益。此初也。

以諸衆生處俗現在苦中。出家妄行苦行。無暇顧能信大乘法。若爲說者。返生誹謗。疑惑破壞。脫生不信。却墮惡道。又在俗者沒苦故。不信。外道出家者。破法故。不信。既有此損。寧不說法。疾入涅槃。何得翻損諸衆生也。即同智論初不許也。

經尋念過去佛。亦應說三乘。贊曰。且說三乘衆生有益。同諸佛故。此同智論重請方許。

經作是思惟時。而用方便力。贊曰。下有四頌半。化遇良緣。有三。初一頌半佛現讚揚。次半頌勸同諸佛。後二頌半引己爲證。後實初權。此初二也。十方佛現教。佛稱善。證第一師得無上法。勸隨諸佛。後實初權。釋迦能姓。牟尼寂號。今略言。文如音訓說。法爾隨喜皆云善哉。

經我等亦皆得。分別說三乘。贊曰。下二頌半引己爲證。後實初權。中有三。初一頌引己爲證。次一頌釋此所由。後半頌結歸真實。此初也。引己初時說三乘也。

經少智樂小法。但爲愚教菩薩。贊曰。此釋所由。及結歸真實。以不定人創在。凡夫小智樂小無欣。大意。不信。自作佛故。初說三乘。雖復初權。後必真實。但化菩薩。

經舍利弗當知。喜稱南無佛。贊曰。下二頌念隨權誘。分二。初頌聞之敬讚。後頌思順彼行。此初也。有本云。稱南無諸佛。應從喜稱爲正。正言。納慕亦言。納慕。此云敬禮。若言。伴談或言。伴題。此云禮拜。舊

①(二)真②(牛)(牛)③(從)提④(至)⑤(可)一⑥(二)相⑦(商)一⑧(至)一⑨(說)一⑩(外)造一
⑪(即)同智論初不許也⑫(此)同智論重請方許⑬(初)一⑭(教)十(化)⑮

云和。南詔略也。

經復作如是。念我亦隨順行。贊曰。思順彼行也。既遇良緣。勸我權化。思生濁劫。應順彼行。

經思惟是事。已至爲五比丘說。贊曰。下三頌半正說三乘。化分三。初一頌半正起權化。

次一頌三寶遂興。後一頌會成。今古此初也。梵云婆羅尼斯。云波羅奈說也。中印度境。

往昔此地有兩群鹿。各五百餘。佛爲一群鹿王。提婆達多復爲一王。時此國王敗遊原澤。菩薩鹿王前請王曰。大王。按獵中原。縱

獠飛矢。凡我徒屬命盡斯晨。即日腐臭無所充膳。願欲次差日輪一鹿。王有割鮮之膳。我延旦夕之命。王善其言。迴駕而返。

兩群之鹿更次輪命。提婆達中有懷孕鹿。次當就死。自其王曰。身雖應死。子未次也。願暫差替。誕訖當往。鹿王怒曰。誰不寶命。

雌鹿歎曰。吾王不仁。死無日矣。乃急告菩薩。菩薩鹿王曰。悲哉慈母之心。恩及未形。吾今代汝。遂至王門。道路之人傳聲唱曰。彼大鹿王今來入邑。都人士庶莫不馳

觀。王之間也以爲不誠。門者白。王乃信然。王曰。鹿王何遽來耶。鹿王曰。有雌鹿當死。胎子未產。心不能忍。敢以身代。王聞歎曰。我人身鹿也無。慈育之心。爾鹿身人也。有代命之德。於是悉放諸鹿。不復輪命。

即以其林爲諸鹿藪。因而謂之施鹿林焉。鹿野之號。自此而興。初薩縛喝刺他悉陀。唐言一切衆成。古曰悉達多訖路也。太子踰城之後。棲山隱谷。

思亡身殉法。淨飯王乃命家族三人舅氏二人曰。我子一切義成。捨家脩學。孤遊山澤。獨處林藪。故命爾曹隨知所止。內則叔父伯舅外則君而且臣。凡厥勸靜。宜知進止。五人銜命相望營衛。因即懇求欲期出離。

每相謂曰。夫修道者苦證耶樂證耶。二人曰。安樂爲道。三人曰。勤苦爲道。二三交謬。未有以明。於是太子思惟至理。爲伏苦行外道。即麻麥以支身。彼二人者見而言曰。太子所行非眞實法。夫道也者。樂以證之。今乃勤苦非吾徒也。捨而遠遁。思惟果

證。太子六年苦行未證。苦提欲驗苦行非眞受乳糜而證果。斯三人者聞而歎曰。功垂成焉。今其退矣。六年苦行一旦捐功。亦捨而去。於是相從求訪二人。既相見。已匡坐高論。更相議曰。昔見太子一切義成。出王宮就荒谷。去珍服。被鹿皮。精勤勵志。貞節苦心。求深妙法。期無上果。今乃受牧

牛女乳糜。敗道虧志。吾知之矣。無能爲也。彼二人曰。君何見之晚歟。此猖獗人耳。夫處乎深宮。安乎尊勝。不能靜志。遁迹山林。棄轉輪王位。爲鄙賤人行。何可念哉。言增慘切。菩薩摩訶薩尼連河坐。菩提樹成。等正覺號。天人師。寂默宴然。惟察應度。思曰。彼憊頭藍子者。證非想定。堪受我法。空中諸天尋聲報曰。憊頭藍子命終已來。經今七月。如來歎惜。斯何不遇。垂聞妙法。遽從變化。重更觀察。有阿藍迦藍。得無所有。處定可授。至理諸天又曰。命終已經五日。如來再

歎。其薄祐。又更諦觀。誰應受教。唯施鹿林有五人者可。先誘導。如來爾時起。菩提樹趣。鹿野園。威儀寂靜。神光晃曜。豪含玉彩。身瑩金色。安詳前導。進導彼五人。斯之五人遙見如來。互相謂曰。一切義成。彼來是歲月遷淹。聖果不證。心期已返。故幸吾徒宜各默然。勿起迎禮。如來漸近。威神動物。五人忘制。拜迎問訊。侍從如儀。如來漸誘示之妙理。相傳解云。言五人者。一陳如。二十力迦葉。三額鞞。有云即馬勝比丘。四跋提。五摩訶男。拘利應。勤婆沙。何故唯五人。有云迦葉佛時同學九人。四人利根已前得道。五人鈍根。故今始悟。願逢釋迦佛。出成道故。又經云。釋迦過去作大魚身。願先食我者先度。五人先食故先度之。又經云。六人曾供養佛。五人取稻華供養。一人待熟。五人初悟。一人在後。即須跋陀羅。又即五夜叉食慈力王肉也。五人中陳如得初果。四人要在四善根至夏初方得道。西域記云。夏安居畢。方得道跡。法寂滅相。即是真如。不可言宣。性離言故。無名相法。以名相說名。方便力。趣波羅捺爲五人說。

經是名轉法輪。至法僧差別名。贊曰。三寶遂興也。此法輪義略以五門分別。一出體。二釋名。三轉相。四差別。五三乘。出體者。俱舍論第二十四說。所說沙門性亦名婆羅門。亦名爲梵輪。眞梵所轉故。於中唯見道說名爲法輪。由速等似輪。或具輻等

說。經是名轉法輪。至法僧差別名。贊曰。三寶遂興也。此法輪義略以五門分別。一出體。二釋名。三轉相。四差別。五三乘。出體者。俱舍論第二十四說。所說沙門性亦名婆羅門。亦名爲梵輪。眞梵所轉故。於中唯見道說名爲法輪。由速等似輪。或具輻等

說。經是名轉法輪。至法僧差別名。贊曰。三寶遂興也。此法輪義略以五門分別。一出體。二釋名。三轉相。四差別。五三乘。出體者。俱舍論第二十四說。所說沙門性亦名婆羅門。亦名爲梵輪。眞梵所轉故。於中唯見道說名爲法輪。由速等似輪。或具輻等

說。經是名轉法輪。至法僧差別名。贊曰。三寶遂興也。此法輪義略以五門分別。一出體。二釋名。三轉相。四差別。五三乘。出體者。俱舍論第二十四說。所說沙門性亦名婆羅門。亦名爲梵輪。眞梵所轉故。於中唯見道說名爲法輪。由速等似輪。或具輻等

說。經是名轉法輪。至法僧差別名。贊曰。三寶遂興也。此法輪義略以五門分別。一出體。二釋名。三轉相。四差別。五三乘。出體者。俱舍論第二十四說。所說沙門性亦名婆羅門。亦名爲梵輪。眞梵所轉故。於中唯見道說名爲法輪。由速等似輪。或具輻等

說。經是名轉法輪。至法僧差別名。贊曰。三寶遂興也。此法輪義略以五門分別。一出體。二釋名。三轉相。四差別。五三乘。出體者。俱舍論第二十四說。所說沙門性亦名婆羅門。亦名爲梵輪。眞梵所轉故。於中唯見道說名爲法輪。由速等似輪。或具輻等

說。經是名轉法輪。至法僧差別名。贊曰。三寶遂興也。此法輪義略以五門分別。一出體。二釋名。三轉相。四差別。五三乘。出體者。俱舍論第二十四說。所說沙門性亦名婆羅門。亦名爲梵輪。眞梵所轉故。於中唯見道說名爲法輪。由速等似輪。或具輻等

說。經是名轉法輪。至法僧差別名。贊曰。三寶遂興也。此法輪義略以五門分別。一出體。二釋名。三轉相。四差別。五三乘。出體者。俱舍論第二十四說。所說沙門性亦名婆羅門。亦名爲梵輪。眞梵所轉故。於中唯見道說名爲法輪。由速等似輪。或具輻等

說。經是名轉法輪。至法僧差別名。贊曰。三寶遂興也。此法輪義略以五門分別。一出體。二釋名。三轉相。四差別。五三乘。出體者。俱舍論第二十四說。所說沙門性亦名婆羅門。亦名爲梵輪。眞梵所轉故。於中唯見道說名爲法輪。由速等似輪。或具輻等

說。經是名轉法輪。至法僧差別名。贊曰。三寶遂興也。此法輪義略以五門分別。一出體。二釋名。三轉相。四差別。五三乘。出體者。俱舍論第二十四說。所說沙門性亦名婆羅門。亦名爲梵輪。眞梵所轉故。於中唯見道說名爲法輪。由速等似輪。或具輻等

說。經是名轉法輪。至法僧差別名。贊曰。三寶遂興也。此法輪義略以五門分別。一出體。二釋名。三轉相。四差別。五三乘。出體者。俱舍論第二十四說。所說沙門性亦名婆羅門。亦名爲梵輪。眞梵所轉故。於中唯見道說名爲法輪。由速等似輪。或具輻等

說。經是名轉法輪。至法僧差別名。贊曰。三寶遂興也。此法輪義略以五門分別。一出體。二釋名。三轉相。四差別。五三乘。出體者。俱舍論第二十四說。所說沙門性亦名婆羅門。亦名爲梵輪。眞梵所轉故。於中唯見道說名爲法輪。由速等似輪。或具輻等

●南十(等)② ●(念)一② ●此十(音)② ●彼二(快)② ●急告二(告急)② ●陳十(鹿王)② ●形十(之子)② ●今二(當)② ●慈二(牛)② ●古二(舊)② ●亡二(忘)② ●修二(道)② ●即二(節)② ●麥二(米)② ●(行)一② ●被二(被)② ●(牛)一② ●俗二(俗)② ●(經)一② ●進十(時)② ●彼十(人)② ●(斯人五人)一② ●來十(者)② ●待二(待)② ●(五人先食故先度)一② ●在十(得)② ●(沙門轉故)十八字一② ●輻二(輪)②

故即於此中依見道。世尊有處說名法輪。
如世間輪有速等相。見道似彼故名法輪。
謂見諸道速疾行故。有取捨故。降未伏故。
鎮已伏故。上下轉故。具此五相似世間輪。
故顯宗云。如聖王輪取前捨後。見道亦爾。
捨苦等境取集等故。此意顯示見四諦理。
必不俱時。如聖王輪降未伏故。尊者妙音。
作如是說。如世間輪有輻等故。八聖道。
支似彼名輪。謂正見正思惟正勤正念似。
世輪輻正語正業正命似。故正定似輞。故。
名法輪。寧知法輪唯是見道。橋陳那等見。
道生時說名已轉正法輪故。天親論主依。
經部宗破薩婆多言。三轉行相非唯見道。
如何可說唯於見道立法輪名。是故唯應。
即此三轉十二行相。所有法門名為法輪。
可應正理。云何名轉。由此法門往他相續。
令解義故。或諸聖道皆名法輪。於所化生。
身中轉故。於他相續見道生時。已至轉初。
故名已轉。此有釋言。初說見道名為法輪。
非薩婆多正義。維心亦叙不正義云。牟尼。
說見道速疾名法輪。俱舍復言。或諸聖道皆。
是法輪等。此是薩婆多師本意。故顯宗云。昆。
婆沙師本意。總說一切聖道皆名法輪。以。
說三轉三道攝故。於他相續見道生時。
已至轉初故名已轉。非唯見道以八聖道。
支獨名法輪。妙音所說非正義故。成實論。
說初轉生聞慧第二轉生思慧第三轉生。
修慧亦無十二行相。唯作一空行。今者。
大乘總貫諸文法輪有五。一輪自性。謂擇。

法覺支正見正智等。瑜伽九十五云。正見。
等法所成性故說名法輪。自他三轉通見及。
脩無學道故。諸聖慧眼能摧煩惱說名輪。
故。俱舍亦言。一切聖道名法輪故。或體唯。
取八聖道支具轂輞輞圓滿義故。正見正。
思惟說名為轂。是根本故。正語業命說名。
為輞。因緣有故。正念勤定說名為輞。攝。
錄餘故。不同小乘。此八聖道別脩行相雖。
在脩道體實通。餘見無學道。世尊應無八。
聖道故。二法輪因。謂能生後聖道諸教。聞。
思脩等。無量義經十七名中亦名法輪故。
諸經論中說佛教法名法輪故。俱舍亦言。
此即三轉十二行相所有法門名法輪故。瑜。
伽亦說三周十二行相。名得所得之方便。
故。前為後因。合為果因故名為方便。又。
云三周正轉見脩無學隨其次第。智見現。
觀名為方便。三輪容屬。謂諸聖道助伴五。
蘊。瑜伽等說聖所愛戒及信等法助觀增明。
助道除惑非正斷故。四法輪境。謂四聖。
諦十二因緣三性等法。瑜伽又說為得。所。
得。所緣境者謂四聖諦。此經亦說大通智勝。
轉十二因緣。解深密經說依顯了相。說三。
無性皆依遍計所執已名法輪故。五法輪。
果。瑜伽又說為得所得者。謂大菩提。後文。
又說四沙門果所攝受。聲聞菩提。獨覺菩。
提。若諸如來無上菩提是法果。瑜伽又說。
三周十二行相名得所得之方便。又云三周。
正轉見脩無學隨其次第。智見現觀名得。
方便。故菩提涅槃名所得果。然此五體不。

過四種。一教二理三行四果。釋名者一。
名梵輪。如來應供是梵增語。彼所轉故亦名。
梵輪。二名法輪。法者可執持義。正見等法。
所成性故說名法輪。輪有四義。一圓滿義。
具轂輞輞。或擇法覺等體用周備名之為。
輪。二摧壞義。此四種法若伏若斷若助若。
正未斷煩惱皆能摧放。三鎮遏義。已伏煩惱。
令勢退故。四不定義。從自見至自脩從。
自脩至自無學。從自無學智發言教。他。
從言教解於諦理。他從諦理起於正行。
他從正行起於果智。如是展轉復為他說。
如轉輪王所有輪實。能降未伏諸煩惱故。
能鎮已伏諸煩惱故。往復往故。瑜伽論說。
當知世尊轉所解法置於阿若憍陳如身。
中。此復隨轉置餘身中。彼復隨轉置餘身。
中。以是展轉隨轉義故說名為輪。法即是。
輪持業釋也。轉者動也顯也。運也起也。動。
宜言教顯揚妙理。運聖道於聲前。起真。
智於言後。四摧障惱名轉法輪。所轉即法。
輪。法輪之轉二釋皆得。轉相者。九十五說。
由五種相轉法輪者。當知名為善轉法輪。
一者世尊為菩薩時。為得所得所緣境界。
二者為得所得方便。三者證得自所應得。
四者得已樹他相續令於自證深生信解。
五者令於他所證深生信解。此意總說化。
身化相自證果時。令聲聞等亦有所證。不。
依菩薩報身成義。或亦依實菩薩轉義。總。
依始終究竟作論。不依一會得成三轉。
所緣境者謂四聖諦。依安立諦非安立諦。

①如世間輪 ②道支二支道 ③言二云 ④說三三說 ⑤文二父 ⑥支一 ⑦云二言 ⑧爲一 ⑨所得一 ⑩道一 ⑪自一 ⑫發一 ⑬於他二他於

依於三性。皆此攝故。得方便者。謂即於此四聖諦中。三周正轉十二相智。此自三周轉法輪相。爲得無上菩提。因故。最初轉者。謂昔菩薩入現觀時。如實了知。是苦聖諦。廣說乃至。是道聖諦。於中所有現量聖智。能斷見道所斷煩惱。爾時說名。真聖慧眼。即此由。依去來今世有差別故。如其次第名。智明覺。此說一智總名。法眼有三行相名。智明覺。非於一諦別起四智。由真見道唯一刹那。不同小乘上下別觀。依證證滅說。通三世。非是滅諦通三世有第二轉者。謂是有學以其妙慧如實通達。我當於後猶有所作。應當遍知未知苦諦。應當永斷未斷集諦。應當作證未證滅諦。應當脩習未脩道諦。如是亦有四種行相。如前應知。第三轉者。謂是無學已得盡智無生智故。言所應作我皆已作。謂我已遍知未知苦諦。乃至廣說。我已脩習未脩道諦。亦有四行類前應知。此差別者。謂前二轉四種行相是其有學真聖慧眼。最後一種是其無學真聖慧眼。觀此文意。初轉之時。見道以前。加行智位。雖知四諦。但是轉因。猶非正轉。未摧壞故。由此但名。損力益能轉位。所攝入見道中。真無間道正名爲轉。正斷惑故。其解脫道及相見道亦名初轉。雖不斷惑。斷龜重故。鎮已伏故。亦非別知四諦相故。此後脩道未斷惑前。所起行相應遍知等。是正轉相。正起真智。乃至金剛心。斷諸煩惱。亦此轉攝起別行相。但攝趣。聖斷惑道。故折伏正

斷俱名轉故。至其無學解脫道後起。我已作所應作智。後更不斷。但鎮已伏。無降未伏。然見道前雖有伏道。不與轉名。非無漏故。前無無漏。故不同脩。如是菩薩自爲三轉。初轉在見道名。印相轉。次轉在脩道名。應脩轉。後轉在無學道名。已作轉。一轉時於一諦生四行相。三轉堅論成。十二相。如是四諦合四十八。不過十二。以數等故。總名三轉十二行相。俱舍亦說。眼智明覺。別觀諸故。彼以法忍法智。類忍類智。如次爲四。若作此釋。所作八諦觀。於一諦便無四行相。或忍智一皆具四行相。照境分明。者名眼。對治無知名智。對治無明名明。對治邪覺名覺。不同於此。證得自所應得者。謂得無上正等菩提。謂即雙取菩提涅槃。前爲後因。前無間道爲解脫道。因此說菩薩自三周轉法輪之果。或說法身涅槃。真理名。無上菩提。起無學位菩提報身已作之智證。法身故。俱舍論等無佛自轉樹。他相續令於自證生信。解者。謂如長老阿若憍陳如。從世尊所聞正法已。最初悟解四聖諦法。又答問言。我已解法。從此已後。如前所說。究竟行相。五皆證得阿羅漢果。生解脫處。此說世尊自得道故。復爲於他三轉法輪。同俱舍說三周循歷四聖諦故。謂此是苦。乃至此是道。是名初轉。謂此應遍知。乃至此應脩習。是第二轉。此已遍知。乃至此已脩習。是第三轉。如次顯示見道脩道。無學道三。此是佛爲

他三轉者。初名示相。示四諦相故。次名勸脩。勸脩諸行故。後名作證。爲作證明。知彼滿故。由彼憍陳最初悟解入見道。已佛問彼言。汝已解耶。彼答已解。故得解名。第二第三轉已遂得阿羅漢。生解脫智處。證得無爲果。是名轉在他身。於佛所證深生信解。最後令他於他所證深生信解者。謂如長老阿若憍陳那。起世間心。我已解法。如來知已起世間心。阿若憍陳已證我法。地神知已舉聲傳告。經於剎那瞬息須臾。其聲展轉乃至梵世。世間心者。緣事之心。非要散心。此前第四樹聖道。於他五人身中。令於佛自所證深生信解。第五令他地神等知。阿若憍陳所證深生信解。差別者。雖轉四諦法輪不殊。三乘之人各各證果。聲聞姓人已於三生或六十劫。先脩習已。聞佛所說。依蘊處界證四諦理。名聲聞法輪。獨覺姓人已於四生或於百劫。先脩習已。聞佛所說。依十二緣起證四諦理。名獨覺法輪。菩薩姓人已於一大阿僧祇劫。先脩習已。聞佛所說。依三性等證四諦理。名菩薩法輪。不爾三乘俱觀四諦。俱時證聖。有何差別。大般若云。世尊初於波羅奈國轉法輪時。無量衆生發覺心。證聲聞果。無量衆生發獨覺心。無量衆生發起無上正等覺心。證於初地。二地。三地。乃至一生當得菩提。故知鹿野創轉三乘通行法輪。若不爾者。第二七日已說十地。何故不名轉法輪也。彼非三乘同所脩故。不與初轉

①損力益二益力損②聖二生③所二不④〔者〕一⑤〔說〕一⑥〔應〕一⑦〔之〕十心⑧〔於〕一⑨覺十〔法輪〕⑩〔聞佛所說〕一⑪不十〔轉〕⑫

法輪之名。然實他身三時智起。亦有經生而證聖果名三轉者。其解橋陳等。佛於鹿苑一時之間令其次第得此三果。名為三轉。無垢稱經云。三轉法輪於大千。其輪能寂本性寂。希有法智天人證。三寶於是現世間。即此經言便有涅槃言音出現及阿羅漢法之與僧三寶現也。佛為佛寶。涅槃及言果法教法名為法寶。阿若多等名之為僧。阿羅漢者即是陳如。復言僧者餘之四人住有學故。能證智所證諦即行理法寶四法已周。並佛及僧能化所化既有體出。今名三寶出現世間。三乘者。佛及菩薩並以聲聞。說法令其得智斷惑。可名轉法輪。獨覺不爾。涅槃經言緣覺說法不能令入得福等法。由聲聞等不識藥病不與聲聞轉法輪名理亦何爽。經從久遠劫來至或常如是說。贊曰。結會今古。非但今日方讚涅槃永盡衆苦。久來常說故古同今。經舍利弗當知至方。便所說法。贊曰。下有七頌今說真實。頌如是皆為得一切種智。中分四。初二頌根熟來達。一頌念之應度。三頌正說真實。一頌結成法儀。此初也。我見先以權教度者。曾於佛所已聞權教。善根熟故。今來達我。故上文云是會衆生曾見諸佛。亦曾見釋迦。今總言諸佛。經我即作是念。今正是其時。贊曰。念之應度。為說佛慧令生修學。今根已熟何得不教。

經舍利弗當知至不能信是法。贊曰。下三頌正說真實。分二。初一頌明鈍不堪授。後二頌明利則堪授。此初也。有五過失不堪授。大。一鈍根聞法不解。或阿顛底迦。二小智雖復聰明情見不廣。或趣寂者。三著相謂起計。執空有二相錯。學亂行。或不定種姓。執有非空根未熟故。四憍者恃己盛事。諸富貴者醉逸縱任。或根未熟有性凡夫稟性醉逸。五慢者恃己陵他。五千之輩。或復具起七種慢等諸煩惱者。不能信大。不應授與。經今我喜無畏至悉亦當作佛。贊曰。此明堪授。初頌明捨權就實後顯除疑。記得喜者喜無量。不嫉衆生成佛事。無畏者決定義。作獅子吼理決定故。於菩薩中者對勝人前故。二乘發心皆菩薩故。依真實理說一乘道名為正直。不隨機權說有三故名捨方便。但說無上一乘之道。即顯今直唯說一道非於餘故。地前頓悟菩薩疑。自獨得菩提聲聞無分。不定種姓菩薩疑。於佛果自亦無分。欲退向小故。今聞法此疑皆除。現前名高千二百聲聞。疑不得作佛。今正為說悉當作佛。涅槃由此說須陀洹八萬劫乃至辟支十千劫到。到於十信初發心也。此等修行極為遲鈍。不如初脩始業菩薩。此據不定。非諸二乘皆定作佛。故涅槃第三十四云。我於一時說一乘一道一行一緣能為衆生作大寂靜。永斷一切結縛愁苦苦及苦因。令一切衆生到於

一有。我諸弟子不解我意。於大衆中唱如是言。如來說須陀洹乃至阿羅漢皆得佛道等故。經如三世諸佛說無分別法。贊曰。結成法儀也。大乘妙理體無分別。三乘不異悉皆作佛。故說之也。經諸佛與出世至斯人亦復難。贊曰。下第六段有七頌。頌前第一未聞令開分。四。二頌法說四希。二頌半喻顯二希。一頌半勸信。一頌歎結此初也。一佛出希。二說法希。三難聞希。四能聽希。佛出希者如賢劫千佛。今第九住劫已四佛出。後第十劫彌勒佛出。至第十五劫有九百九十四佛出。此劫壞已。鷲盧支佛獨王。一劫。經十二劫後始有星宿劫。千佛中初淨光稱王佛出。後更三百劫空過無有佛。故佛希也。如迦葉佛住壽七日不說此法。及今釋迦成佛四十年。方說此經故是說希。常處八難。巨與佛相逢。故難聞希。雖逢出日更聞。小乘不希。法故能聽希。經譬如優曇華過於優曇華。贊曰。喻顯二希也。一頌顯法出希。一頌半頌聞讚希。聞法及讚歎過優曇華故。行真法行。則為供養三世佛故。自聽聞教他聞合名聞法。慶慰聞此云歡喜讚歎聞此云讚行。此四種皆真行故。經汝等勿有疑。無聲聞弟子。贊曰。勸信勿疑。經汝等舍利弗諸佛之祕要。贊曰。歎結

①出現二當 ②言二云 ③四(四) ④便十(方便) ⑤(者)一 ⑥十(空有此相謂起執) ⑦學隨行二行隨學 ⑧(就)一 ⑨(佛)一 ⑩劫十(到) ⑪十(佛) ⑫法二此 ⑬歎二難 ⑭(華)一

保安三年五月三日書畢法隆寺僧覺印之

三

無上。餘殘修多羅是第十無上。謂餘十四品並是第十無上。於中有二力。一法力二修行。法力有三品。一分別功德。二隨喜功德。三法師功德。修行力中復有七力合十一品。一持力有三品。一法師。二安樂行。三勤持。二說力有一品。謂神力。三行苦行力亦一品。謂藥王品。四教化衆生行苦行力亦一品。謂妙音。五護衆生諸難力有二品。一觀音。二陀羅尼。六功德勝力有一品。謂妙莊嚴王本事。七護法力有二品。一普賢。二闍累。後十無上是初七喻。三平等殘名為上殘。故本論中解七喻三平等已云。餘殘修多羅明無上義。第十無上是前九種無上之殘名為下殘。故本論中解第十無上云。十者勝妙力無上除殘修多羅說。殘有二義。一者文殘。曾未說。故。二者義殘。前雖已說。義猶未盡。所望別故今復說之名。為義殘。恐文繁長故略不說。至下品中一一疏釋。其藥草化城五百弟子寶塔持品安樂行壽量七品。或文或義重說之故。其七喻者謂凡夫有學名有煩惱。有七種增上染慢。為對治此說七譬喻。如執化城以為真城。即是所求世間三摩跋提將為真滅。執無學滿故更無所求。二乘無學名無煩惱人。有三種法執染慢。彼三昧解脫見等法執望。三乘雖不名染。此迴心已即名菩薩。法執染此菩薩名。染無煩惱慢論翻顯倒義意如此。無上義者於大乘中可說有之。餘乘即無。由此三乘說有差別。教理行果等有異。

妙法蓮華經玄贊卷第五本

大慈恩寺沙門基撰

譬喻品第三

經當來世惡人至破法墮惡道 贊曰。頌釋云何知增上慢當來惡人不信此法者多是增上慢。不但增上。慢所餘惡人亦不能信。佛在慢者上已說相。滅後難知故此獨舉。經有慚愧清淨至廣讚一乘道 贊曰。頌釋云何堪說。有具四德。一慚。二重。三賢。四復。願。自身羞恥過罪。二愧。輕。拒。暴。惡。復。願。世間。羞。恥。過。罪。三清淨。內外無瑕。棄世名利。四志求佛道。不顧二乘。能信此經。不愚法類。乃可為說。設愚法者。若遇餘佛。便得決了一乘道也。經舍利弗當知。至自知當作佛 贊曰。此中三頌。頌品第四。大段。勸發。喜心。令。欣。作。佛。初。一。頌。半。明。佛。法。皆。同。不。學。不。了。後。一。頌。半。勸。知。生。喜。欣。求。作。佛。如。文。可。解。

法華經玄贊卷第四本

大治五年庚戌十月二十六日乙未申時藥師寺善明房得業奉讀受已了覺印之
同年十月三十日以興福寺圓如房之本移點已了覺印本者皆點本也以此可悉之也

●慢十(不但增上慢)● ●[頌]—●* ●[中]—● ●[大]—● ●法華二妙法蓮華● ●[末]—● ●[本]—● ●故二放●

故論引佛言不離我身是無上義故二乘中不說此義不能解故由此無上即是一乘教理行果隨其所應配諸品取七種具足煩惱衆生者第一求勢力人起第一顛倒求功德增上慢以世間諸煩惱熾然而求天人妙境果報爲此說火宅喻富貴自在名爲勢力謂諸凡夫求此天人妙境外果并內果報不知煩惱熾然熾然爲此說火宅喻天人勢力煩惱熾然如火宅故世尊今者說有二車即是世間善根三昧菩提假解令其出宅後令漸入佛大涅槃故論云第一一人者以世間種種善根三昧功德方便令戲後令入涅槃故此中不說解脫道中正證生空擇滅眞智名爲世間三昧假解此是羊鹿非是車體從彼觀後入世間定觀前所證以心龜故不見正智及生空如乃見惑業後苦不生心便變作涅槃想解正智所證根本觀中所得擇滅下名化城不說假觀所變爲城不愚苦故今說後時後得智位能變想解名爲世間善根三昧輕安喜樂種種功德假名羊鹿假名種種智與之遊戲後化一乘方令入於佛大涅槃至佛位中能入牛車即是二智即是菩提所入涅槃即是寶所後化城喻二乘執彼惑苦不生故爲涅槃理實涅槃解脫道中是正智證故說入化城衆商皆倦息前後諸智皆悉不能了二切法故實非種種智說羊鹿車有名不見登說此世間三昧善根與令遊戲故二乘執此以爲二車實非車體如二乘者

所起四顛倒正觀不然後方想解緣此起執化城亦爾今爲對治求勢力人顛倒求功德增上慢說此車喻故此品來此餘諸義各至品釋解品名者譬者況也類也玉篇云比類以相曉喻者開也曉也玉篇云曉也諫也今舉世間之近迹況類出世之深致以開未語用曉前迷曉喻之譬名譬喻品或譬即喻名譬喻品釋妨者二問此以喻曉理名譬喻品前直以法彰應名法品答前後相例理實應然立者不同何詳所以但以方便者法中之別義譬喻者況中之通名通別既殊得名遂別未可相例二問何故七喻唯此獨名餘兼別稱答喻雖有七此最初故雖標總稱即自別名餘品不單名譬喻故三問中根領記別標信解上根領記理應別開何故此品之初寄明鷲子領記等事答中根領記文廣義長所以別開鷲子不然故寄此說又因鷲子領記啓請方陳喻況故在此初寄明領記

經爾時舍利弗得未曾有贊曰就此品中大文分二初鷲子開法領喜述成得記後佛廣以譬喻化彼中根初文屬前第一周法說一乘初周有四上法說訖自下第二鷲子開法領解自責而生喜於中有二初長行後偈頌長行有二初標開法以喜生後釋歡喜之所以此初也依俗間釋踴躍也踴躍也跳足跳者喜之極也開眞道以起權故踴躍稱悅所希之意故歡喜表發

大心故即起心契所說故合掌一心請益瞻仰尊顏啓本所懷故言白佛法音者大乘言教也會所未聞得未曾有又由三義所以歡喜一聞佛說法心安如海知佛非魔所以歡喜二聞今一實解昔三權三爲一因所以歡喜三聞佛說千二百羅漢悉亦當作佛所以歡喜

經所以者何至無量知見贊曰下釋歡喜之所以有四一失大法以興嘆二處小階而起歡三喜今聞而惱盡四知佛子而道成此初也豫者入也關也玉篇預先辦也備預也早也切韻若逸作豫正應爲預爾雅爲預逮及與也古文爲與左傳云公必與焉威者激也傷者歎也昔聞菩薩如是受記之事我等不入昔聞授記之流不及授記之事所以感激恨切傷歎失於如來五種知見或失如來智性智相之知見也

經世尊我常獨處而見濟度贊曰下處小階而起歡有二初歡往小後自責躬此初也常恒也每者數也屢也非一定辭入者證也法性者謂人無我真如彼同證故我與菩薩俱能證入無我真如云何如來獨以小乘而見度脫或性謂體同入佛法體類之中有本作嘗謂曾經也經是我等答非世尊也贊曰下自責躬有三初標次釋後成此標也答謂罪失我之愆過答音巨久反字從人各人各相違即成過答

經所以者何至而得度脫。贊曰。此釋所由。所因者成大菩提之因行也。謂於七地四菩薩行。一菩提分。二波羅蜜。三諸神通。四成就有情。故迦葉言於菩薩法遊戲神通淨佛國土成就衆生心不好樂。故正覺因即此四行。待者承望渴仰希須之義。驚子自言。若我等輩承望希須渴仰無上正覺之因。佛必以大乘而見度脫。但由我輩於大因中不生希待。所以世尊不以大乘而見濟度。或因謂菩提心略爲三種。一厭離有爲。二求菩提。三深念衆生。卽如是住如是修行如是降伏其心。

經然我等至思惟取證。贊曰。此成自責。然由我等不解佛之方便隨宜所說諸法。初聞卽信卽便受行。思惟取證。故佛不以大乘度脫。由此是我輩之咎也。

經世尊至快得安隱。贊曰。喜今聞而惱盡。刺者專也。昔來修小專自悔責不求於大。又疑菩提於己無分不生欣趣。或復自身已得解脫與佛無差。聞佛今說佛所得法甚深難解。二乘不了疑佛爲魔。今既開說一實三權知昔所小爲大之因。所以悔斷知已作佛菩提有分。所得解脫是佛方便。故疑亦斷。心開意解身意泰然。泰然者安泰怡然之貌。既無疑悔故快安隱。疑悔若生恒不安隱。何得泰然。斷者徒管反截也絕也。又都亂反。今從初。問疑生分別。入見卽除。悔多憂俱。離欲便捨。如何驚子今二方除。答煩惱之疑預流卽盡。煩惱伴悔離欲

已除。今法執之類異熟生疑。如阿羅漢疑黑鹽之輩。於事之疑。惡作名。悔未爽於理。此惡作體卽是善愧。輕拒暴惡故。或卽是厭惡俱無貪之一分也。亦卽省察心所故。但是悔相性必能動故。離欲捨。離欲有悔必是惡作。以悔名說從果爲名。豈離欲已而不厭惡。

經今日乃知至得佛法分。贊曰。知佛子而道成也。瑜伽八十四有六句。謂是大師子。佛腹所生佛口所生。佛法所生佛法所化。得法等分。勝鬘云得佛除財。此有四句。瑜伽解云。初是總句。後五別句。腹所生者簡去異生卑劣子。故得聖智慧佛腹親生。非如異生是佛養子。一切衆生皆佛子故。佛不親生非腹生故。從佛法所生。爾乃是眞生。又二乘等非從婦生子如婢生子。故下經云。若我子。初地菩薩生。如來家證。法界故。是婦生子。已前非是婦所生子。名非腹生。今發大心當爲菩薩。法界中生總言腹生。佛口所生者。從說法音而誕生故。體卽聞慧。緣教生故。佛法所生者。如理作意法隨。法行之所生故。體卽思脩二慧所攝緣。緣緣教隨應生故。佛法所化者從法身路而得成立相似法故。法身路者謂諸菩薩福慧二因。我亦如是。彼從二因中而成立故。法身有二。小乘大乘二義異故。得法等分者受用無漏法之財寶相似法故。法謂法寶。或七聖財謂信戒聞捨慧慚愧等者相似。分者餘分分類。諸佛菩薩能用法財我今

亦然。與彼相似亦得受用無漏法寶之餘分故。隨其所應在二乘位望異生中已教二重。眞是佛子。今作菩薩望二乘位又教一重。眞佛子等可。如理釋。彼又解云如是諸句顯示增上生圓滿及父相似法生圓滿。後五句中前三句顯增上生圓滿。後二句顯父相似法生圓滿。增上生者自體勝生。父相似法生者發父遺體用。父家財。並相似故。增上生中初句遮器過失。佛正智腹所生。遮世間中依於胞胎惡器生故。第二句遮精血不淨所生。佛口所生非以精血爲自體故。第三句遮其欲貪非正法生。凡夫由欲貪資潤而有非正法生。今從正法所生。非由欲貪非正法之所生故。第四句顯自體相似之法。從法身路而得成立。襲繼法身自體殊勝。如襲婆羅門種性成立尊貴。第五句受用相似之法。受用無漏佛之法財。如世受用父母資什。此中有四關。第二句合化及生總爲一句。普住權中非眞佛子。今求實位方是腹生。是此經文之大意也。故攝論云非如二乘無智婢子。又有義云以上四段別配領前開示悟入四義。如次細尋法體理未必然。

經爾時舍利弗至疑網皆已除。贊曰。二十五頌半分二。初二頌半頌標。二十三頌頌釋。初文有二。初一頌頌標中得未曾有心喜疑除。後一頌半釋得未曾有彰憂悔盡。此初也。昔疑自身於佛無分。今聞得作所以疑除。疑損衆生難可出離。故喻於網。

經昔來蒙佛教。聞亦除憂惱。贊曰。釋得未曾有。彰憂惱盡。謂我昔來所蒙佛教。謂住於小更不得大。所以憂惱。聞說此經。今日乃知不失大乘。彼昔所脩大乘因故。由此悔盡。佛音希有妙用能除衆生煩惱障之憂惱。我雖漏盡。今者聞之亦能伏除法執憂惱。此中憂者憂不作佛。一云即是法執之憂。離欲不捨。如畢蘭陀後踐履惡語習法執不捨故。同前疑悔隨應亦爾。二云實是憂者。即惡作俱厭賤捨受。以憂名說。或法執類無記善憂。離欲不捨。憂相應。惱惱即憂悔非煩惱也。

經我處於山谷。云何而自欺。贊曰。下頌前釋分四。初二頌半處小階而起。歎次五頌半失大法以興嗟。次十四頌喜今聞而惱盡。後一頌知佛子而道成。與前長行前後不同。故初中有二。初一頌半歎居小位。後之一頌頌所歎事。此初也。嗚呼者嗟歎詞。云何自欺者歎者輕也。歎自小智住證於小不求大位。謂已無分名。自欺輕。

經我等亦佛子。演說無上道。贊曰。此一頌頌所歎事。無漏法者法性真如。入者證也。理雖同證俱稱佛子。無智可能當來作佛爲衆演說一乘正道。

經金色三十二。而不得此事。贊曰。下五頌半失大法以興嗟。中分二。初三頌半所失大法。後之二頌明自興嗟。初中復二。初二頌內外莊嚴德。後一頌半名利高廣德。

初中復二。初一頌具相降魔德。後一頌好滿不共德。此初也。金色三十二者。佛身紫磨金色故。三十二相者依大般若經第三百八十一。佛言善現云何如來三十二相。善現。一世尊足下有平滿相。妙善安住猶如奩底。地雖高下隨足所蹈。皆悉坦然無不。等觸二世尊足下千幅輪文。輞轂衆相無不圓滿。三世尊手足皆悉柔軟。如都羅綿勝過一切。四世尊手足一指中間猶如雁王。威有執網。金色交絡文同綺畫。五世尊手足所有諸指圓滿纖長甚可愛樂。六世尊足跟廣長圓滿。與趺相稱勝餘有情。七世尊足跟脩高充滿。柔軟妙好與跟相稱。八世尊雙脰漸次纖圓。如翳泥耶仙鹿王脰。九世尊雙脰脩直纖圓。如象王鼻。平立摩膝。十世尊陰相勢峯藏密。其猶龍馬。亦如象王。十一世尊毛孔各一毛生。柔潤紺青右旋宛轉。十二世尊髮毛端皆上靡右旋宛轉。柔潤紺青。金色身甚可愛樂。十三世尊身皮細薄。潤滑塵垢水等皆所不住。十四世尊身皮皆真金色光潔晃曜如妙金。衆寶莊嚴衆所樂見。十五世尊兩足二手掌中頸及雙肩七處充滿。十六世尊肩項圓滿殊妙。十七世尊轉腰悉皆充實。十八世尊容儀洪滿端直。十九世尊身相脩廣端嚴。二十世尊體相縱廣量等。周匝圓滿如諸瞿陀。二十一世尊額臚并身上半。威容廣大如師子王。二十二世尊常光面各一尋。二十三世尊齒相四十齊平。淨密根深白逾珂雪。二十四世尊四牙鮮白

鋒利。二十五世尊常得味中上味。喉脈直故。能引身中諸支節脈。所有上味。風熱淡病不能爲難。由彼不難脈離。沈浮延縮壞損難曲等過。能正吞咽津液通流身心適悅。常得上味。二十六世尊舌相薄淨廣長。能覆面輪至耳髮際。二十七世尊梵音詞韻和雅。隨衆多少無不尋聞。其聲洪震猶如天鼓。發言婉約如頻迦音。二十八世尊眼睫猶若牛王。紺青齊整不相雜亂。二十九世尊眼睛紺青鮮白。紅環間飾皎潔分明。三十世尊面輪其猶滿月。眉相皎淨如天帝弓。三十一世尊眉間有白毫相。右旋柔軟如觀維綿。鮮白光淨逾珂雪等。三十二世尊。頂上烏瑟膩沙高顯周圓猶如天蓋。善現是名三十二大士相。依此經文總說頌言。等輻柔網。跟趺脰臂密。毛生靡潤滑。皮金七肩滿。轉腰脩廣齊。師子光具齒。牙味舌音。睛輪豪相蓋。若依瑜伽與此不同。瑜伽之中仍說因業。恐繁且止。如彼應言等輻纖跟細。網摩膊不偃。勢身上靡生金滑七處。師子肩充直。具齒無隙鮮。頤廣味聲青。牛王頂豪相。此總以彼眼耳身男四根依處并舌根爲體。十力解脫如前已解。驚子自欺。同共一佛法而不得此事。

經八十種妙好。而我皆已失。贊曰。好滿不共德也。八十種妙好者。般若經言。善現云何如來應正等覺八十隨好。善現。一世尊指爪狹長薄潤光潔鮮淨如華赤銅。二世尊手

足指圓纖長臙直柔軟節骨不現。三世尊手足各等無差於諸指間悉皆充密。四世尊手足圓滿如意軟淨光澤色如蓮華。五世尊筋脈盤結堅固深隱不現。六世尊兩踝俱隱不現。七世尊行步直進序如龍象王。八世尊行步威容肅肅如師子王。九世尊行步安平庠序不過不減猶如牛王。十世尊行步進止儀雅猶如鵝王。十一世尊迴顧必皆右旋如龍象王。十二世尊支節漸次顯圓妙善安布。十三世尊骨節交結無隙猶若龍盤。十四世尊膝輪妙善安布堅固圓滿。十五世尊隱處其文妙好威勢具足圓滿清淨。十六世尊身支潤滑柔軟光悅鮮淨塵垢不著。十七世尊身容敦肅無畏常不怯弱。十八世尊身支堅固稠密善相屬著。十九世尊身支安定敦重曾不掉動圓滿無壞。二十世尊身相猶如仙王。周匝端嚴光淨離翳。二十一世尊身有周匝圓光明於行等時恒自照曜。二十二世尊腹形方正無欠柔軟不現衆相莊嚴。二十三世尊臍深右旋圓妙清淨光澤。二十四世尊臍厚不窳不凸周匝妙好。二十五世尊皮膚遠離疥癬亦無癰疽疥癩等過。二十六世尊手掌充滿柔軟足下安平。二十七世尊手文深長明直潤澤不斷。二十八世尊唇色光潤丹暎如頻婆果上下相稱。二十九世尊面門不長不短不大不小如量端嚴。三十世尊舌相軟薄廣長如赤銅色。三十一世尊發聲威震深遠如象王吼明朗清徹。三十二世尊音韻美妙具足如深谷響。

三十三世尊鼻高脩而且直其孔不現。三十四世尊諸齒方整鮮白。三十五世尊諸牙圓白光潔漸次鋒利。三十六世尊眼淨青白分明。三十七世尊眼相脩廣如青蓮華葉甚可愛樂。三十八世尊眼睫上下齊整稠密不白。三十九世尊雙眉長而不白纖而細軟。四十世尊雙眉綺靡順次紺瑠璃色。四十一世尊雙眉高顯光潤形如初月。四十二世尊耳厚廣大脩長輪廓成就。四十三世尊兩耳綺麗齊平離衆過失。四十四世尊容儀能令見者無損無染皆生愛敬。四十五世尊額廣圓滿平正形相殊妙。四十六世尊身分上半圓滿如師子王威嚴無對。四十七世尊首髮脩長紺青稠密不白。四十八世尊首髮香潔細軟潤澤旋轉。四十九世尊首髮齊整無亂亦不交雜。五十世尊首髮堅固不斷永無落。五十一世尊首髮光滑滑殊妙塵垢不著。五十二世尊身分堅固充實逾那羅延。五十三世尊身體長大端直。五十四世尊諸竅清淨圓好。五十五世尊身支勢力殊勝無與等者。五十六世尊身相衆所樂觀皆無厭足。五十七世尊面輪脩廣得所皎潔光淨如秋滿月。五十八世尊顏貌舒泰光顯含咲先言唯向不背。五十九世尊面光澤熙怡遠離頻蹙青赤等過。六十世尊身支清淨無垢常無臭穢。六十一世尊所有諸毛孔中常出如意微妙之香。六十二世尊面門常出最上殊勝之香。六十三世尊首相周圓妙好如末達那亦猶如天蓋。六十四世尊身毛紺青光淨如孔雀。

項紅暉綺飾色類赤銅。六十五世尊法音隨衆大小不增不減應理無差。六十六世尊頂相無能見者。六十七世尊手足指約分明莊嚴妙好如赤銅色。六十八世尊行時共足去地如四指量而現印文。六十九世尊自持不待他衛身無傾動亦不逶迤。七十世尊威德遠震一切惡心見喜。恐怖見安。七十一世尊音聲不高不下隨衆生意和悅與言。七十二世尊能隨諸有情類言音意樂而爲說法。七十三世尊一音演說正法隨有情類各各令得解。七十四世尊說法威依次第必有因緣言無不善。七十五世尊等觀諸有情類讚善毀惡而無愛憎。七十六世尊所爲先觀後作軌範具足令識善淨。七十七世尊相好一切有情無能觀盡。七十八世尊頂骨堅實圓滿。七十九世尊顏容常少不老好巡舊處。八十世尊手足及胸臆前俱有吉祥喜旋起德相。文同綺畫色類朱丹。善現是名八十隨好。善現如來應正等覺成就如是諸相好故。身光任運能照三千大千世界無不遍滿。若作意時即能普照無量無邊無數世界。然爲憐愍諸有情故攝光常照面各一尋。若縱身光即日月等所有光明皆當不現。諸有情類便不能知。晝夜半月月時歲數。所作事業有不得成。佛聲任運能遍三千大千世界。若作意時即能遍滿無量無邊無數世界。然爲利樂諸有情故聲隨衆量不減不增。善現如是功德勝利。我先菩薩位。脩行般若波羅蜜多。

時已能成辦故。今相好圓滿莊嚴。一切有情見者歡喜皆獲殊勝利益安樂。如是善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時。能以財法二種布施攝諸有情。是為甚奇希有之法。三十二相由行五修。一發心二長時三無間四懸重五無餘之所感得。如瑜伽論三十七說。十八不共法以五門分別。一名二體三行相四差別五諸門。名者一身無誤失。二無率暴。三無種種想。四無不定心。五無忘失念。六無不擇捨。七欲無減。八念無減。九精進無減。十定無減。十一慧無減。十二解脫無減。十三身業隨智慧行。十四語業隨智慧行。十五意業隨智慧行。十六知過去世無著無礙。十七知未來世無著無礙。十八知現在世無著無礙。體者合以八法為體。謂思想欲勝解。念定慧。懃廣如無垢稱疏第二卷解。二乘所無名不共法。論云上二偈示現何義。舍利弗自謂責身我不見諸佛。不往佛所聞法。不供養恭敬諸佛。無利益眾生事。未得法退。是故舍利弗。責自身。上釋自謂責之意。下論自解。阿責意及經頌文。兩參難釋。合有八句。其間五句解自責詞。自餘三句解經頌義。不見者不見諸佛如來大人相。生恭敬供養心故。自呵無修大因。遂不能見諸佛之相。恭敬供養故。不往者示現教化眾生力故。顯佛能化眾生而我。不往佛所。上二句解自責言。金色光明者。見佛自身異身得無量功德故。此解經中金色之言。由見佛故我之自身

於異身得無量功德果故。聞者能利益一切眾生故。此解責中不聞言。若聞能作利生事故。力者眾生有疑。依十力斷疑故。此釋經中十力之言。供養者示現能教化眾生力故。此解自責中不供養佛言。佛能化衆我應供養。昔者何故不供養也。十八不共法者。遠離諸障礙故。此解頌中十八不共法義。恭敬者生無量福德。依如來教得解脫故。證入法無我諸法平等故。此解自責中不恭敬言。若恭敬生無量福證平等故。是故自謂我從昔來未得此法。於此法中遂生退心。是名失大法而興嗟也。不作此解論極難知。經我獨經行時。我為自欺誑。贊曰。名利高廣德也。自欺賤故常自思惟失。佛此德不敢求大。自誑負故得小為足。經我常於日夜籌量如此事。贊曰。明自興嗟也。初頌欲問於佛為失大乘為當不失。後頌釋疑。此以常見佛唯讚菩薩不讚我故。所以疑生籌量此事。經今開佛音聲至令衆至道場。贊曰。下十四頌頌喜。今聞而惱盡。中分二。初十二頌半頌斷疑悔。後一頌半頌快得安隱。初中復二。初五頌頌昔悔除。後七頌半頌今疑滅。初中又二。初一頌標悔除所由。後四頌正明悔除。此初也。由聞佛聲隨宜說法。意趣難知無漏難思所得難解。今二乘衆捨隨宜教至佛所得道場深法。既令悔除故名無漏。

經我本著邪見至於空法得證。贊曰。下四頌除悔。中分二。初一頌半叙昔捨邪以歸正。後二頌半叙今識小以向大。此初也。本事。珊闍耶外道領一百門徒。後歸佛出家證入空理。得阿羅漢稱。梵志師名為拔邪得證空法。經爾時心自謂非是實滅度。贊曰。下二頌半叙今識小以向大。於中分二。初一頌識知小。後一半知真大。此初也。昔時不識謂真滅故。經若得作佛時至永盡滅無餘。贊曰。知大為真滅。得作佛時內具諸相好外為衆生歸敬。方成永盡。二種生死更無有漏。故知大乘是為真滅。經佛於大衆中疑悔悉已除。贊曰。下七頌半頌今疑滅。分二。初一頌結前悔盡。生後疑除所由。後六頌半正釋疑除。此初也。經初聞佛所說至惱亂我心耶。贊曰。下六頌半正釋疑除。復二。初一頌叙疑生所由。後五頌半正釋疑滅。此初也。佛昔說三乘我已得訖。今說為一與本說乖。說我所得非真果滅。故心中驚謂佛是魔惱亂我心。此疑於事名異熟生。不疑於理故非煩惱。或前憂疑皆示相起。非在驚子猶有憂疑。經佛以種種緣至我聞疑網斷。贊曰。下五頌半釋疑滅中有四。一頌顯佛言巧心安。所以疑斷。二頌明三世佛同說方便。所以疑斷。一頌解佛說同。所以疑斷。一頌半知佛

與魔道跡不同。所以疑斷。此初也。佛說有二一法說二喻說。種種緣者法說道理。種種喻者比況說也。外現此二巧言說法。內心安固如海不動。所以疑斷。言詞不巧理喻乖宗。心有動搖智迷真境。內外可阻疑便難滅。今則不然所以疑斷。

經佛說過去世至演說如是法。贊曰。此明三世諸佛同說方便所以疑斷。初頌過去後頌未來現在二世。初皆方便後方真實。即領前品三世佛同。衆說道乖可令疑起。群聖同範今疑故滅。

經如今者世尊亦以方便說。贊曰。此解佛說同。所以疑斷。從生及出家身方便也。得道者意方便也。轉法輪者語方便也。初說三乘同三世佛教故言亦以方便說法。三業乖張可令疑起。色心相順所以疑除。又始末說乖可令疑起。初後語順故令疑滅。

經世尊說實道至謂是魔所為。贊曰。知佛與魔道跡不同。所以疑斷。魔說乖真所以疑起。佛語符妙由此疑滅。經開佛柔軟音至安住實智中。贊曰。下合十四頌。喜今聞而惱盡中分二。上十二頌半斷疑悔訖。此一頌半快得安隱。慈悲接引故出柔軟音。如雷隱震以說玄理。故名深遠清徹如迦陵聲。極可愛樂故甚微妙。離名利等諸瑕穢事。說一乘義故名演暢清淨法。暢謂遠也明也。心既大喜疑悔永除。捨昔魔權之心。取今住實之智。實謂一乘今所。

求證。權謂二乘昔方便也。

經我定當作佛。教化諸菩薩。贊曰。此頌第四知佛子而道成。今我爲佛子當作菩薩。從佛大乘言教所生。既修大因。定當作佛。外爲天人所敬。能轉無上法輪。究竟唯說一乘。故能教化菩薩。

經爾時佛告舍利弗。隨我受學。贊曰。第一周中自下第三如來述成。同藥草喻重述成。故於中分三。初陳往過。次述今逢。後顯還令依前取實。此初也。曾二萬億佛所爲。無上道常教化汝等者。優婆塞戒經言。舍利弗曾六十劫行菩薩道。有婆羅門從其乞眼。驚子與之。彼得眼已投之於地。雙足踐踏罵詈而去。驚子悔恨遂退大心。此說彼時故昔教汝。二萬佛所以爲善友。常化大乘。驚子彼時亦隨受教。

經我以方便生我法中。贊曰。此述今逢退大心已後。佛知怖大情局。小果。化以聲聞。令證無學。漸導誘之名爲方便。證生空理。無漏智起。住佛法內。名我法中。從佛法所生。爾乃是真生故。且如驚子退姓。大姓近生而遠熟。所以初發大心而中退。小姓近熟而遠生。所以中發小心而證果。初教發於大意爲令證實之因。中求小而果成爲令捨權之漸也。經舍利弗至已得滅度。贊曰。下顯還令依前取實。分二。初談創興實意。爲修權而忘實。後顯令憶本心。說法華而復本。此初也。我昔教汝志願佛道者創興實意也。

汝今悉忘而便自謂已得滅度者。爲修權而忘實也。未證聲聞果。前未得無漏宿命之智。雖六十劫練根得聲聞無漏宿命智。所知猶近故。昔修大乘。汝今悉忘。便謂所得是實滅度。不肯進修。前卷請中。世世已曾從佛受化。今言忘者此中有四解。一自憶從佛修。小佛說教大悉忘。二佛說初教大乘今忘。自憶中途學小從化。三驚子自憶他人不憶。今寄之說他人故言悉忘。四前說佛加故憶。今談自心故忘。亦不相違。

經我今還欲至佛所護念。贊曰。今憶本心說法華而復本也。初化小機而向大名爲聲聞。而說大乘妙法蓮華。迴心已後名教菩薩之法。佛所護念。故知妙法蓮華亦傍名。無量義等也。體性功能有別。對機顯理有殊。分爲二經故耳。如初卷說。

經舍利弗至所行之道。贊曰。第一周中下第四段佛爲授記。有二。初爲授記。後人天供養讚歎迴向。初復分二。初明授記。後有一頌結會令欣。初文有二。初授因記。後授果記。此初文有四。一時節過無邊劫。二外遇良緣值若干佛。三奉持正法。四具行利生。要因行滿果方成故。未入十信尙二萬劫。況起心後時節應遠。故此第一先說劫多。方遇諸佛得入大劫持正法等。經當得作佛。佛世尊。贊曰。下明果記。有二。初長行後偈頌。長行有六。一內德成滿。二外土莊嚴。三說法同今。四劫名異即。

五輔翼勝劣，六法住短長。此初也。目觀雨華放光耳聞法華智光。又外資祕法內發智光。因斯二義故名華光。夫記佛名理非一准。且如釋迦彌勒因親彼佛以為名。鶯子最初假見聞而立稱。智度論云三百比丘脫衣上佛舉手為相。記名大相如來。又千天子見佛土莊嚴而發淨意記名莊嚴王佛。又彼舌相品十萬億人見十方菩薩來以華供養。發心得記佛名。覺華劫名華積。如是等類不可一准。或此皆是初所逢佛。後遇此緣因符往願。

授記略以六門分別。一授記所由。二誰能授記。三誰所授記。四授記差別。五釋妨難。六聲聞類異。授記所由略由五義。一論云為生聲聞決定心故非成就法性故。非已證得二空法性而為授記。令生決定趣向大乘故為與記。二論云顯佛法身性平等故。有為有異故。說三乘真理既同法身無異。三為除菩薩久疑心故。久疑聲聞不得作佛。今聞授記故久疑滅。四為欣佛者見此授記。欣自當得行佛因故。五說一乘十義所以。即是此中授記所由。能授記中有三。一所依二記體三記用。所依即能授記者。六處示現五是如來記。一是菩薩記。如來記者一別記二同記三後記四無怨記五通行記。菩薩記者名。具因記。如常不輕品示現。禮拜讚歎言我不輕汝汝等皆當作佛。示諸眾生皆有佛性故。記其當來佛之名。字唯佛與記。餘聖不能不別知。

當佛名字國土等故。下人不能知上事故。若諸含與記菩薩亦得具佛性因故。此經既爾一切經中能授記者不過此二。記體謂後得世俗智。記用謂言教。唯他受用變化身等五蘊之中隨應為體。十地菩薩三乘異故所授記有二。一依二體性所依即是所授記者。論云有六處示現。一別記舍利弗大迦葉等四大聲聞。眾所知識名號不同故與記別。二同記富樓那等五百人千二百人。同一名故。俱時與記。三後記。學無學等共同一號。雖亦下根非眾所知。故後與記。四無怨記與提婆達多記者。示現如來無怨惡故。五通行記與比丘尼及天女記者。示現女人在家出家修菩薩行者。皆證佛果故。六具因記。示諸眾生有佛性故。此之六記。別記在譬喻品及授記品中。同記在五百弟子受記品中。後記在授學無學人記品中。無怨記在提婆達多品中。通行記在法師品及持品中。具因記在常不輕品中。以理而推異生未發心及發心已後二乘不定性及諸菩薩此之四人名所授記。法華一會為化捨權而就實故。無為十地菩薩授記。談昔古事故。有未發心前具因記。別唯有異生發心已後但聞法華無一不成佛。是及不定姓二乘之記更無餘也。因體即是無漏善根通現及種因所得果體通五蘊。多是化身及他受用者。顯慈悲故顯德高故。有差別故有化眾故。下諸記別當具顯示。授記差別者。首楞嚴經中佛告堅意菩薩授記。凡有四

種。有未發心而與授記。有適發心而與授記。有密授記。有得無生法忍現前授記。是名四種。唯有如來能知此事。寶雲經中亦同此說。瑜伽四十六說略由六相。蒙諸如來於無上正等菩提授與記別。何等為六。一安住種姓未發心位。二已發心位。三現在前位。四不現前位。此上四種同首楞嚴。彼密授記即不現前在密處故。或得無生忍。名現前。未得者名不現前。或身在座名為現前身不在座名為不現前。下第四卷與同記中有不在會。佛令傳記是五。有定時限。謂爾所時當證無上正等菩提。六無定時限。謂不宜說決定時限而與授記。今舍利弗即當第二第三第六。已發大心現佛前住無定時限故。涅槃經言須陀洹八萬劫到。乃至阿羅漢二萬劫。到辟支佛十千劫到。所言到者到阿耨多羅三藐三菩提心。故知經爾所劫方到十信初心。始入初劫。菩薩地言迂迴修行不如初心始業菩薩。既寂滅味極深重故。由此今言過無量劫方始供養若干千萬億佛行菩薩道等。有三決定。一種姓定。遇緣便能證於正覺。二發心定。發大心已更不退轉。三不虛行定。得自在已於利有情終不空過。初在地前五種菩提中發心菩提故。次在初地證發心故。後在八地今依初定故與授記。釋妨難者論云彼聲聞等為實成佛故與記別。為不成佛與授記也。若實成佛者菩薩何故於無量劫修集無量功德。若不成佛者云何虛

妄授記。此意難言。若聲聞等但住「百劫等」練根修聲聞行。即實得成佛。而與記者。菩薩何故於無量劫修集無量功德。方得成佛。少因不得成者。何須今者虛妄記耶。論自答言。彼聲聞授記者。得決定心。非成就法性故。此意說言。令聲聞等得決定成佛心。進修妙行。非已證會成就二空法性真理。而與授記。論又解云。如來依三乘平等說一乘法。以如來法身與彼聲聞法身無異故。與授記。非即具足修行功德。故與授記。十地菩薩成就法。故功德具足。諸聲聞人功德未具足故。是以菩薩修無量行。方得菩提。聲聞未修無量功德。但令得定成佛之心。故與授記。問聲聞無學永盡後有云。何為記經三大劫當得菩提。答顯揚論說。依變化身非業果身。故不達理。成唯識說。即是變易生死別名。此意說言。未發心前現身有限。由受記後發大誓願求大菩提度有情類。便入邊際無漏勝定。資昔所作感。今身業。令其長時與果不絕。此所資業。由無漏資展轉微妙。舊舊異熟。已後微細廣大殊妙異於本故。猶如變化。由此變易異於舊時名變易生死。數數資長乃至成佛。由彼分段生死雖皆永盡。說過三百由旬化作一城。變易未盡。說更二百由旬乃至寶所故。分段生死雖皆永盡。受變易生乃至作佛。趣寂聲聞便無此事。故勝鬘云。無明住地為緣。無漏業為因。有阿羅漢辟支佛。

大力菩薩三種意生身。廣如瑜伽佛地唯識別章等說。聲聞類異者。論云。聲聞有四。一決定。二增上慢。三退菩提心。四應化。如來與二授記。謂應化退菩提心者。除決定增上慢者根未熟故。如來不與記。菩薩與記。菩薩與記者。方便令發心故。常不輕記是。此言未熟者增上慢者可爾。趣寂畢竟不熟云何言未熟。未者不也。准理應云。趣寂之人不愚於法。信根未熟。佛不與記。不分明記。當來之世得作佛故。菩薩與記者。當來記別有。理佛性故。方便令發信大乘心。增上慢者信向根未熟。佛亦不分明記。別當來成佛之事。菩薩亦為奄舍記別。方便令發信向之心。今合為文言。根未熟。非趣寂者當亦可成佛。莊嚴論云。餘人善根涅槃時盡。菩薩善根不爾。涅槃經中說。須陀洹等皆得成佛。名不解我意。故知趣寂定不作佛。應化聲聞者。有人言。即舍利弗。四大聲聞上根。五百中根。學無學下根。今解不爾。華嚴經初說有舍利弗是應化。後入法界品舍利弗將六千弟子。從自房出。文殊師利為說十法。乃發菩提心。即此中授記者。故非應化也。舍利弗獨是上根聲聞。四大為中。五百等為下。准下經言。當樓那等是法華一會應化者也。如攝論十義。一乘中解化。與楞伽等經同。聲聞多劫入涅槃。飲三昧酒醉逸而臥。後從定起。發心向大等。是諸佛菩薩之所化。作誘餘類故。經國名離垢。至人天熾盛。贊曰。下第二外土。

莊嚴化淨土也。文有其十。此中有五。一國號名離垢。純善所招。無六垢故。二土相其土平正。心離高慢。於勝劣二中。無怖無蔑。離諸慢故。三淨穢。清淨嚴飾。衆生心淨。故佛土淨。四安樂。安隱豐樂。無殺盜打罵病刀飢饉三惡因故。五善惡。天人熾盛。由無外他惡知友故。分別煩惱一切不行。便無惡道。人天乃盛。經瑠璃為地。至常有華菓。贊曰。此文有五。六嚴飾。瑠璃為地。心無瑕故。七路住。有八交道。修八齊戒。八聖道故。東西有。四南北有。四名。八交道。或東西有。八南北亦八。從一方為名。或八方之道名。八交道。如道方九軌曰達。八道嚴金繩界。道行四總持之所感故。九林藪七寶行樹。修七聖財。持七支戒故。十菓實。常有華菓。恒修七覺。八解脫。因所增長故。經華光如來。教化衆生。贊曰。下第三說。法同。今有二。初明。同今。後釋。所以。此初也。以同今。故名。為亦以。雖非惡世。非穢土也。既言清淨。明化淨土。經舍利弗。說三乘法。贊曰。此釋。所以。據實釋。迦亦由本願。今隱願力。但出惡世。欲明諸佛行利不同。我出惡世。教化衆生。初以方便。後以真實。故以三乘。華光如來。願意普資。所以。唯稱本願如此。欲令衆生知彼佛時。無惡衆生。發願生彼。順本所習。調伏二乘。說三乘法。非化惡生。初權後實。

經其劫名為大寶故。贊曰。下第四劫名異。即初標後釋。

經彼諸菩薩無能知者。贊曰。下第五輔翼勝劣。有二。初別解德。後總結之。初文有十。此有一德。衆聖難量。如梅檀林梅檀園也。

經若欲行時。皆久殖德本。贊曰。此有二德。二瑞華應足。其心常履。九淨華故。顯揚論第三云。一戒淨。二心淨。三見淨。四度疑。

淨五道非道智見淨。六行智見淨。七行斷智見淨。八無緣寂滅淨。九國土淨。前七即七淨華。如彼廣說三妙。因久植非初發心善根熟故。

經於無量百千之所稱歎。贊曰。此有二德。四善緣昔遇發大願故。五名稱高遠衆所讚故。

經常脩佛慧諸法之門。贊曰。此有三德。六佛智恒求。欣大覺故。七外化久成具。慈悲故。八內鑒斯備無迷謬故。法義之門教也。法教之門義也。二釋皆得。

經質直無偽志念堅固。贊曰。此有二德。九姓純無偽不誑誑故。十心勤不退行位高故。直心是道場故。質直煩惱所不動故。志念堅固。

經如是菩薩充滿其國。贊曰。此總結釋也。

經舍利弗。壽八小劫。贊曰。下第六法住短長。有四。一佛壽。二生壽。三授當佛記。四記。

正像法。此初二也。釋迦衆生薄福少慧。佛壽故短。生壽故長。留殘第五分壽。施未來弟

子。華光如來所化衆生。福慧自脩不假佛與。故佛壽長衆生壽短。又釋迦衆生薄福無感。故佛壽短不感佛故。華光衆生多福有感。故佛壽長感佛化故。

經華光如來至三菩提記。贊曰。自下第三授當佛記。有三。初記時。二正記。三國土。此初也。過十二劫者。佛壽劫滿方授記故。精進成就名為堅滿。

經告諸比丘。至三藐三佛陀。贊曰。此正明記。華足者實華承足。由開法華為因成。

佛果圓滿故名華足。由開法華行安樂行故名安行。有云安徐而行名為安行。此非善釋。何佛憚惶猖獗行也。多陀阿伽度如來也。阿羅訶應也。三藐三佛陀正等覺也。新經云。如來應正等覺。古云。如來應供正遍知。

經其佛國土亦復如是。贊曰。此明國土亦如華光佛之國土。行法華因所招致故。

經舍利弗。壽三十二小劫。贊曰。自下第四記。正像法。若佛正法教行證三皆具足有。若佛正法唯有教行無證果者。若佛末法唯有教行證並無。稟教行行證果不同。故釋迦佛正法短像法長。不度女人。正像法各一千年。由度女人。正法減半故。今華光正像年等。雖有三乘菩薩類多故名大寶。雖有四衆女人持戒不減。正法。

經爾時世尊至當度無量衆。贊曰。下十一頌半。分二。初十頌半頌前授記。後之一頌授記中第二段結會令欣。前因記有四果記有

六。今總分三。初一頌頌果記中內德莊嚴。次一頌頌因記。後八頌半頌果記四義。此初也。善智者一切智。一切種智。具二善故。

經供養無數佛。證於無上道。贊曰。此頌因記。有二。一遇良緣。二具菩薩道。計亦有時。過無量劫。入後願中。故此唯一。

經過無量劫已。常有華果實。贊曰。下頌果記。四義分四。初半頌頌劫名異。即。次一頌半外土莊嚴。次兩頌頌勝劣。後四頌半佛壽短長。不願說法同今。此初二文也。外土莊嚴有六。一名二淨三地四界五樹六華菓。不願餘四。

經彼國諸菩薩。華光佛所化。贊曰。此輔翼勝劣。有四。一不退。二外化三值善友四植妙因。不願餘六。

經佛為王子時。壽命八小劫。贊曰。下四頌半佛壽短長。有四。一頌半佛壽。半頌人壽。一頌半正像法時節。一頌舍利流行。不願授記。加供養舍利。此即初二。此中應言。於最後身為王子時。棄國捨榮出家成道。文言倒故。先說王子棄國捨榮。方言後身成於佛道。或此文意於無量生身為王子。棄國捨榮。末後身中方成佛道。

經佛滅度之後。正像法三十二。贊曰。此頌正像法時節。晝夜月時年為劫故。

經舍利廣流布。其事皆如是。贊曰。此頌舍利流行。并結。

經其兩足世尊至宜應自欣慶。贊曰。此第二段結會令欣。化其心定令求佛果。偷類

也亦正也正配也。言兩足尊無類無配。經爾時四部衆。以供養佛。贊曰。爲授記中。下第二段諸天供養讚歎迴向。於中有二。初四衆八部供養。後諸天供養。此初文也。表蒙佛恩如佛衣覆。亦上表當成佛果之時爲他說此覆薩衆生。故以衣供。故下文云有持此經卽爲佛衣之所覆也。

經釋提桓因。供養於佛。贊曰。下諸天讚供有二。初供後讚。供中復二。初衣華供。後伎樂供。初衣華供有二。初供養後靈相。此初也。以華供者表聞法華當得佛果故。

經所散天衣。而自迴轉。贊曰。此靈相也。住虛空者顯聞法華超出四生心疑妙理迴轉者俯循三界情悲益物。

經諸天伎樂。雨衆天華。贊曰。伎樂供養也。因聞法聲而悟道故作音樂表脩因而方果滿故雨天華。

經而作是言。最大法輪。贊曰。下讚歎有

二。初長行後偈頌。此中唯牒二時法輪。以比大小對不定姓權實相形故。據實亦比般若空教。此爲中道名最大輪。

經爾時諸天子。少有能信者。贊曰。下六頌半分四。初二頌顯昔說小今大。一頌半歎法勝妙。隨喜。二頌舉他明自作佛生喜。

一頌迴向。此初也。五衆者梵云般遮塞建陀。此云五蘊。具十一種積聚義故名之爲蘊。今名爲衆衆是聚義。或言五陰。皆乖正名。

依三科中五蘊之法以辨四諦。故知初權

今此會說捨權就實難解之法言少能信。權實相違法深奧故。依大般若初轉法輪三乘入道。今據顯相但度聲聞。故言五衆以明權法深奧者祕藏也大乘妙故。

經我等從昔來。我等皆隨喜。贊曰。歎法勝妙深生隨喜。隨者順也。順佛教行故。

經大智舍利弗。方便隨宜說。贊曰。舉他明自作佛生喜。佛記他作佛彰我亦得作。故知佛道實巨思議方便隨宜令我解了。巨者不可也。反正爲之反可爲巨皆字意故。

經我所有福德。盡迴向佛道。贊曰。迴向佛果。成波羅蜜。法供養故。卽是方便善巧智也。

法華經玄贊卷第五本

保安三年初冬晦日以興福寺圓如房本出寫移點已了法隆寺僧覺印之本者皆點本也又朱或本者點本付或本也又中○滅也左右正或本又ウラモン字也皆可悉之

妙法蓮華經玄贊卷第五末

沙門基撰

經爾時舍利弗。三菩提記。贊曰。上來第一周法說權實化上根說。下第二周喻說。

權實化彼中根。大文分四。初佛以喻化。二信解品中根領悟。三藥草喻佛重述成。四

授記品爲之授記。上根聰敏不假多陳。下根三聞無勞廣說。故化中品文義俱繁。初文有二。初驚子請後佛說利。驚子雖解今復請者。略有二因。一益同類故。二利他行故。三順佛化故。前者法說已慇懃三請。今日已解故作是釋。初文分三。初陳自決。次述他疑。後正申請。此初也。

經是諸千二百。皆墮疑惑。贊曰。此述他疑。以用也。有無見者邊見也。依我見生故等。取邪見。此邊邪見攝六十二外道所起。今顯依言捨邪歸正。故此偏說。又等餘三見及諸煩惱并所發業。佛昔說我法能離現前所見苦果生老病死等究竟涅槃。由欲滅果必先斷因。是等諸人用佛此言能離苦因我見等訖。定知當苦更不復生。證得涅槃已得決定。今復聞佛說令捨權就實。皆墮疑惑而起疑義。彼各不能知自得作佛。不知先所證得是何法耶。爲是究竟法爲是所行道。又以已同。用已斷苦因果不生故。

經善哉世尊。令離疑悔。贊曰。此正申請。因緣有二義。一所由二道理。今請世尊陳述由理。

經爾時佛告。化菩薩故。贊曰。下佛說利。大文分三。初總略指答爲許說之由。次舍利弗若國邑下。正說法喻令其開曉。後偈中云告舍利弗汝諸人等皆是吾子我則是父下。勸信此經欣當佛智。初復分二。初明已說總略指答。後更陳告爲許說由。

此初也初說方便爲眞實之漸。初化聲聞爲菩薩之因。卽方便品云。知諸衆生有種種欲。隨其本性以種種方便而爲說法。如此皆爲得一佛乘一切種智故。卽是昔說於權今說於實。所以如此爲化菩薩由此稱故釋所以也。故名總略指答。經然舍利弗以喻得解。贊曰。此更陳告爲許說由。然猶必爾亦如是也。然可許說也。

經舍利弗至其年衰邁。贊曰。下第二段正說法喻令其開曉。初長行後偈頌。長行有三初陳喻。次合說。後結答。以是因緣當知諸佛方便力故下是。喻中有二。初喻昔權後喻今實。時諸子等各白父言父先所許下是。喻昔權中有四。初三界佛有喻。二多諸人衆下五趣危亡喻。三長者見是大火下見設權方喻。四爾時諸子聞父所說下依言免難喻。初文有六。一處所。二家主。三老小。四產業。五宅相。六門戶。此中有三。國邑聚落處所也。既說三乘明知化佛。化佛但王三千國土國大而寬喻。大千界邑中而次喻。大千界聚落最小喻。小千界從大中小如次喻。故廣雅云聚落居也。聚聚也。人所聚居落亦庭院也有大長者者家主也。以下喻說除問答中有八長者。初五喻化身諸子在宅故。後三喻化及他受用身。三乘諸子並出宅故。其下問答喻中有五長者。並合喻化及他受用。如世長者有三種類。一可稟承長者平均識達善斷是非。喻佛悲善慈問妙決

疑網。二者可著敬長者。年邁國邑尊威莫對。喻佛道高群聖神通罕匹。三可親輔長者。資什華豐隨須精足。喻佛福智俱滿利樂平備。智斷恩德各喻如次。其年衰邁此老少也。衰猶熟老。邁謂遠歸。喻佛久修智見聖果圓熟。成道老遠方歸涅槃。非說今生通彰前位。

經財富無量。唯一門。贊曰。此中有三。一明產業。有四。一財富喻。七聖財滿故。二田喻。智斷二種生德處故。三宅喻。諸衆生異熟本識。故說本識亦爲宅識。如世國王四海爲家。光宅天下。佛亦如是。以諸衆生而爲其家。體卽本識。故無垢稱云。諸有惜土是爲菩薩嚴淨佛土。衆生無量故言多有。頌中唯指一人故言有一大宅。或如一六合而光宅。故此言多。下言有一。亦如等視衆生猶如一子。或此約衆生各別故言多有。下依佛爲其主故言有一。其實此宅一多無別。以由異熟識爲家。是故宅中堂閣朽故災難紛起。若說禪定名之爲家。如何有災說朽故等。家宅便別。四僮僕下合說中喻佛神。通縱任自在故。又喻佛示現起諸煩惱。無垢稱經提分品云。煩惱爲賤隸。僕使隨意而轉。如來能以煩惱爲賤隸。甚輕鄙之。驅策斷滅。亦以爲僕使隨意而轉。愛語難厭。此呵調達利衆生故。下以智慧神通爲佛身手之力。故今僮僕非定神通。說父男有罪爲奴曰僮。女仕從於嫁曰僕。又給使也。馭役也。僕又附也。附著於人。

童獨也。今爲僮字。五其家廣大宅相也。本識爲家。准下合說周三界故。或無始有。或復含容一切種子變爲三界。體通二死故言廣大。其家卽宅名別體同。六唯一門門者。出宅之所因。此長行中於喻及合總有五門。一此中所說唯一門。二所燒之門。三狹小之門。四今在門外。五以佛教門出三界苦。初四門在喻內。後一門在合中。門有二種。一中大正門唯一乘教行。二邊小側門唯二乘教行。五中初三唯說中大正門。體卽一乘之教行故。後之二門中邊大小正側之門。並名爲門。體卽三乘之教行故。能出三界變易宅故。所以初門名之爲一。不名爲三。第二佛從所燒之門安隱而出。不從二乘教行中出。第三而復狹小不容二乘。故知初三門唯一乘教行。第四三車俱在門外。豈是二乘亦出一乘教行之外。第五見諸衆生以佛教門出三界苦得涅槃樂。然後等與大車。卽是二乘俱已出門。以此故知後二通於中邊大小正側俱名爲門。與前不同所望義別亦不相違。餘門之義至彼文中一一當釋。今說二利行圓寬容出二死處。故門稱一不說餘二。此說出三界之戶非入淨土之門。彼以大空無相無願解脫爲所入門。所望別故。此以教對理以因對果名之爲門。彼以智對境名之爲門。又此望三界名之爲出。若望淨土亦名爲入。體是一故。此明出三界門不明入三界門。入三界門煩惱及業。所望

異故亦不相違

經多諸人衆止住其中 贊曰下五趣危亡喻有四。一人衆甚多。二宅宇危朽。三諸方災起。四衆子遊居。此初也。五趣種子名言所熏業招各異類別名五。隨其所應各爲有支。善惡業種十種業道之所招感名爲五百。謂十業道中各有自作教他讚勵慶慰。少分多分。全分小時多時及與盡壽。各別十脩作資感立五百名。或十業道各由十惑之所發潤名爲五百。此等諸種處本識內名住宅中。由此種子以爲因故五趣輪迴衆苦不息

經堂閣朽故。梁棟傾危。贊曰宅宇危朽有四。一堂閣喻色。二牆壁喻想。三柱根喻行。四梁棟喻受。其宅卽識能持此四。下言久故而復頓弊。故此如次卽是唯明餘四種蘊四識住也。堂閣朽故者。堂喻身根大而爲主。閣喻諸根依附身有。攬不淨以資持久。自生滅名朽故。朽爛故惡也。牆壁墮落者。墮音杜回反牆墜下也。切韻作墮。泰山基墮。玉篇作墮。墮落敗也。切韻作墮。暴風也。作類禿也。若墮賸舍破也。說文亦作類。從禿貴聲。經亦爲墮。此二皆古文。外御爲牆內。捍爲壁。想蘊外變諸像如牆。內變爲像如壁。虛而不實。遠自遷流名墮落。柱根腐敗者行蘊之中法有衆多。其最勝者謂命根。身之主故如舍之柱。與餘爲根。性是朽破名腐敗。腐朽敗破也。腐與父同聲應言府敗或云撫敗。如里名勝母曾子不入。梁

棟傾危者棟者堅樑梁者橫梁。內異熟果受爲本如棟。外增上果受爲末如梁。梁棟

依柱而有。果受依命根業故。有臨將崩落故名傾危。傾倒危落也。又爾雅云宋瘤謂之梁。屋大梁也。說文棟屋極也。棟中也。居屋之中者。喻受所持之法。所以喻伽第六引經頌言。諸色如聚沫。諸受類浮泡。諸想同陽焰。諸行喻芭蕉。諸識猶幻事也。日親之所說諸行一時生亦一時住滅。無垢稱亦言。色如聚沫不可撮摩。受如浮泡不得久住。想如陽焰從渴愛生。行類芭蕉都無有實。識如幻事顛倒所起。如

經堂閣朽故。梁棟傾危。贊曰宅宇危朽有四。一堂閣喻色。二牆壁喻想。三柱根喻行。四梁棟喻受。其宅卽識能持此四。下言久故而復頓弊。故此如次卽是唯明餘四種蘊四識住也。堂閣朽故者。堂喻身根大而爲主。閣喻諸根依附身有。攬不淨以資持久。自生滅名朽故。朽爛故惡也。牆壁墮落者。墮音杜回反牆墜下也。切韻作墮。泰山基墮。玉篇作墮。墮落敗也。切韻作墮。暴風也。作類禿也。若墮賸舍破也。說文亦作類。從禿貴聲。經亦爲墮。此二皆古文。外御爲牆內。捍爲壁。想蘊外變諸像如牆。內變爲像如壁。虛而不實。遠自遷流名墮落。柱根腐敗者行蘊之中法有衆多。其最勝者謂命根。身之主故如舍之柱。與餘爲根。性是朽破名腐敗。腐朽敗破也。腐與父同聲應言府敗或云撫敗。如里名勝母曾子不入。梁

篇欬忽也。蒼頡篇猝起也。此意說言遍緣

五蘊念念無端生起煩惱。煩惱所增煩惱所縛。故五蘊身成不淨。苦無常無我。燒總及別故言焚燒舍宅。舍言卽攝堂閣等盡故。如因舍宅火災得生。如由火災復壞舍宅。兩相因起互相增盛。卽因五蘊生諸煩惱。復因煩惱增長五蘊。兩相因有亦復如是。或遍生老病死皆有煩惱。故以爲喻

經長者諸子在此宅中。贊曰衆子遊居也。雖五趣衆生皆是佛子。等視衆生愛無偏故。然諸異生如乞養子。若有三乘無漏種子能紹父位。正生側生方名眞子。故唯言三不說四五。依華嚴寶品十喻菩薩二十喻。獨覺三十喻。聲聞。各脩自乘十種法行三慧所攝。及十業道資無漏種。方得果圓。故言若二十或至三十。由具二姓。二姓三姓有差別故。名二十及以三十。以此經中被根姓故。各依自乘修十法行資其種姓。故立十名。前五趣種順本識故名止住中。三無漏種寄依本識名在此宅

○基二其 ○也十(若) ○若十(作) ○[經]一 ○擇二擇 ○遠二遠 ○常十(無) ○擇二擇

等。示大不憐者十六王子會化大乘彼便中退。前品亦言。我所得智慧。乃至如斯之等類。云何而可度。此前亦言。我昔教汝志願。佛道。汝今悉忘。思方拔濟者。見退已後。思方救之。前品亦言。緣念過去。佛乃至亦應說三乘。正說三乘者。近更施化。令住二乘。前品亦云。即趣波羅奈。乃至法僧差別名。此前亦言。我以方便引導。汝故生我法中。正與彼同。不但同。此亦同。窮子。至下當知。初文有二。初說悲生。後陳悲事。此初也。大火者。煩惱及隨煩惱。四面者。五蘊皆有。生住異滅。前後四位。阿含經云。生為東方。住為南方。異為西方。滅為北方。喻日出沒。配四方故。因此四位生煩惱故。或身受心法緣起。四倒。由此四緣生。倒根本。自性。等流一切煩惱。及隨煩惱。大驚怖者。父親火起。恐燒子而驚魂。佛見惑與虛損。生而悲意。經而作是念。出意。贊曰。此陳悲事。我雖已出諸子可悲。所燒門者。一乘教行。多諸怨。嫉誹謗不信。障難破壞煩惱所礙。名所燒門。故下經云。此法華經多諸怨嫉。我昔因位依一乘教。觀二空理。修二利行。證二真智。出分段生入不退地。名於所燒門。安隱得出。已乘寶乘。至道場訖。而諸衆生處處生著。著界著地著分著乘。由此貪著放縱。嬉戲會不思量。以比量智覺現量智知。會不驚疑。疑怪。亦不怖畏。厭患生死。因火煩惱害身。生死果苦現痛切已。殊無

厭患生死之意。不求出世。無證滅心。故前品云。不求大勢。佛及與斷苦法。如此衆生甚可悲感。故華嚴云。譬如有人。唯有一子。愛念極重。忽有人來。割截其身。支節手足。慈父見已。悼惻悲念。諸佛菩薩。若見衆生。造惡業緣。煩惱結。故入三惡道。受無量苦。見是事。已即痛心。悲念亦復如是。又無垢稱言。譬如長者。唯有一子。其子得病。父母亦病。今亦如是。嬉音許宜反美也。遊也。今從遊義。亦云。虛已反樂也。著頌玉篇。戲笑也。說文作嬉。樂也。切已者。切近也。迫也。亦割也。問此中經云。我於此門。安穩得出。出在子前。何故下言。我及諸子。若不時出。與子同時。答下文自言。長者聞已。驚入火宅。合中自言。為利衆生。而生三界。朽故火宅。涅槃經言。譬如長者。其家失火。長者見已。從舍而出。諸子在後。未脫火難。長者爾時定知火害。為諸子故。還旋赴救。不顧其難。諸佛菩薩亦復如是。雖知生死多諸過患。為衆生故。處之。不厭。是故名為不可思議。故復示現與子同出。佛實前出。經舍利弗。從舍出之。贊曰。第二示大不憐。喻有四。初思大乘果。二復更思惟下念。大乘因。三作是念。已下隨示大乘行。化四父。雖憐愍下無。掃取大之化。此初也。諸佛智慧名大乘果。教所詮故。佛果德故。被音說文從衣。戒聲。宗廟奏。戒樂玉篇。古來反。戒也。今傳釋云。孤得反。衣襟也。不知所從。然今女人衣有前被。可當衣襟。天仙之衣。應

是彼類。季節音衣。被也。從衣。戒聲。案即是。凡身有力者。謂二真智。佛以智為體。故手有力者。謂六神通。外作用故。佛作是思惟。我悉具足此二勝德。二乘種姓衆生。雖無修行大乘。求出宅意。當以智慧之用。几案頓授。中根衆生。圓覺。以神通之用。衣被頓授。下品衆生。衆苦。抑逼衆生。從三界舍出而救度之耶。以上根菩薩者。能行一乘。因出於三界。如彼大子。能自從門出。此中不說。今此但說化。不定姓二乘者。故中根獨覺。不能行一乘。因不假佛神力。但應藉佛智慧之用。如彼中子。不能從門。不假人手。但授几案。令其自昇。從舍而出。下根聲聞。不能行大乘之因。亦不能用佛智慧力。應與之神通。如彼小子。不能從門。不能昇。案。但以衣襟裹之而出。故下。合云。如來亦復如是。乃至有大神力及智慧力。具足方便智慧波羅蜜。故知神通者。手力也。外別用故。智慧者。身力也。內總用故。依身有手。依智起通。故下文不次應依此配。下言。方便即衣被。几案二力作用。彼既不能修行。大行。我用此二力。頓授二乘。令得出苦。成大覺耶。彼既不能修行。大行。但欲此二方便。頓拔濟於彼耶。此前生事。亦即今生道成。已後觀樹經行。於三七日。思惟是事。經復更思惟。而復狹小。贊曰。下第二念。大乘因。化。上思果。化。已不可得。應以因化。因化有三。一念。初不能依大教行。二

若起誹謗沈禁惡道。三念示衆苦密說。大乘。此初也。是二種死三界之舍唯有。一介大乘正門。爲出之處。菩薩大性能具行之。二乘之性現熟不能依大教出。設爲彼說彼不能行。不容彼行。名爲狹小。不容獨覺者行名狹。不容聲聞者行名小。譬如大海雖寬無量不宿死屍亦名爲窄。一乘因行雖廣無邊不容一行故名狹小。

經諸子幼稚爲火所燒。贊曰。若起誹謗沈禁惡道衆生雖有出世種子未起現行尙名幼小稚者小也。未有所識者未起現智達於大乘深妙佛法。變著三界。若即爲說大乘。由著三界返生誹謗更起惡業。或當隨落。永沈難處。順行得出誹謗永沈。以不定故名爲或當。爲煩惱損名爲火燒。此意若即爲說一乘耽生死故。破法不信却墮惡趣。此前生事。今生亦爾。故前品云若但讚佛乘乃至墮三惡道等。

經我當爲說至之所燒害。贊曰。念示衆苦密說大乘。爲普榮危反敷也。施也。又榮僞反助也因也。南人多平敷陳害事。此人多去。先雖火害因彼助說。怖畏事者。蟲鬼叢雜舍已燒等密說大乘者念試速出。雖知彼類不能信學大乘理行爲今證因故思密說。

經作是念已至汝等速出。贊曰。第三隨示大乘行化。即前所言世世已曾從佛受化。亦即是前我昔教汝志願佛道。汝今悉忘。亦

下所言十六王子初結因緣。今陳生死甚可怖畏大乘可樂。故名具告。

經父雖憐慈至不肯信受。贊曰。下第四無怖取大之化。有二。初不怖信後不驚厭。此初也。由耽生死不肯信學大乘理行。此說初聞大乘言教而不能依理行修學。返退生死名不信受。受者領納。信者證入。不能依行證入大理名不信受。非全愚法初順習故。

經不驚不畏至視父而已。贊曰。此不驚厭驚怪也。畏怖也。不驚含壞五蘊危苦。不畏火焚煩惱燒煮。了無出苦怖作佛心。亦不識知煩惱爲燒身之火。不知五蘊爲生死之舍。不了衆苦等逼迫永虧聖道爲己身之失。失者煩惱所惱衆苦所迫。虧於聖道之作用也。如爲火燒宅宇衰壞。失財產等所起損惱名爲失。故東西馳走者東喻善趣西喻惡趣勝劣殊故名爲東西輪迴五趣耽湣四生。雖見佛聞法無求作佛之意。故言走戲視父而已。

經爾時長者至得免斯害。贊曰。自下第三思方拔濟喻我及諸子若不時出者有解云以衆生病故苦薩亦病。衆生出故苦薩亦出。實久已出。非始今日與子俱出。正釋此者釋迦化身出家成道入於涅槃。今身方現出於火宅。諸聲聞等今遇佛者。亦於今時在釋迦世方出生死故言時出。佛實居先。是故前言我雖於此安穩得出。贊曰。下文第四正經父知諸子至情必樂著。

說三乘喻。有二。初知機後正說。此初也。知子先心各有好者。三乘種姓隨機各別。所宜聞法即是各各爲人悉檀。知先心者是根勝劣智力及勝解智力之所知也。知各所好種種珍玩者。隨其自果諸功德法。即遍趣行智力之所知也。珍寶玩弄也好也戲弄也。有作戲習耽好之字。皆非。超出有漏名奇異物。隨得必寶故言樂著。問曰何故與城不言先好。今此與車乃言先好。答車是遍趣行機學可。言好。城但是息苦非生不名好。車是修生。城是修顯。故車說好城無好言。又影顯彰俱好無失。知其欲退即好城也。問何故車言珍玩奇異。城不說耶。答有爲德相可別知。車說奇玩之相。無爲之德一相總故但說於化城。又二無異。城中說有門樓堂宇即珍玩故。

經而告之言至皆當與汝。贊曰。此正說。有三。初總告令取。次別示三車。後正勸出與。若不依言出取三果。後必永劫生死沈淪故言憂悔。此初文也。三車在門外可取以遊戲。第二文也。由形貌有大小。喻受有不多。渡水有淺深。力用有強弱。如次喻顯根性稟教證理。行能有三輩故。行能即是斷惑等用智力功能。又羊多附人。鹿多靜處。牛能負運具有二能。各各隨勝。以爲喻也。此爲第三依處有喧靜。羊鹿二車有名施設。不見不登故。此乃以二乘小中種智爲體。若以涅槃爲體應即化城。下言已入息除衆苦。云何不見車後時從父索。

若以二乘所得生空無漏智爲車體。彼亦已登。云何言不得。故知虛指二乘所得有漏後得智世間三昧。名爲種智。稱二車體。有名不見亦不登遊。不能分別證諸法故。又顯彼有假涅槃說云已入隱。彼有生空菩提智不能分別法。不與車號不與登名。惑苦已滅故智障未斷故。彼所證得世間禪定。虛指爲車名得出門。爲漸入大乘因證大涅槃位。故本論云第一人者以世間種種善根三昧功德方便令。戲後令入涅槃。故三乘之教合名爲門。理出教外故名門外。又此門者三乘因行。果出因中故言門外。此中定取分別種智以爲車體。故經數言究竟令得一切種智。亦乘亦大名大乘義問何故方便品權實理智因果雙彰。下之二周理智因果各互偏說。答乘有權實實有因果果有智理三種別故。不知權實取捨之事不成。不識果因能所趣法不立。不開理智何有菩提涅槃智斷不圓何成道滿。所以初周化利雙盡玄宗中根一開漸知權實取捨雖辨未識取因故說三車令識一乘之行。隱果中之覺寂說因內之智車。祕因位之理乘遣修生於種智。理漸解故智未開故。下根雖再聞權實及與因果理猶迷。更彰理有假真說本令其取捨隱果中之智。藏因位之雙輪應機不同三周少異。一乘因果說偏備故果中覺寂示圓缺故。大慧法身說具闕故地持論中說有四車。此三加象喻

四涅槃乘於大性名爲大乘非喻三智涅槃經中說有二車。譬如國王調御駕馬。欲令驢車而及之者無有是處。此以半滿相形非以三機運別。亦不相達。優婆塞經說三獸渡河。喻理同證異。智度論中說三獸被倒喻三乘衆在生死園用力出園有共大小。又說三人得道喻三乘證果有其淵狹各據一義亦不相達。汝等可速出隨宜當與汝。第三文也。今此略作五番問答。一問智中有虛實三種並名車。理中有假真城名遍三種。何故大涅槃不名爲城名寶所也。答息處具德殊真滅名寶所。車本運至果能運並名車。又已息當求別當求不名城。運載總名車。近遠皆車攝。二問二乘學智果分羊鹿二乘學滅果化二城。答息處說二實有二城。對實說假故合名一。涅槃經言聲聞之人以小涅槃而般涅槃。緣覺之人以中涅槃而般涅槃。故知息處亦說二城。今以所斷障同。生空理同。假擇滅同。由此三義同故化城名一。若菩提車鈍利根性不同。依佛自出不同。藉教觀理不同。觀諦緣起不同。四果一果不同。練根時節不同。說法神通不同。由此七義別說羊鹿。又無爲無別故說一城。有爲有別故說羊鹿。但說無爲唯言一城。以智顯滅可說二城。不相達也。三問何故化城立於險道。乃至車引乃言門外。答息苦名爲城半。路盡城中設。無漏離繫縛車體言門外。又分段死無變易在化城。初盡中道說。理出於

教果出因。二車故在於門外。又二死以對明。化城中路設。一死以對辨。二車在門外。理實相似。四問何故與車而言遊戲。及其與城乃言安坐。答涅槃可證城言安坐。菩提可生故言遊戲。無爲有爲二果別故。又城相必住故言安坐。車相運動故言遊戲。五問何故化城勸其前入。今說車喻令速出來。此於第三文正勸與中爲難。答化佛住生死是以勸前入。談真佛在果故云速出來。又勸行因以證果故勸前入。先住果以招命故令出來。又勸子住城故言前入。令取父果故言出來。又勸證涅槃所以言入。令生覺智所以言出。如說如來及與善逝住因住果所望別故。經爾時諸子爭出火宅。贊曰。自下第四。依言免難喻。有二。初子免災難。後父遂心安。此初也。適者稱悅稱悅三乘所欣心。故名爲適願。心各勇銳心精進也。勇者進銳者利。善精進也。互相推排身精進。亦語精進也。排悅推也。推亦讓也。推音尺佳反。無土雷反。身業遞相力勵及語業相勸勵。名互推排。爭修行業名競馳走。齊希免苦名爭出宅。經是時長者歡喜踴躍。贊曰。父遂心安也。離災度難名安穩出。四衢道者四諦理也。三乘並觀四諦理故。大般若中說四衢道爲四諦故。離煩惱障出分段生。無擁名露。各有所依果滿之位名地。以智安處證之名坐。分段生死當五蘊苦感業皆盡

或斷或伏。離三障故名無障礙。適父本意故泰然見子超危故歡喜。二乘之人得阿羅漢斷諸煩惱住有餘依涅槃。大乘之人已入初地得無住涅槃。伏諸煩惱離分段死名露地坐無復障礙。

經時諸願時賜與。贊曰。上喻菩薩下喻。今實有二。初喻授實。後喻釋疑。下問答是。初中有四。初諸子索三。二父但與一。三釋成父志。四越子本心。此初也。玩者戲弄好音呼到反愛也。或呼老反善也宜也美也。隨三乘機皆於佛所。事意希求自乘妙智。義同於父各索其車。二乘之人離分段死已得解脫。證於四諦入於化城已名出家。專於佛所聞思修習種智。了達求證諸法名索羊鹿。菩薩之人依此本論初地已上雖離分段未證解脫不名入城。不疲倦故不入有餘。不說菩薩入化城故入無住涅槃亦息分段死。縱名入城未乖通理。若爾亦應許上羊鹿。故知但如初解為善。已伏煩惱出分段死。亦證四諦。亦名出家坐四衢道。求佛妙智亦名於父索其牛車。問三子並出分段。二乘獨稱入城。大子亦言出苦塵亦得稱入城。答無倦不厭苦大子不入城。伏惑離分段亦得稱出宅。若說入城便無是難。問若其大子不入城者。何故大子上車不入城。中小二子入城不上車。答厭苦求息中小入城。大不厭苦故不稱入。息處故說二。明大不入城問門外設於車中許三種。中

路設化城。何因但說二。答二車對大因門外三車設。權機對實果中路化城施。理應相似。所對別故。施設不同。實應齊也。又種智彼無。勸學大。門外設三車。有餘涅槃大不求中路二城設。設入無住不名為假非化城故。問三車俱索。彰希學於智圓。二滅不希應不求於苦息。答得果自然證滅入城不說稀須。妙智必假更脩出宅。故車須索。又居小得城故不須索。種智未得所以索車。若作此解二乘入化城未得車須索。菩薩不入城亦須索。實所。此義可然。大乘之往實所理亦須索。對化城而不索。所以不論。以每專求即是索也。經文但說。父勸令。知為諸衆生不請友故。古相傳云。城為實化。息苦所以不索。車是虛指。所以索之。若作此解車離城而別有。索與不索義殊。車體。古解即城化城類車須索。又有解云車發初機故虛指。城防中退故實化。此亦不然。何者初機索車之時已出宅故。又體不別虛實何殊。應說車城體是何法。又有解云城亦應索。化不一途所以不說。謂下經云爾時導師知此衆人已得止息。無復疲倦堪能前進。即是索城。此乃索寶所非索城也。雖引此文義終難解。應細尋之。應云下文知其疲倦為化作城。即是索也。或解車喻無餘涅槃。住果未得故須索。城喻有餘涅槃。住果已得故不索。若爾菩薩今既索車。亦應已得有餘未得無餘。求無餘故稱索。二乘無餘任運定得。

何須脩索。故但應如前義。所說涅槃二乘無差別。故羊鹿應無。經舍利弗等一大車。贊曰。此文但與一分四。一標與車。二明嚴飾。三顯牛相。四彰儀從。此初也。佛果牛車以四智中一切種智為性。即後得智。因車以妙觀察智平等性智二智中種智為體。雖五智慧皆是一乘。今此但取菩提相中種智為體。一切智者寬狹雖殊三乘共有。其種智者分別四諦各無量相。非二乘所知名不共德。故經數言究竟令得一切種智。無分別智導此種智車。義如前牛非正車體。如表無表雖俱是戒。從僧受時及後持時唯說無表。表戒一念更不相續。作白四羯磨和合得故。從僧乞時已得表故。表雖是本唯取無表名持犯戒。此車亦爾。前一大事雖取理智本智後智總為一乘。今者唯取後智名車本智名牛。不說於理以為車體。後化城中以真對化乃說假擇滅以為化城。說大涅槃真如妙理而為寶所。各據一義名為一乘。事乘理乘有為乘無為乘別故。羊鹿車體已如前辨車體既爾。所餘萬德屬莊技故。若同涅槃及勝鬘說唯取真如以為車體。如何各賜諸子一車。又寧說有別德嚴相。如何牛駕其疾如風。如何可言我有如是七寶大車。其數無量。應當等心各各與之。然小中子亦出門已。雖未得牛車為說大教。或當定得名之為與非時已得。所詮智體如與明珠未得體。故勝鬘經等三種意生身即三子

也此說初地名不退地。又頓悟者又大乘因行。從初發心雖亦是車。今取八地已去不退因行。七地已前猶有分段。故下經云聲聞緣覺不退菩薩乘。此寶乘直至道場。方便品解入即不退轉地故。今取前解。初地已上離分段死名不退地名。乘一乘。楞伽由

此初地已上名三種意生身故

經其車高廣至四面懸鈴。贊曰。下明嚴飾。有十。此中有四。一形量。二嚴飾。三攝御。四珎鐸。高廣者形量也。喻佛種智體高。三界用廣。十方。照化俱能遍法界故。衆寶莊校者嚴飾也。方德所成智爲本故。周匝欄楯者攝御也。御外不入攝內不出。即四總持。御諸惡而不生攝衆善而不散。四面懸鈴者璆鐸也。周遍四生說七辨以弘濟

經又於其上而嚴飾之。贊曰。此有二嚴。五高覆。六衆聲。張設幢蓋者高覆也。以四無量廣蔭群生如帳蓋故。難嚴飾者衆聲也。慈悲喜捨各有有情法。及無緣種種衆行助嚴飾故

經寶繩交絡至安置舟杭。贊曰。此有四嚴。七交絡。八垂瓔。九敷設。十安枕。交絡者四弘願也。凡所脩行皆發四大願。一以此善根願共衆生。未離苦者願令離苦。二未得樂者願令得樂。三未發菩提心斷惡脩善者願發菩提心斷惡脩善。四未成佛者願早成佛。願如寶繩交絡諸行令當得果。勝決定故邪見暴風不能傾損。又勝聲言攝受正法攝一切願。瑜伽等說總有二

願求菩提願利樂他願。垂諸華纓者垂纓也。即是四攝。垂攝四生。一布施。二愛語。三利行。四同事。華音有二。花及華。飾纓以花飾或華飾之纓也。重敷婉婉者敷陳設也。有作婉婉婉音字林一遠反。玉篇婉婉也。紘冠也。今應作婉婉美文章。婉者席攝應作。蓮宇切。韻經者冠上覆。玉篇冠前後而垂者名婉。今取文編。華莊之類婉婉以爲齒摩。不知義何所從。故字應從婉婉。古有解言。靜慮爲婉婉心常安處故。四攝上下異故名爲重敷。此理不然。無垢稱云。四靜慮爲床淨命爲茵褥。身語意業皆無貪發心。恒遊處。常行淨命離五邪命。三業俱爾名爲重敷。安置丹枕者安枕也。古解涅槃能息生死。今釋滅定能息攀緣。倚之疲解故名安枕。既安車上明非涅槃。但取滅定。枕有仙丹枕之增壽故名丹枕。無漏滅定亦復如是。增聖道故。此理不爾。西域無故。謂枕赤色。內貯綿疊外以赤皮故名丹枕。亦有解云。體即無漏信等五根。扶持聖者由如枕故

經駕以白牛。其疾如風。贊曰。下顯牛相。有七。一白牛。體即根本無分別智導引種種智車。如牛引車故。白者衆色之本。如白蓮華表經諸乘本故。萬德主故。牛王有三德。一降怨德。能斷二障故。二端嚴德。衆德莊嚴故。三運載德。濟度自他故。故喻於牛不說象馬。馬如大乘後顯不比小乘驢車之鈍。故涅槃經云以馬駕車。其象以形德大故。方牛鹿羊之形德小。無住涅槃最爲勝故。由此善戒經以象駕車。今以牛有三德故。大乘車駕以白牛。二膚充。正智之中內德圓滿故。三色潔。三障永盡戒德具故。四形體姝好。字林姝好貌也。方言趙魏燕代之間謂姝好。詩云靜女其姝。傳及玉篇美色曰姝。有作。姝字莊也好也。好音呼老反。善宜美也。相好圓明入天敬愛故。五有大筋力。一遍馳無方。智力圓通無理不殫。二涉險不疲。能化十方入生死險。無諸勞倦。三逢怨必勝。破一切障降生死故。具此三義名大筋力。六行步平正。二理雙證導生後智。怨親不二故。七其疾如風。正智體性一刹那中遍緣法界。大悲所繫內圓衆德外化群生。無遲滯故。初地以上能速進脩觀。空觀有不捨留故。性雖捷利然事雍容。此上七德有非根本正智之用。由之而有故得彼名

經又多僕從而侍衛之。贊曰。下明僕從。以二智爲先。萬行神通六度四攝覺分解脫煩惱利生之法皆隨之起。名多僕從。又佛地經云。佛有無量天龍藥叉人非人等常所翼從。亦名僕從。有解車體唯大般涅槃所餘衆飾或性功德或相功德。其牛體者即是二智引於車故。前解爲正如前已非。經所以者何。至悉皆充溢。贊曰。第三釋成父志。有三。一標富有。二念均平。三釋所以。此初也。充滿溢也。種種諸藏有爲無爲體能含義。或二藏三藏教能含理。今取所

藏以給諸子。

經而作是念。不宜差別。贊曰。此念均平。有二。初不應與小後皆應與大。今此幼童下是假想念也。無極者無窮極也。說二種智名下劣車。由有種姓先發大心。名為幼童。堪當作佛故名。吾子悲心不二。愛無偏。七聖財飾名七寶車。各自脩智圓。有為智非一名。其數無量。故應平等為心。隨根而授名各與之。普授大乘不宜差別。童音徒紅反。今謂童子。古謂之僕。古作僮字。今謂僕隸。玉篇幼童迷昏未冠之稱。經所以者何。至何況諸子。贊曰。此釋所以匱乏盡也。以此一乘假使遍授。一佛國土五道衆生有性無性。定不定姓。尚不匱乏。何況唯與有大乘性。及不定種姓佛之真子。恐不足耶。

經是時諸子。非本所望。贊曰。第四越本子心。既言各乘。明知各自得種智。不同化城衆共同入。

經舍利弗。至虛妄不。贊曰。上喻說實。下喻釋疑。即是前卷云。汝等當信解佛之所說。言不虛妄。謂衆疑云。佛初說三後但說一。前後既別。云何佛不成妄語人耶。故此釋之。文中有三。一問二答三印。此即初也。

經舍利弗。非為虛妄。贊曰。下答有二。初標後釋。此標也。凡夫離欲伏諸煩惱。名免火難。離三惡趣極苦逼迫。名全軀命。未免人天。當於火宅全軀命。故免音亡。辨反。也。玉篇救也。脫也。解也。去也。今依玉

篇

經何以故。至而拔濟之。贊曰。下釋有二。一免難已非虛。二況與其大乘。此初也。但全身命出三惡道。生人天中。已遇珍寶。何況免難。拔出人天三界火宅。

經世尊。無虛妄也。贊曰。下況與其大乘。有二。初不得小非虛。不違先意故。後況得其大乘。而成虛妄答。此初也。初標後釋。先心謂假設。許與其三車。今雖不得小不違。先假意。心境不相乖。故非成虛妄。

經何況長者。至等與大乘。贊曰。況得大乘。而成虛妄。

經佛告舍利弗。至如汝所言。贊曰。印可也。

經舍利弗。至世間之父。贊曰。下第二大段合說。有二。初合昔權後合今實。舍利弗如彼長者。見諸子等安穩得出下是。初文有四。一三界佛有合。二為度衆生。生下五趣危亡合。三見諸衆生。為生老病死。下見設權方合。四舍利弗。若有衆生。內有智性下。依言免難合。初喻有六。一處所。二家主。三老少。四資產。五宅相。六戶牖。今合有五。不合戶牖。此文有二。初一切世間合。處所。二父合。家主。世間者。即有情世間及器世間。無垢稱云諸有情土。是為菩薩嚴淨佛土。故以此二種世間名。佛國土。人為邦本。本固邦寧。光宅天下。故父者。生育之義。令諸衆生。生長善根。紹佛父位。故名為父。

經於諸怖畏。至無量知見。贊曰。下第三合。資產也。此合多田。怖畏等盡合斷田。無量

知見合。智田。怖畏有五。一不活畏。由分別我。資生愛起。二惡名畏。行不饒益。有怖望起。三死畏。由有我見。失壞想起。四惡趣畏。不遇諸佛。惡業所起。五怯衆畏。見已證劣。他勝所起。衰惱憂患。謂破家滅亡。種種衆苦。已上合說。生死苦果。無明闇蔽。多增惑業。本故。此是苦因。不了去來今。如次配。無明。暗蔽。或迷三寶。如次配之。由證理斷。惑永盡。無餘。故諸無為斷德圓滿。成就知見智德滿也。

經力無所畏。至波羅蜜。贊曰。下合財富無量。內德智慧。及善巧方便。並已具足。到彼岸故。已上總是合資產也。若依無垢稱。煩惱為僮僕。或依此文。神通外化。以為僮僕。智慧驅策。故因說之。

經大慈大悲。至恒求善事。贊曰。第四合。其年衰邁。老人之相。慈念逾深。故大慈大悲。所作無廢。故常無懈倦。凡作皆審思量。觀察有始有終。都無中廢。故務規勝法。恒求善事。此中即說。恩斷智德。如次配。前三種長者。自他雙益。表入脩。因悲智滿故。

經利益一切。至朽故火宅。贊曰。第五合。宅相。亦合多宅。遍三界。故為利五趣。示於中生。故前喻云。我及諸子。若不時出。即為衆生。示居生死。示於今身。方從宅出。此明入宅之所以也。亦有解云。利益者。即戶牖。佛為利益。故入宅。衆生依利益而出宅。即一乘教行故。

經為度衆生。至三菩提。贊曰。第二大段合。

五趣危亡喻。本喻有四。一衆多。二宅朽。三災起。四子居。今合亦四。一爲度衆生合。人衆甚多。二生老病死憂悲苦惱合。宅宇危朽。三愚癡暗蔽三毒之火合。諸方災起。四教化令得三菩提果合。衆生遊居。生老病死憂悲苦惱喻。四蘊中無常及苦。宅宇危朽。一皆有生老病死。若次第配宅宇。危朽義稍難知。或宅壞中所所有過失。據實宅朽理通三界。故配四蘊義如前說。今以欲界四相遷。流之過失名顯三界苦。爲令衆生厭生老病死深故。乃說生老病死宅壞過失。不爾何故諸方災起。通三界煩惱共宅宇危朽。唯明欲界苦果。衆子遊居中有大姓者。名爲長者婦生眞子。未發心前名三界子。發心已後漸得菩提。

經見諸衆生受種種苦。贊曰。下文第三大段見說權方合上喻有四。一見苦悲生。二示大不希。三思方拔濟。四正說三乘。此合亦四。初合悲生。第二舍利弗佛見此已便作是念。我爲衆生之父下。合示大不希。第三舍利弗如彼長者雖復身手有力而不用之下。合思方拔濟。第四而作是言。汝等莫得樂住三界下。合正說三乘。合初喻中有一。一悲生二所悲事。此中見諸衆生合悲生也。爲生老病死下合所悲事。所悲事中初合苦相。後合樂著。衆生沒在其中下是合苦相。初中明欲界七苦。後如是等種種諸苦。明色無色界。色無色界皆具第八略攝一切五取蘊苦。明欲界苦有四。一四相交侵。二五欲乖

競。三慳貪燒逼。四諸趣輪迴。前三現世苦後一後世苦。又四相交侵即是四苦。五欲乖競。慳貪燒者即求不得苦。五趣輪迴中方明愛別離苦。怨憎會苦并種種衆苦。即是略攝一切五取蘊苦。如是總攝八苦盡矣。此文即是四相交侵。五欲乖競。前喻中見因火以驚心。此合中見苦果而悲意。互相彰發皆可嗟故。前因後果俱逼迫故。皆可悲故。俱可厭故。對法云。生苦者衆苦所依故。衆苦逼迫故。九月十月處胎藏間。如在糞穢坑中。長受寒熱等種種衆苦。生熟藏間如兩山迫逼。正趣產門其苦難堪。乍出風飄如刀割。雖刺不覺失聲。廢忘已前所有事業。名爲生苦。老苦者時分變異故苦。身分沈重諸根熱味。皮膚緩皺行步艱曲。寢膳不安。起坐呻吟喘息氣逆。所爲慢慢爲人所輕。世情彌篤世事皆息。名爲老苦。病苦者四大變異乖適故苦。百節酸疼四支苦楚。能壞一切安穩樂事。如雹損苗頓傷興盛。由此經言。如人壯美王妃竊愛遺信私通。王便捉獲挑其眼目。截其耳鼻。削其手足。形容頓改。爲人惡賤。病苦所逼已是難堪。更爲人所惡。亦復如是。此名病苦。死苦者壽命變壞故苦。風刀解支節。無處不苦痛。張口太息手足紛亂。翻睛咀沫。捫摸虛空。汗液交流便溲難禁。涅槃經言。死者於險難處無有資糧。去處懸遠而無伴侶。晝夜常行不知邊際。深遠黑暗無有燈明。入無門戶而無所處。雖無痛處不可療治。往無遮止到

不得脫。無所破壞見者愁毒。非是惡色而令人怖。叫在耳邊不可覺知。是名死苦。昔雖假之沐浴必歸不淨。昔雖假以塗熏必歸臭穢。昔時王位財寶榮盛。親族婦妾萬億。于時頓捨獨往後世無一相隨。臥置床枕橫尸偃仰。父母妻子推胸哽咽。衆人號慕披髮拍頭。雖生戀仰之悲終致永分之痛。或埋殯墳陵肉消骨腐。或有露尸以施身肉。禽獸螻蟻交橫攪製。或以火焚臭烟蓬煇。四面充塞人所嗟傷。悲慟絕聲咸歸故里。唯餘灰燼獨從風塵。平生意氣獨處陵雲。一旦長辭因沾霜月。爲妻孥而獨誦。競財利以紛披。拘名族以結怨。爭榮華而害他命。奄然長逝永落昏途。獨受作惡之殃。妻子安然恣逸。昔時作惡祇爲妻孥及落三塗何期獨苦。深可悲哉。深可悲哉。可不誠矣。可不誠矣。是名死苦。憂悲苦惱稻芋經云。追感往事言聲哀感名爲憂。追思相續名爲悲。苦事逼迫名爲苦。煩惱纏縛名爲惱。十地經云。死別離時。最人貪著心熱名爲憂。發聲啼哭名爲悲。五根相對名爲苦。意根相對名爲憂。憂苦轉多名爲惱。亦以五欲財利故受種種苦者。鳥由食以亡形。人由財以喪命。無量壽經云。世間之人無田宅而生欲亦憂。有田宅而恆守亦憂。五欲財利皆悉如是。懼五家之橫侵恐四隣之枉奪。所以生苦。經又以貪著怨憎會苦。贊曰。此慳貪燒逼諸趣輪迴也。已得之財貪著。未得之物追

求。故生衆苦。前之五欲亦即是此求不得苦。金剛般若論中解。施七寶滿恒沙界。不如持經一四句偈。云。因財生煩惱。如世界微塵。乃因持經滅此煩惱。故施財福小。持經福多。五趣輪迴之苦。至願當釋。貧窮困苦。唯在人間。愛難怨會。通入天。有強力天子入天宮內。奪其妻子。驅出自宮等是也。如。瑜伽第四具說。諸天五趣等苦。地獄等相。願中當說。以入天中境界殊妙。多有愛別離苦。怨憎會苦。所以偏說。應廣引。瑜伽以注此處。與非天。鬧事等。

經如是等種種諸苦。贊曰。上來欲界具有七苦。現在後世五趣等苦。具有三苦。色界唯有壞苦。行苦有樂捨故。對法引。經色界有壞苦。云。入變壞心。無色但有行苦。一苦無樂受故。欲界具八苦。上界無前七。

經衆生沒在其中。至不以爲患。贊曰。下合樂著。不以比智覺。不以現智知。不驚其果。不怖其因。不總厭苦。不求解脫。由此馳流善惡趣間。不曾以之爲患。營愚癡之戲。養壞。若癡眠之墮。灸鑊。未以塵盆爲羞。豈以火燒爲痛者也。

經舍利弗。至令其遊戲。贊曰。下合示大不希前喻。有四。初思大乘果化。二念大乘因化。三隨示大乘行化。四無希取大之化。此合有三。不合隨示大乘行化。初合初喻。次舍利弗。如來復作下合第二喻。所以者何。下合第四喻。佛智慧樂者。合身有力。若以机案頓拔。獨覺諸苦。令其遊戲者。合手有力。

以衣被頓拔。聲聞衆苦。此義意言。且以佛果智慧及大神通二之妙用。頓拔二乘出苦來耶。

經舍利弗。至以是得度。贊曰。合念大乘因化。舍唯一門苦薩能出。若我頓授智慧神通。爲說大因。以化二子。捨說三乘之方便者。二乘器小。不能依行得度。衆苦門既狹小。或當墮落。此意亦合密說怖事。無令爲火之所燒害。

經所以者何。至佛之智慧。贊曰。合無希取大之化也。佛慧既深。何由能解。二乘智淺。故不稀取。

經舍利弗。至珍寶大車。贊曰。下第三大段。合思方拔濟。有二。初喻後合。此初也。不用智慧身力。亦不用神通手力。但以言說方便。勸勉度諸子。出宅已後。方與大車。顯佛爲緣。自脩妙行。方出生死。故申勸勉。非由佛力。自不修因。可得佛故。勉勵也。有本作。免非此義也。

經如來亦復至佛乘。贊曰。此合說也。攝智及通。但行方便。勸脫三界。佛如良醫。應病與藥。但方便教。知欲如何。良醫豈得刀手割除腹中之病。不與藥耶。

經而作是言。至則爲所燒。贊曰。下第四大段。合正說三乘。有四。初勸厭三界。二勸取三乘。三引已爲證。四讚乘勝德。此初也。三界火宅內體也。龜弊五塵外境也。勸離內外之苦。果體勿生貪著。由貪著故。煩惱燒煮。苦痛轉生。勸捨惡因。雖有妙果。體

內金剛身。外細五塵淨土。衆相應起。欣求而未明說。

經汝速出三界。至佛乘。贊曰。勸取三乘。經我今爲汝。至誘進衆生。贊曰。引已爲證。保者當也。信也。證也。任者保也。安也可也。持也。與汝當可爲。保信證明。安可任持。言可保言終不虛也。汝等但取勿生疑惑。三乘之法。實是好法。我爲汝保。汝但取之。勤加精進。如世買物。無人保信。知物非真。有保買之。當知勝物。三乘亦爾。我能保之。生死非真。我不能保也。

經復作是言。至無所依求。贊曰。讚乘勝德。初明不同生死。後明乘之勝德。此初也。生死聖詞。三乘聖歎。生死繫縛煩惱所增。爲不自在。三乘無漏。故非繫縛。乃名自在。有漏之法。名爲有依。異熟果依。因有異熟。因依果成。有漏生死勝者。人天可有。有所求。謂三種求。三乘不然。非所求取。無過失而求之。非無失而不求。三求者。一欲求。二有求。三邪梵行求。瑜伽論說。隨欲求者。一切皆爲三種欲生。更無增減。三欲生者。一現住欲塵。生謂人及知足天已下。二自變欲塵。生第五欲天。三他變欲塵。生第六欲天。墮有求者。一切皆爲三種樂生。一離生喜樂。灌灑其身。二定生喜樂。灌灑其身。三以離喜樂。灌灑其身。初二三定如次配之。於不苦不樂寂靜生處。起退求者。極爲渺小。故第四定不立爲生。邪梵行求者。謂諸外道求。四無色。以爲涅槃。解脫處故。今非此三求故。

名無求。雖有梵行求。以無漏故。即是無上正梵行求。非邪梵行求故。

經乘是三乘。安穩快樂。贊曰。下明乘之勝德。正乘。乘已仍以五根。五力。七覺。八道。四禪。九定。八解脫。三三昧等。而自娛樂。便得無量安穩快樂。豈似生死多諸苦耶。

經舍利弗。出於火宅。贊曰。下第四大段。合依言免難。三乘分三。一一有一。初法後合。此初文也。各有四力。內智性者。因力也。性種姓故。從佛世尊者。善友力也。佛為緣故。遇佛。不遇佛。初必依佛法。方得發心。名善友力。開法信受。作意力也。習種姓故。感勸精進。資糧力也。以勤為首。攝一切行。依因善友。作意。資糧。四勝力故。專自修行。求於涅槃。名聲聞乘。聞法自行。不能化他。名為自求。非不求佛。作於弟子。瑜伽釋云。諸佛聖教。聲為上首。從師友所聞。此教聲。而證聖果。故名聲聞。聲之聞。故依主釋也。下信解品云。以佛教聲。令一切聞。故名聲聞。亦依主釋。或有財釋。前通。定姓後不定姓。此求涅槃者。所學之種。智名為車體。非以涅槃為車體也。此文略故。下應准知。

經若有眾生。出於火宅。贊曰。此但三力。略無因力。求自然慧者。不求與佛同時出世。非見佛已。方得果故。如有經言。釋迦出世。五百獨覺。從山中出來。至佛所。故仁王經中有。獨覺眾。先成道。訖後遇世尊。非如聲聞。佛處得道。故名精進求自然慧。能證道也。樂獨善寂者。是獨覺義。出無佛世得。

能證道。獨自善證寂滅理故。又以此慧。深知諸法。因緣者。是緣覺義。故喻伽云。或觀待緣。而證聖果。故名緣覺。觀十二緣起。而證果故。辟支佛者。此名獨覺。此有二類。一部行二麟角。初可見。佛後必不見。故華嚴云。菩薩在兜率天。將下生時。有十相現。第三於右手掌。放大光明。名嚴淨世界。三千界中。若有獨覺。遇斯光已。速入涅槃。若不入者。佛光力故。移置他方。諸佛國土。不得見佛。明知獨覺。滿百劫者。成於麟角。不爾部行。若從聲聞。解脫分位。作獨覺者。成麟角喻。可得百劫時。猶長故。入四善根。作獨覺者。乃成部行。時餘少故。獨證者。覺待緣而覺。皆依主釋。

經若有眾生。至是大乘。贊曰。初法說中有二。初解大乘。後解菩薩乘。此初也。一切智者。觀空智也。三乘同有。佛智者。觀有事智。唯佛獨成。由自覺生。此二智故。名自然智。不待他緣。名無師智。或智性名。自然智。智相名。無師智。求此知見。眷屬力無畏等。以為內德。外能利生。慈念與樂。利益拔苦。前慈後悲。解行弘廣。名為大乘。大乘之名。如前已解。

經菩薩求此乘故。出於火宅。贊曰。釋菩薩乘及喻也。菩薩者。三乘通稱。若求於此。加名摩訶薩。是大有情故。餘不得名。無著般若論云。由與七種大性相應。加名摩訶薩。求智者。善慈念者。薩。此三乘中。各有一種。一姓三種。二姓一種。三姓。定不定姓。種類別。

故。初後發心得果不定。如大迦葉。若不遇佛。應為獨覺。由遇佛故。今作聲聞。舍利弗等。思准可知。

經舍利弗。至而賜諸子。贊曰。下第二大段。合今說實。中有二。初合說實後合釋疑。前喻有四。今但合二。初合釋成父志。是諸眾生下是。後合父但與一。文不合。諸子索三。越子本心。初文復二。初舉前喻。後以法合。喻中有二。初見子得出。其心泰然。自惟已下。合成父志。意可知也。

經如來亦復如是。至得涅槃樂。贊曰。下合父志。亦二。初合見子得出。其心泰然。後合釋成父志。此初也。以教為門。而出火宅。三界險道。以行為門。而入涅槃之果。此中但有出宅教門。不說行門。教亦能入。能入理故。此但說出不說於入。亦可說言得涅槃樂。即名為入。

經如來爾時。而滅度之。贊曰。此合釋成父志。子既無差。應等與大乘。何有獨令菩薩得佛滅度。不與二乘應等。以佛大般涅槃。而滅度之。不令者。無令義。無令一菩薩得餘二乘人不得。

經是諸眾。生至娛樂之具。贊曰。下合父但與一。有二。初明車體。後明車德。此初也。悉與諸佛者。二乘不定。及菩薩姓。等與佛乘之禪定。解脫等。二乘莊嚴。萬善備故。略舉爾所娛樂之具。

經皆是一相。至第一之樂。贊曰。此明車德。此一乘車。所有莊飾娛樂之具。皆是一離雜。

一姓三種。二姓一種。三姓。定不定姓。種類別。

一姓三種。二姓一種。三姓。定不定姓。種類別。

一姓三種。二姓一種。三姓。定不定姓。種類別。

染相。一無漏種類。若因若果聖所稱歎。能生衆生無漏淨妙第一之樂。諸德本故。五樂之中無惱害樂。無惱四中第三覺法。第四寂靜二樂所攝。不同二乘羊鹿之車所有功德。非皆離雜染。亦非純無漏。諸聖雖有不歎生樂。非第一故。此名大乘。

經舍利弗至無虛妄之答。贊曰。下合釋疑。有二。初舉喻後釋疑。此初也。前喻有三。謂問答印。今但總說印可無餘。寶物莊嚴萬德備故。安隱第一離災障故。

經如來亦復至而度脫之。贊曰。下合有二。初標後釋。此標也。

經何以故。至但不盡能受。贊曰。此釋也。我之一乘功德無量。能與衆生受用無盡。但諸衆生或有性。或有無性。或有定性。或有不定性。或初樂小後方樂大。由是不盡皆能領受。所以我昔初說三乘今說一實。故非虛妄。漸誘法故。

經舍利弗至分別說三。贊曰。下文第三結答也。由上所說道理因緣。於一乘之體分別說有三教。於一極果說有三因。實無三體三果極也。

法華經玄贊卷第五末

保安三年五月十二日書了法隆寺僧覺印之

同年十一月四日以興福寺圓如房本移點畢覺印本者皆點本也有相違者以朱出之付朱可爲指南歟黑正書本也此朱不付自

本正故此點本高名本也可祕之即五本交也

行相。以現可見故。鶩鴉鵲如次配上品。四愛。鳥鵲鵲如次配下品。四愛。或性鈍貪現怪貪大力貪動身貪非法貪發語貪卑下貪多姪貪如次配八。八鳥多貪故以爲喻。瞋喻有十一。一蛇言愚妄反。又五九反。依遺教經黑短蛇也。漢書玄蛇。韋昭解曰。玄黑。蛇蜥也。崔豹蛇覽也。大者長三尺。其色玄紺善魅人。蟻蛇蜥蜴守宮。四種別名。玉篇蛇蟠也。在舍爲守宮。在澤爲蟻蜥。准此遺教經言黑蛇錯爲蛇字。今解蛇有二。一蜥蜴。二黑短蛇。故遺教經言睡蛇既出。乃可安眠。故彼不錯但名黑蛇非蟻蛇也。有爲龍。愚妄反。謂是水虫惡性之物。理亦不然。彼爲龍字非此蛇故。二蛇。自餘凡蛇也。三蜥。蜥蛇也。爾雅蜥蜴博三寸。首大如擘。江淮以南謂之蜥。有牙最毒。鼻上有針。一名反鼻蛇。色如縷。文間有鬚。大者七八尺。螫手則斷手。嶺南多有。四蝮。五蜈蚣。字林。蜈蚣其能制蛇。緣身亦足者良。黃足者不堪用。人多夷之令赤非真。六蚺蛇。江南大者即蚺蛇。七守宮。山東云。疎蟻陝以西謂之壁宮。以血塗女人臂。必有私情。洗之不落。可以守宮。亦云在石爲蜥蜴。在澤爲蟻蜥。在舍爲守宮。通名蟻蜥。八百足。九蚺。余救反。切韻虫名似鼠作蚺。獸名似猿作蚺。玉篇蚺似狸搏鼠。與切韻別。蚺似鼯鼠。亦呼爲鼯鼠。由此經本有作蚺作鼠。依字林作鼠。古文作鼠。雖非但余救反。亦余季反。建平名也。山海經南山多蛇。郭璞云。似獼猴。

面大蒼黑色尾長四五尺似獼尾頭有兩岐。天雨即自倒懸於樹。以尾塞鼻。江東養之捕鼠爲物捷健爾雅雖仰鼻而長尾今依切韻作鼠字。此乃獼類。狀如狗形。此非惡性。故不取之。應作鼠字與鼠同去聲呼乃是黃鼠之備。性能傷殺。其形小也。依古文作蛇。若依玉篇作鼠依字林作鼠。有作鼠不知所從。十狸。野貓也。應作狸。無狸字。說文云從多里聲。十一鼯鼠。說文小鼠。玉篇有鼯毒。食人及鳥獸。雖至盡不知亦不痛。春秋所云食郊牛角者。今謂甘口鼠。此等多毒故以喻瞋。瞋之別相緣十事生。一己身。二所愛有情。三非愛有情。四過去怨親。五未來怨親。六現在怨親。七不可意境。八嫉妬。九宿習。十他見。總瞋爲一別行爲十。合配十一。隨煩惱中忿恨等五名諸惡虫輩。逢緣生起名。交橫馳走。又猛利瞋。被惱瞋。報怨瞋。現相瞋。害毒瞋。不斷瞋。嫉妬瞋。煩惋瞋。私切瞋。損殺瞋。潛計瞋。如次配之。交橫馳走結上瞋也。經屎臭處至而集其上。贊曰。此喻於癡三十六物如屎尿等。癡增上故寶著其身如蟻集其惡處。不覺不淨耽迷生死。愚於三際起七九種故名諸虫。類非一故如瑜伽第九說。臭處者不可愛樂。可厭賤也。臭謂惡氣。處音昌與反。息也。謂惡氣息。切韻又云鴉鴉反。玉篇居也。止也。既作去音便惡處所。經狐狼野干。玉骨肉狼藉。贊曰。此喻疑也。狐音扈都反。玉篇妖獸鬼所乘。狐有三德。

其色中和。小前大後。死必守丘。野干色青黃如狗。群行夜鳴。聲如狼。能緣木巢於危巖高木。圓形稍大。野干形小。而兩形相類大小有殊。故禪經云見一野狐。又見野干。狼可知矣。此疑三寶三世三界。故說三獸。音慈呂反。又鋤呂反。嚙音在爵反。玉篇嚙哈也。味也。嗜也。或爲齧字。嚙也。茹也。哈之名咀。嚙之名嚼。以足踏履名踐。斷。筋骨名齧。傷皮肉名齧。齧音在諸反。音至齒作齧。不知齧字所從。恐錯爲齧應作齧。齧音。齧挽曰齧。其齧有作截音未詳。齧音五結反。嚙也。多嚙爲齧。至齒爲齧。由此骨肉遂致狼藉。疑發於口如咀嚼。心疑諦理如踐踏。疑苦集之軌法。如齧至齒。疑滅道之堅法。如齧傷皮肉。因此生死之尸狼藉擾攘。經由是群狗。變狀如是。贊曰。初一頭半喻。慢後半頭結之。慢有七九名群狗。多因疑生。故名由是。搏擊打也。撮持取也。捕音補各反。手擊也。玉篇拍也。撮也。撮音子活反。手取也。釋名撮卒也。謂暫卒取之。玉篇與四圭曰撮同。謂三指撮也。手把作。擲子括反。今非彼義。高舉陵他名擲。望他順已名撮。卑劣慢不如於他。如亂羸。關小桶望故。心雖高而懷慄名。障障。觸緒事。生名處處。心恒不足如求食。皆卑慢相。心慢蔑他名。擲。身起慢相名。擲。擲音側加反。釋名擲又也。謂五指俱往又取。玉篇五指捉擊也。把也。切韻以指按作戲。擲音尺制反。字書牽也。玉篇引而縱之。又尺析反。曳也。謂五指

①[也]一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①[也]一②[也]一③[也]一④[也]一⑤[也]一⑥[也]一⑦[也]一⑧[也]一⑨[也]一⑩[也]一⑪[也]一⑫[也]一⑬[也]一⑭[也]一⑮[也]一⑯[也]一⑰[也]一⑱[也]一⑲[也]一⑳[也]一㉑[也]一㉒[也]一㉓[也]一㉔[也]一㉕[也]一㉖[也]一㉗[也]一㉘[也]一㉙[也]一㉚[也]一㉛[也]一㉜[也]一㉝[也]一㉞[也]一㉟[也]一㊱[也]一㊲[也]一㊳[也]一㊴[也]一㊵[也]一㊶[也]一㊷[也]一㊸[也]一㊹[也]一㊺[也]一㊻[也]一㊼[也]一㊽[也]一㊾[也]一㊿[也]一

捉曳指按而曳擡引縱。或復向。前而競名。據卑身就他故。向後而挽名。掣。我慢却假。踞故有作。離字。說文齒不正也。非此義。語起。慢言名。離。離。離。聚。露。唇。齒。名。離。離。出。聲。大。吼。名。離。離。離。音。五。佳。反。犬。聞。也。離。音。士。佳。反。齒。不。正。作。離。離。離。口。見。齒。作。離。離。又。不。知。離。字。所。出。卑。者。熊。虎。聲。玉。篇。咆。也。咆。鳴。也。若。哭。作。號。結。其。含。恐。怖。變。狀。如。是。經。處。處。皆。有。至。食。噉。人。肉。贊。曰。下。十。頌。明。靈。神。異。鬼。喻。於。五。見。分。五。初。三。頌。半。喻。邪。見。二。頌。半。喻。戒。取。一。頌。半。喻。身。見。半。頌。喻。見。取。兩。頌。喻。邊。見。初。中。分。二。一。頌。總。喻。邪。見。自。體。二。頌。半。喻。差。別。行。相。此。初。也。魘。刀。知。反。魅。美。祕。反。說。文。玉。篇。老。物。精。也。通。俗。文。山。澤。怪。謂。之。魘。魘。張。平。子。西。京。賦。云。山。神。虎。形。名。魘。澤。神。猪。頭。人。形。有。尾。名。魘。魘。音。文。兩。反。魘。音。良。獎。反。通。俗。文。木。石。變。怪。名。魘。魘。春。秋。及。玉。篇。云。水。神。也。添。夜。又。惡。鬼。總。有。五。類。喻。邪。見。緣。撥。五。門。緣。撥。五。法。心。心。所。等。有。五。行。相。謂。謗。因。果。作。用。實。事。及。非。四。見。諸。餘。邪。見。損。傷。善。法。毀。壞。良。田。無。所。不。生。名。處。處。有。損。害。逾。廣。如。噉。人。肉。經。毒。虫。之。屬。各。自。藏。護。贊。曰。下。二。頌。半。差。別。行。相。中。分。二。初。一。頌。明。由。邪。見。生。鈍。煩。惱。亦。由。煩。惱。復。生。邪。見。後。一。頌。半。明。由。邪。見。生。諸。惡。見。及。不。善。行。所。餘。煩。惱。名。為。虫。獸。爭。音。撫。夫。反。信。也。玉。篇。姥。伏。也。卵。孚。也。生。也。通。俗。文。迺。付。反。卵。化。曰。孚。廣。雅。孚。生。也。方。言。鷄。伏。卵。而。未。孚。是。也。乳。音。滯。主。反。又。而。遇。反。蒼。頡。篇。玉。篇。乳。謂。養。子。也。生。雖。平。去。

二音。應從平音。玉篇生產進也。生養造也。因物造變謂之生。產亦生也。鳥養卵名孚。獸養子名乳。由邪見故長諸煩惱如半乳。生諸煩惱如產生。遂撥五門之邪見。煩惱別別生長名各藏護。藏護者養義。或諸煩惱虫獸之屬生長邪見名自藏護等。經夜又競來至甚可怖畏。贊曰。明由邪見生諸惡見及不善行。諸惡見等如夜叉。日日增長名競來。因起煩惱更生惡行。名爭取食。食是資長義。故惡身行滿名食既飽。邪見轉多名惡心轉熾。遂形於語名闢諍聲。三業惡行邪見所增損害彌多名甚可畏。故由邪見生三惡行。非由邪見親發身語。因勢遂生故作是說。經鳩槃荼鬼至縱逸嬉戲。贊曰。下二頌半喻戒取。中分二。初一頌半喻總行相。後一頌喻別行相。此初也。然諸古師先無正文。多取小乘以解戒相。今依新文大乘義解。學者應知。鳩槃荼者可怖畏。鬼此喻戒取。重執隨順諸見戒。生不緣餘法。如毘土埵。字林蹲坐虛也。踞音居御反。垂足實坐。倚也亦蹲也。唾音丁果反。小土聚隅也。堅土也。玉篇丁戈反。小塊果也。亦堅土也。裸也。有作堆音聚土也。非也。若單執戒為勝因。生取名離地一尺。執順戒之禁為勝因。生取名二尺。或執為勝如一尺。更執為因。如二尺。戒取必須具此二相。不爾是邪見所攝。不須別配上界二取。不說餘惑。通上界故。雖執欣求出世滅果。去生人天名往。還沈惡道名返。常沈生死虛功苦。

行名遊行。執為最勝乖背正道名縱逸。執為正因。染著生死名嬉戲。經捉狗兩足至怖狗自樂。贊曰。別明行相也。外道所求涅槃解脫非真勝法。生死可惡。喻如於狗得彼戒禁猶如兩足涅槃因故。如足。戒禁別故稱兩。或執為勝為因。名兩堅著戒禁如捉狗足。執行順己如撲足倒。撲音蒲角反。倒也。通俗文爭倒曰撲。有作朴音普卜反。打也。玉篇擊也。手搏也。今非此義。亦非朴字宣揚苦行及彼涅槃。以示衆生如令失聲。執著若戒若禁能到涅槃。如以狗足加狗之頸。以此安處而修苦行以求涅槃。義同怖弄於狗耽耽不捨。雖苦謂樂。以娛己情故名自樂。經復有諸鬼至叫呼求食。贊曰。此喻身見。俱生身見無始恒行故名長大。分別起者與不善性無慚愧俱。喻如裸形。裸是露義。無羞恥故。無明所覆名黑。迷無正理名瘦。堅執五蘊曾不暫輟名常住中。諸煩惱因之而起。我語取因此而生。名發惡聲。處處廣起。我見滋長如叫求食。經復有諸鬼其咽如針。贊曰。喻見取也。其頭如山。咽喉極小如針許大。不堪受食。見取亦爾。執自見等為因為勝謂大。如山。不受他見。如針極小。經復有諸鬼至或復噉狗。贊曰。下二頌喻邊見分二。初頌喻總行相。後頌喻別行相。此初也。首如牛頭。頭有二角。一邊見中含常斷故。常斷必依我見後起。如依牛頭有二角故。或食人肉喻斷見也。損害善深。

●又二人●●●●●[子]●●●文二亡●●●●●行十(此初也)●●乳十(半也)●●通二道●●去二却? 捉二 拘二有●●迷二連●

由執斷故。全不肯脩。如食人肉。或復噉狗。噉常見也。不妨善生損害。淺故猶如噉狗。經頭髮蓬亂。叫喚馳走。贊曰。噉別行相也。因此邊見生六十二見中四十七見。如髮蓬亂。因此見故共諸外道互相非斥。如殘害。寬險。外道妄見名。寬險。故克惡險阻也。無正教食及正理水。以資長故。如飢渴所逼。內心既餓。外發聲計著。如叫喚。身急隨之行如馳走。

經夜又餓鬼。至恐畏無量。贊曰。此結成也。外道起煩惱。虛妄顛倒故。如夜又餓鬼。在俗起煩惱。耽著無知故。如諸惡鳥獸。瞋上。所明由起彼故不達正理。貧無智慧。如飢急。在俗逼生老病。死四位處處遇惡緣。以惑生。如飢急四向。外道不得正視。涅槃因門。妄行苦行而觀正理。如看窓隔。不正行故。如是諸難。恐畏無量。略說苦惑。諸難尙爾。況諸惡業。理喻何窮。闕有作。窺小視也。凡相竊視。南楚謂之窺。

經是朽故宅。其焰俱熾。贊曰。下十頌半別明。虫鬼叢雜紛起所由。有三。初二頌明主在無災主無災起。次一頌明由火焚蕩宅宇崩摧。後七頌半屬此。紛披虫鬼擾攘。此初文也。屬音之欲反。屬謂由屬。意說菩薩因位在宅。及成佛已在世。利物生死煩惱災難便息。佛入涅槃。菩薩隱沒物益寢息。生死煩惱災難遂生。亦由主在宅中嚴治脩繕。勸勵子息。災難不生。主若離家無人脩飾。既無勸勵子息放逸。災起宅崩。故三界宅由佛若在災難不生。由佛若無災難斯

起。故言屬于一人。喻佛菩薩也。不由外道。唯由佛法。故言一人。又屬音時燭。反屬謂攝屬。三界皆是佛之所有。說佛為主。並屬佛故。其人近出入涅槃。隱離三界生。名為近出。如宅無主。忽然火起。喻諸煩惱損敗身器。如火損舍。應為屬字。無端而有名。忽然火起。從生至死。觸途皆起。名四面一時。因此發生無量惡業。名焰俱熾。經棟梁椽柱。至牆壁崩倒。贊曰。由火焚蕩宅宇崩摧。棟梁者受蠹。椽者骨節。是色蘊。柱是行蘊。爆聲者喻生苦。爆音博教反。火深烈也。又音殿反。說文灼也。謂披散起。玉篇捕角蒲角。頤角三反。灼也。熱也。亦為爆字。憤起也。古作敷曝。二形同。震裂者喻老苦。震者驚辭之義。老苦在身如雷驚。甚可怖故。或為振字。摧折喻病苦。摧殘身命。衰折盛壯。墮落喻死苦。壞壽命故。生老病死并柱合是行蘊無常。於三蘊後想蘊之前。明四相者。欲明生等遍五蘊故。牆壁崩倒。喻於想蘊內外無常。上來受色。行想四蘊無常。在識宅有前文。已明宅中火起。總說五蘊有生老病死。無常敗壞。深可厭患。問宅中災難。俱是煩惱。何故或說為火。或說為虫鬼耶。答。燒迫身心。喻之於火。無知損害。譬之虫鬼。欲令驚怖厭深。所以種種為喻。識為所依。喻之於宅。煩惱依起故。譬火虫。四蘊俱是能依。故說由火摧落。不說虫鬼亦依火遊。

經諸鬼神等。不能自出。贊曰。下七頌半屬此。紛披虫鬼擾攘。有三。一頌半喻欲界災。三頌半喻色界災。二頌半喻無色界災。此初也。諸鬼神等者。喻欲界出家外道。在家人眾苦所逼。遂揚聲大叫等者。等取虫獸。故十地論云。外道知生而老病死。生厭。故揚聲大叫。今通在家。又在家起貪等。闍諍。外道起諸見。闍諍揚聲大叫。此為總句。由起貪等性鈍煩惱。如鵝鴨等。由起諸見。疾利煩惱。如鳩盤荼等。此為別句。雖苦所逼。揚聲大叫。在家俗人癡愛故生惱。出家外道以苦欲捨苦。此皆名為周章。惶怖不能自出。周章者。忽忙驚懼也。又為章字。周流也。周流周遍。驚懼不安之狀。下有惶怖。應為周章。由下問走已為周章。此應為體。體亦即怖。惶怖者。驚懼。故惶怖怖也。此依初揚聲大叫解。若依後解。在俗及外道起利鈍惑常聞諍故。以此忽遽於生死驚忙於旦夕。豈知惡火以焚燒虫鬼毒之傷害。而求出離者也。設欲求出無方。自得。

經惡獸毒虫。亦住其中。贊曰。下三頌半喻色界災。有三。一頌喻俗人外道俱生。被界。一頌喻雖有淨定。折伏煩惱。煩惱還起。一頌半喻雖求離欲。執彼為勝。煩惱復生。此初也。色界定深。猶如孔穴。在俗生彼如虫鼠之外道鬼生。故言亦住。寶音七亂反。逃也。玉篇藏蔽也。經薄福德故。飲血噉肉。贊曰。此喻雖有淨定。折伏煩惱。煩惱還起。聖人有淨定。煩惱不生。彼雖有淨定。無真福慧。名薄福德。更為貪。癡慢。疑。身邊見等煩惱所燒。名

①斥二序 ②克二函 ③闍二諍 ④紛二芬 ⑤由二指 ⑥反十(又市玉反) ⑦烈二製 ⑧披二皮 ⑨二二一
⑩老二者 ⑪(老)一 ⑫章二憊 ⑬忙二忙

爲火逼不能斷滅此等煩惱仍起見取互
相非斥名相殘害執自勝道如飲血緣
見細故起戒取堅執如嗽肉緣事龜故
嗽音土敢反食也或作嗽音屯敢反

經野干之屬四面充塞 贊曰雖求離欲

執彼爲勝煩惱復生也野干者欲界疑之
屬者所餘煩惱並已死者先伏斷故由

取定爲勝起色界中愛見慢疑等種種煩

惱名大惡獸此展轉增長如競來食嗽惑

火既炎燒炎彌廣因定生惑不可愛樂如

臭烟臭烟繁鬱名蓬鬱蓬音薄紅反唯有

蓬莖二字氣如蓬亂應爲蓬字有作蓬

字依玉篇即蓬火之燧亦無蓬音燧音蒲

沒反大也盛也若塵起作墀火香作靜

今之臭氣靜靜如蓬繁亂或氣臭大勃起如

蓬有作墀字不知所出遍四定生無一

處非有如四面充塞

經蜈蚣蚰蜒至隨取而食 贊曰下二頌半

喻無色界災初一頌半喻下三地惑後一頌

喻生有頂地惑此初也蜈蚣等類喻彼凡

夫爲下色界惑火所燒求生無色如走

出穴生下三處鳩盤茶鬼喻彼外道外道

多執二上地以爲涅槃撥諸凡夫不執以

爲殊勝涅槃因凡起惑如鬼見虫隨取而

食食者資長義隨逐彼生惑更增故

經又諸餓鬼周章悶走 贊曰此喻有頂

煩惱生彼外道名爲餓鬼三有頂故名頂

上煩惱更生名火然無正教食法水充濟

名飢渴煩惱所逼如熱惱恒不安處名

周章周章是周流義還淪五趣名悶走

有本爲障是惶怖義上來說喻意令厭怖
種種變名智者應悉

經其宅如是衆難非一 贊曰此文第三

結成上難難既衆多不能具述衆音有二

祇隆之仲二反

經是時宅主在門外立 贊曰下第三大段

有十四頌見設權方喻長行有四此中亦

爾初三頌見苦悲生喻次五頌示大不怖

喻次三頌思方拔濟喻後三頌正說三乘喻

初文有二初二頌頌見苦後一頌頌悲生

見苦中初二句喻佛出三界次一頌半喻更

聞衆生處難所悲之事此初文也主者親

也上也典也領也守也門有二種一教門

二行門佛住果中出因門外即是位居妙

理亦是理出教門一乘門也故言門外由

長行言我雖能於此所燒之門安隱得出

今言在外立有四義一住待之狀待子出

宅故二將行之貌將行入救故名爲立三

立者不行之相待機熟而垂濟故未即行

四立者起成之義衆生在生死未起未成

佛如坐佛已起而成故立也

經聞有人言至歡娛樂著 贊曰此喻聞衆

生處難前長行云長者見是大火方便品

云我以佛眼觀今言聞者有二義一自他

影彰不但自見衆生沒苦亦聞他三世佛

所傳說親疎相顯二眼觀苦生親故名見

聖法待機濟疎故與聞名無始已來放縱馳

流起煩惱分別名先因遊戲受三界苦果

名來入此宅從無始來因惑業故感於

識等背理乖真義名來入入者處義非先

出故今始名入彼修解脫分即名爲出良

爲不修故名爲入三乘種姓未發現行設

發大心退求小果名稚小稚音直利反幼

弱也愚癡所蔽名無知於此苦果放逸

六情名歡娛貪染諸境名樂著

經長者聞已至令無燒害 贊曰此頌悲生

喻入宅救之悲生名驚隨順生死名入

火宅由此入故後亦與子同時方出循環

赴救不顧其難名宜救濟應時濟故

經告喻諸子至相續不斷 贊曰下五頌喻

示大不怖有二初四頌密示衆苦以授大

乘後一頌無怖取大初復有二初一頌半

總告惑苦還生後二頌半別告惡處令厭

此初也說衆患難者宅壞火災虫鬼紛擾惡

鬼者外道諸見毒虫者白衣餘惑此二爲總

所生一切煩惱災火連綿不息蔓蘊者連續

之貌有解上去下平呼既如草蔓亦如蔓

之長也或爲延如草蔓延長連續不斷

或蔓亡怨反延餘戰反西京賦云其形蔓延

廣雅蔓長也延遍也二皆去聲呼之如野

火連綿勢長不斷絕之義因宅火生名

火蔓蘊因火宅壞名苦次第相續不絕此

意顯示因惑生苦緣生之中無明行後有

識等五愛取有後有生老死因苦生惑

生死相續無斷絕期觸受後有愛取老死

後還有無明故說生死名爲輪轉

經毒蛇蛇虺至況復大火 贊曰此別告也

毒蛇等喻也夜叉惡業也鳩槃茶戒取也

野干疑也狗慢也鷲鷲貪愛也百足之屬如

①先二光②定二宅③埤十(若逆作悖若)④火二大⑤或二惑⑥恒二恒⑦章二悼⑧(是)一⑨稀二希⑩*
⑪(龍)一⑫(佛)一⑬法二住⑭(故)一⑮若二若⑯(也)一⑰宅火二火宅⑱樂二樂

急紛被甚可怖畏。觀其惑相。此是苦難極惡處所。已不可樂。況大火因所感燒之果宅。晝夜煎迫。何可貪哉。或復如是煩惱。虫鬼擾攘。惡相苦已難處。況此乃是損害燒煮。今後世中災難大火。不作此解。虫鬼卽火。何所差別。難處有二義。一難可安處。詩云。莫我邊處。處處居也。安也。二苦難處所。經諸子無知。嬉戲不已。贊曰。此一頌無桶取大。

經是時長者至益我愁惱 贊曰。下第三段
有三頌。思方拔濟喻。有二。初一頌轉益悲
生。後二頌正思拔濟。此初也。衆生受苦煩
惱增長。轉益菩薩之悲心也。

經今此舍宅至設諸方便 贊曰：正思拔濟也。耽者樂著，酒者醉亂，嬉戲縱逸，餘意可知。耽癡皆丁合反，愛樂也，耽著作耽。三字皆得，酒音無，兇反，亦嗜著也，亂也。古文醺有作嫻，嫻不知所從，醺說文耽於酒也。

經告諸子等至妙寶好車。贊曰：下第四段三頌，正說三乘喻分三。一頌總告許車。一頌陳車在外。一頌說車所從此初也。

經羊車鹿車至汝等出來。贊曰：陳車在外也。果出於因門，理逾於教外。故言出門外。車體無漏不繫名外。若離三界無施化處故。在三乘門外也。佛住宅外故呼子出義如前釋。

經吾爲汝等語可以遊戲 贊曰。說車所從也。涅槃寶所無爲。先有不言我作。車是菩提。有爲之體。所以言作。作是起義。牛車種智。由教行生。故名爲作。羊鹿二車名教施

設亦言我作。雖並是作牛車作體。羊鹿作名。故皆名作。稱機而濟名。隨意樂。

經諸子聞說，離諸苦難。贊曰：下第四大段，有六頌半。頌，依言，免難喻。分二：初一頌半，子免災難。後五頌，父遂心安。此初也。卽時奔競者互相勸勉，馳走而出者，精進勇猛也。到空地者，隨其所應，離三障處，二空之地。卽二乘無學及入初地。出分段死之苦難也。無復生故。惡果名苦。惡因名難。

經長者見子，至我今快樂。贊曰：下有五頌。父遂心安，分二。一頌半見已自慶，三頌半喜極告他，此初也。四衢者，四諦理也。子既出住四衢，父遂坐師子座，得無畏故，表心安故。由此次言爾時諸子知父安坐，故師子座是父座也。善適父心，故言快樂，即是昔者得菩提後生猶在因，數說法時，示將垂濟，義同將行救待於子，所以言立。今子果滿已出火宅，父無行待心安稱坐。

經此諸子等至四面俱起。贊曰：下三頌半喜
極告他。分二：初二頌明諸子昔日在難，後
一頌半明我今救得稱心。此初也。善根難起
名生青難育者長養。無明長蔽善根不大
名愚小無知。沈沒三界名入險宅。或昔教
化而今悉忘。故名爲小來。入火宅，在俗駢
駢如多毒虫。外道邪學如魑魅可畏，煩惱

行半頌。頌昔說權方。下第二段有十二行。頌。頌今說實。長行有四。今此亦然。初三頌諸子索。三次一頌半釋成父志。次六頌父但與一。後一頌半越本子心。前後不同故。初文分二。初一頌半標索三軍。後一頌半牒先父許。此初也。體父之意無憂慮。故言知父安坐。

經如前所許。至唯垂給與。替曰。牒先父許。故敢承望。當機學時。願垂賜與。唯者敬諾之辭。敬諾於父。用悌三乘。

經長者大富。造諸大車。贊曰：第二釋成父志也。長者大富有爲，無爲庫藏衆多。周給一國，猶用不盡。何況諸子。故以珍寶而作大車。教之脩習，果滿生故。總而言之。一切種智，無漏五蘊，爲此車相。捨無常色，獲得常色。受想行識，亦如是故。若說眞如，爲此車體，卽是寶所。云何言作。化城教說。亦可說言。我所化作。豈說寶所亦是作也。牛車旣作明體，菩提

經莊按嚴飾至處處垂下贊曰。下第三段有六頌。父但與一分四。初四頌裝拔。次一頌牛相。次半頌儻從。後半頌總標與車。初有九嚴。此中有六。一總嚴。二欄楣。三珣鐸。四交絡。五鑿蓋。真珠羅網是也。施音式枝反。六華纓以金華飾纓。故名金華諸璆。更非別物。

經衆綵雜飾_三以覆其上。贊曰：此有三嚴七難嚴衆綵等是。八箇聲說文車中重關。卽長行統筵也。切韻云：茵者褥也。蓐者草褥。作草華之文。或以草爲褥名爲茵蓐。有

作。網者。玉篇衣身也。若作網虎皮也。釋名云。文網車中所以坐者。用虎皮爲之。有文綵。因以下與相連。著摩三蒼薦也。應作茵。蔀字。繒通五色綵錦之屬。續者軟綿之類。將此綵錦軟綿之類。作其茵蔀。故知蔀作草華之文。九覆。詔即替丹枕。長行取滅定。倚息疲倦。此取善巧智用。遍在淨命茵蔀之上。故喻覆亂。所望別故亦不相違。此有六德。一神用。無方名。上妙。二微密難知名。細。三積功累行用。因華作。脩習所成名。難。觀音徒協反切韻細毛布也。今謂不然。別有觀華織以爲布。今白觀是。毛作者褐也。四通過。一初神德難思名。價直千億。五自性。澄皎名。鮮白。六體離。二障名。淨潔。以上六德後智妙用。遍被淨命之中名。覆攝上。

經有大白牛。至以駕寶車。贊曰。此牛相有四德。一白牛。二肥壯。即膚充也。三筋力。四端美。經多諸價。從至等賜諸子。贊曰。上半價從下半標與。價音必刃反。相也。玉篇導也。出接寶曰價。入贊禮曰相。又價進之也。陳也。或作。價。今前導爲價。後隨爲從。以上所說車之相貌與長行同。具牒指數。與前異者。隨文略解。諸有讀者。應對長行。一一解釋。恐繁且止。

經諸子是時。自在無礙。贊曰。第四越。子本心也。遊四方者。喻化四生。得智覺故。嬉戲得滅理。故快樂。獲神通。故自在。離諸障。故無礙。或自在有十。一財。二心。三壽。四業。五生。六勝解。七願。八神力。九法。十智。如。

餘處說。復有四自在。一相。二土。三智。四業。今皆獲得。

經告舍利弗。至世間之父。贊曰。上六十五頌。半頌喻說。下十八頌頌合說。准前爲二。初十一頌頌合昔權。後有七頌頌合今實。合昔權有四。初一頌頌合三界佛有次三頌頌合五趣危亡。次五頌半頌合見設權方後一頌半頌合依言免難。此初文也。同前長行。

經一切衆生。無有慧心。贊曰。下第二有三頌。合五趣危亡。分三。初一頌合人衆甚多。衆子遊居。無種姓者。雖不同。眞子亦養子故。一頌合宅宇危朽。一頌合諸方災起。此初文也。深著世樂。起惡深也。亦有本云。深著五欲。取初爲正。通三界故。無有慧心。無善意也。

經三界無安。至熾然不息。贊曰。初一頌宅宇危朽。五蘊俱爲四苦所逼。遷謝變改。後一頌諸方災起。遍生老病死四位之中。皆有狂火煩惱熾然。熾音處志反。盛也。

經如來已離至安處林野。贊曰。下第三有五頌半。合見設權方。分三。初三頌合見苦悲生。次一頌合示大不怖。後一頌半合正說三乘。無思方拔濟。初復有三。初一頌明自出宅。次一頌宅屬於我。後一頌明已力能。此初也。證涅槃故。寂然。出生死故。閑居。常在定中。深放曠故。安處林野。定是功德之叢林故。如有願言。象王居曠野。放暢心。無憂。智者處山林。逍遙寂靜樂。經今此三界。至悉是吾子。贊曰。宅屬於我。

生皆我子。經而今此處。至能爲救護。贊曰。明已力能。非餘能也。

經雖復教詔。至貪著深故。贊曰。一頌合示大不怖。教者訓。詔者明。雖明訓之不信。大乘。既欲深故。或云。教招招者誘也。明白引訓故。

經是以方便。至出世間道。贊曰。合正說三乘也。

經是諸子等。至不退菩薩。贊曰。第四合依言免難。心決定者。不疑。四諦。得證眞諦。具六通者。得阿羅漢。餘二果可知。論說不退。在初地。已上。出分段生故。三明者。宿命。明天眼明。漏盡明。如次能知。去來今世除三際愚。所知勝故。三獨稱明。

經汝舍利弗。至得成佛道。贊曰。下有七頌。頌合今說實。分二。初兩頌合父但與一。後五頌歎乘德勝。此初也。

經是乘微妙。至爲無有上。贊曰。五頌歎乘德勝。分四。初一頌歎乘四德。次一頌聖所稱歎。次一頌娛樂之具。後兩頌第一之樂。此初也。此有四德。一微妙深勝故。二清淨離障故。三第一最勝故。四無上莫過故。

經佛所悅可。至供養禮拜。贊曰。聖所稱歎。不但佛悅而可歎之。亦可爲衆生三業俱歸。仰。

經無量億千。至及佛餘法。贊曰。頌娛樂之具。經得如是乘。至直至道場。贊曰。頌第一之樂。日夜劫數。常得遊戲者。三乘俱登初地。已上。乘此一乘種智。經兩阿僧祇。方至佛位。

①著十(也) ②茲譯二箇轉譯 ③能二亂 ④無二莫 ⑤澄二張 ⑥機二機 ⑦昔二昔 ⑧亡二已 ⑨(一)一 ⑩(已)一 ⑪仰二依

若二乘者乘無漏教及有漏乘一大阿僧祇
方入初地如是總名日夜劫數三種意生
身乘此無漏實一乘故直至道場佛之位
矣菩提涅槃生道處名為道場或乘種
智之因乘故至佛位中大般涅槃之道場
也或至佛果真如道場此乃因乘方至果
乘由是上來總說教理行果俱是乘體

經以是因緣至除佛方便贊曰頌長行中大
段第三結答之文當知諸佛方便力故於一
佛乘分別說三以是上來所說理故於
十方界而諦審求更無二乘之體除佛方
便教說有三亦更無三極果之體除說其
因方便有三

經告舍利弗令出三界贊曰正喻化中大
文有三上來已總略指答為許說之由及
正說法喻令其開曉自下第三有八十行
半頌勸信解於此經欣當來之佛智有二
初有十四頌半顯法有權實令捨權取實
後有六十六頌示人之是非令學是除非
初中復二初二頌明父子情深見苦能拔後
十二頌半正顯權實令其取捨此初也累
音力委反積也

經我雖先說至唯佛智慧贊曰下十二頌半
正顯權實令捨權取實中有二初二頌半
總標昔權今實後十一頌別顯今實昔
權此初也我雖先說汝等滅度但能盡彼
分段生死以得涅槃後有不續其變易生
非別業招不障無學入無餘故此隱不說
汝之滅度而實不是大般涅槃實滅度也汝
等所應更脩作者唯佛智慧性為法身相

為大慧智證理故二障不生便得解脫
名大涅槃三事具足故

經若有菩薩至皆是菩薩贊曰下十一頌今
實昔權中有二初九頌半明今實昔權後
一頌半結之初中復二初二頌顯今實後
七頌半顯昔權此初也

經若人小智至真實無異贊曰下七頌半顯
昔權中有二初六頌明權四諦後一頌半
釋得權處初文有四二頌苦諦一頌半集
諦一頌半滅諦一頌道諦此初也深著愛欲
者所愛內身所欲外境皆苦諦故初頌說苦
諦意不棄世諦而入真諦故後頌眾生歡
喜故得入聖得未曾有真實無異釋苦是
諦諦是實義造教經言佛說苦諦不可
令樂是實苦故

經若有眾生至方便說道贊曰此集諦也
苦因者集諦業煩惱也道者因義即體集諦
苦諦因故又說道斷斷於集故
經諸苦所因至名第三諦贊曰此滅諦也
貪為苦本本在苦生若滅貪本苦果便滅
所依止者苦果身也為滅集苦說滅諦也
經為滅諦故至名得解脫贊曰此道諦也
道證滅離苦縛故名證涅槃得解脫也

經是人於何至一切解脫贊曰釋得權處
初二句問後四句答但離虛妄煩惱業苦
分段生死名得解脫證得有作四聖諦故
未得二障二業二死皆都滅盡一切解脫法
空無作四聖諦故有作四諦者分段生死為
苦諦業煩惱為集諦有無餘依涅槃為滅
諦生空智品以為道諦無作四諦者變易

生死為苦諦所知障為集諦無住涅槃為
滅諦法空智品為道諦故勝鬘云如是八聖
諦非諸聲聞緣覺所知

經佛說是人至令至滅度贊曰明今實昔
權中第二結也此意有二一佛說二乘住
權未實滅度斯人未得無上道故二我意
亦不欲令二乘住權者即至無餘之滅度
也意欲令取大般涅槃無上之道不令在
權便究竟滅

經我為法王至故現於世贊曰上十四半明
法之權實令捨權取實下六十六頌示入
之是非令學是除非分四初二頌半明我
識根器所以能說汝等不識勿妄宣傳次
八頌明信者位高皆久植德本次三十六
半無智之人不信罪相後十九頌於有智
者應為說之初中復二初一頌我識根器
所以能說後一頌半汝等不識勿妄宣傳
此初也為法王故通識藥病法於自在別
識法藥安隱眾生別識根器能應機說故
現世間

經汝舍利弗至勿妄宣傳贊曰此明汝等不
識勿妄宣傳法印者一乘妙理印大乘教
令決定故我為利益故說此印汝既不
識藥之與病勿妄傳授恐禍生故
經若有聞者至阿鞞跋致贊曰下第二段有
八頌信者位高皆久植德本中有六頌二
位高能信一頌半往遇佛緣會聞方信一
半若有能信汝之所說即見我等一頌智深
能信識淺不能一頌決定姓二乘所不能信
後二頌不定姓二乘方順生信此初也有聞
此經心生隨喜身心二頂敬而信之當知是

翹^③慙不縱逸。遣惑觀無我。信順此經方。

相此中應言。若佛在世。若滅度後。其有誹謗。

迦相去皆隔二千由旬其八寒地獄皆小於

熱地獄。此上所說根本地獄。有義地獄。上下重疊。略計無間底去地。并有十二萬八千由旬。此釋不然。妙高去水下。但說八萬。即踞金輪定。不可爾。故有釋言。此下過三萬二千由旬。有等活。等活下四千有餘七。餘七傍相當非上下。初寒與等活齊。初寒下二千有餘七。寒亦傍相當。非上下。其八地獄廣十千由旬。不說上下。瑜伽但言此下三萬二千有等活。等活下四千有餘。落迦初寒在等活傍。此下二千有餘。落迦落迦處廣十千。不別說上下。相去皆四千及一。地獄皆十千。故婆沙有二說。俱舍乃云。下過二萬至無間底。極爲淺近。近邊即是八熱門。外面各四門。俱舍說爲十六增也。謂熾爛屍骸鋒刃烈河。孤獨即是山間墮野樹下空中。或一或多受罪之處。傍生之類本居大海。流住餘處。正法念說下過五百由旬。有瑛摩王國。後流餘處。人住四大洲八中洲。一一各有五百小洲。以爲眷屬。天住六欲色無色界。四大王衆天居妙高山半腹之中。第四層級。俱舍說住初金山頂。三十三天住妙高頂。自餘諸天皆漸次住。已上空中須彌山頂去下八萬踰繕那。已上諸天皆去地一倍。夜摩天去地一十六萬。知足天去地三十二萬。除無雲天乃至已上皆准當知。無色界天在欲色界隨先入定處。而便受果。故非天根本住在妙高山北北海之下。餘傍小者隨在四洲。如前已說。受果相者。謂那落迦有情。多分受用極治罰苦。傍生有情。多分受用相食噉苦。餓

鬼有情。多分受用極飢渴苦。人趣有情。多分受用匱乏。追求種種之苦。天趣有情。多分受用衰惱墜沒之苦。八熱地獄受苦相者。一等活苦相。謂彼有情多共聚集。業增上所生種種苦具。次第而起。更相殘害。悶絕離地。次虛空中有大聲言。此諸有情可還等活。可還等活。次彼有情歎然復起。如前苦具還受殘害。由此因緣。長時受苦。乃至先世所造一切惡不善業未盡。未出二黑繩苦相。謂彼有情多分爲彼所攝。獄卒以黑繩拏之。或爲四方。或爲八方。或爲種種圖畫文像。彼既拏已。隨其處所。若擊若斫。若斫。若剋。由如是等種種因緣。長時受苦。業盡方出。三衆舍苦相。謂彼有情或時展轉聚集。和合爾時。便有彼攝獄卒。驅逼令入。兩鐵欄頭大山之間。彼既入已。兩山迫之。既被迫已。一切門中血便流注。如是兩鐵欄頭馬頭象頭師子頭虎頭亦爾。復令和合置大鐵槽中。壓之。如壓甘蔗。既被壓已。血便流注。復和合已。有大鐵山。從上而墮。令彼有情躡在鐵地。若斫若刺。或擣或裂。既被斫刺及擣裂已。血便流注。長時受苦。業盡方出。此苦有三。一兩山迫。二鐵欄壓。三鐵山墮。四號叫苦相。謂彼有情尋求舍宅。便入大鐵室中。彼纔入已。即便火起。由此燒。燃極燒。遍極燒。然既被燒已。苦痛逼切。發聲號叫。長時受苦。業盡方出。五大號叫苦相。與此差別。謂彼室宅。其如胎藏。苦既過前。發聲遂大。六燒。然苦相謂彼獄卒。以諸有情。置無量鐵燒。然三熱大鐵熬上。左右轉之。表裏燒薄。又

如炙魚。以大鐵串。從下貫之。徹頂而出。返覆而炙。令彼有情諸根毛孔口中悉皆焙起。復以有情置於如前大熱鐵地。或仰或覆。以三熱大鐵。椎或棒。或打或築。遍打遍築。令如肉薄。長時受苦。業盡方出。此苦有三。一左右燒薄。二鐵串貫炙。三鐵棒。椎打。七極燒。然苦相。與前差別。謂以三。支大熱鐵串。從下貫之。徹其兩膊。及頂而出。由此眼耳鼻口毛孔猛焰流出。又以三熱大銅。鐵鑊。逼裏其身。又復倒擲如前。三熱彌滿灰水大鐵鑊中。而煎煮之。其湯湧沸。令此有情隨湯飄轉。或出或沒。令其血肉及以皮脈悉皆銷爛。唯骨還在。尋復灑之。置熱鐵地上。令皮肉血脈復生如故。還置鑊中。餘如大熱那落迦說。長時受苦。業盡方出。此苦有三。一三。支串貫。二鐵鑊裏。三熱湯煎煮。八於無間大那落迦。所受苦相。謂於東方多百踰繕那三熱大鐵地上。有猛熾火刺。騰焰而來。刺彼有情。穿皮入肉。斷筋破骨。復徹其體。燒如脂燭。如是舉身皆成。猛焰。如是餘方火刺亦爾。由此彼有情與猛焰和雜。唯見火聚。從四方來。火焰相雜。無有間隙。所受苦痛亦無間隙。唯聞苦痛號叫之聲。知有衆生。又以鐵箕。盛滿三熱猛焰鐵炭。而簸擻之。復置熱鐵地上。令登大熱鐵山。上而復下。下而復上。從其口中拔出其舌。以百鐵釘。釘而張之。令無鐵齒。如張牛皮。復更仰臥熱鐵地上。以熱鐵鉗鉗口令開。又以三熱大熱鐵丸。置其口中。即燒其口。及以咽喉。徹於腑藏。從下而出。又

○平二平○ ○橫一橫○ ○然二然○ ○推二推○ ○棒二棒○ ○推二推○ ○支二支○ ○及二反○ ○鐵十(全)○ ○大二大○ ○二二二○

以洋銅而灌其口。燒喉及口徹於腑藏。從下而出。所餘苦惱如極燒然。長時受苦業盡方出。此苦有六。一四方火刺。二鐵炭插。三上下鐵山。四鐵釘釘舌。五吞鐵丸。六洋銅灌口。今此略說。龜顯苦具。非於大那落迦中無餘苦具。上說根本八執苦相近。邊苦相者。一一大那落迦皆有四方四岸四門。鐵牆圍繞。從四門出。二門外皆有四圍。一謂熾熾。熾熾齊膝。彼諸有情出求舍宅。遊行至此。下足之時。皮肉筋骨並即銷爛。舉足還生。二謂屎糞。屎糞為泥。此諸有情為求舍宅。從前出已。漸漸遊行。陷入其中。首足俱沒。又於泥內多有。蟻矩吒虫。身長一尺。嘴白頭黑。穿皮入肉。斷筋破骨。取髓而食。三鋒刃圍。此別有三。一鋒刃路。有利刀劍。仰刃為路。彼諸有情從前出已。遊行至此。下足之時。皮肉筋骨悉皆銷爛。舉足之時還復如故。二劍葉林。彼諸有情從前出已。往趣彼陰。纔坐其下。微風遂起。劍葉墮落。斫截其身。一切支節。便即斷地。有黑梨狗。擡製背。胎而噉食之。三鐵刺林。有鐵設。粒末梨林狀如。皂莢刺樹。彼諸有情從前出已。便來趣之。由狗等趁逐登其上。當登之時。一切刺鋒。向下而刺。彼欲下樹。嘴復迴向上。貫刺其身。遍諸支節。爾時便有鐵嘴大鳥。上彼頭上。或上其膊。探啄眼精而噉食之。四烈河園。有廣大河。沸熱灰水。彌滿其中。彼諸有情尋求舍宅。從彼出已。來墮此中。猶如以豆置之。大鑊。燃猛熾火而煎煮之。隨湯騰湧周旋迴沒。於河兩

岸有諸獄。卒手執杖索。及以大網。行列而住。遮彼有情。不令得出。或以索網或以網。復置廣大熱鐵地上。仰彼有情。而問之。汝等今者欲何所須。彼答言。我今竟無覺知。然為種種飢苦所逼。時彼獄卒。即以鐵鉗鉗口。令開。便以極熱燒然鐵丸。置其口中。餘如前說。若彼答言。我今渴苦。獄卒即以洋銅灌口。長時受苦。業盡方出。其孤獨那落迦所受苦相。處所雖小。種種苦具。無不具足。如妙吉祥問大探。菴豆子經廣說其相。八寒相者。一那落迦。受生有情。極重廣大。寒觸所觸。一切身分悉皆卷縮。猶如猪跑。二那落迦。猶如墮。膿血流出。其瘡卷縮。三那落迦。四那落迦。五虎虎。此三那落迦。受罪。有情苦音。差別以立其名。六青蓮華那落迦。由重廣大寒苦觸所觸。一切身分悉皆青瘡。皮膚破裂。或五或六。七紅蓮那落迦。過此青已。色變紅赤。皮膚分裂。或十或多。八大紅蓮那落迦。謂彼身分極大紅赤。皮膚分裂。或百或多。其傍生趣。更相殘害。如羸弱者為諸強力之所殺害。受種種苦。以不自在。他所驅馳。多被鞭撻。與彼人天為資生具。由此因緣。具受種種極重苦惱。其餓鬼趣。略有三種。一由外障礙飲食。二由內障礙飲食。三飲食無有障礙。由外障礙飲食者。由習上品慳故。生鬼趣中。常與飢渴相應。皮肉血脈皆悉枯槁。猶如灰炭。頭髮蓬亂。其面黧黑。唇口乾焦。常以其舌舐。略口面。飢渴惶惶。處處馳走。所到泉池。為餘有情。手執刀杖。及以網索。行列

守護。令不得趣。或強趣之。便見其泉變成膿血。自不欲飲。如是等名。由外障礙飲食。由內障礙飲食者。謂彼有情。咽或如針口。或如短。或復頸梗。其腹寬大。由此因緣。縱得飲食。無他障礙。自然不能若噉若飲。如是等名。由內障礙飲食。此前三說。其咽如針。皆是此輩。飲食無有障礙者。謂有餓鬼名。猛焰。隨所飲噉。皆被燒然。由此常受飢渴大苦。復有餓鬼名。食糞穢。或有一分食糞飲尿。或復一分。唯能飲噉。極可厭惡。生熟臭穢。縱得香美。而不能食。或有一分自割身肉。而噉食之。縱得餘食。竟不能噉。如是等輩。是名。飲食無有障礙。其人趣中。多受是苦。謂俱生飢渴。遺乏之苦。小來貧窮。故所欲不果。匱乏之苦。餓飢飲食。匱乏苦。逼切追求。攝受。匱乏之苦。為他卑下。被主逼切等苦。時節變異。若寒若熱。匱乏之苦。闇等中。隱所作事業。皆悉休廢。匱乏之苦。又受變壞老病死苦。由那落迦等中。謂死為樂。故於彼趣。不立為苦。其天趣中。無解支節苦。而有死墮苦。如經中說。有諸天子。將欲沒時。五相先現。一衣垢染現。二華鬘萎頓。三兩腋汗流。四身便臭穢。五天及天子。不樂本坐。時彼天子。偃臥林間。所有綵女。與餘天子。共為遊戲。彼見此已。生大憂苦。復受陵篋。憐憫之苦。由有廣大福聚成就。及廣大五欲。天子生時。所餘薄福。諸舊天子。見已。惶怖受大憂苦。此上所說。通六欲天。其下二天。又受所截破壞。損殘害之苦。由與非天。共戰諍時。天與非天。互相違拒。即執四仗。謂金銀頭瓶。琉璃。共相戰鬪。爾時諸天。及與非天。

或斷支節或破其身或復致死若傷身斷節續還如故若斷其首即便殞歿天與非天互有他勝然天多勝力勢強故然其彼二若爲他勝即退入自宮已之同類竟不慰問由此因緣便懷憂感若天得勝便入非天宮中爲奪其女起此違諍若非天得勝即入天宮爲求四種蘇陀味故其相戰諍復有強力天子纔一發憤諸劣天子便被驅擯出其自宮是故諸天受三種苦謂死墮苦陵殘苦斫截破壞殘害驅擯苦上說欲界苦色無色界有情無是等苦山彼有情非受苦器故然山龜重苦故說彼爲苦有煩惱故有定障故於死及住不自在故由此三界皆有苦故不可愛樂唯無漏界一切庵重諸苦永斷是故唯此是勝義樂上說果相其壽量者瞻部洲人壽量不定彼人以三十日夜爲一月十二月爲一歲或時壽無量歲謂成壞劫或於一時壽八萬歲謂住劫初滅時或於一時壽漸減乃至十歲三災起時東提提訶人壽增定二百五十歲西瞿陀尼人壽增定五百歲北拘盧洲壽定千歲又人間五十年是四天王衆天一日一夜以此數爲月以此月積爲年彼壽五百歲人間百歲是三十三天一日夜以此數爲月年壽命千歲如是乃至他化自在天日夜及壽各增前倍又四天王衆天滿足五百歲是等活大那落迦一日一夜即以此積爲月年彼壽五百歲如是以三十三天壽量成黑繩地獄壽以時分天壽

量成衆合壽量以知足天壽量成號叫壽量以樂變化天壽量成大號叫壽量以他化自在天壽量成燒然壽量極燒然壽量半中劫無間地獄壽一中劫謂如從八萬滅至十歲十歲復增至八萬歲名一中劫是無間劫量非天壽量如三十三天傍生餓鬼壽量不定又寒地獄於八熱大地獄次第相望壽量近半近邊孤獨二地獄中壽量不定上說欲界五趣壽量梵衆天壽二十中劫一劫梵輔天壽四十中劫一劫大梵天壽六十中劫一劫少光天壽八十中劫一劫以上諸天壽量相望各漸倍增唯除無雲當知彼天壽減三劫空無邊處壽二萬劫識無邊處壽四萬劫無所有處壽六萬劫非想非非想處壽八萬劫上來所說除北拘盧洲餘一切處悉有中天雖一切化生身死皆無滓穢然即今時人鬼傍生皆有滓身天及地獄與識俱沒無滓穢身然正法念等說一百三十六地獄者八大地獄一一皆有十六近邊四門圍觀計有一百二十八所并根本八都計合成一百三十六不數八寒及孤獨處若計此者地獄甚多瑜伽論云此下過三萬二千有等活明知地獄在此洲下小乘說不同若依正法念經在須彌山下有大地獄上說壽量其身量者瞻部洲人身量不定或時高大或時卑小然隨自肘三肘半量餘三洲人亦隨自肘三肘半量身或高大四天王天身量如一拘盧舍四分之一三十三天身量復增一足一足者一拘盧舍分爲四分一分中半名爲一足帝釋身量

半拘盧舍時分天身量亦半拘盧舍此上欲天身量當知漸漸各增一足梵衆天半踰繕那梵輔天一踰繕那大梵天一踰繕那半少光天二踰繕那以上諸天各漸倍增唯除無雲應知彼天滅三踰繕那無色無形不說身量然論復言色無色天變身萬億其立毛端空量地界仁王經列無色界衆阿含經說無色界天淚下如春細雨佛邊側立皆是化作隨時大小非業果身其大地獄中身量不定若作若增長極重不善業感身廣大餘則不爾其寒地獄獨一近邊傍生餓鬼亦爾諸非天身量如三十三天此說根本非天若在此洲身量便小不定略依要義分別諸趣餘一切義如理當知釋經文者梵云阿鼻至此云無間瑜伽云以彼受苦無間障故火無間故由謗經故具受一劫一中劫也命極至此劫盡更生如是展轉至無數劫般若經中說謗大乘故此方地獄盡生於東方如是展轉遍十方獄十方獄盡還生此中故此說云如是展轉至無數劫非但唯墮無間獄中亦墮餘處此中偏舉一重處故此雖一業從初受爲名但名生報三乘通逆謂殺父害母殺阿羅漢出佛身血破和合僧其薩遮尼乾子經說大乘五逆一破塔壞寺焚燒經像盜用三寶財物二謗三乘法言非聖法障礙留難隱蔽覆藏三於一切出家人所有戒無戒持戒破戒打罵呵責說其過失禁閉牢獄或脫袈裟逼令還俗責役驅使債其發調斷其命根四謂殺父害母出佛身血殺阿羅漢破和合僧五起大邪見謗無因果

●受苦二苦量●●重二量●●起十(了)●●拘二拘●●(若)一●●洲十(等)●●火二大●

長夜常行十不善業故。今不信此經入無間獄已如是展轉乃至無數。俱舍論說。五逆之中。破僧最重。定受無間一劫之苦。今乃過彼故言劫盡更生等。

經從地獄出至受斯罪報。贊曰。下第二段有十頌半。受畜生報有四。初三頌半受狗野干果。二頌受。蛇驢果。二頌受野干果。三頌受蟒身果。此初也。畜言丑救反。六畜也。又許救反養也。許郁。丑六二反聚也。今從初

二大乘一業能感多果。從初爲名。皆彼果故。此中言從地獄出當墮畜生等。下准此知。頌音苦骨反。三蒼頭禿無毛。通俗文切韻。白禿也。音同窟。又頌瘦者皮肉乾枯之貌。下有枯竭故。前釋善。今此頌字或讀作五鎔反。應爲。髻字。仍未詳音。梨音力脂反。方言面似凍梨。有作。梨字。玉篇力奚反黑也。老也。字林黑黃也。通俗文斑黑曰。或作梨字亦色斑駁也。全黑爲。驢有二音。一徒威反。與。禪同。驢驢色。又他威反。桑之菴之色也。若青黑色作。轉於檻反。驢音。奴。了反。惱也。戲相擾作。騶。擾亂作。奴巧反。玉篇。或作擾音。戲弄也。狗有十果。一頌。二瘦。三色。驢。四疥癩。五觸。六打惱也。六人所惡賤。惡音惡故反。七常困飢渴。八骨肉枯竭。九生被楚毒。十死被瓦石。此等惡果各應說。因之所招感。惡報故止。

經若作。駝至獲罪如是。贊曰。此二頌駝驢果此有四果。一負重。二杖撻。三念食。四無知。駝音洛。亦爲。駝有作。駝。馬色也。非此

義。駝駝皆得

經有作野干至或時致死。贊曰。受野干果。有四。一疥癩。二無一目。亦無雙者。若偏信小乘唯不信大乘故無一目。三打擲四致死。

經於此死已獲罪如是。贊曰。受蟒身果。有五。一。身大。二。聲。三。蹶。音五駭反。蹶也。四。無足。五。小虫食。有作。蹶。音於阮反。今此體屈故應作。蹶。有作。蹶。於遠反。玉篇。蹶。小孔也。四方高中下曰。蹶。切韻。屈草自覆也。本非。宛轉字。故應從。蹶。蹶音玉篇所甲反。蹶。雁口食曰。蹶。今既入口。應作。啣。子答反。古作。啣者。即鳥食噉。噉字。噉音所甲反。啉音。丈甲反。字林。啉。血亦作。啉。

經若得爲人至所依怙。贊曰。下有十頌。得惡人果。有二。初七頌有惡報。後三頌無善果。初中有四。三頌惡形容。一頌無依託。二頌薄福祐。一頌橫羅殃。此初也。有十七果。一。鈍。二。癡。昨和反。短也。三。醜陋。處候反。亦醜也。四。癡力員反。手拘病。乃是。字應從此。有作。癡。非此義。乃是。癡。應拘也。今既是病。應作。癡。字。五。癡必益反。手拘名。癡。脚跛名。癡。有作。癡。腹中癡病。非脚跛。六。盲。七。聾。八。背偏於武反。背曲不申也。九。人不信。十。口臭。十一。鬼著。十二。貧窮。十三。下賤。十四。他使所里反。十五。多病。十六。癯瘦。癯音相焦反。渴病。十七。無依怙。胡古反。恃也。或開瘦爲一。瘦病與病病別。便成十八。上來一頌意業果。二頌語業果。一頌身業果。由意爲導首

引癡陋等故

經雖親附人至尋復忘失。贊曰。無依託也。附音符遇反。近也。有二果可知。經若脩善道至而復增劇。贊曰。薄福祐。有二果可知。

經若他反逆至橫羅其殃。贊曰。橫羅殃也。抄音初救反。或作。抄。或作。鈔。玉篇。抄。掠也。強取物也。竊私也。橫羅。非理來也。經如斯罪人至永不聞法。贊曰。下三頌無善果。有三。一。頌不見佛。一。頌不聞法。一。頌常根缺此。初二也。經於無數劫至諸根不具。贊曰。此根缺也。初頌有一。佛前後難。第二有六難。地獄畜生。餓鬼。北洲。長壽天。爲生難處。世智辨聰。難爲狂。心亂。永不聞法。第三頌有一。諸根不具難。合有八難。故無善也。經常處地獄至獲罪如是。贊曰。下有六頌。總明歷四趣受。增上等流果。分四。初半頌地獄。半頌餓鬼。一頌畜生。四頌惡人。此初三也。圖觀者古段反。樓觀也。若舍作館。餘惡道者。餓鬼等也。以。謗。正法。慳貪。自居。不順。脩學。故生。鬼趣。前據此。少。故。不。別。說。

經若得爲人至以爲衣服。贊曰。下四頌惡人果。有四。一。頌惡嚴。二。頌惡服。半頌惡狀。一頌半惡行。此初二也。瘡亦瘡不能言也。有作。暗。字。林。暗。暗也。暗音子夜反。瘡有作。暗。字。林。乙白反。笑聲也。切韻。暗。口不能言。痘音七餘反。亦癰也。經身常臭處至獲罪如是。贊曰。此惡狀及惡行也。深著我兒。癡增上故。貪瞋可知。經告舍利弗至莫說此經。贊曰。上二十八

①一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

頌明不信果。此二頌結成。

經若有利根。乃可爲說。贊曰。六十六頌。示人之是非。令學是除非。中有四。上已三段。下第四段有十九頌。於有智者。應爲說之。有二。初十七頌。應爲說相。後二頌結之。初中有三。初一頌。半從來未發心。驗有佛種姓。乃可爲說。次十頌。半雖已發心。有六度習。乃可爲說。後五頌。雖有性。習復能有重。法求法之心。方可爲說。此初驗有六德。一利根聞速解故。二智慧別是非故。三明了不迷暗故。四多聞先有學植故。五強識精彩齊爽故。六爲說法華。好求佛道。非求餘道。樂超塵俗。或性求覺路。不樂愚迷。乃可爲說。

經若又曾見。乃可爲說。贊曰。雖已發心。有六度習。中有六。一頌。半曾種施習。一頌。半進習。一頌。半定習。三頌。成習。一頌。半忍習。二頌。慧習。此初也。曾見佛故。久種施習。可爲說之。此下所驗隨學。是事如菩薩地。勘檢說之。

經若人精進。乃可爲說。贊曰。初一頌。勸一頌。半定也。

經又舍利弗。乃可爲說。贊曰。此三頌。戒習。初一頌。半捨惡近善緣。安樂行。品賞說其相。後一頌。半堅持淨戒。潔音古屑反。亦清也。經若人無瞋。乃可爲說。贊曰。初一頌。半忍習。後二頌。慧習也。質直安受苦忍。常忍耐怨害忍。敬佛誦察法忍。

經若有比丘。乃可爲說。贊曰。下五頌復

能求法重法。分二。初二頌。半專求大乘。後二頌。半諦求大乘。此初有二。初一頌。求法頂受。後一頌。半不求除經。除經者。小乘經也。善戒經說。內學大乘。未究竟。不得學餘乘。除四明論。若內究竟。於日中。二分學大乘。內明。一分學餘經。此中全不許學。餘經一偈。依初學者。令專求故。久學兼脩。經如人至心。乃可爲說。贊曰。此明諦求。有二。初一頌。諦求。後一頌。半不求。外典至心。不輕捨外道教。乃可爲說。至誠感神。勉念作聖故。

經告舍利弗。妙法華經。贊曰。於有智者。應爲說。中有二。上來應爲說相。此乃結之。法華經玄贊卷第六末

保安三年十二月四日。以興福寺圓如房之本移點。已了法隆寺僧覺印。令法久住。往生極樂也。本卜者皆點。本已高名本也。

妙法蓮華經玄贊卷第六末

沙門基撰

信解品

三門分別。一來意。二釋名。三解妨難。來意有二。一云。鷲子上根聞法說。而喜領。四人中品。承喻曉。而悟。故譬喻。喻後信解品生。二云。論解七種具足。煩惱性衆生。有七增上慢。爲對除此。說七譬喻。中前品爲第一。求勢力人。起顛倒求功德。增上慢。求人天妙境。

界果報。爲此說。火宅喻。此品爲第二。求聲聞解脫入。一向增上慢。云。我乘與如來乘。無別。以如是顛倒。取對治。專求聲聞解脫。爲此說。窮子喻。前以無爲乘。及後乘。無異說。乘是一。勸令入於大乘。彼便迷執。今說如長者之比。窮子。有爲乘。及初乘。是異勸令捨於執著。故前品後有此品生。釋名者。略有四門。一除疑名信。破迷名解。解音經。買反。四人昔疑。自不作佛。故於菩提。心不喜樂。便於正覺。亦不能悟。由斯在坐。身體疲倦。既聞喻說。同前鷲子。疑悔皆除。故稱信解。信即忍欲之淨心。解乃印希之妙智。信已作佛。解佛說意。二信除不信。解破不解。昔即解三而不信。一或信三而不解。一今乃解一而亦信三。解三而亦信一。心淨復知故名信解。信即能了之心淨。解乃所達之理明。解深信淺。初後並說。由信故爲入大乘之基。由解故作證。真宗之本。兩能雙舉。故名信解。信即印順所聞之名。解乃悟趣。權實之稱。於權於實。俱信俱解。三信顯由他解明。自悟。前云其餘聲聞信。佛語故隨。順此經。非已智分。故顯由佛四人。方信。既有信。已自比解生。故名信解。信則順他。以心淨。解乃顯已而能知於人。於法並信並解。四信解。二言各有。所簡鈍根。正見信而不解。利根邪見解而不信。利根正見亦信亦解。鈍根邪見不信不解。又初心凡夫信而未解。十地菩薩證解已信。地前趣入由信而解。一聞提舉。不信不解。今爲雙簡。是信之解。非信不解。非解不信。信而解故名爲信解。皆取第三句。信者定趣之淨心。解乃悟會之

深智。於教於理俱信俱解。是比解故。隨增義者。解教實權之趣。信歸一乘之旨。於理未證。故不說解。以義通論。俱緣教理。亦信亦解。持業爲名。解妨者。依毘婆沙說。聲聞有三品。上根唯一。謂舍利弗。獨六十劫。曾練根。故中根亦一。謂大目連。所餘聲聞皆屬下性。何故。今時四人領悟並爲中品。答。爲子先悟。未與彼宗。四人中根。何乖。此理望聲聞以比況。中品獨是目連。發向大性。以歸心兼。四人而何爽。且如悟空善現。辨說滿慈持律。婆離頭陀。迦葉各有一勝。何必齊能。故四皆中未乖真趣。問何故七喻論名。窮子經中題品乃言信解。答。信解爲本。方能說喻。論從破病。窮子爲名。經從根本。法名信解。名據勝立。未勞爲例。

經爾時慧命歡喜踊躍。贊曰。此品大文有三。初叙四人之喜敬。次申四人之領述。後陳四人之荷恩。下頌中云。世尊大恩下是。初中有二。初明歡喜。後明虔仰。此初也。慧命者。應云具壽世俗之徒。皆愛身恒之壽聖者之輩。並寶智慧之命。歟。願雙成故。言具壽。單言慧命。義便闕也。又真諦般若名淨命。據斷德。惠命據智德。今言具壽。雙顯智斷二德。單言慧命。義闕也。餘三以姓爲稱。簡小以大標名。善現以德彰題。但以慧命標德。近聞喻說得未曾有。遠聞授記復生歡喜。踊躍義通。近遠俱說。或未曾有法即是授記。

經即從座起。而白佛言。贊曰。此明虔仰表有九義。一從坐起表從二乘發大心。

故。二整衣服表具持菩薩戒故。三偏袒右肩表作一乘吉祥事故。四右膝著地表降昔執二乘心故。五一心表專求大不受餘經一句偈故。六合掌表心冥佛說識權實故。七曲躬恭敬表自身心皆俯順故。八瞻仰尊顏表心觀教理。觀法化二身故。九而白佛言彰信解故。

經我等居僧之首。三藐三菩提。贊曰。下第二段申四人之領述。初長行後偈頌。長行有三。初法領。次喻領。後合領。法領有二。初彰昔不悟。後顯今獲得。我等今於佛前下是彰昔不悟者。佛昔說權我得權故。法華會前未悟得證一乘實法而當作佛。今獲得者。今聞一乘當得作佛。領佛初權後實化故。初文有二。初略後廣。此略有四。居僧之首。望重位隆。二年並朽邁。齒過力屈。三自謂已得涅槃。苦盡心泰。四無所堪任。性拙情疎。由此四義不復志求。無勝進意。故昔不悟。

經世尊往昔心不喜樂。贊曰。下廣不悟。初談往事。後釋所由。此初也。初中復二。初但脩自行。佛說般若等時。唯念空無相。無作等是。後不樂大乘。於菩薩法等是。世尊往昔爲諸菩薩說般若時久。我不欣悟。身有勞倦。遂作三觀。其空攝二行。謂空無我觀。衆生爲空。無相攝四行。觀涅槃爲無相。無作即是無願攝。所餘十行。苦諦下二。集道各四。觀諸有爲一切無願。此通有漏無漏。三慧所攝。不言三昧。故餘義皆如。瑜伽第十二略纂釋。此依聲聞三種觀說不

說菩薩觀也。於菩薩法。謂三十七菩提分法。略爲七位。一四念住。身受心法。以慧爲體。謂由念力慧於境住。二四正斷。謂律儀斷。斷斷防護斷。斷習斷。以精進爲體。精進起用能脩斷故。三四神足。謂欲勤心觀以定爲體。爲此四種而脩定故。四五根。謂信勤念定慧。如名以五爲體。出生善故。五五力。體即五根。雖屈伏故。離根別立。六七覺支。謂擇法精進喜念定捨輕安。三

是別境。擇法念定。三是善數。勤捨輕安。一是遍行。謂喜。七八聖道支。謂正見正思惟正語正業正命正念正定正精進。其正思惟以慧爲性。能發語言通佛有故。正語正業以無瞋癡所發身語爲體。無貪所發名爲正命。離五邪命故。俱以無表色思爲體。餘如自名。三十七種合體有九。一慧二精進。三定。四信。五念。六喜。七捨。八輕安。九無表色。遍行有一。謂喜。別境有三。謂念定慧。善有四。謂信。勤。捨。輕安。色法有一。謂無表。如無垢稱疏。菩薩所脩與聲聞異。故菩提分名菩薩法。第二遊戲神通者。華嚴經說。菩薩有十法名遊戲神通。一現捨天壽。二現受生。三現爲童子種種戲笑。四現作出家。五現作苦行。六現向菩提樹。七現降魔。八現樂寂靜。成無上道。九現轉法輪。十現入涅槃。與論所說八相有異。第三淨佛國土者。無垢稱經第一有十八種因。合爲八類。謂發起無上菩提心。純意樂善。善加行。增上意樂。此四各如自名。六度爲六。合名止息。四無量四攝事。巧方便。菩提分。此四合名發起。凡所脩善皆脩迴向。此如自名。

說菩薩觀也。於菩薩法。謂三十七菩提分法。略爲七位。一四念住。身受心法。以慧爲體。謂由念力慧於境住。二四正斷。謂律儀斷。斷斷防護斷。斷習斷。以精進爲體。精進起用能脩斷故。三四神足。謂欲勤心觀以定爲體。爲此四種而脩定故。四五根。謂信勤念定慧。如名以五爲體。出生善故。五五力。體即五根。雖屈伏故。離根別立。六七覺支。謂擇法精進喜念定捨輕安。三

是別境。擇法念定。三是善數。勤捨輕安。一是遍行。謂喜。七八聖道支。謂正見正思惟正語正業正命正念正定正精進。其正思惟以慧爲性。能發語言通佛有故。正語正業以無瞋癡所發身語爲體。無貪所發名爲正命。離五邪命故。俱以無表色思爲體。餘如自名。三十七種合體有九。一慧二精進。三定。四信。五念。六喜。七捨。八輕安。九無表色。遍行有一。謂喜。別境有三。謂念定慧。善有四。謂信。勤。捨。輕安。色法有一。謂無表。如無垢稱疏。菩薩所脩與聲聞異。故菩提分名菩薩法。第二遊戲神通者。華嚴經說。菩薩有十法名遊戲神通。一現捨天壽。二現受生。三現爲童子種種戲笑。四現作出家。五現作苦行。六現向菩提樹。七現降魔。八現樂寂靜。成無上道。九現轉法輪。十現入涅槃。與論所說八相有異。第三淨佛國土者。無垢稱經第一有十八種因。合爲八類。謂發起無上菩提心。純意樂善。善加行。增上意樂。此四各如自名。六度爲六。合名止息。四無量四攝事。巧方便。菩提分。此四合名發起。凡所脩善皆脩迴向。此如自名。

說菩薩觀也。於菩薩法。謂三十七菩提分法。略爲七位。一四念住。身受心法。以慧爲體。謂由念力慧於境住。二四正斷。謂律儀斷。斷斷防護斷。斷習斷。以精進爲體。精進起用能脩斷故。三四神足。謂欲勤心觀以定爲體。爲此四種而脩定故。四五根。謂信勤念定慧。如名以五爲體。出生善故。五五力。體即五根。雖屈伏故。離根別立。六七覺支。謂擇法精進喜念定捨輕安。三

說息無暇自守戒行十善業道。此三名寂靜。彼經香臺品說八。一思於有情作諸善事。不希善報。二思代彼受苦。我之善根悉迴施與。三思於有情。其心平等。心無罣礙。四思於有情。摧伏憍慢。敬愛如佛。五信解增上。於未聞經無疑無謗。六於他利養無嫉妬心。於已利養不生憍慢。七調伏自心。常省已過。不譏他犯。八恒無放逸。常勤脩善。此是八法。無毀無傷。從此命終。餘淨土。廣如淨土章中所說。第四成就衆生者。外化利物。諸利他行。此中即是七地四菩薩行。謂菩提分行。此名菩薩法。諸神通行。波羅蜜行。此名淨佛國土。成就有情行。於此四種大乘之中。不生一念好樂之意。無堪趣故。

經所以者何。至好樂之心。贊曰。此釋所由有二。一。道已滿。無苦心。安二年已過。齒過力屈。故於大法既非已望。無一樂心。經我等今於佛前。不求自得。贊曰。顯今獲得。獲得大乘當作佛也。有三。一。得記心。領總領初周。二。聞法生喜。別領喻說。此二領悟。三。慶獲善利。無量珍寶。即大乘也。經世尊我等今者。以明斯義。贊曰。下別陳喻有二。初。總談說喻。後正陳喻詞。此初也。以佛前言。諸有智者。以喻得解。故今亦以喻領佛意。經譬若有人年既幼稚。贊曰。下陳喻詞。有二。初。喻昔不憍。後喻今獲得復經少時。父知子意漸已通泰。下是。即是初喻昔住權而不憍。後喻聞今實而獲得。初文有六。

一。最初發心喻。二。捨父逃逝下退流生死喻。三年既長大下中還見佛喻。四。父母念子下不肯脩大喻。五。父遙見之而語使言下化以二乘喻。六。世尊爾時長者有疾下示大不憍喻。此即初文。初之四段同前所說。二。萬佛所化以大乘。第五段方便引導生我法中。第六段法華會前為說般若。但念空等不生欣樂。今獲得中方是令憶本所行道。為說法華。幼者弱。稚者小。最初為十六王子時。教發大心。尚密說故未廣脩行。名為幼稚。經捨父逃逝至五十歲。贊曰。第二退流生死喻也。對法引經云。若有成世間增上品正見。雖經歷千生。終不墮惡道。彼據上品最初心。今說下品發心。是以退流生死。心未堅固。不專樂佛。名為捨父。背教違理。常行惡行。喻如逃逝。逃者避也。逝者往也。行也去也。他國者生死也。久不可樂。故佛法為自國。久令安樂。故涅槃經中。以佛法為他國。非已分故。生死為自國。是已分故。以此以彼相待不同。此以有性及發心已後為自他。彼以無性及未發心前為他。自亦不相違。前雖以三界總為佛之大宅。今以為他國者。染淨體殊。國分他自。又依凡說亦不相違。又依大悲生死為宅。若依大智乃稱他國。下喻說中總有五國。一。久住他國。二。遇向本國。三。乃遍他國。四。經歷國邑。五。并會親族國王大臣。初及第三以生死為他國。第二以佛法為本國。第四亦總說佛法。說法利寬如國。第五即人王之國。或喻佛法之四衆。或十乃至五十者。馳流五道。

名言種子各十業道之所資故。經年既長大。遇向本國。贊曰。下第三段中。還見佛喻。即是未退大菩提心。前更重見佛。世世已曾從佛化故。此前逢佛皆化大乘。文有其三。初子長還國。次父先求覓後子遇到城。此初也。於中有六。一。根性漸成年既長大。習種姓也。二。未脩福慧。加復窮困。三。輪轉四生。馳騁四方。四。規出苦道。以求衣食。五。聞思慧心。由種姓逼。日日善生漸漸遊行。六。幸逢佛法。遇向本國。初教發大心。雖退流生死。今者還遇佛法。內住順昔所脩名。到本國。馳奔馳走也。經其父先來。中止一城。贊曰。第二父先求覓。有三。一。求子止城。二。資財甚衆。三。客利豐廣。此初也。父者化身。佛雖先來。已經化導。衆生自退。故名先來求子不得。中止一城。生死中也。城者大乘。無垢稱經云。為護法城。今以大乘法為城也。將說大乘以教發心。故城喻大乘法。經其家大富。悉皆盈溢。贊曰。下資財甚衆。有八。此中有二。一。七寶喻。七聖財。豐足。二。有倉無為庫。諸德悉皆盈溢。博物志云。松脂入地千年。化為茯苓。茯苓千年化為虎魄。一名紅珠。廣志曰。此物生處其上及傍不生草木。深者八九尺。大如斛。削去上皮。中成虎魄。有汁。初如桃膠。凝堅乃成。其出西人用以為益。經多有僮僕。牛羊無數。贊曰。此有六種。一。調伏煩惱為僮僕。驅策隨心。故二方便善巧為臣佐。三妙願及力為吏民。四五通。

●根一報 ●(共)一 ●(心)一 ●道已一 ●(領)一 ●而二 ●母二 ●下二 ●向二 ●(說法)一 ●(大)一 ●(已)一 ●(日)一 ●(器西)一 ●(器西)一 ●

爲象馬。五五乘爲車乘。六八萬四千衆行爲牛羊無數。

經出入息利。亦甚衆多。贊曰。此客利豐廣。眞俗諸教名。入出利。入佛法中。出生死故。或三乘教名。出生死。故。人天教爲入。入生死故。令善漸生。故名爲息。息者長生之義。爲慈衆生。教被生死。故遍他國。三乘聖衆處。宜揚佛之正法。名商估買客。宜尼云。求善。價而估之。即同於此。此類非一名衆甚多。商者說文行賣也。玉篇通四方之珍異曰。商旅。有作。商商量也。非此義。估音公戶反。字書無此字。唯爾雅郭璞音義釋言。注中商買作此字。切韻估市稅也。買者坐賣也。周禮九職。六曰司市。掌以商賈以通貨賄。鄭玄玉篇。通物曰商。坐賣曰賈。自虎通曰。商之言商。商其遠近通四方之物以聚之也。買者固也。言固物以待民來求其利也。賈亦通語耳。故左傳荀釐之在楚。鄉賈人楮中以出之。史記陽。翟賈人往來販賤賣貴是也。客通名耳。

經時貧窮子。至所止之城。贊曰。子遇到城。內道三乘名爲聚落。此爲總句。所有說法。神通之事名爲國邑。此中意說。遍遊內道以求出要。名遊聚落。前文已說。子長還國。歸佛法訖。故知。聚落不通外道。或聽說法之淺深。或觀神通之勝劣。名歷國邑。國寬喻說法。邑小喻神通。識衆聖以否。藏還至佛法大乘教內。名到父城。依後解云。幸逢佛法。初聽大乘名。到父城。佛自住大乘。

故。即是中途還逢大乘。

經父每念子。至心懷悔恨。贊曰。第四段不肯脩大喻。有四。一父恒念子。二子見驚走。三父令急捉四子還憂悔。初文有二。初總明思念。後別明思念。此初也。五十年者。馳流五道。未曾向人說。如此事者。我自昔來未曾對衆說。我曾教發大乘心。今者常念。望欲與之大乘財寶及一乘樂。但竊思念不彰於言。悔不早覺子教。恨子不早覺。我故名悔恨。

經自念老朽。至每憶其子。贊曰。下別思念有二。初念付財後念已樂。此初也。修行日久。道先圓。故名爲老朽。福慧無窮。故多財物。雖有菩薩。未化聲聞。令繼佛位。故言無子。或子少故亦名無子。一旦終沒。示入涅槃。大乘財物悉皆喪失。彼機未熟。無所委付。權實之法。是以悲深每恒念子。

經復作是念。至無復憂慮。贊曰。此念已樂。無子付財。所以憂慮。子脫順領。豈不樂哉。坦音他但反。安和之義。

經世尊爾時。至住立門側。贊曰。下第二段子見驚走。有三。初到父門。次明見父。後明却走。此初也。儲音餘封反。亦貨也。貨也。身心精進以求出要。心如儲貨展轉。非是本心故求大乘。種姓所排。幸至大乘。名遇到父舍。以大乘種子近生還熟。故幸初逢。於中更值了義大乘名。到父舍。大乘教行能證於理。能證於果。名之爲門。彼時未能專求普習行行證果。但知總相。片聽少教。怖微少因。名爲門側。時未全能聽習大乘行。大

乘行。示當亦聽行。故名爲立。片時安處。名

之爲住。又小機未會於大。不名正入其門。微亦信習。故名門則。上來乃以佛法爲國。於中一切大乘爲城。大乘之中。眞實了義中道大乘名爲父舍。即以教行名之爲門。經遙見其父。至恭敬圍繞。贊曰。下明見父。有七此文有二。一見父安坐。二貴賤奉奉由去。大乘不退位。遠去。眞理遠義名遙見。佛以四無畏爲床。亦四靜慮爲床。以無貪無瞋爲寶。以承戒足戒學跡。故具戒學者爲婆羅門。慧學者爲刹利。定學者爲居士。又大乘獨覺聲聞三乘之衆。恭敬圍繞。經以眞珠璣珞。侍立左右。贊曰。此文有二。一嚴飾身體。三念住爲珠璣。二匠佐供衛。妙願及力爲吏民。示現調伏煩惱爲僮僕。心持四攝。爲執白拂。體潔除垢。故不離身心。名侍左右。

經覆以寶帳。至威德特尊。贊曰。此中有三。一莊嚴外物。二出內財產。三結類尊高。四無量爲寶帳。七淨爲華。總持爲幡。五分法身及妙定。潤其身心。如香水灑地。教他以七覺。如散衆華。外用萬行。以爲嚴整。如列寶物。上名莊嚴。外施法財。名出。身自蘊德名內。取以釋內。內自取故。與以釋外。外與他故。又出內如前衆生機熟。名取。佛應時化名。與上爲出內。有如是等。下結類尊高。滛音切韻所綺反。掃也。落也。又所買反。通俗文。以水。歛塵曰灑。玉篇。灑也。汎音思見反。散也。此是初現化身淨土勝妙之相。故子見走未見報身。亦非穢土。

經弱子見父來至此 贊曰：此明却走有三。一悔來。二起念。三疾走。此初也。見者比知非眼見。非智證。以聞思比知也。十力無畏名。大力勢。或以眼見佛大神通名。見力勢。非已能悟。非已能證。故懷恐怖。此見化身淨土之相。由勸作佛。思不能行。求之當證名。悔來至此。

經弱作是念。至強使我作 贊曰：此起念也。王者法身王。等者報身。等是相似義。或王者法之正。王等者如世之王。非我精勤之所。能證名。非備力得物之處。貧里者二乘也。不如往彼勤苦身心。縱任有地。地即依止。生長道處。雖音息利反。仲也陳也。仲陳後力得。自縱任義。福慧可求。名衣食易得。若久住大乘。佛脫強抑勸。我脩作非。我所樂。此乃未退大前作。此思念。強音巨良反。抑也。或其兩反及其。亮反。

經作是念已疾走而去 贊曰：此疾走也。自揣不能修。行大行。速退。大心規求作處名。疾走去。此時猶未住二乘中。

經時富長者心大歡喜 贊曰：自下第三父令急提。有三。一見喜。二念生。三令提。此初也。識大乘姓近生緣熟。故見生喜。

經即作是念。猶故貪惜 贊曰：念生也。而忽自來其根熟故。甚適我願順。本心故。我雖年朽。道成久故。猶故貪惜大悲深故。愛子情戀大悲深重。故言貪惜。

理教名。傍人二乘放也。或行可脩名。為正主。教且開悟故名。傍人悲心疾起。名為急迫。令入大乘。順先所習。名曰將還。悲教急化。故言使者疾走往提。

經弱子驚愕。何為見提 贊曰：自下第四子達憂惶有三。一子驚愕。二使逾急。三子悶絕。此初也。心不怖。大行名驚愕。愕音五各反。亦驚也。心口不伏。脩行求退。名稱怨大喚。我情不欲大名。不相犯。無端強授。我之大乘名。何為見。提。

經使者執之逾急。強牽將還 贊曰：此使逾急。悲心擊故。教被彌切。抑令修學。名強牽將還。用為今時入大乘之因。所以逼之。非佛于時不知根器。而抑將還。

經于時弱子。悶絕壁地 贊曰：子悶絕也。情不樂。大無所傷犯。名念無罪。不令我學。小。返拘以大乘名。被囚執。苦薩苦行實難。可行。過已力分。恐將苦已名。必定死。心彌不樂。名轉惶怖。休心不學。退入生死。名悶絕壁地。地者生死處故。擲音房益反。撫心也。今既倒地。正應作覺。亦有作僻。邪僻之義。非此中理。

經父遙見之。莫復與語 贊曰：下第五段化以二乘。喻有六。一教發權。二弱子歡喜。下彼與小意。三爾時長者將欲誘引下令。脩脫分。四爾時弱子先取其價下子。遂依行。五其父見子惑而怪之下。勸入善根。六即時長者更與作字下。便成聖位。初文有二。初令放後使放。令放有二。初標止被大化教發。

權心後釋所由。此初也。子行猶遠。名父遙見。昔者已云遙見父故。且止大教。暫示勿被故言。不須莫抑授大乘。令脩大行。名勿強將來。用二乘權。巧三歸五戒之教。以被其心。如冷水灑面。且令悔滅。制伏十纏之惑。暫息八難之苦。得生入天。少漸厭苦。復本所祈名得醒悟。停授大乘。莫復與語。醒醉除也。此時似醒入聖真悟。經所以者何。云是我子。贊曰：釋令放意。誠聲聞性遠生。近熟名知意劣。自德甚大。彼怯能成名為子難。豪健也。淮南子智出萬人。謂之豪。亦為勢字。難音奴且反。忠也。病也。知有大姓名。審知子。堪當繼位。隱密潛化名為方便。未告大眾。云先我化。有大乘因。言是我子。

經使者語之。隨意所趣 贊曰：此使放也。大教停彼。任學二乘名。隨所趣。

經弱子歡喜。以求衣食 贊曰：第二彼與小意。適本機宜。故歡喜。初發小心。故名得未曾有。從生死中發趣。二乘菩提之意。名從地起。往至貧里。以求衣食。二乘功德少。故名貧里。規無漏法名求衣食。

經爾時長者。無威德者 贊曰：第三段令修脫分。說五停心念處等故。文有二。初密遣二人。後二人依教。初中有三。一遣二人。二令傳語。三擬問答。此初也。實無二體。設有二乘之教。故言密遣。方便之教。但化二乘。故言二人。智慧狹劣。名色憔悴。神通不大。名無威德。或教偏故。色憔悴。關故無威。或自德。關而稱。悴他利寡而無威。此皆

①威十 ②名一 ③勢二 ④巧二 ⑤學十 ⑥通二 ⑦提二 ⑧行十 ⑨初十 ⑩亮二

發小心後。初教行二乘時。廣雅作懽懽。切韻三蒼作顛顛。愁憂患也。病也。玉篇亦作。懽懽也。傷也。

經汝可謂彼將來使作。贊曰。令傳語也。教令彼聞名汝詣彼。方便漸化故。言徐語。二乘學地名爲作處。無漏之法勝。過初教人天之善。名倍與直。彼心能遂而修學者。勸來修學名使作也。

經若言欲何至亦共汝作。贊曰。此擬問答。彼設若問修。行何法答言除糞。斷煩惱也。修。行大乘如作寶器。學小乘者猶如除糞。不但行能斷惑。教亦助。斷。借威勢故。故言供作。

經時二使人至具陳上事。贊曰。二人依教也。以教扣機如求窮子。以法稱器。令彼聞知。故言得之。述斷煩惱名陳上事。經爾時窮子尋與除糞。贊曰。此第四段。子遂依行。先取價者。初發二乘菩提之。心學聞思慧。此真勝德名爲。取價。後。位方始作。五停心念處觀等。漸折伏煩惱名尋除糞。與者爲也。順用佛言故名尋與。

經其父見子感而怪之。贊曰。自下第五勸入善根。有三。一心傷。二身近。三共語。此初也。感無相好。福慧。怪無求大之心。經又以他日至污穢不淨。贊曰。下身近有。二。一見子。二身同此初也。除糞已上是遠世化。解脫分滿位見。子感已後是近世化。創教令入四善根位。異前解脫分。名爲他日。況此皆是多劫脩行。分位既異。故別說時。知根未熟。潛施密化。又不以大乘教。

被。但以二乘生空教化。故言於惡魔中。不正視故。魔者。導也。向也。將成道時方向。鹿園相見。此乃猶未。是今生事。故名遙見。或由彼去聖位尚遠。亦名遙見。未得勝福。故名羸瘦羸弱也。不得勝智故名懽懽。煩惱名糞土。惡業名塵盆。金音蒲閤反。塵穢也。埽土曰盆。苦果名污穢。合此三種皆名不淨。

經即脫環瑤至除糞之器。贊曰。此身同也。化身具德相好圓明居淨土中。子見驚走。今現穢土穢垢。塵身化相隱之。如脫環瑤。嚴身之具。亦如神力隱身常光。但放一尋。非佛勝身相好。但爾名脫上服。相同有漏名著。龜弊垢衣。示有煩惱惡業。如塵盆身。先說。權教名爲右手。用之先故。除糞器者。二乘因行伏煩惱故。以教證顯義同。手執佛自示。同斷煩惱行。說權教故。

經狀有所畏。至得近其子。贊曰。下共語。有。二。初總與語勸勉。後別與語教示。此初也。示怖衆苦。慈悲接引。如狀有所畏。示現教導。讚勵慶慰。勸行精進。名語動作。此乃世世從佛化時故得。近子。

經後復告言。當加汝價。贊曰。下別與語教示。有三。一不令西東。二隨須即與。三假稱父子。此初也。咄音當沒反。說文相謂也。字書吐也。今取相謂。呼也。勿復退墮。却入生死修外道法。名勿餘去。加汝價者。與汝脩慧四善根故。加於前位聞思慧故。經諸有所須。至好自安意。贊曰。此隨須即與。發器謂禪定。米麵謂解脫勝處。四無量。

等。因定所有諸功德也。此位亦學分脩習故。鹽醢謂生空本後有漏二智。猶如鹽梅調和諸味。此智亦爾調功德故。決意折趣勿生疑難。老弊使人者。二乘之五通四種神足作用弱故。立老弊名。以與汝等。汝可勤學以自安意。此說利根超得果者。次第得果者。發器謂初未至定米。麵謂四諦五根。五力等觀。鹽醢謂生空無我等行相。老弊使人四神足等。會解脫分位所脩之法。

經我如汝父。至如所生子。贊曰。假稱父子也。初標。後釋。我道滿名老。汝道軟如少。父子之情既切。眷念之意逾深。既以如父子之言。亦何憂於困乏。亦不自輕己。專求出要名。無欺。身常精進名無怠。心無煩惱瞋恨。語無怨惡之言。此即折伏三業惡也。汝已能爲方便諦觀折伏煩惱名。都不見汝有如此惡。如餘外道家脩行之作人。亦都不見汝有諸惡。如我佛家初心凡夫之作人。有所欺怠者。自今已後汝既近聖。如諸聖人我所生子。亦無有異。未得見。諦仍非真子。且名如子。

經即時長者名之爲兒。贊曰。自下第六便成聖位。有三。一初入聖。二住修道。三成無學。此初也。住凡位如。假兒仍非。是兒入聖已是真兒。方號爲兒。故便作字。轉親近故此住初果。

經爾時窮子尋常令除糞。贊曰。住修道也。此明金剛道前雖得入聖欣於此遇。自知不及諸菩薩故。尚自謂是客作賤人。於二十餘年喻。二乘位。一一皆具。無漏十法行。十。

①(作)一②(波)十(也)③(斷)十(假)④(心)十(後)⑤(位)方始二始方⑥(子)一⑦(二)二⑧(塵)二⑨(假)二⑩(引)二⑪(時)二⑫(吐)二⑬(斷)二⑭(怨)二⑮(聖)十(人)⑯(假)二

業道故常令除糞。恒斷煩惱。或二十年者。加行無間二位之中伏斷除惑。或住修道。斷上下界諸俱生惑。五下分結五上分結二類斷故。或無間解脫道斷種種重二位別故。經過是已後。猶在本處。贊曰。此明金剛道後。成無學已得親近佛。識達生空。同得解脫名。相體信入學。佛法出利群生。無怖無染名。無障難。又心相體信入出二利亦無。疑難。尚住二乘生空之理。不怖大果名。止本處。是本所求學處故。

經世尊爾時至當體此意。贊曰。下第六大段示大不怖喻。有二。初明示大後明不怖。初文復二。初標後釋。此初復二。初知時後正告。有疾者十二年後衆生煩惱展轉增多。衆生病故佛亦有疾。此於法華會前。知入涅槃時近所應度者皆將度訖。名知死不久。菩薩如來有爲無爲一切功德名。倉庫盈溢。溢滿也。其中大乘許多二乘許多。如來許多。菩薩許多。無爲許多。有爲許多。所應取者自利萬德。所應與者利他萬德。汝應諳識悉應知之。述自先心當體此意。即令諳識大乘義旨。二利萬德。此乃爲說大般若等。令其識達大乘道理。而未付之教發。大心故。奄含言當體此意。

經所以者何。至無令漏失。贊曰。此釋示大。如世父子身雖有異心事不殊。佛與二乘爲不異者。一解脫等。二生空真如等。三意樂等。佛得衆生平等意故。宜加用心求解。大法無令漏失。勿忘不學。經爾時窮子至一食之意。贊曰。下明不怖。

有二。初領而不怖。後猶住本處。此初也。須菩提等法華會前。領解空義。守護大乘。不愚於法。知大乘理。然無一念發大乘心。無怖。佛果大乘法食。一食之意。故前說言。不生一念好樂之心。怖音虛機反。亦應作希願也。

經然其所止。至亦未能捨。贊曰。此猶住本位。然其所止猶住二乘。二乘劣心亦未能捨。經復經少時。自鄙先心。贊曰。下第二大段。喻今獲得。有二。初交付後子獲。世尊是時窮子下是。交付又二。一知時到二集衆付。此初也。經少時者。般若會後法華會中少長進故名爲漸已。以解二空其意弘遠。名爲通泰。通者開達。泰者安泰。成就大志者。昔發大心近生遠熟。故自鄙先心者。悔昔住小也。鄙者輕嫌輕嫌先時脩小乘心。故驚子先言我等同入法性。云何如來以小乘法而見濟度。是我等各非世尊也。每自剋責。正與此同。

經臨欲終時。至皆悉已集。贊曰。下集衆付。有二。一命集二正告。此初也。今法華會去。涅槃時纔有五年。名將臨命終。昔退大聲聞之子會。菩薩之親族。國王等四喻。四衆也。或如自名。即實彼類。經即自宣言。至我之所生。贊曰。下正告。有二。初牒昔後告今。忽於此間下是。牒昔有三。初牒最初發心。次牒退流生死。後牒權中餘四久事。謂中途遇佛不肯脩大。化以二乘示大不怖。此即初也。二乘作佛其事極難。故自宜之不違餘說。最初我爲十六

王子時。教之發大心。彼之善根我口所生。從佛法音而得生。故從佛法所生。爾乃是眞生故。經於某城中。至五十餘年。贊曰。牒退流生死也。某城者大乘也。最初一逢已教發趣大乘之心。若定性大乘及上品發心。未必退沒。今說不定姓及下品發心。故彼已復經退流生死故名某城。捨吾逃走。伶音郎丁反。與客同。切韻伶者樂人。非此所明。傳音匹丁反。三者云伶傳猶聯翩也。亦孤獨貌。切韻若行不正。作鈴。鈴音郎丁反。鈴音普丁反。亦作鈴。又行不正作鈴。鈴音郎丁反。今多作鈴。鈴不知所說。有解云鈴。鈴是履危險之貌。亦有本作鈴。鈴字。此是孤單之狀。或謂五趣危險辛苦。或孤單辛苦。馳流五趣。捨佛等父母故名曰孤單。義雖可然。不知何據。其辭音亦補譯反與。進同。鈴不正進散也。亦非此義。此中意言捨父母走常有不安。失侶孤危行不能正。怖懼辛苦。

經其本字某。至懷憂推覓。贊曰。此牒權中餘四久事。中途既遇我。我極詣委。世世從我所教化故。由此諸憶自他兩名。昔住本城者。中途逢時還教大乘。故舍利弗脩行。經六十劫方退就小。中間許時逢教大乘。故我住本城。懷憂推覓者。慈悲深故。如似懷憂。見不肯脩大乘。方便化以二乘。彼雖得果慈悲深故復示其大。而彼不怖。如是種種名爲推覓。經忽於此間。至是子所知。贊曰。此告今也。佛地論說。法華會上不定種姓根機成熟。應捨

●疑二廣● ●補二備● ●在二卷● ●然十(然)● ●(意)十解● ●卷二太● ●解二第● ●(亦作伶傳)一●

分段受變易身迴心向大。故言於此會遇得之。感應相符故。昔曾化以大乘。故言實是我子等。我之菩提涅槃財物所應得。是子所有。先所利他之出自利之內功德。是子所知。我今皆付。

經世尊是時至自然而至。贊曰。此子獲也。識自先來無心規佛。何期根熟任運聞經。當得作佛。名本無心有所希求。佛果實藏自然而得。

經世尊大富長者。我等爲子。贊曰。下第三段合頌。有二初合。昔不憚後合。今獲得。今我等。方知世尊於佛智慧。下是。初文有五。

第一合初發心。二世尊我等以三苦故下合。退流生死。三迷惑無知。下合不肯修大。四今日世尊令我思惟下合。化以二乘。五然世尊先知我等下合。示大不憚。不合第三中。

還見佛中間逢佛亦是佛子。初逢亦子。故略不說。前喻其陳。世世從化前已有故。此初文也。子義如前。初教發心。實住凡位。故言似子。似聖真子。或此總相。說諸二乘似。

菩薩子。佛常說二乘亦是佛子。故驚子前言。今聞法華。方知真佛子。

經世尊受諸熱惱。贊曰。二合退流生死。三苦者。一苦苦。二壞苦。三行苦。謂苦受自相。

及順苦受。若根若境并相應法。五蘊一分是苦苦性。乖緣逼迫名之爲苦。此苦即苦故。

名苦苦。即八苦中前之五苦。皆名苦苦。樂受自相及順樂受若根若境并相應法。於變壞位能生憂惱。故名壞苦。又由愛故令心。

變壞亦名壞苦。五蘊一分是壞苦性。即八苦中。愛別離苦。求不得苦。皆是壞苦。捨受自相及順捨受若根若境并相應法。或於一時。由前二苦。龜重所隨。不離前二。無常易脫。所隨逐。故名爲行苦。不離捨受。獨名行苦。有漏五蘊全是行苦。即八苦中略攝一切五。取蘊苦皆是行苦。如唯識第八緣生之中。諸文不同。由退流故。受此生。死。或此不說。昔日退流。但總相言。三苦逼迫受諸熱惱。經迷惑無知樂著小法。贊曰。三合不肯修大。愚癡名迷。猶豫名惑。樂小法故不肯修大。

經今日世尊至一日之價。贊曰。四合化以二乘者。二初依佛語得之不多。後叙小情遂以爲足。此初也。思惟者。思修。諦觀。獨亦除也。獨除戲業。斷煩惱障。勤加精進。多劫專心。得至涅槃。一日價者。所獲不多。大涅槃體三大劫得。名無數價。今六十劫即得解脫。豈非涅槃一日之價。又大涅槃三事圓滿。名無數價。今乃唯得解脫。不得大慧法身。解脫之中。唯得惑障解脫。不得智障解脫。唯得離分段生死。解脫非得離所知障及變易解脫。豈非涅槃一日之價。涅槃之體即解脫故。

經既得此已。至所得弘多。贊曰。此叙小情遂以爲足。窮賤心故。

經然世尊至寶藏之分。贊曰。自下第五示大不憚。有二。初知我樂小。佛不說我得。故不憚。二自得涅槃。謂已滿足。故不憚。三但爲菩薩說。不正爲我說。故不憚。此初也。著弊欲者。樂惡憚求小乘也。佛知樂小觀根。

未熟。遂放捨我。不分明爲我說。我亦有佛分。故我不憚。佛無不擇捨。故擇而捨我。

經世尊至無有志求。贊曰。自得涅槃。謂已滿足。故不憚也。以方便力說。如來智慧者。初說方便權教。意顯真實一乘佛之智慧。由我已得涅槃。故所以自謂滿足。已爲大得。不知實事佛之智慧。所以不憚。

經我等又因至無有志願。贊曰。但爲菩薩說。不正爲我說。故不憚。有二。初標。後釋。此標也。此說般若。因佛智慧加持力故。隨我等輩。爲菩薩說。不正爲我說。我等於此。故不志願。故瑜伽云。唯爲發起求大乘者說。諸法空。正同於此。

經所以者何。至真是佛子。贊曰。釋第三不憚。知我樂小。以方便力。分明爲我。我正說二乘之法。不正分明爲我等輩說。亦應宜聞。甚深般若。佛但。奄含總相。隨我宣說。般若等經。我等不知。身有佛分。有佛種。故真是佛子。修學般若。由此愚故。所以不憚大乘。法也。

經今我等方知。至說大乘。法。贊曰。下合。今獲得有三。初知佛不憚。大乘故得。次知佛唯以大乘法。化故得。後結頌。今得。此初文也。初標後釋。文意可知。頌方便品云。若人信歸佛。如來不欺誑。亦無貪嫉意。斷諸法中惡故。今知佛不憚。但我自樂小。不能學大乘。若有樂大乘心。佛則爲我說。以不憚故。倍音力進反。鄙倍也。若惜作倍。惜已倍。故作鄙倍。

以大乘化故得。今此經中唯說一乘。故知但以一乘爲宗。不說一身以爲宗也。昔時毀皆聲聞。但爲化菩薩。令學一乘。故佛意既然。故我今得即領前言。如是皆爲得一佛乘一切種智故。今此本言。說於大乘。今此經中。亦有本言。說大乘法於此經中。義勢相似。

經是故我等皆已得之。贊曰。此結領今得佛子得者。菩薩所得一乘因果。我今聞經發心求趣。如彼所得皆已得之。決定得故名。皆已得。菩薩昔時初發心位如我今日。彼既究竟得。故我亦然名。皆已得。理無異故。法華經玄贊卷第六末。

保安三年五月二十一日書寫了法隆寺僧覺印之

同年十二月六日以興福寺圓如房之本移點已了。本者皆點本也以朱書之也。爲令法久住往生極樂僧覺印爲之。大治六年辛亥正月二十九日丁卯申時奉傳授善明房得業已了。

攝釋等皆見之覺印

妙法蓮華經玄贊卷第七本

沙門基撰。信解未備記

經爾時摩訶迦葉。至不求自得。贊曰。長行四人同領。願獨迦葉者。最年大故。叙衆意故。影彰餘人亦願說故。下有八十六願。半分。初七十三行半願。願前三文。世尊大恩。下十三行願。屬品中第三段。荷佛恩深。初

文有三。初二願頌法說。次四十一願頌喻。說後三十願半頌合說。此初也。不願昔日不悔。唯願今時獲得。初一願半頌聞法聞記二事。後半願獲得。

經譬如童子幼稚無識。贊曰。下第二段。四十一願頌喻說。中分二。初三十四願頌昔不悔。後有七願頌今獲得。初中有六。初半頌最初發心喻。次一願退流生死喻。次七願中還見佛喻。次十四願不肯修大喻。次九願半化以二乘喻。後二願示大不悔喻。此初也。經捨父逃逝至五十餘年。贊曰。第二退流生死喻。周流者。經歷義。諸國者。五趣也。總名他國。

經其父憂念至願止一城。贊曰。下第三段。有七願中還見佛喻。長行有三。子長還國。父先求覓子遇到城。今此唯願父先覓子。不願餘二。二文入。後第四段中。文穩便故。此中有四。一願求子止城。二願半資財甚衆。一願。客利豐廣。二願半往來者多。此初也。四方求者。隨入四生求之。疲者劬勞。示相以求於子。願停也。停住大城。

經造立舍宅至人民衆多。贊曰。二資財甚衆。造宅者起慈悲心。立舍者顯空勝義。或造者起也。宅即舍謂慈悲心。五欲者五種樂。或淨法界等五法。娛者樂也。聲者真諦。法王獨乘。與者俗諦。諸人共乘。勝劣異故。車乘者五乘。田業者智斷餘文可知。

經出入息利無處不有。贊曰。三客利豐廣。商賈也。通四方之珍異曰商。坐賈曰賈。估市稅也。行曰商。坐曰賈。客名通上。往來

六趣以利群生。曰商。住淨土。人天以化。物曰賈。遍三界。市行其稅利曰估。利豐客廣。故遍三界皆有佛法。

經千萬億衆至有大力勢。贊曰。四往來者多。王者愛念仁王敬故。豪族宗重臣庶崇故。由此因緣。四衆八部往來者多。

經而年朽邁至當如之何。贊曰。下第四段有十四願。不肯修大。有四。初二願父恒念子。次九願子見驚走。次一願半父令急捉。後一願半子遂憂惶。此初也。年邁益念道久悲深。夙夜惟念六返觀故。

經爾時窮子至或無所得。贊曰。第二有九願。子見驚走。中有三。初三願遇到父舍。次二願半所見父相。後三願半見已驚走。初中有二。初一願半遊求。後一願半因到此初也。索音所載。蘇各二反。乞也。亦求也。國邑之義。長行已解有所得者。遇佛法中真實善友。無所得者虛假知友。

經飢餓羸瘦至遂至父舍。贊曰。困到也。法食不足故飢。妙行不圓故羸。或起惡見損壞深故。生瘡。不堅持戒。損壞淺故生癰。妄生見解。不專持戒。到父城者。遇入大乘。備質。展轉者勤力求法也。至父舍者。入中道大乘也。

經爾時長者至注記券疏。贊曰。二所見父相也。門內者理居。教內果在因內。昔望生死名居門外。今望涅槃故住門內。計算金等者。諸聖作論分。別計度法華財故。出內財產者。行二利用也。注記券疏者。諸師作疏修撰文記等。注者丁住反。注記

也。切韻注之成反水注也。非注記。廣雅注亦之喻反注疏也。識也解也。通俗文記物曰注。今亦作注。

經窮子見父。何故至此。贊曰。三見已却走。分二。初一頌半悔來。二頌却走。此初也。經復自念言。欲往備作。贊曰。却走也。這切迫感也。

經長者時至。追捉將來。贊曰。第三父令急捉。默而識之者。未曾對衆陳說。聲聞過去。逢我。是我之子。名默而識之。

經窮子驚喚。使我至此。贊曰。第四子遂憂惶。退大不修。却住生死。名悶覺地。若行大行。乖本求意。與死殊名。必常見殺。何用大乘無漏衣食。一旦至此。

經長者知子至無威德者。贊曰。下第五有九頌半化以二乘喻。長行有六。此中有四。不頌初二。初三頌令修脫分。次一頌子遂依行。次四頌半勸入善根。後一頌便成聖位。

初中復二。初二頌遣使。後一頌傳語。此初也。愚癡者無明。狹劣者意少。眇目者視不正。說文一目少也。目匡陷急曰眇。眇小也。爲二乘說。安立歸教。能證顯義。不圖名爲眇目。所證生空理。短故名。無法身功德。醜故名。神用不廣。故名無威德。

經汝可語之。至倍與汝價。贊曰。此傳語也。經窮子聞之。至淨諸房舍。贊曰。二子遂依行。除煩惱。養淨五蘊舍。

經長者於牖。至樂爲鄙事。贊曰。三有四頌半勸入善根。長行有三。此亦有三。初一頌心傷。次一頌身近。後二頌半共語。此初也。

經於是長者。至往到子所。贊曰。此身近也。經方便附近。至若我子。贊曰。下共語。長行有二。此亦有二。初半頌總與語勸勉。後二頌別與語教示。後文有二。初一頌半隨須。即與後半頌假稱父子。塗足油者。西方人庶例多塗跣。時既溫熱。應塗煩沾。至必洗足。以油塗之。今言足者。即四神足。欲勤心觀。油謂八斷行。即欲精進。信。輕安。正念。正知。思捨。初三爲加行。輕安攝受身心。正念。正知。爲繼屬。不忘所緣。安心一境。故有放逸生如實了知。故思捨。爲對治。策心持心。二種力故。已生沈掉。能遠離之名。塗足油。如去風。障斷。障染。故。或足謂戒。油謂六支。受學學處。善能防護。別解脫律儀。軌則所行。皆具圓滿。見微細罪。生大怖畏。滋潤戒故。法食既充。無貪瞋癡。薦席亦厚。無垢稱云。四靜慮。爲床。淨命。爲茵。蔕。淨命。即是無貪。所起身語二業。故。以無貪爲薦席也。在茵蔕下。床之上。故。薦音作見。反亦蔕也。玉篇獸之所食草也。又床薦。所以同薦藉也。爾音詳石反。玉篇薦。薦亦反。廣多也。切韻爲。稱。假稱父子。又以軟語。若我子。若者如也。如我入聖之真子也。此乃見道已前。

經長者有智。至執作家事。贊曰。四便成聖位。文中唯有無學。漸令入出并彰。修道二十年。中常令除糞名。執家事。過是以後。心相體信。入出無難。然其所止。猶在本處。影顯見道。名之爲見。文中略故。經示其金銀。至我。無此物。贊曰。示大不怖。喻也。大乘二利。雖使令知名。爲出入。猶於門外者。大乘教行之因。門外。止宿草庵者。猶住二乘。庵音烏含。反小。草舍也。有作菴菴。闍。草非舍也。自念以貧爲事業。都無大乘事業之分。無一備意。不求大乘。經父知子心。至剎利居士。贊曰。下第二大段。有七頌。顯今獲得。前喻中有二。初五頌父付子。後二頌子獲得。初復有二。初一頌半知機集族。後三頌半正付家事。此初也。經於此大衆。至悉其所用。贊曰。下三頌半正付家事。有五。初半頌初教發心。半頌退流生死。半頌化以二乘。或在人天。彼方根熟。或在加行。無間兩道。或斷五下。五上分結二位之時。故言見子已二十年。或說得有學。無學果。一頌昔退大乘。今得相遇。根機熟故。一頌正付。經子念昔貧。至得未曾有。贊曰。子獲得也。有爲功德名爲珍寶。無爲真如。慈悲心等名爲舍宅。又識達本識。當成鏡智。亦知一切三界衆生。皆已舍宅。及獲珍財。故生歡喜。經佛亦如是。至聲聞弟子。贊曰。雲下第三大段。有三十頌半。頌合說。中分二。初二十頌半。頌普不怖合。後有十頌。頌今獲得合。初合中長行有五。不合中還見佛。今此頌中唯頌示大不怖合。餘略不頌。前長行中示大不怖有三。今此亦爾。初二頌頌初知我樂。小佛不說。我得故不怖。次有八頌。頌第三但爲菩薩說。不正爲我說。故不怖。後十頌半。頌第二自得。涅槃。謂已滿足。故不怖。此初也。未曾說言。汝等作佛。於佛妙智。我亦有分。但說我等得諸無漏。是聲聞弟

門外者。大乘教行之因。門外。止宿草庵者。猶住二乘。庵音烏含。反小。草舍也。有作菴菴。闍。草非舍也。自念以貧爲事業。都無大乘事業之分。無一備意。不求大乘。經父知子心。至剎利居士。贊曰。下第二大段。有七頌。顯今獲得。前喻中有二。初五頌父付子。後二頌子獲得。初復有二。初一頌半知機集族。後三頌半正付家事。此初也。經於此大衆。至悉其所用。贊曰。下三頌半正付家事。有五。初半頌初教發心。半頌退流生死。半頌化以二乘。或在人天。彼方根熟。或在加行。無間兩道。或斷五下。五上分結二位之時。故言見子已二十年。或說得有學。無學果。一頌昔退大乘。今得相遇。根機熟故。一頌正付。經子念昔貧。至得未曾有。贊曰。子獲得也。有爲功德名爲珍寶。無爲真如。慈悲心等名爲舍宅。又識達本識。當成鏡智。亦知一切三界衆生。皆已舍宅。及獲珍財。故生歡喜。經佛亦如是。至聲聞弟子。贊曰。雲下第三大段。有三十頌半。頌合說。中分二。初二十頌半。頌普不怖合。後有十頌。頌今獲得合。初合中長行有五。不合中還見佛。今此頌中唯頌示大不怖合。餘略不頌。前長行中示大不怖有三。今此亦爾。初二頌頌初知我樂。小佛不說。我得故不怖。次有八頌。頌第三但爲菩薩說。不正爲我說。故不怖。後十頌半。頌第二自得。涅槃。謂已滿足。故不怖。此初也。未曾說言。汝等作佛。於佛妙智。我亦有分。但說我等得諸無漏。是聲聞弟

●無字以下遺經本有 ●出入二入出 ●〔草〕一 ●問二問 ●〔舍〕十 ●〔前〕一 ●〔在〕一 ●〔有〕一 ●如二理 ●財二寶 ●〔下〕一 ●〔頌〕一

子故我不怖

經佛勸我等當得成佛 贊曰。下有八頌。頌第三但為菩薩說。不正為我說故不怖。中分六。初一頌佛勸。次一頌半我依佛教。次一頌他依我言。次一頌佛授他記。次一頌半正為菩薩不為我說。後二頌法喻雙結。此初也。佛三業加。密勸令說般若等經。經我承佛教。說無上道。贊曰。一我依佛教。經諸佛子等。精勤修習。贊曰。三他依我言。經是時諸佛。當得作佛。贊曰。四佛授他記。言諸佛者。顯一切佛法皆同。故非唯一佛。亦是過去曾於餘佛所。受化故。不爾一佛云何言諸。故前說言曾。從諸佛。開方便所說法。

經一切諸佛。說斯真要。贊曰。五正為菩薩不為我說。故我不怖。經如彼窮子。亦復如是。贊曰。法喻雙結。文意可知。

經我等內滅。至都不欣樂。贊曰。下第三有十頌半。頌第二自得涅槃。謂已滿足。故不怖。中分二。初二頌標自滿不怖。後八頌半釋。此初也。內滅者。謂內自身滅諸煩惱。證得涅槃。唯能了此以為究竟。更無自餘外利他事故。故不欣大。

經所以者何。至謂是究竟。贊曰。下八頌半釋。中分三。初三頌半於佛境界起三解脱門。觀自謂滿足。故不怖。次四頌自謂得道已報佛恩。雖為他說。而自不怖。後一頌結佛不為說。故不怖。此初也。初三頌空無相觀。後一頌半是無願觀。諸法皆空空觀。

也。二我既無何有生等。故。次下說無生滅等六種所無。並無相觀捨離貪著。不貪一切。遂於佛智亦不貪求。是無願觀。由聞般若。密意所說空無相觀。遂錯悟解。作此三觀。自得涅槃。後作此解。謂是究竟。故不怖。大經我等長夜至報佛之恩。贊曰。二有四頌。自謂得道已報佛恩。雖為他說。而自不怖。中分二。初二頌半謂報佛恩。次一頌半雖為他說。而自不怖。此初也。驗此文意。住有餘依涅槃。迴心向大。非住無餘依涅槃界。經我等雖為至永無願樂。贊曰。雖為他說。而自不怖也。

經導師見捨。至說有實利。贊曰。三佛不為說。故我不怖。簡擇於我。觀根未熟。故見捨我。未曾勸進。令修大乘。說有實利。故我不怖。初不勸者。據今生來。非曾不勸。久已勸故。經如富長者。乃教大智。贊曰。上二十頌半頌合。皆不怖。下有十頌。合今獲得。有二。初三頌法喻對明。初教方便。後說真實。後七頌明。我今獲得。此初也。一頌半喻一頌半法。經我等今日。至得無量寶。贊曰。下七頌明。今獲得。中分三。初一頌半總辨。今得。非先所望。次三頌。始于今日。方名得果。體。後二頌半方名得果。用。此初也。

經世尊我今至無上大果。贊曰。二始于今日方名得果。體。初一頌總辨。先得果。非真今得。是實。道謂證智。果謂無為。後二頌今得果。是實。由前因。證於中。初頌持戒。因得報。後頌梵行。滿得大果。皆以勝昔。經我等今者。至應受供養。贊曰。三方名得。

果用。初一頌得真實聲聞之名。利他用故。後一頌半得真阿羅漢稱實福田故。即顯住小非真聲聞。亦非真。是阿羅漢也。

經世尊大恩。至誰能報者。贊曰。已上七十頌。荷佛恩深。分二。初六頌半總明。恩深難報。後六頌半別明。所難報事。初中復二。初一頌半明佛慈悲深。故難報。後五頌明。行供養事。而不能報。此初也。時長處廣。行滿心勤。苦已利。人情深。巨答。昊天之恩。盡在於此。

經手足供給。至盡心恭敬。贊曰。下五頌明。供養事。中分二。初二頌六種內財。不能報。後三頌四事外財。并以起塔。亦不能報。此初也。

經又以美饌。至亦不能報。贊曰。四事外物。不能報也。二頌四事。一頌結之。經諸佛希有。至隨宜為說。贊曰。下六頌半明。所難報事。於中有三。初二頌半總明。佛能為下劣事。於取相。凡夫能隨。宜為說。次二頌能知欲樂及勝解。而為說法。後二頌能知根熟。未熟為說。三乘。此初也。藏報身之實德。顯化相之權形。隱妙理之玄宗。揚龜義之疎教。不居淨土。處此穢方。隨逐凡夫。豈非難報。

經諸佛於法。至而為說法。贊曰。二能知欲樂勝解。而為說法也。志力者勝。解故不隨。自意。廣演玄微。乃遂他情。唱斯方便。豈非難報。經隨諸衆生。至隨宜說三。贊曰。三能知根。

①受化二授記②(不)一②*③從二於④⑤開十(諸佛)⑥謂已二已謂⑦欣一怖⑧(釋)一⑨境一意⑩(觀)一⑪(結)一⑫(為)一⑬(情)一⑭日十(下)⑮道十(念)⑯意一說⑰怖二說⑱(皆)一⑲(半)一⑳(是)一㉑已上二上已㉒恩十(德)㉓(內)一㉔此十(有)㉕物二財㉖解十(也)㉗

熟未熟爲說三乘或龜或細或實或橫觀根初後以施爲豈非恩深而難報者也

藥草喻品

以三門分別一來意二釋名三解妨來意有四一者前爲上根初周法說驚子法領佛法述成後方授記今第二周既爲中根喻說四人喻領今佛還爲以喻述成後方授記故此品來二者論說對治七慢中第三有大乘人一向增上慢言無別聲聞時支佛乘爲對治此故說兩喻前譬喻品爲對治凡夫求人天妙果次信解品爲治二乘有學執我乘與如來乘等不求佛乘今此品爲對治大乘人一向慢言無別二乘唯有一乘故彼論言第三人者令知種種乘異諸佛如來平等說法隨衆生善根種子而生牙故意顯一雨雖同三草二木生長各異佛敎雖同三乘二聖發情亦別有爲機器各各別故亦有決定二乘者故由機性殊異潤別故故勝鬘云攝受正法善男子堪爲何四擔涅槃亦言我於一時說一乘一道乃至弟子不解我意說須陀洹等皆得佛道廣說如餘依人運載教等名乘佛法雖同機脩有異故說此品三者方便品初標智及門二皆甚深名爲一乘前譬喻品說乘有三體雖有一四人領解實一假三會智慧深今此會門門即阿含敎同機異名會其門如說四誦三根俱聞依趣處界緣起三性賴脩有異名曰三乘故知敎同而機異也故此品來四者十無上中云第一爲顯種子無上故說兩譬喻十無上者

並是七喻三平等殘然於其中有是文殘有是義殘者此是義殘非是文殘也七喻之中已有雨喻十無上內又更重說仍名爲殘前說雨喻普潤三草三草既別今知乘異今說雨喻所謂三草之中形於二草佛種名大草自位相形加名二木所望義別名爲義殘或是文殘謂小中大草文是雨喻破乘同病諸樹大小隨上中下各有所受此雨喻是種子無上前後文別改是文殘此大種子得雨滋潤體用弘廣後得果殊故名無上論引經言不離我身是無上義唯大乘有名不離故若種若現若因若果雖皆不離大乘今顯大乘無漏種子以爲因本成佛身故爲顯此種子無上故此品來釋名者去疾神功名藥藥潤之形名草有藥非草有草非藥有草有藥非草非藥所喻亦爾敎理行果俱名爲藥今取行藥稟敎脩生不取除石藥不能生長故世出世種能生長者俱名爲草今取人天善種三乘智因是藥之草違害惡故不取生死惡道種草不稟正法而滋長故意辨三乘種別稟敎成其異乘不欲普明諸種故以藥草爲喻日是藥即草持業釋名以別簡通是藥之草依主釋也以爲此爲喻名藥草喻若云此品下明藥及草喻故名藥草喻非藥即草者豈一切草皆取喻耶由此故知今說爲善此以二義爲喻一如草性異稟雨滋其類別三根本異稟敎成其三乘二如草稟性各不相知三根亦爾不能知他五乘種異謂乘無別故以藥草爲喻

解妨難者問論解七喻及十無上皆云雨喻何故題品云藥草喻不言雨喻品答論說能滋之法以顯所喻故以雨喻爲名經取能喻之體以破彼疑故標藥草倒者以乘無別爲病破者以機有別爲破故假所謂藥草以況所滋根性由此不標雨爲譬喻亦不雙舉雨草二性爲品問此品亦言二木何故不標草木品答據實而言理應雙舉但以正法之設本破生病生有乘同之疾故以草異破之無上顯體尊高未足破於生病故以藥草爲品不以木等標名草寬木狹草小木大顯通三乘不唯於大顯潤生長不唯成熟故有解云藥者是雨法藥能滋草者是機所滋生性以藥喻法以草喻機二既雙彰便無難矣文雖不然理亦何爽又前譬喻品有所厭火宅所欣三草二合譬喻但可總言此以爲所潤機殊破彼執一之病故唯以藥草爲喻經爾時世尊說不能盡贊曰此品之中大文分三初讚印次迦葉當知下陳述後品末二頌結成說實爲授記之漸此初也先讚印後更讚歡言合理故善哉義契真故印顯彼所言尚未窮德故更自歎佛同長者以小可喻於大汝同窮子聖德微亦許同故讚且印誠信也敬也信如所言敬如說故佛德難思說之巨益經迦葉當知至不虛也贊曰下陳述分二初長行後偈頌初文有二一陳說二結成將臨偈云如來知是一相一味下是初中有

①〔未熟〕一②〔者〕一③〔解妨〕一④〔爲〕十⑤〔今十〕一⑥〔以二爲〕一⑦〔二二三〕一⑧〔執〕一⑨〔人〕一⑩〔慢二上慢〕一⑪〔堪十〕一⑫〔荷十〕一⑬〔四十四〕一⑭〔乘十〕一⑮〔有十〕一⑯〔也〕一⑰〔又二有〕一⑱〔說十〕一⑲〔下二亦〕一⑳〔說二資〕一㉑〔釋十〕一㉒〔石〕一㉓〔故〕一㉔〔草二子〕一㉕〔目二因〕一㉖〔通十〕一㉗〔此十〕一㉘〔別此〕一㉙〔有二又〕一㉚〔云〕一㉛〔所〕一㉜〔讀〕十②〔評二誠〕一③〔善哉〕一④〔善哉二讚〕一⑤〔微十〕一⑥〔劣〕一⑦〔正二難〕

三。一法述。二喻述。三合述。法中有四。初佛興於世。二法利群生。三受道有殊。四不能自達。此初也。於法自在所說不虛故。與於世導利含蓋。

經於一切法至一切智地。贊曰。二法利。群生以大悲智方便善巧。離名相法。能善說之以利群生。所說之理亦契。至於佛智境界。地說合證。故到者至合之義。或教順於理。順於行。行順於果。故言到於佛果地也。以此普滋所應化故。

經如來觀知。通達無礙。贊曰。三受道有殊。由識空有法之所歸。究竟真性。及知衆生心行所趣。故能令彼各得生長。無垢稱經云。有無所趣意。樂所歸。故所歸趣即是三性。究竟歸趣。故即真如心所趣者。即是所欣遍趣之行。於理智中達之無礙。或由佛達法。及衆生心行。故能受道令三乘別經。又於諸法。一切智慧。贊曰。四不能。自達。佛於諸法。能究竟盡。故能識根性。初與三乘。後示衆生佛之智慧。衆生不爾。何理能知自性他性。下喻及合皆有此勢。故作四科。又有釋言。法述有二。初總明於法自在所說不虛。後於一切法以智方便。下別顯不虛。別顯不虛中有四。一能開善提。涅槃二體。開曉衆生之心。以智方便而演說等。是二能顯真如。以智衆生。法之所歸。是三能悟善提智。故以悟衆生。通達無礙。是四自會能入。亦令他人入。一切智慧。是雖作此解。順上一乘觀。此下文乃成別意。又別顯不虛。四者一窮法實性。二能知空有三知生心樂。四能示權實。以智方便等者。法

實亡言。以言顯說名。智方便。此智方便所說之法。雖非即真。然與佛智所證之法。亦復無別。地者依止。佛智所觀依止之處。真境名地。意言佛說真俗諦理。合契到於佛智境地。體無異故。合實法故。或教能順理。理能順行。行能順果。故到佛地。一切智者。是佛智故。如來觀知等者。此能知空有諸法所歸。謂遍計所執。依他圓成三性法也。或所歸趣者。即真如理。諸法究竟所歸處。故亦知衆生深心所行者。謂知心行及彼深心之所樂行。即是衆生心及所遍趣行達之無礙。又於諸法等者。既達諸法究竟明了。故能顯示衆生智慧。三權一實。令生欣證。此上意言。所說契智境界。法空有性。解生心行。所應學道。故能示衆生佛之智慧。令其歸入。由此四義。所說不虛。所說不虛。故佛智無邊。汝何能說。佛知諸法。識衆生心。故能初權後說。實法衆生。票之成五乘別。衆生無是功德智慧。不識法體及衆生心。云何能知法之權實。而執三乘無有差別。經迦葉譬如至名色各異。贊曰。下喻說中分二。初總喻。後別喻。此初也。土地已前喻能有所生。已下喻所有三千大千。所依器一佛化境。於中有四。一山。玉篇良爲山。山產也。宜氣散生萬物。二川。貫穿通流水也。三谿。爾雅水注川曰谿。四谷。古鹿反。玉篇亦餘玉反。水注谿曰谷。說文泉之通川曰谷。喻大千中有四生類。此等土地所有之中。卉即三草。木即二木。卉音許貴反。百草總名。亦衆也。卉及木皆有叢林。意顯草

木各有衆多。此雖衆多。就中世出世善法種子。喻於藥草。五乘種子。體類各別。如種種類若干。相用有殊。如名色各異。色者形貌。亦色類義。

經密雲彌布大千世界。贊曰。下別喻。有四。一法王出世喻。二說教普滋喻。三哀憫各異喻。四不自覺知喻。密雲彌布是初喻也。遍覆以下。是第二喻。化身隱實。八相漸現。潛爲廣利。如雲密而彌布。非卒暴雲。不爲災故。雲有十德。顯中自釋。一化佛化三千大千。同時出現。聲亦遍彼。故言遍滿大千世界。

經一時等。諸及諸藥草。贊曰。下第三段。稟潤各異。喻有二。初一雨所滋。後稟潤各異。初文有三。一總標。二橫滋。三豎長。此初也。一時者。應機熟故。等。潤者。一音。演說各隨。解故。潤音之成。時遇二反。時雨也。今從初反。其澤普洽。利滋同故。洽音候交反。霑也。遍微也。調和遍灑之義。卉木叢林。藥喻如前釋。藥草喻善根。

經小根小莖。大枝大葉。贊曰。此橫滋也。三乘性異。破乘同病。根性有三。故分三種。涅槃經云。譬如病人。有其三種。一若遇良醫。及以不遇。決定可差。即此大草。二若遇即差。不遇不差。即此中草。三若遇不遇。定不可差。即此小草。此三乘中。各有稟教。理行果四。而生長者。故皆說有根莖枝葉。依教證理。依理起行。依行得果。如根莖等生次第。故又依勝劣。果行理教。如次配之。又解此三之中。皆有四法。一種性。二發

木各有衆多。此雖衆多。就中世出世善法種子。喻於藥草。五乘種子。體類各別。如種種類若干。相用有殊。如名色各異。色者形貌。亦色類義。

經密雲彌布大千世界。贊曰。下別喻。有四。一法王出世喻。二說教普滋喻。三哀憫各異喻。四不自覺知喻。密雲彌布是初喻也。遍覆以下。是第二喻。化身隱實。八相漸現。潛爲廣利。如雲密而彌布。非卒暴雲。不爲災故。雲有十德。顯中自釋。一化佛化三千大千。同時出現。聲亦遍彼。故言遍滿大千世界。

經一時等。諸及諸藥草。贊曰。下第三段。稟潤各異。喻有二。初一雨所滋。後稟潤各異。初文有三。一總標。二橫滋。三豎長。此初也。一時者。應機熟故。等。潤者。一音。演說各隨。解故。潤音之成。時遇二反。時雨也。今從初反。其澤普洽。利滋同故。洽音候交反。霑也。遍微也。調和遍灑之義。卉木叢林。藥喻如前釋。藥草喻善根。

經小根小莖。大枝大葉。贊曰。此橫滋也。三乘性異。破乘同病。根性有三。故分三種。涅槃經云。譬如病人。有其三種。一若遇良醫。及以不遇。決定可差。即此大草。二若遇即差。不遇不差。即此中草。三若遇不遇。定不可差。即此小草。此三乘中。各有稟教。理行果四。而生長者。故皆說有根莖枝葉。依教證理。依理起行。依行得果。如根莖等生次第。故又依勝劣。果行理教。如次配之。又解此三之中。皆有四法。一種性。二發

①〔至〕一②〔佛〕一③〔地〕二④〔此〕二⑤〔茲〕二⑥〔第〕十三⑦〔(智)〕十⑧〔樂〕二⑨〔即〕十⑩〔(是)〕⑪〔欣〕二⑫〔契〕十⑬〔又〕二⑭〔(竟)〕一⑮〔(體)〕一⑯〔(是)〕一⑰〔知〕二⑱〔樂〕二⑲〔法〕二⑳〔竟〕二㉑〔欣〕二㉒〔契〕十(合)㉓〔(衆)〕十⑲⑳㉔〔(說)〕一㉕〔三〕二㉖〔二〕二㉗〔(喻)〕一㉘〔(音)〕⑲㉙〔古〕二㉚〔(故)〕⑲㉛〔川〕二㉜〔(也)〕⑲㉝〔(谷)〕十㉞〔(化)〕一亦二之⑲㉟〔子〕二㊱〔(類)〕一㊲〔有〕二即㊳〔亦〕色類義二也㊴〔以〕二日㊵〔廣〕十(說)㊶〔災〕十(也)㊷〔(化)〕一㊸〔(樹)〕二樹㊹〔(音)〕⑲㊺〔(時)〕二二㊻〔(今)〕十(節)㊼〔(三)〕故分一㊽〔有〕二各㊾〔而〕十(得)㊿〔(又)〕解之⑲三十字一

心三修行四得果。此四通三。如次配之。橫名三乘。豎名四類。類依性有故說爲機。亦有說四。即是勝解見脩無學。此義不遍。小草中有。故不取之。

經諸樹大小各有所受。贊曰。此豎長也。論唯說大木。不離我身。是種子無上義。大草中分大小樹。不退位前名爲小樹。不退位後名爲大樹。此有二義。一云七地以前名爲小樹。八地已上名爲大樹。具四不退。故准下頌云。但於二木分上中下。故合二木以分三品。謂五地已前名下。創得三摩跋提樂意生身故。六七八地爲中。得覺法自性意生身故。九十二地名上。得種類俱生無作行意生身故。有義不然。初地已前是何品攝。豈非小木。若依此義。初地已前名下純有漏修故。初七地名中有漏無漏二難修故。八地已後名上純無漏修故。二云初地已前名小樹。初地已上名大樹。證不退故。大小二樹各有下中上者。十住十行十迴向爲小樹。三十信即是初發心住攝。四決擇分善根即第十迴向攝。由此華嚴但說三十位。不說十信。發心住中成八相故。亦不說四善根。法界無量迴向中住四觀。故但說舍利弗修道經六十劫退。即是至第六住滿。未入第七不退住中。故知十信更無別位。由此但說三十三阿僧祇。地前爲三不說四故。對法等說初劫滿已修四善根。不說時長別劫修故。故四善根十迴向攝。大樹三者。初三地名下相同世間故。四五六地名中方同出世故。七八九十地名上

●超過世間二乘道故。若說三章皆有下中上者。小草之中。說人爲下。欲天爲中。色天爲上。中草三者。七方便爲下。聖有學爲中。無學爲上。前是橫貫三乘。今乃豎通三位。經一雲所兩華莫敷實。贊曰。稟潤各異也。能滋教一。所滋并木各有差別。生喻初心長喻後習。華敷喻聞教修行。葉實喻證理得果。敷音撫反。開也。陳也。由各受潤隨其種性。生長華葉各各不同。以教對理而忘其機。或以教對後不定性等成熟之根名爲二雨。亦名一音。所說理法唯一相故。退性究竟並作佛故。以教對機忘其理法。或對初機未成熟位。而有所運名爲三乘。亦名三車。隨彼機宜。初傍引法說而有。三故以教含行。名爲三藏。證戒定慧行差別故。若以教含理對機而說名爲二藏。謂菩薩聲聞藏。阿闍世王經亦名三藏。謂菩薩獨覺聲聞藏也。今以教對理及後機一名一雲雨。滋彼三機。稱其種性名爲三乘。現理有所對之機。明乘有異。教對機理以明攝義。立其藏名。將顯理之教。以運載機。立其乘稱。是二差別。

經雖一地所生。各有差別。贊曰。下第四不自覺知喻。三乘種性依一真理一地所生。依一佛教一雨所潤。如諸草木稟潤雖別。不自覺知。亦不知他稟潤生長。此解似疎。尋合當悉。經迦葉當知。至如大雲起。贊曰。下第三合述。亦四。一。有。二。初皆舉法後皆喻合。此●合法王出世也。

經以大音聲大千國土。贊曰。此第二合說。教普滋。不但自身遍聲亦遍故。經於大眾中。佛世尊。贊曰。下第三合稟潤各異。有一。初法說後喻合。初中有四。一。自標召集。二。他聞普至。三。佛應導利。四。生聞獲益。初中有二。初自標唱後召他集。標唱有三。一。唱德號。二。唱利用。三。唱知見。此初也。經未度者。至令得涅槃。贊曰。此唱利用能滿四願。度者離越義。解者斷修義。一本離苦。苦者願令離苦。二未斷惡修善者願斷惡修善。三未得安樂者願得安樂。四未成佛得涅槃者願成佛得涅槃。瓔珞經說知苦斷集證滅修道爲四弘願。亦即是此。此中四種苦集。滅如次配之。

經今世後世說道者。贊曰。此唱知見。有三。一。唱三。二。唱二。三。唱三。三。法知今後世。唱三。明也。已見名今。現去皆今故。一切知是真智。一切見是俗智。或初是二智。後是五眼。知開說者知諸境。開諸行說諸果。知正邪開善惡說斷修。又知大乘開獨覺說聲聞。又異生有學無學。又邪正不定三聚三根三科三世三寶三毒三德三界三漏等。又識生死示邪正說通塞。又悟知諸道。能略開能廣說。如次配之道有一。種。謂一乘一道有二。道善惡趣世間出世間。乃至十業道等皆如理知。經汝等天人。至爲聽法故。贊曰。上標唱。此召集。經爾時無數。至而聽法。贊曰。第二他聞普至。經如來于時。快得善利。贊曰。第三佛應導

①(唯)一②(種子)一③(已)以④(不)十下⑤(向)一⑥(住)二作⑦(等)一中⑧(根)十(中)⑨(超)二起⑩(說)二說⑪(色)二意⑫(長)一⑬(忘)二忘⑭(之)二三⑮(法)一⑯(而)一⑰(名)以⑱(戒)二於⑲(爲)二得⑳(機)一㉑(別)一㉒(合)一㉓(國)一㉔(教)二法㉕(身)遍軍二聲通力㉖(者)願一㉗(苦)一㉘(未)一㉙(佛)十(者)㉚(道)滅二滅道㉛(唱)三明㉜(諸)二法㉝(間)一㉞(法)十(故)㉟

利。爲利說大乘。爲鈍說二乘。爲利說二草。爲鈍說小草。爲精進說修行爲懈怠。說十念生西方等。

經是諸衆生至漸得入道。贊曰。第四生開獲。益有二果。一世間果。現世安穩後生善處。如法以理受。於果報。不行非法。名以道受樂。二出世果。離障入道。或無種性。令得前果。有種性者。令得後果。又菩薩道有二。一增上生道。二決定勝道。隨大應知。斷二障。故任力得道。

經如彼大雲。各得生長。贊曰。此合前法。稟潤各異。

經如來說法。不自覺知。贊曰。下第四合有二。初法後喻。法中初標後釋。此標也。初佛說後生聞。一相者。無異相。故無相相故。大般若七十三說。諸法皆同一相。所謂無相。無量義經云。常說諸法。不生不滅。無此無彼。一相無相。一味者。一無漏味。勝資益味。無別體故。勝資經云。二相一味。謂明解脫味。雖說種種諸法。不同究竟皆歸一真。如相一無漏味。歸實性故。何者。是一相一味之體。謂解脫惑業苦相。離所知障分別之相。不問無漏有爲起盡體寂滅相。所說諸法。究竟不離涅槃覺智性。能達此者。究竟至。於一切種智得菩提故。又佛所說理。唯一相。究竟順契中道智故。衆生聞之。隨順受持。讀誦修行。得成三草。二本差別。不自覺知。經所以者何。種種相體性。贊曰。下釋前標。有三。初明總知。次明別知。後結佛知衆生不知。此初也。種相有爲類別。體性無爲理

本。又心行作用爲種相。心法體性名體性。經念何事。得何法。贊曰。此明別知。有四。一三慧所緣。二三慧行相。三三慧體。四以何行得何果。以何教得何理。此四類法。皆佛所知。但說藥草。故唯說此。不說知餘。

經衆生住於至明了。無礙。贊曰。此結佛知衆生不知。地謂種子。或是心等行相體性。總名爲地。不同前地。彼謂一真。彼說佛教名爲一雨。一真法界名爲一地。其中四生名。卉木等。三乘五乘有性無性。佛悉知之。衆生不知。

經如彼卉木。至中下性。贊曰。舉第四喻。合成前法。

經如來說法。不自覺知。贊曰。陳述有二。上陳說訖。下結成前有二。初明佛知。深爲生淺說。後讚成迦葉能解深義。此初也。終歸於空。已前。明佛知深空之性。故體即真如。非空不空。觀衆生心已後。爲生淺說。能契深理。二障雙圓。便成種智。將護彼意。不即爲說。一切種智。且說二乘。故佛與聲聞。由此成異。

經汝等迦葉。難解難知。贊曰。此讚成迦葉能解深義。初標後釋。

經爾時世尊。說種種法。贊曰。下頌合有五。十四頌半。其五十二頌半。重頌前義。後之二頌入品第三段。結成說實爲授記之漸。初中分二。初五十一頌。頌前陳述後一頌半。頌前結成陳述之中。復分爲三。初四頌。頌前法述。次十頌。頌前喻述。後三十六頌。半頌。前合述。初中有二。初三頌。頌前第一

佛興於世。是諸法之王。所說不虛。後之一頌。頌第四不能自達。初中有三。一標法王所說不虛。二明如來說法。希有三重。成前說。此初也。破有者。能破。一有謂三界。爲一業。有之所有。故或破。二有木。有中有。或破。三有。即是三界。或破。四有。謂生有。有死。有中有。本有。新翻經論。名前時有。或破。五有。即是五趣。或破。七有。謂五趣。業中有。或破。九有。謂即九地。九有情居。或破。二十五有。頌曰。四域四惡趣。梵王六欲天。

無想天。淨居。四空及四禪。或破。有者。執有三乘。無別體心。或此頌中。初句法身。次句報身。下半化身。

經如來說法。不自覺知。贊曰。此明如來說法。希有。默者。緘默。務者。趣疾。忽遽。專好。緘默。一三寶權之妙。不樂。趣疾。忽遽。專好。急即陳述。必待生機。方可說。故

經有智若聞。則爲永失。贊曰。此成前說。恐有疑悔。爲永失。故不好速說。

經是故迦葉。至令得正見。贊曰。此頌第四不能自達。由佛明了。究盡諸法。知衆生根。隨他欲樂。勝解等故。爲他說法。令得正見。而諸衆生。不能自知。上中下性。女因

前起稱是故言。經迦葉當知。如可承攬。贊曰。下第二段。有十頌半。頌前喻述。分三。初三頌。合說初二喻。法王出世喻。說教普滋喻。次六頌。半頌。第三。稟潤各異喻。後之一頌。頌不自覺知喻。初中有二。初一頌。總頌。前二喻。後二頌。別釋雲德。猶如大雲。

前二喻。後二頌。別釋雲德。猶如大雲。不自覺知喻。初中有二。初一頌。總頌。前二喻。後二頌。別釋雲德。猶如大雲。

①〔諸〕一② ③〔法十(體)〕④ ⑤〔性〕一⑥ ⑦〔無〕一⑧ ⑨〔等十(此不同前地彼謂一真其中)十一字〕⑩ ⑪〔非空不空〕一⑫ ⑬〔爲〕十一⑭ ⑮〔成〕一⑯ ⑰〔其二初〕⑱ ⑲〔述二成〕⑳ ㉑〔重〕一㉒ ㉓〔破〕一㉔ ㉕〔有〕一㉖ ㉗〔地九〕一㉘ ㉙〔陳十(成)〕㉚ ㉛〔初二大〕②

起於世間。初喻也。遍覆一切第二喻也。頌
雲有七德。一慧雲含潤。如慈心龍起雲含
雨。七日住。待農夫作了。方始下雨。喻佛
慈雲內含萬德。待生機而降。跡應器熟而
宜揚。二電光晃耀。喻化導。明身光智光遍
照一切。晃音胡廣反光也。囉音弋叉反照也。
三雷聲遠振。遠驚群生。喻佛出生。諸魔恐
怖。四令衆悅豫。豫喜逸也。衆喜雲興悅。當
薩覆。喻見佛出。欣將說法。舟航五趣。五
日光掩蔽。喻除煩惱。華嚴經說掩。邪見。日
故。六地上清涼。喻令有情居生死地得涅
槃故。七雲垂布。如可承攬。有解者味
義。雲者黑色。愛。迷音同。味闇黑色。故名
雲。又廣雅。雲猶翳。翳音雲。與盛貌。
通俗文。雲覆日爲。雲。喻佛降靈。慈悲
興盛。作。大模軌。令生欣樂。當得。作佛。故
如承攬。承攬乃是可得之狀。攬音盧敢反。
若手取作。擊。說文作。攬。攬持得也。菩提雖
復不可以身心得。如可。似得非正得也。
以智證故。今更加三。一次前文說起於世
間。悲四生故。二龍能起之。法報。二身現
此化故。三能潤甘雨滋潤萌牙。喻。能說
法益。一切故。并經有十
經其雨普等。率土充洽。贊曰。下第二段有
六頌半。稟潤各異。有三。一頌雨功。能。次二
頌半。所滋長體。後三頌所滋長用。此初也。混
擊經說。佛於衆生。不觀種性。乃至下賤。僮
僕。唯觀衆生有善心者。即便慈念。如師子
兒殺於香象。鬼亦。不。生。輕心。故名
普等。四方俱下。遍四生故。充滿洽霑。灑也。

經山川險谷。藥木並茂。贊曰。此明所滋之
體。初一頌總。次一頌半別。滋種性。百穀者
穀類也。楊泉物理論云。梁者黍稷之總名。稻
者。稻。之總名。齊者粟豆之總名。三穀各
二十。合爲六十。蔬菓之實助穀各二十。凡
爲百穀故。詩曰。播厥百穀。周。易。百穀麗
于地是也。百穀甘。葡萄。三事。以喻中
大二草三乘有種性。故。蔗音之夜反。荷音
徒刀反。或作。桃。張。西。使。還。得。安。石
榴。葡萄。胡。桃。廣。志。云。葡萄。有。白。黑。黃。此
是。小。草。無。種。姓。人。得。生。人。天。如。乾。地。普。洽。
無。出。世。種。故。總。結。上。云。三。乘。藥。草。大。小。二
木。有。種。姓。者。因。此。雨。故。普。得。滋。茂。此。依。別
義。以。配。其。喻。亦。有。本。言。山。川。險。谷。其。苗。稼
者。即是百穀。說文。草生於田曰苗。蒼頡玉
篇。禾之未秀曰苗。苗而不秀是也。禾之秀
實曰稼。莖即爲禾。又云在野曰稼。前解苗
稼爲異。喻。因。果。別。後。解。苗。即。是。稼。但。喻。總
穀。
經其雲所出。至皆得鮮澤。贊曰。此明所滋長
用。有二。初二頌稟潤生長。後一頌稟潤鮮
澤。上中下等三品不同。唯在樹中。稱其大
小者。大小二木並有三故。根莖枝葉四義如
前。此等各有華之與菓。皆有光色。外作用
故。華。總。喻。因。菓。總。喻。果。餘。文。可。知。
經如其體相。至而各滋茂。贊曰。此頌第四
不自覺知。所問是一。稟。教。同。故。而。各。滋。茂。有
差別故。三乘衆生。竟不自覺。所得功德。故知
三乘實有差也。智有異故。如三草故。如二
木故。

經佛亦如是。至諸法之實。贊曰。下第三段有
三十六頌半。頌前合說。文分爲二。初二頌
頌初二合。餘三十四頌半。頌前三稟潤各
異。合。不。頌。第四不自覺知。此初也。
經大聖世尊。至及涅槃樂。贊曰。下第二段三
十四頌半。稟潤各異。合。中。長。行。有。四。今
此唯三。初四頌半。自標召集。次九頌。佛應導
利。後二十一頌。生聞獲益。唯無第二他聞。普
至。初。中。有。二。初三頌。半。標。後一頌。召。此
初也。雖有種性。未曾聞法。法名爲枯
槁。槁亦枯也。
經諸天人衆。至觀無上尊。贊曰。此召也。
經我爲世尊。至解脫涅槃。贊曰。下第二段有
九頌。佛應導利。中有五。初二頌。佛說勝法。
次一頌。爲大乘因。次二頌。半。平等說。法。次一
頌。半。專爲利益。後二頌。不簡好醜。此初也。
正法味甘。能療煩惱之疾。故喻甘露。
經以一妙音。至而作因緣。贊曰。二爲大乘
因。設說二權。皆爲大乘一切種智故。
經我觀一切衆多亦然。贊曰。三平等說
法。物我斷故。無有彼此。愛憎斷故。無有
親心。不。慳。法。故。我。無。貧。著。不。嫉。妬。故。亦。無
障礙。故。爲。一。多。平。等。說。法。即。亦。前。云。若。人
信。歸。佛。佛。意。同。也。
經常演說法。至如雨普聞。贊曰。四專爲利
益。去來坐立。佛三威儀。略無臥也。利樂時
故。或去謂示入涅槃。來謂示成正覺。坐
謂說法利生。立謂待生機熟。終不疲勞。生
於厭怠。慈悲深故。
經貴賤上下。至而無懈倦。贊曰。五不簡好

○兩二雲○ ○(明身一切)九字一○ ○道二驚覺○ ○生二世○ ○欣十(持)○ ○日十(光)○ ○遠二代○ ○慈悲興盛○ 作大
機軌○ ○(如)十承○ ○擊二攬○ ○似二以○ ○身十(起)○ ○能說法的益一切○ ○(初)十一○ ○能二應○ ○(此)一
○(殺)一○ ○附二如是○ ○性二姓○ ○航二經○ ○名二稱○ ○合二總○ ○(日)一○ ○易十(日)○ ○新二清
○* ○兩二陶○ ○黃二即○ ○是十(也)○ ○人二又○ ○(草)一○ ○險二嶺○ ○草二禾○ ○(而)一○ ○(故)一
○半十(自)○ ○召十(集)○ ○乏法二普皆○ ○斷二三○ ○(無有彼此)一○ ○入二現○ ○(示)一○ ○(無)一○

醜不擇種。姓貧富貴賤。但觀善根。即爲說
法。如殺鬼等。

經一切衆生。住於諸地。贊曰。下第三段有
二十一頌。生聞獲益。分三。初九頌半法喻
合說。稟聞有殊。性異。次三頌半法喻合說。稟
聞滋茂。因異。後八頌法喻合說。稟聞成實。
果異。初文有二。初八頌法。後一頌半喻。初文
復二。初一頌總標。後七頌別顯。此初也。住諸
地者。謂三乘十地。謂乾慧地。種性。八人
地。具見地。薄地。離欲地。已辦地。獨覺地。菩
薩地。如來地。既下別說。三草故。此前說。三
乘共行十地。或凡夫地。有學地。無學地。菩
薩地。如來地。或此所說三乘之地。即是無性。
二乘種性。及大乘性。隨彼分位。即名爲地。
經或處人天。至是上藥草。贊曰。下七頌別
顯。中分二。初四頌三草。後三頌二木。此初
有三。一頌小草。二頌中草。一頌大草。無種
姓人。與入天藥名爲小草。善戒經云。無種姓
人。但以入天善根。而成。熟之。或七方便亦
名小草。二乘名中草。菩薩名上草。亦即勝
鬘所荷。四生。無聞非法衆生。即小藥草。中
間二乘。即中藥草。菩薩即是上藥草。即是淫
弊三病人也。

經又諸佛子。至名爲大樹。贊曰。此明二木。
初一半小。後一半大。即於大草分爲此
二。地前爲小木。伏疑決定知作佛故。十地
名大。木得二利故。證不退故。非行不退。
義准二乘末。成無學。亦名中草。三意生身
據決定者。唯說無學迴心。已後受變易生。

位決定故。不同有學。故此不論未入聖
位。及無種姓。可名小草。准此地前。不名
小木。若爾何攝。故前解善。或七地前名爲
小木。八地已後名爲大木。此言不退行不
退故。一切菩薩名大草者。智度論云。譬如
雷震小鳥聞之。悉皆驚怖。孔雀聞之。即爲
舞踏。故名大草。因釋二木分位不同。諸經
論中。說得菩提。理不一。大般若第七十
四。說五種菩提。金剛般若云。實無小法
得菩提。若有小法得菩提者。燃燈佛則
不與我授記。復有教言。初發心時。便成正
覺。此經下言。八生乃至一生。當得菩提。亦有
說言。三大劫脩方登正覺。諸師於此衆義不
同。瑜伽論說。劫有二種。一日月歲數。即此
論說晝夜月時年。二阿僧祇劫。諸能超者。唯
超前劫。無超後者。故依此義。若據無爲。
真如無相。實無小法可得菩提。般若經宗
說。無爲故。初地菩提。發心便證。此證發心非
如種性發心。與此經同。八生乃至一生。當
得。或此經中。據證發心。論解證得。初地菩
提。故其初發心。即登正覺者。種性發心。菩提
因故。三大劫脩得菩提者。無上菩提。果滿
菩提。大劫脩得。亦不相違。佛果廣大。非小因
成。若更異思深乖正道。故涅槃經言。說佛難
成。與速授記。說佛易成。與遲授記。

經佛平等說。所稟各異。贊曰。此喻說稟
聞有殊。性異。
經佛以此喻。漸增茂好。贊曰。下三頌半法
喻合說。稟聞滋茂。因異。初一頌半喻。所說少
如海一滴。後二頌法喻合說。滋茂因異。滴

下歷反。通俗文。靈滴謂之凝。切韻作滴。有
作滯。丁計反。水下也。非此義。

經諸佛之法。普得具足。贊曰。下有八頌。
法喻合說。稟聞成實。果異。有二。初六頌半
法說。後一頌半喻說。初文有三。初一頌總標。
能令得果滿足。亦是別顯。令小草果滿。次
二頌中草。後三頌半大草。此初也。世間充足
謂入天滿。

經漸次脩行。各得增長。贊曰。明中草也。
因入天生。漸得道果。二乘滿也。

經若諸菩薩。而得增長。贊曰。明大草也。
大草即二木。初一頌半小木。後二頌大木。

經如是迦葉。各得成實。贊曰。此喻合前
稟聞成實。果滿。

經迦葉當知。諸佛亦然。贊曰。此第二段頌。
前結成。我同諸佛。初權後實。汝等信受。故極
希有。

經今爲汝等。悉當成佛。贊曰。品第三段
結成。說實爲授記之漸。聲聞所行成佛遠
因。故是菩薩所行方便之道。論云。汝等所行
是菩薩道者。謂發菩提心。退已還發者。前
所修行善根。不滅。同後得果。故二乘脩是
大乘之遠方便。因名菩薩道。

授記品
以三門分別。一來意。二差別。三釋名。來
意有二。一驚子上根聞法說。而悟解。佛即
爲記。四人中性聞。喻說而方解。故佛與記。
二論云。爲三種無煩惱人。染慢說三平等。初
說乘平等。故與授記。上來佛說。乘體有

①姓二性②* ③法二故④ ⑤異十(故)⑥ ⑦八人二第八⑧ ⑨[無學地]一⑩ ⑪[即是...也]八字一⑫ ⑬一十(頌)* ⑭木十(已)⑮
⑯之十(心)⑰ ⑱[說]一⑲ ⑳提十(准)㉑ ㉒復二故㉓ ㉔言二云㉕ ㉖說十(說)㉗ ㉘下二言丁㉙ ㉚成二作㉛ ㉜品二下㉝
㉞解二果㉟ ㊱[說]一㊲

異。便有無學執乘定異。為此記別。顯乘平等。故此品來。如譬喻品已釋。差別者。可記法有三。一體性是有。二勝有當果。三勝人勝理。大因大果。體性有者。可記。無者不可記。如十四不可記。理事本無故不可記。問。有體者可為之記。華嚴經說。有始無終。始是無記。佛不為答。有一比丘問。十二因緣自作他作。無明自起。是無始義。名為自作。更從他起。是有始義。名為他作。佛種種呵。如人為毒箭所中。但應請醫拔之。不須問其箭之所以。故有體者可記。無者不可記。勝有當果者。可記。無者不可記。如善不善法。成唯識云。記謂善惡。有殊勝自體及當果。可記。故名。為記。無記不然。故不可記。勝人勝理。大因大果者。可記。非者不可記。別記。即記別經。記弟子生。死者勝人。故記。深密義者。勝理。故記。當成佛者。大因。大果。故其劣人劣理。小因小果者。名不可記。今此乃是此第三中大因大果。故為之記。非前二全後一少分。又此授記。差別有多。或記。一種謂十二分教中授記經。或說二種涅槃經說。若有聞說隨順樂入速得成佛。心生輕賤。授以遲記。若言佛道難得。久受勤苦。然後乃成。為此人故。授以遲記。又善根熟者。授以速記。善根未熟者。授以遲記。厭惡生死。欲早證菩提。智增上者。授以速記。樂處生死。化度眾生。悲增上者。授以遲記。又有二種。一總記。二別記。智度論有三。一自知他不知。為利自故。不為利他。二他知自不知。為利他故。三自他俱知。

行二利故。又有四種。如前已說。或說五種。即此經中如來自記。或說六種。並如前譬喻品初說。釋名者。授音承承。反。為也。與也。付也。記者。決也。別也。驗也。識也。為決了當果。為分別其當來果相。與驗其因記。識當果。故名授記。此品明彼事故。名授記品。經爾時世尊。至無量大法。贊曰。此品之中。大文分二。初為四人現前記別。後品末有二頌半。標當授記。為第三周說法之由。初復有二。初為大迦葉記。後為三天聲聞授記。初文又二。初長行後。偈頌。前長行有二。初因記後果記。此初也。外遇良緣。內修妙行。觀見也。如文可知。然觀上下授記之人。應為四句。二在小無勝劣。在大即有之。如五百弟子。同是無學。故小無勝劣。前後成佛。轉次授記。故大有勝劣。二在小有勝劣。在大無勝劣。如學無學人。在小學與無學。勝劣有殊。同時成佛。故在大無勝劣。三小劣而大勝。如阿難在學地。得預流果。在羅睺前成佛。四小勝而大劣。如羅睺是無學。在阿難後成佛。今此四人。不依根性。論位次。者在。小無勝劣。同無學。故在大有勝劣。迦葉。觀三百萬億佛。須菩提。觀三百萬億那由他佛。迦旃延。觀八千億佛。後二萬億佛。大目犍連。觀八千諸佛。後值二百萬億佛。供養諸佛。多小不同。故知作佛。亦多有前後。涅槃經說。第四依菩薩供養八恒河沙佛。今說小者。退心之人。非樂廣行。且說一地。遇佛多少。而與授記。非但爾

所。亦不相違。今以此准涅槃經說。須陀洹入八萬劫。乃至阿羅漢二萬劫。到者。以根性齊。修行遲速相似者說。不約根異。行殊者說。今以根行利鈍遲速。故成四句。不爾義旨。極為相違。經於最後身。至佛世尊。贊曰。果記有七。此記自體。觀豪光而生。明慧。聽法。義而聲金。光況久修。因金光自飾。故名光明。經國名光德。至二十小劫。贊曰。此有三。一國名。以光為德。故二劫名。衆行莊嚴。故三壽量。經國界嚴飾。周遍清淨。贊曰。此中有六。一土相有。七。一雜。二無。三平。正。四寶地。五樹。六繩。七華。准前。驚子。知。因。識。果。礦沙也。小石也。坑虛也。暫也。或作礪。坎陷也。小壘也。堆聚土也。阜陵也。玉篇。高平曰陵。大陵曰阜。土也。肥也。厚也。長也。經其國菩薩。至皆護佛法。贊曰。此中有二。一眷屬。二無魔。迦葉性。行調順。頭陀學。戒不慢於人。不壞善事。故雖有魔。皆護佛法。經爾時世尊。至當得作佛。贊曰。下十二頌。半。分三。一頌半。標告。十頌半。因記。半頌。結之。此初也。經而於來世。至無上之慧。贊曰。下頌。記十頌。半。中分二。初二頌。半。頌。因記。後八頌。頌。果記。此初也。經於最後身。至無有丘坑。贊曰。下果記中。有四。初半。頌。自體。三頌。土相。三頌。眷屬。一頌。半。壽量。此初二也。土相有八。一無惡。二

①〔記〕一② ③有體二勝有④ ⑤始二記⑥ ⑦〔無者不可記〕一⑧ ⑨〔別〕一⑩ ⑪〔死〕一⑫ ⑬〔大〕一⑭ ⑮記二說⑯ ⑰〔早〕一⑱ ⑲利十〔行〕⑳ ㉑〔已〕一㉒ ㉓〔如前說或說五種有〕㉔ ㉕〔即〕一㉖ ㉗反二返㉘ ㉙〔為〕一㉚ ㉛〔其〕一㉜ ㉝〔時世〕一㉞ ㉟〔得〕一㊱ ㊲〔前〕一㊳ ㊴〔然〕一㊵ ㊶劣十〔者〕㊷ ㊸觀二觀* ㊹〔初〕一㊺ ㊻〔佛〕一* ㊼〔不〕一㊽ ㊾有二可㊿ ㊿授二之㊿ ㊿〔記〕一㊿ ㊿小二中㊿ ㊿〔六〕一㊿ ㊿〔小量也〕一㊿ ㊿〔二〕一㊿ ㊿〔度十〔民〕㊿ ㊿〔頌〕一㊿ ㊿〔半〕十頌 ㊿八二六㊿

地。三樹。四繩。五香。六華。七莊嚴。八平正。其香一種長行所無。戒香因具。故果多香。萬行滿脩莊嚴亦足。然與長行前後不同。

經諸菩薩衆至不能數知。贊曰。此眷屬也。一願半菩薩。一願半聲聞。經其佛。當壽至其事如是。贊曰。初一願半壽量。後半願結之。

經爾時目不暫捨。贊曰。下第二段三人授記。中初請後。授。請中初長行請儀軌。後願正請。此初也。懷者怖也。懼也。懷者戰也。謹也。敬也。戚也。心求記果不敢專輒。既法威嚴所以戰懼。

經即共同聲至除熱得清涼。贊曰。下七願分三。初二願讚請。次四願喻請。後一願結請。此初也。初一願讚後。一願請。

經如從飢國來至然後乃敢食。贊曰。下喻請。分二。初一願半喻。後二願半請。此初也。小乘置之大乘之法。名為飢國。佛之一乘名為王膳。今者得聞。名為忽遇。疑已無分不敢脩行。名未敢食。佛與授記名得王教。因授記後領納大乘。修行大行欣當作佛名。方敢食。

經我等亦如是至爾乃快安樂。贊曰。此請也。聞佛音聲說。一乘理總言。我作佛。如見王食。未蒙別記。受領脩行欣當佛果。名未敢食。蒙別授記如蒙王教。即望脩行欣當作佛名之為食。

經大雄猛世尊至如飢須教食。贊曰。此結請也。

經爾時世尊至具菩薩道。贊曰。下別記三

人初文有二。長行及偈。長行有二。初因後果。此因記也。經於最後身至世尊。贊曰。下果記有九。此自體記。解法體相空。但有假名故名。名相或名與相二義俱空故名。名相。名即名假。相即受法。二種相假。

經劫名有寶至周遍清淨。贊曰。此中有三。一劫。空理為寶故。二國。三土。相土相有五。一土平。二地三樹。四無惡五華淨。丘坑者玉篇地高曰丘。大塚曰丘。

經其土人民至那由他。贊曰。此中有二。一人居。其處由內達理外感珍寶。二眷屬。經佛壽至及聲聞衆。贊曰。此有三。一壽量。二佛住。空以解空故。三利益。

經爾時世尊至聽我所說。贊曰。下十二願分二。初一願標告。後十一願正告。此初也。經我大弟子至猶如寶山。贊曰。下正告。分六。初三願果。因合記。一願半土相。二願眷屬。一願佛化。一願聽衆。一願半壽量。此初也。有三。一願名。一願因。一願形。

經其佛國土至度無量衆。贊曰。此土相也。經其佛法中至有大威德。贊曰。下三願眷屬。分二。一願半菩薩。一願半聲聞。經其佛說法至聽受佛語。贊曰。初一願佛化。後一願聽衆。

經其佛當壽至二十小劫。贊曰。壽量也。經爾時世尊至恭敬尊重。贊曰。下迦旃延記。長行分二。准前初因記中有二。初明初時。後明後時。初時有二。初佛在。後滅後。此初也。

經諸佛滅後至供養塔廟。贊曰。滅後有二。合成。已前造塔衆華。已後供養。玫瑰者火齊珠也。抹香者若手摩作抹。細壤土作抹。塗飾作灑。今既別有塗香故應作抹。抹玉篇。抹者亡達。亡結二反。喇摩也。碎香如糜故作抹。碎香如細壤土應作抹。經過是已後至具菩薩道。贊曰。此明後時供養於佛。值良緣已方具菩薩所行之道。內自修行。

經當得作佛至佛世尊。贊曰。果記。有六。此自體也。迦旃延過去曾掃僧地。身常金色容儀閑雅。今復目視毫光耳。聽法光。故名闍浮金光。廣如樞要度。針代多王事。瞻部那提是樹名。在此洲無熱池岸側。有經在此洲北岸近樹下有紫金光映耀日月。

經其土平正至見者歡喜。贊曰。此唯一土相。有五。一平正。二地三樹。四繩五華。迦旃延正見者歡喜。由掃地因故。外土相見者歡喜。

經無四惡道至二十小劫。贊曰。此中有四。一無惡趣。二多人天。三眷屬。四壽量。經爾時世尊至真實無異。贊曰。下七願爲二。一願標告。六願正告。此初也。經是迦旃延至供養舍利。贊曰。下記有二。初二願因記。後四願果記。此初也。經其最後身至之所供養。贊曰。四願果記。爲四。此中有二。初二願土相。後一願福田。經佛之光明至莊嚴其國。贊曰。此中有二。初一願自體。後一願眷屬也。

①滿一備②③然與一④同八字⑤⑥教知二知教⑦⑧當壽二壽量⑨⑩授十(記)⑪⑫願二善⑬⑭[名]一⑮⑯(名未敢食)一⑰⑱因十(得)⑲⑳方二乃㉑㉒(初)十長㉓㉔及二後㉕㉖偶二願㉗㉘記十(中)㉙㉚名十(相)㉛㉜[相]一㉝㉞[共]一㉟㊱[寶]一㊲寶二臺㊳[一]一㊴*㊵果二半㊶[有三]一㊷[初明]一㊸[玫瑰]也㊹七字㊺[作]一㊻抹二抹㊼*㊽篇十(釋)㊾迦十(諸)㊿代二成㊽伐㊾部十(洲)㊿者十(亦)㊽

經爾時世尊恭敬尊重 贊曰：第三目連記中文段同前。因記有二：初初時、後後時。初時有二：初現在後滅後、此現在也。

經諸佛滅後至以用供養 贊曰：此滅後有二：初造塔後供養。

經過是已後至亦復如是 贊曰：此後時因經當得作佛。世尊 贊曰：下果記有七。此自體多摩羅跋旃檀香者，多是性義。阿摩羅者無垢義，聲勢合故遂略去阿字。跋旃檀是賢義，略但云跋。旃檀香是唐音，即是性無垢。旃檀香佛，由大目連煩惱輕微，名性無垢。仁德如香，可熏名賢旃檀香佛。

經劫名喜滿至見者歡喜 贊曰：此中有三：一劫名、二國名、三土相。土相有四：一平正、二地、三樹四、珠華。

經多諸天人至四十小劫 贊曰：此中有三：一多善趣、二眷屬、三壽量。

經爾時世尊至奉持佛法 贊曰：下頌記有十頌，分二：初五頌因記、後五頌果記。因記有二：初三頌佛在、後二頌滅後、此初也。初一半遇良緣、後一半修妙行。

經諸佛滅後至菩薩道已 贊曰：此滅後行長表金刹以金為刹。梵云：製多羅，彼土更無別稱。即於塔覆鉢柱頭懸幡，今云刹者，聲訛也。有所表故名長表。

經於意樂國至演說佛道 贊曰：下五頌果記有六。此中有四：一國名、二自體、三佛壽、四善趣。

經聲聞無量至像法亦爾 贊曰：此有二：一眷屬、二法住量。

經我諸弟子至咸得成佛 贊曰：下品第二段標當授記為第三周說法之由。中有二：初一頌半標當記、後一頌許當說此初也。

經我及汝等至汝等善聽 贊曰：此許說也。警告其心令聽法故。

妙法蓮華經玄贊卷第七本 保安三年十二月八日移點已了以興福寺圓和房之本法隆寺僧覺印

為令法久住往住極樂為之本 本者皆點本也。本ニ入者付也異樣也。

妙法蓮華經玄贊卷第七末

沙門基撰

化城喻品

◎三門分別。一來意、二釋名、三解妨。來意有四：一者上中根類聞法得記。下根之徒猶未明解，故陳過去已結大乘之緣，并說現在小果化城之喻。陳往因令其證實。述今果令其捨權。遣生覺解方可為記。故此品來。二者論解為對治七種具足煩惱性衆生。有七種增上慢中第四有定人實無而有增上慢，以有世間三昧三摩跋提實無涅槃而生涅槃想，對治此故說化城喻。又云第四人者方便令入涅槃城，故涅槃城者諸禪三昧城過彼城已令入大涅槃城。故有定人者彼已得定諸有學凡夫。今說往事令憶念故。此所起慢或欲界分別或上界煩惱。三昧城者謂有學凡夫專心所求。在無學身盡無生智。後世間禪定所變解脫，離能變無總名三昧。此定有漏名為世間。此中意說佛說三事名大般涅槃。三乘同得擇滅解脫，即是無學解脫道中所證生空理。由此後時惑苦不生名為解脫。佛說此解脫名為化城。生空智證名為暫入。以息衆苦故言方便入涅槃城。後引至寶所方至大涅槃城。二乘之人加行智求變作此相。至於無學解脫道中正證解脫，都無分別種種之想。出解脫道後世間定心重緣所得。以心施故不知。眞智所證之法。但見加行所求涅槃解脫相狀，便謂涅槃。謂有實滅，豈非彼解是世間定，故言以有世間三昧。實無涅槃而生涅槃想。凡夫有學聞此假解，不識知故謂有實涅槃。起堅執心作意欣趣故今破之。說彼所證猶如化城，尙為不實。不應趣求。況在無學假所變耶。如二乘人所起四倒正智證生空，猶未起執。後時觀前正智行相不親得故，乃見加行所求行相，便謂爲眞遂起四倒。此亦如是。非無漏心及世間定皆是法執。出彼心後方起執故。此護法義。若安慧師。即無學位解脫道等諸無漏心世間定心皆有法執。所證擇滅名為化城。餘人求之理增上慢，論說具足煩惱性衆生所起，故非無學。又有釋言。此是世間凡夫所執所得世間三摩跋提。六行所得假非擇滅謂眞涅槃。佛說二乘無學所得擇滅涅槃方便令入。猶如化城中路息苦。擬向寶所尙非眞滅。況汝凡夫所得世間

◎施檀二檀施 ◎〔初〕一 ◎一十〔頌〕 ◎〔妙〕一 ◎〔行〕一 ◎製二制 ◎〔摩〕一 ◎高十〔量〕 ◎〔於〕十中 ◎◎不分 ◎〔姑〕十〔難〕 ◎〔猶〕一 ◎〔有〕一 ◎〔令〕一 ◎〔人〕一 ◎〔衆〕一 ◎故十〔故〕 ◎中二 ◎〔眞智〕一 ◎彼二假 ◎〔涅槃而生〕一 ◎〔謂〕一 ◎理二起 ◎〔性〕一 ◎眞十〔如〕 ◎尚二當

假解三昧執實滅耶。有學之人不起此執。凡夫有故。下言導師。知無疲倦。即滅化城。云向者。大城是我化作。說化滅化。破執。二乘涅槃。實城。滅。凡夫所執。城。故此中應如護法等解。三者十無上中。第二示。現行無上。故說大通智勝。如來本事。大乘菩提。難得。行亦難成。非。如二乘菩提。得。行亦易。故說大通智勝。佛十劫坐道場。方得菩提。事。此為文殘。說古事故。或說大通。佛事者。說佛自身。彼時修行。為十六王子。今始得菩提。又諸聲聞。彼時發心。今時方熟。故大因行。非卒修。成名。行無上。不說大通佛之行也。即將說今要。先說古。雖以今果為品號。其因亦在其中。明。故此品來。四者十無上中。第三示。現增長力無上。故說商主。喻。前說化城。知非真滅。未說商主。能長。商人能引。至於佛果。實所。今此說之。故此品來。此乃義殘。非文殘也。釋名者。禦寇安。神之所曰城。本無而有曰化。禦寇者。息生死之疲。安神者。證恬寂之樂。故喻於城。佛假權施名之為化。城即是化。名曰化城。今是喻法。此品廣明名。化城喻品。解妨難者。問此品所明。乃有二義。一大通往事。即行無上。二說化城。今事。即增長力無上。何故唯以化城為名。不以佛事為目。答。正教之說。本除生病。生有本無。而有。增上慢。執。非擇滅。為真。今說擇滅。為化除之。令捨漸進。實所。故以化城為品。不以佛事為品。正法華名。往古品。謂顯過去。佛曾教化。發大乘種。令其憶念。為今熟因。望其

意解。引入大乘。非正破病。故今此經。不以往古為品號。又化城果。今現得。大通事在往因。以顯果為品名。不以隱因。為品稱。亦無失也。

經佛告諸比丘。至阿僧祇劫。贊曰。下第三周。為下根說。准前二周。亦為四段。此品佛以喻正化。第二後品之初。滿慈領悟。第三後品之中。次領悟後。云爾時佛告諸比丘。汝等見。是下佛重述成。第四諸比丘。富樓那。亦於七佛下。為之授記。初文有二。初說宿因。令念退大。以就小。後諸比丘。若如來自知涅槃。時到。眾又清淨下。顯今果。令知捨權。以取實。初是說古。因緣。令自了達。往修大因。退住小。果論。名。行無上。說大通。如來本事。後是述今。得果。論名為破。有定人。實無而有。增上慢。又為示。現增長力。無上。故說商主。喻。說初發大心。令今取大果。四說後果。為化。令今捨小果。由此分二。初文有二。初說過去。因緣。結會。佛自身事。後諸比丘。我等為沙彌時。各各教化。下。明過去結緣。會弟子事。此意總明。過去會化。已結大乘之緣。令生信解。故為此解。初文復二。初一行。一偈。頌明大通佛去。今久近。後佛告諸比丘。大通智勝。佛壽。下。正明彼事。初長行有二。初明彼佛久近。後顯已能見。初中復二。初總告。後問答。初中有四。一時。二名。三國。四劫。此初也。

經爾時有佛。名大相。贊曰。此告後三。經諸比丘。盡地種。贊曰。下問答有三。一問。二答。三明。久近。問中有二。初校量後

問。此初也。種音之隨。反磨音。莫簡。反若。莫波反。應作摩。摩。研也。鬼作魔。尼作麼。病作臂。都無磨作摩音。

經於汝等意。至不也。世尊。贊曰。此問及答。經諸比丘。至阿僧祇劫。贊曰。此明久近。下前塵盡。取此著塵。不著塵。界總以為。墨一塵。一劫。彼佛滅度。更多於彼。其抹者。以手摩也。

經我。以如來。猶如今日。贊曰。此顯已能見。宿命智。知慧眼。見故。問釋迦修行不越三祇。何故塵劫極多。彼時猶稱王子。答意趣有四。一平等意趣。謂佛說言。我於爾時。曾名勝觀。法身平等。故。二別時意趣。謂願生極樂。皆得往生。暫聞無垢。月光佛。名。定於菩提。得不退轉。三別義意趣。謂說諸法。皆無自性。無生。滅等。本來涅槃。四眾生意樂意趣。謂於一善根。或讚或毀。令增進。故。今此依於。平等意趣。說餘佛事。即是我身。身平等。故。若不爾者。云何乃言。爾許劫數。又善心相續。劫滿三祇。諸心通論。何妨。爾劫在彼佛時。猶稱王子。又依晝夜月時年。何妨。許時。釋迦自身。三僧祇劫內。

經爾時世尊。名大通智勝。贊曰。七頌分二。初五頌。頌久時。後二頌。頌能見。初復分二。初一頌。告佛名。後四頌。告劫數。此初也。經如人以力。磨至如是。無量劫。贊曰。此告劫數。

經如來無礙智。通達無量劫。贊曰。此頌能見也。經佛告諸比丘。至那由他劫。贊曰。下第二

①假解一②大③破十執④城一⑤中十亦⑥現十僧⑦佛十佛⑧成⑨釋十品⑩忽十有⑪於二化⑫品十名⑬品十目⑭說二說⑮化十欲⑯因十而今⑰名一⑱無一⑲亦一⑳慈十子㉑時一㉒名十修㉓次一㉔佛十結㉕下㉖智㉗佛十時㉘若十曳㉙者十諸㉚此一㉛知十以㉜眼一㉝釋二為㉞月光一㉟無十滅㊱一㊲此十平㊳身身二事㊴僧一㊵佛一㊶頌十半㊷此十頌㊸也一㊹劫二那㊺下一*

經其佛本坐道場_五猶不在前。贊曰：下明法難得有四：一、不現前；二、諸天敷坐；三、散華四作樂；長時此初也。報身成道理實爲難。化身_四成道何妨？化現今他報身示相起也。論云：欲顯菩提難得故。依華嚴經有十事故坐於道場。始從震動一切佛刹，乃至自善根力悉能受持一切衆生。故坐道場破諸魔軍。亦有_四十義。始從五濁惡世衆生破_五互相征伐，欲顯菩薩功德力故。乃至順五濁世諸衆生故，示現降魔不爾。魔怨有何勝力？與大菩薩如來競力。又釋迦佛_四破魔軍諸部不同。有說成道後方破魔軍_四，依涅槃經亦作此說。有說破魔後方成道_四。經文現有此一說，故此佛破魔後方成道。此事不定。隨示現故。又彌勒佛於出家日即得成道。釋迦苦行先經六年。今此成道十劫空坐，皆是示相不同，不可一其所以。

經_四爾時忉利_三三藐三菩提。贊曰：二、暫坐。勝天王般若說：諸天各獻一座。佛爲受之坐取菩提，以神力故合爲一座。令彼諸天各唯見佛納已之座，以取菩提。發心歡喜，不見納受餘座而坐。故此_四亦言諸天作座，非共造一。

故

歸禮

① 自身 ② 身自 ③ ④ (王) + 子 ⑤ * ⑥ [以] - ⑦ ⑧ 丘 + (下) ⑨ ⑩ (第) + 十 ⑪ ⑫ 今 + (古) ⑬ ⑭ [道] ⑮ - ⑯ 在二現 ⑰ ⑱ [諸天] - ⑲
 ⑳ ㉑ [長時] - ㉒ ㉓ 成道 = 道成 ㉔ ㉕ [十] - ㉖ ㉗ 互 = 樂 ㉘ ㉙ 破 + (諸) ㉚ ㉛ [道] - ㉜ ㉝ [依涅...說] 入字 - ㉞ ㉟ 無
 十(佛) ㊱ ㊲ [嗣] - ㊳ ㊴ [三觀] - ㊵ ㊶ 亦 - ㊷ * ㊸ 乘 = 承 ㊹ ㊺ 說 = 來 ㊻ ㊼ 務 + (時) ㊽ (終) - ㊾ ㊿ [二] - ① ② [梵]
 - ③ ④ (不) + 現 ⑤ ⑥ [明往] - ⑦ ⑧ 諸十(佛) ⑨ ⑩ [毘] - ⑪ ⑫ [不死生] - ⑬ ⑭ 佛十(所) ⑮ ⑯ [也] - ⑰ * ⑱ 二 = 三
 ㉑ (聖) + 王 ㉒ ㉓ [心] - ㉔ ㉕ [令] - ㉖ ㉗ [應爲] ㉘ ㉙ [揔] - ㉚ ㉛ [此] - ㉜ ㉝ 音十(苦伯友) ㉞ ㉟ 則 = 合 ㊱ ㊲
 [永] - ㊳ ㊴ 道 + (道) ㊵ ㊶ [冥] - ㊷

經爾時十六王子至諸天人民 贊曰。此下第二請轉法輪初長行。後偈頌。此初也。安隱與樂憐愍拔苦。

經重說偈言至願為世間說 贊曰。下四頌半。分三。初一頌佛具內外德故請。次一頌半有大利故請。後二頌明佛識達故請。此初也。倫匹也。等也。

經度脫於我等至衆生亦復然 贊曰。二有大利益故請。

經世尊知衆生至當轉無上輪 贊曰。三明佛識達故請。此知五種。一。所念即欲樂勝解。二。所行道遍趣行。三。智慧力即根勝劣。四。宿命即宿住力五。業即自業智。力。共欲樂即所念。修。福。即。業。故略舉此攝餘五力。經佛告諸比丘至六種震動 贊曰。下梵。天供養請轉法輪有二。初神光動照。後供養請轉。初文有二。初。動十方世界次光照幽冥。後動照梵宮。此初也。

經其國中間至忽生衆生 贊曰。光照幽冥。即二世界鐵圍山間。經又其國界至勝諸天光 贊曰。動照梵宮。爲供請之漸。

經爾時東方至共議此事 贊曰。下供養請轉。大文分五。一。東方二。東南方。三。南方。四。例六方。五。上方。除後二方。餘一。一。中文皆分四。一。觀光驚議。二。尋光詣佛。三。禮讚請轉。四。默然許之。初文有二。初衆驚問後一天請求。此初也。此皆通四禪梵王。或唯初禪請轉法輪梵王量故。此文有三。一。光。二。念。三。議。

經時彼衆中至遍照於十方 贊曰。此一天請求。諸天之中具威德者。將生之時光明先現。故此疑言爲大德諸天生。經爾時五百至推尋是相 贊曰。二尋光詣佛。有二初持宮華以推覓。後見佛衆以忻然。此初也。

經見大通智勝至請佛轉法輪 贊曰。見佛衆以忻然也。

經即時諸梵天王至高十由旬 贊曰。下第三段禮讚請轉。有二。初供養後請轉。初長行有二。初歸禮散華。後獻宮請納。此初也。經華供養已至願垂納受 贊曰。此請納安處。經時諸梵天王至普皆蒙饒益 贊曰。四頌分三。初二頌讚五德。次一頌陳來由。後一頌請納受。此初也。

經我等所從來至唯願哀納受 贊曰。初頌來由。後頌請納。

經爾時諸梵天王至度苦惱衆生 贊曰。此請轉法輪。經爾時大通至默然許之 贊曰。第四大段佛默然許。問何故涅槃時默然不受。他供今者默然遂許。他說。古解以佛顏有舒皺。請者覺許。不許。又云以佛身光表知受與不受。又云佛初成道時。自唱號言。凡時默然受請。涅槃時默然是不受請。又受食理須呪願。默然知佛不許。許說默已願請。不假出言而許。

經又諸比丘至共議此事 贊曰。第二東南方。大文亦四。初衆驚議。經時彼衆中至度脫苦衆生 贊曰。此一天

請求。經爾時五百至請佛轉法輪 贊曰。第二尋光詣佛。有二。初持宮華以推覓。後見佛衆以忻然。經爾時諸梵天王至願垂納受 贊曰。下第三段禮讚請轉。有二。初供養。後請轉。此長行供養。經爾時諸梵天王至我等今敬禮 贊曰。四頌半讚分四。一頌讚禮。一頌半歎希有一頌歎爲眼目。一頌歎爲慈父。此初也。迦陵頻伽妙音鳥也。以聲柔軟清亮哀雅故以爲喻。經世尊甚希有至諸天衆減少 贊曰。歎希有也。經今佛出於世至今得值世尊 贊曰。初一歎眼目。後一頌慈父。經爾時諸梵天王至忍善者增益 贊曰。此請轉也。歎佛生益。忍善者增益謂入聖道。其義可知。經爾時大通至默然許之 贊曰。第四大段佛默然許。經又諸比丘至爲佛出世間 贊曰。第三南方。准前有。四此觀光驚議。有二。初衆驚議。後一天請求。經爾時五百至轉法輪 贊曰。第二尋光詣佛。有二。初持宮華以推覓。後見佛衆以忻然。經時諸梵天王至唯願垂納受 贊曰。下第三段供養請轉。中初供養後請轉。此初也。初二頌半歎佛後一頌請受。

①四二頌②[等也]一③④業十(力)⑤*⑥[力]一⑦⑧所十(忻)⑨⑩福十(蒙)⑪⑫即十(自)⑬⑭天二王⑮⑯(動)一⑰⑱(至)一⑲*⑳一十(方)㉑㉒[文]一㉓㉔照二至㉕㉖[爲]一㉗㉘(天)一㉙*㉚[佛轉]一㉛㉜[也]一㉝㉞(是)十受㉟㊱[衆]一㊲㊳[苦]一㊴㊵[此]一㊶㊷[諸佛]一㊸㊹[爾]十時㊺㊻三二二㊼[禮]一㊽㊾讚十(求)㊿[天王]一①*②[許]一③④默十(故)⑤⑥(天)一⑦⑧[初二受]十一字一⑨

○經爾時諸梵天王至當演深遠音 贊曰請轉。中初長行後偈頌。文意可知。

經爾時默然許之。贊曰。第四大段。佛默然許。

經西南方至亦復如是。贊曰。第四例。餘六方。事意同。前恐繁故例。

經爾時上方至為佛出世間。贊曰。第五上方。有三無第四許。此。即觀光驚議。有二。初樂梵驚議。後一天請。求。

經爾時五百至轉法輪。贊曰。第二尋。光詣佛。有二。初持宮華以推覓。後見佛衆以忻然。

經。時諸梵天王至願垂納。處。贊曰。下第三段供養請轉。有二。初供養後請轉。初中又二。此長行也。

經時諸梵天王至廣度於一切。贊曰。十頌半。分。初七頌半讚佛德。次一頌見佛生喜。

次一頌請納。後一頌迴向。初中。有二。初二頌標。後五頌半釋。此初也。初頌歎能拔苦。

後頌歎能與樂。免音無遠反引也。作挽。有作勉亡辨反。易勵也。國語云。父勉其子。兄勉其弟。猶勤強也。萌音莫耕反芽也。始也。

冥昧貌。衆無知也。漢書。民群衆也。涅槃名。甘露門。謂聖道或理名。甘露。教名爲門。

經於昔無量劫至死多墮惡道。贊曰。下五頌半釋。中有二。初四頌半生死輪迴。後一頌釋。佛能拔初中。又二。初二頌受苦果。後二頌半行惡因。此初也。

經不從佛聞法至常墮於惡道。贊曰。此行惡因。意可知也。文有二。初二頌半在家行惡。

行後一頌外道行惡行。樂謂人天樂果。樂想者謂樂因。又樂者所取樂境。樂想者能取樂之。想。又樂謂樂受自體。樂。想謂苦對治樂。謂寒熱等暫息滅時假名樂故。

經佛爲世間眼。故現於世間。贊曰。此一頌釋佛能拔。

經超出成正覺。喜歡未曾有。贊曰。二明見佛生喜。

經我等諸宮殿。皆共成佛道。贊曰。第三段一頌請納。第四段一頌迴向。

經爾時五百至無量劫習法。贊曰。此讚請轉也。一頌讚一頌請。

經。爾時大通智勝如來至十二行法輪。贊曰。上明供養請轉。下第二段明許可爲轉。

有四。一標許可爲轉。二明。餘所不能。三彰所轉之法。四顯生聞獲益。此初也。三轉有二。一自二他。今爲他轉。非佛自轉。此苦聖諦名。示相轉。此應。遍知是勸修轉。此已遍知是作證轉。此行法輪以移動運是轉義。

故。是一轉令聞法者發生無漏真聖慧眼。隨其次第。於去來今苦諦之中。生智明覺。如是一轉總別四行。三轉諦諦皆有十二行相。然數等故但說三轉十二行相。三轉如大顯。示令入見。修無學等三。如前第四卷疏中解。

經若沙門至所不能轉。贊曰。二明餘所不能。未正證故。唯佛可爲一切師故。知一切故。經謂是苦。至是苦滅道。贊曰。下彰所轉輪之境。於此生智。名行法輪。法輪。境有。二。一四諦二十二緣。此初也。且學示相。

餘例可知。四諦略以五門分別。一出體。二釋名。三廢立。四釋妨。五諸門。出體者。對法等說。有情世間及器世間。諸有漏法性逼迫故皆是苦諦。集有二義。一。招感異熟無記果義。對法等說。謂諸煩惱及所起業名爲集諦。唯識等說。十二支中。五亦集諦攝。業煩惱性故。餘無記法皆非集諦。然唯說愛爲集諦者。由最勝故。二。爲因能得有漏果義。即諸有漏在內身中。三性諸法能爲依因。有異熟者皆是集諦。瑜伽等說。十二支中。逆觀生死有二種因。一者。龜生謂即生支。二者。細生謂愛取有。乃至觀前齊識退還。此等皆名老死之集。故知依因無記等法亦名爲集。不說非支亦名爲集。真如擇滅不動。想受滅諸無爲名爲滅諦。對法論說。真如聖道煩惱不生名爲滅諦。此說滅依能滅滅性。正智所證真如境上。有漏法滅。假實合是滅諦之相。無漏五蘊名爲道諦。對法等說。資糧道。加行道。見道。修道。究竟道皆名道諦。依道自性。及道眷屬以顯道諦。由此四諦攝諸法盡。故涅槃經迦葉問言。如佛一時入申首林。取小樹葉告諸比丘。我已所說如手中葉。所未說法如林中葉。而言四諦攝諸法盡。若攝盡者。則是已說一切法盡。云何言未說如林中葉。若不攝盡者。應有五諦。世尊告言。四諦攝盡。然總說言。此是苦諦。二乘不能知分別諸苦有無量相。非諸聲聞緣覺所知。乃至道諦亦復如是。此中意說。然雖四諦攝諸法盡。巨細分別二乘等不知故言未說。非有。

①(經爾時至乘納受) 贊曰三頌半分二初二頌半歎佛後一頌請受) 二十五字十經② (即)一③ ④求二轉⑤ (時)一⑥ ⑦處二受⑧ ⑨(有二初)一⑩ ⑪(音)十有⑫ ⑬動二動⑭ ⑮觀十(也)⑯ ⑰依二觀⑱ ⑲名十(日)⑳ ㉑(音)一㉒ ㉓又二文㉔ ㉕想二和相㉖ ㉗想二和相㉘ ㉙苦歎二歎㉚ ㉛(讚)一㉜ ㉝(爾時)一㉞ ㉟次十(前)㊱ ㊲日十(第)㊳ ㊴(苦)一㊵ ㊶轉十(法)㊷ ㊸名行二所轉㊹ ㊺(境)一㊻ ㊼等十(中)㊽ ㊾滅諸二諸滅㊿ ㊽說十(法)㊾ ㊿所未二未所

五諦。依詮顯實真如亦是滅諦所攝。故對法言滅性正是滅諦所攝。涅槃亦說四諦所攝。故言二乘有苦有諦而無有實菩薩具有。餘三亦然。發證談旨即非滅諦。故喻伽中。四諦之外說非安立諦。上依種類總說四諦若依法體有鹿有妙。能知之智有上有下勝。蓋依此說有八諦。謂有作四聖諦。無作四聖諦。如是八聖諦非二乘所知。即新翻經云安立諦非安立諦。有作四聖諦者。分段生死十二因緣名苦。煩惱及業名集。擇滅名滅。生空智品名道。無作四聖諦者。變易生死五蘊名苦。所知障名集。無住涅槃名滅。法空智品名道。如前已說。今依總相或依分段轉四諦輪。為二乘故。釋名者。四者是數。諦者實義。唯聖知實故名四聖諦。苦真是苦更無異苦等五十。五云。諦義云何。如所說相。不捨離義。由觀此故到清淨究竟義是諦義。帶數釋也。苦者逼迫煩惱所生義。集者招感能生苦諦義。滅者寂靜義。彼俱寂靜。義道者通因能成三義。三義者此中苦事苦理苦。如乃至道諦有三亦爾。苦事名諦。持業釋。餘二名諦依主釋。理如二種與其苦事雖非一異然此皆非逼迫等故。廢立者九十五云。苦諦如諸病體。集諦如諸病因。滅諦如病生已而得除愈。道諦如病除已令後不生。諸有病者詣良醫所。但應尋求爾所正法。諸有良醫亦但應授爾所正法。是故更無第五聖諦諸佛如來拔大毒箭無上良醫。亦但宜說爾所正法。又如療病者知病因病除。除之法觀生死苦苦因苦滅滅法。亦爾故復說

言趣苦滅行。釋妨難者五十五說。何因故說知苦斷集證滅修道四差別耶。答由彼苦諦是四顛倒所依處故。為除顛倒故。應遍知苦。既遍知已即遍知集。由彼集諦苦諦攝。故雖遍知苦仍為集諦之所隨逐。故須更說永斷集諦言。觸證者是現見義。由於滅諦現前見故。不生怖畏。愛樂攝受。是故須說觸證滅諦。若勤修道乃能成辦所說三義。是故次說修習道諦。何故四諦如是次第。由此故苦為初。如此故集為次。此二攝黑品究竟。由此故樂為第三。如此故樂為第四。此二攝白品究竟。譬如重病病因病愈良藥。又如遭苦次第建立聖諦。如諸世間曾所遭苦。即於此處先發作意。次於遭苦因。次於苦解脫。後於解脫方便。發起作意。諸門分別者。以十門分別。一幾蘊所攝。三諦五蘊更互相攝。滅諦不爾。彼寂靜故。二誰各幾行。答各四如次。謂無常苦空無我。因集生緣滅靜妙離道。如行出三何故苦諦為四行觀為除四倒。無常除常到。苦除二倒。樂淨淨倒。空無我除我倒。集諦四。觀除四愛故。由依常倒起後有愛。次依樂淨二倒起貪喜俱行愛。及彼彼希樂愛。次依我倒起獨愛。滅為四觀四種愛滅之所顯。故道為四觀。由能證彼四愛滅故。四誰解脫門攝。幾行。五入諦現觀有幾種。六三乘觀。諦有何差別。七此四諦為世俗勝義。五十五涅槃唯勝義。六十四對非安立唯世俗攝。實通二種八諸諦相攝。九苦有幾種。餘三亦爾。十虛空非擇滅。何諦所攝。並如喻

伽對法唯識顯揚等抄說。恐繁故止經及廣說至憂悲苦惱。贊曰。下明十二緣起此中有雜染清淨。雜染清淨皆有順逆觀。此中有二。舉雜染順觀及清淨順觀。例雜染逆觀。及例清淨逆觀。此即染順觀也。生死相生故例染逆觀。經無明滅至憂悲苦惱滅。贊曰。此清淨順觀。初斷生死故例逆觀也。十二緣起以六門分別。一出體二釋名三緣相四依世五諸緣生攝六染淨順逆。出體者。無明支體煩惱障中正取分別及兼任運愚癡為體成唯識云。此中無明。唯取能發正感。後世善惡業者。又云。正發業者唯見所斷。助者不定。能發行者方是此支。通相應不共纏及隨眠。行支體通善及不善身語意業。唯感總報。及通感總別。二業為性。唯別報業則非行支。故唯識云。即彼所發乃名為行。由此一切順現受業。別助當業皆非行支。亦通現種色思為體。識支唯取第八異熟識種為體。故唯識云。此中識種謂本識因。唯取行支所集異熟第八識種。初結生故。總異熟故。唯在種位不取現行。有處說通前六識身。況明一切識身為論。及依當來現起分位說有現行。乃至受支亦復如是。名色支體。成唯識云。除後三因餘因皆是名色種攝後之三因。如名大第即後三種。此說五支不相雜亂。於一剎那為行所集緣起支說。謂異熟六根種名。六處支。異熟觸受種名。觸受支。除本識種及此三種。餘諸異熟

①(苦)十(經) ②(聖)一(二)* ③(諸)一(二) ④滅十(諸) ⑤(五)一(二) ⑥不十(相) ⑦(數)一(二) ⑧(者)一(二) ⑨如十(如是) ⑩(名)十(持) ⑪之(除) ⑫(何)因故說 ⑬(為)除顛倒故 ⑭(苦)一(二) ⑮(故)一(二) ⑯苦二集 ⑰希二真 ⑱(四觀)一(二) ⑲(諸)有何 ⑳(有)一(二) ㉑(淨)一(二)* ㉒(例)雜染逆觀 ㉓(觀)一(二) ㉔(二)應 ㉕(為)一(二)

蘊種皆名色支。契經又說。名謂非色四蘊。色謂羯刺藍等者。依當起時分位前後。於因中說。難緣起支。不爾如何得通五蘊。或汎通說一切名色。唯識。又依難體說云。或名色種總攝五因。於中隨勝立餘四種。六處與識總別亦然。愛支唯是中。下品貪。此雖通緣內外二果。諸論多取緣外境愛。增上果生。取支通用一切煩惱以為自體。全界煩惱皆結生故。若能取若所取。若所為取。所為取中隨順煩惱。不取餘法。有處。唯說愛增名取。誰識會云。雖取支中攝餘煩惱。而愛增勝。說是愛增。且依初後分愛取二。實攝餘感。愛取二。支通現及種。俱能開故。有支體即行等六支為愛。取開。轉名為有。有說唯業。唯識會云。此能正感異熟果故。有說唯五。唯識復云。親生當來生老死位識等五。故。此唯種子。能有果故。生支體者。成唯識云。始從中有。至本有中。未衰變來。皆生支攝。諸衰變位總名為老。身壞命終乃名為死。此支體皆通五蘊。唯是現行異熟果攝。有處亦說通種子者。如緣起經。能所引生一時而有。次第宜說義類無別。非是二支亦通種子。憂悲苦惱因老死起。非是支攝。下地經云。死別離時意根相對。名憂。五根相對名苦。出聲啼哭名悲。愚人心熱名惱。在下二界。具色等支。無色不然。隨所應有。釋名者。瑜伽有五釋。一云。由煩惱繫縛往諸趣中。數數生起故名緣起。依緣字起。字釋名。二依託業緣速謝滅已。續和合生故名緣起。此依剎那義釋名。簡大衆部等十二緣起是無為法。亦簡正

量部一期四相。三業緣過去而不捨離。依自相續而得生起故名緣起。如說此有故彼有。此生故彼生。非餘。今依此義以釋緣起。此有故彼有者。顯無作緣生義。此生故彼生者。顯無常緣生義。非餘者。唯由有緣果法得有。非緣有實作用能生果法。亦非無生法為因故。少所生法而得成立。四數數謝滅。復相續起故名緣起。此依數壞數滅義釋。五於過去世。緣性已。等相續起故名緣起。如世尊說。我已覺悟等起。其說。即由此名展轉傳說故名緣起。又云離有情義無。自然我故。乃至自業所作義是緣起。於餘相續。不受果故。又對法及緣起經各十一釋。對法又云。無作緣生故。無常緣生故。勢用緣生故。初二如前。無明緣行等者。顯勢用緣生。雖復諸法無作無常。然不隨一法為緣故。一切果生。諸法功能各差別故。緣相者。無明有二。一實實義愚通。下中品。二異熟愚唯是上品。此之二愚皆緣內身異熟果起。行有二種。一善。二不善。或分為三。一不動。二福。三非福。此為有分熏習所攝。識等五種名言熏習。此五無記勢力羸劣。不能自生處所未定。要待有分熏習方起。由下品愚發不動業。由中品愚發於福業。由上品愚發非福業。隨發業已。遂集識等五支種子。攝屬於行。有當生處。即是當來生老死種種位定。無五體前後差別之相。依當起位說因為五。故唯識云。謂緣迷內異熟果。愚發。正能招後有諸業。為緣。引發親生當來生老死位五果種已。次依迷外增上果。愚緣境界受。發起貪

愛緣愛復生。欲等四取。愛取合。能引業種及所引。因轉名為有。自從中有。至本有中。未衰變來。生支體起。衰變命終老死支現。憂悲苦惱種種隨生。此說由迷內身無明。緣異熟受。能發諸業。遂集當來生老死位五支種子。有當生處。復由迷外境界無明。緣境界受。起愛及取。閏前行等六支種子。近有後果。轉立有名。自後五支現行。遂起名生老死。是名緣起為緣之相。瑜伽復有三釋。相生次第如。瑜伽說。依世者。成唯識云。十因二果定不同。世要生後報方名為支。現報非故。謂過去十支因。現在二支果。現在十支因。未來二支果。因中前七與愛。取有或異或同。生報定同。後報便異。謂過去七現在三。未來二。故。若二三七各定同世者。生老死二支。愛。取有三。及前七支各定同世。勢相生故力相似故。諸緣生攝者。攝論第二云。若略說緣起有其二種。一分別自性緣起。謂依阿賴耶識諸法生起。二分別愛非愛緣起。謂十二緣起。於善惡趣能分別愛非愛自體。為緣性故。今此正說後一緣起。義亦攝前。不。正明之復說三。種。此二之中。加受用緣生。辨中邊云。一則名緣識。第二名受者。此中能受用分別推心所。受用緣生。即六轉識亦此義攝。非。正辨之。瑜伽復說四種緣生。一能引。謂無明。行。二所引。謂識等五。三能生。謂愛。取。有。四所生。謂生。老死。集論說識亦是能引。識中業種名。識支故。異熟識種名色攝故。緣起經說識

①說一②說二③說三④說四⑤說五⑥說六⑦說七⑧說八⑨說九⑩說十⑪說十一⑫說十二⑬說十三⑭說十四⑮說十五⑯說十六⑰說十七⑱說十八⑲說十九⑳說二十㉑說二十一㉒說二十二㉓說二十三㉔說二十四㉕說二十五㉖說二十六㉗說二十七㉘說二十八㉙說二十九㉚說三十㉛說三十一㉜說三十二㉝說三十三㉞說三十四㉟說三十五㊱說三十六㊲說三十七㊳說三十八㊴說三十九㊵說四十㊶說四十一㊷說四十二㊸說四十三㊹說四十四㊺說四十五㊻說四十六㊼說四十七㊽說四十八㊾說四十九㊿說五十

支通能所引業種識種俱名識故識是名色依非名色攝故俱舍第九復說四種一者剎那二者連縛三者分位四者遠續云何剎那謂剎那頃由貪行殺具十二支癡謂無明思即是行於諸境事了別名識識俱三蘊總稱名色住名色根說為六處六處對餘和合有觸領觸名受貪即是愛與此相應諸經名取所起身語二業名有如是諸法起即名生熟變名老滅壞名死今者大乘八識俱起煩惱齊生與彼不同理應思准復有說者剎那連縛如品類足俱遍有為非同前義十二支位所有五蘊皆分位攝即此懸遠相續無始說名遠續大乘乘同未爽通理染淨順逆者對法第四云雜染順逆故清淨順逆故雜染順逆者或依流轉次第說謂無明緣行乃至生緣老死順次第說此說生死次第相生或依安立諦說謂老死老死集老死滅老死趣滅行如是乃至行行集行滅行趣滅行作四十四智無明無因故非四十八智種闕故此為後觀於前加行亦作七十七智謂緣現在生而有老死非不緣現在生而有老死現在自身自已作故便成二智緣過去生緣未來生亦各二智合以成六觀無始來一切老死皆緣於生未來雖未起容有雜染還滅義故今觀雜染故成二智此三際中初智觀果有因顯其所由第二智觀果有因非不決定彼外安計無因等生第七即觀前所不攝諸有漏慧通知義故即法住智遍知三世緣起教法名支不攝以為第七前六真實智此一

法住智合成七智異生聖者俱有此智今是見道已前凡位觀行此後方入四十四智四十四智近四諦故住教等法是聞慧故名法住智如實義而知是思修慧名真實智此有漏觀故名雜染文唯有順而無逆也清淨順逆者謂無明滅故行滅乃至生滅故老死滅順次第說此依斷位次第而說由誰無故老死無由誰滅故老死滅乃至由誰無故行無由誰滅故行滅此依得果究竟位觀逆次第說文唯有順而無逆觀廣如幽贊下卷恐繁故止雖無現前成獨覺者令證聲聞亦說此緣依之說諸亦成三周十二行相

經佛於天人至具八解脫贊曰第四顯生獲益有二初明獲益後明衆多初中復二初明初會後明第二第三第四會事此初也受者著也不貪著一切法故得心解脫心解脫者由無明等煩惱解脫故成慧解脫相應之心不復緣境起於煩惱名心解脫或禪定名心能住心故得俱解脫名心解脫

經第二至得解脫贊曰此明第二第三第四會也彌勒三會說釋迦不說會利益生機各不同故

經從是已後至不可稱數贊曰此明衆多上明聲聞法輪故無菩薩

經爾時十六王子至三菩提贊曰下第三大段子繼傳燈有五初出家啓請二爾時彼佛受沙彌請下許可正說三說此經已即入靜室下諸子傳燈四大通智勝佛過八萬四千劫下佛起讚歎五佛告諸比丘是十六菩

薩下所化常益初文有二初諸子出家啓請後臣佐隨從出家初中復三初明子德次明啓請後明請意此初也有六德一已超羈網出家為沙彌二聞法速悟諸根通利三性情寧遠智慧明了四久遇良緣會供養佛五堅持勝戒淨修梵行六志希大果求正等覺

經俱白佛言佛自證知贊曰初明啓請昔說小乘法輪利益聲聞乘訖我意求大請說大乘法輪後明請意我等志願大乘正法如來之知見佛自證悉佛自證明願為我說問何故前請王子在前今為說法王子居後答前據親疎後明權實

經爾時轉輪聖王至王即聽許贊曰此明臣佐隨從出家初請後許

經爾時彼佛至佛所護念贊曰下第二段許可正說有五此中有二初將說法時待機熟故過二萬劫二陳所說法妙法蓮華妙法蓮華正為聲聞無量義經正為菩薩何故此中為諸菩薩說於法華如前日月燈明因妙光法師二十億菩薩樂欲聞法中釋問何故轉二乘法輪名為三轉十二行相大乘不爾答理應如是但以聲聞者一坐可成有見及脩無學道義菩薩不爾由是不同此說十二緣亦依四諦故

經說是經已至誦誦通利贊曰第三沙彌領悟

經說是經時至未曾休廢贊曰此中有二第四三根領悟第五說法時節上根菩薩聞

●轉二續●●(四者)一●●於二相●●(對法)者●●二十字一●●(而)十說●●(說)一●●●四二三●●自已一已自●●各二有●●(外十)道●●(前二)支●●支二前●●(真十)真如●●等法一法等●●(漏)一●●(卷)二品●●(顯)生二段●●中二又有二●●(第)一●●此十(初)●●(繼)二將●●(超)二起●●(初)二大●●(志)一●●(爲)二者●●(聖王)一●●護念二陳益●●將二明●●所二可●●法十(法)●●(者)一●●(有)一●●

之信受。中根聲聞亦有信解。下根餘類皆生疑惑。是法華經難信解故。下根衆生機未熟故。爲今時漸說。彼時有疑惑者。

經說此經已至四千劫。贊曰。下第三段諸子傳燈。有三。一佛入寂定。二諸子說法。三所度多少。此初也。知子根熟。令子傳燈。故入寂定。

經是時十六菩薩。妙法華經。贊曰。諸子請法。利益衆衆。說法時長。

經一。皆度。三菩提心。贊曰。所度多少。示教利喜。即新翻經云。示現教導。讚勵慶喜。顯揚第十二。更加。令離欲。謂訶毀諸行。令離愛染名。令離欲。示現四種真實道理。名爲示現。已得信解。令正受行。名爲教導。若彼退屈。策發令進。名爲讚勵。彼隨法行。讚令忻悅。名爲慶喜。彼更有釋。恐繁且止。今此說四除初離欲。此與示現俱。令脩行信解。別故。譯家疎脫。義必應然。五漸化法故。義准定然。

經大通智勝佛。至令入其中。贊曰。下第四段佛起讚歎。有二。初昇座讚歎。後勸人親信。此初也。讚歎有七。一希有二根利。三智明。四近聖。五脩行。六受持佛智。七開示衆生。經汝等皆當至如來之慧。贊曰。此勸人親信。初標勸親近。後釋令信受。

經佛告諸比丘。悉皆信解。贊曰。下第五段所化常益。有三。此中有二。初常說法。華二所化常益。常益有二。一與菩薩俱。二聞法信解。

經以此因緣。至於今不盡。贊曰。第三釋成常。

義。顯今法華會上。皆是彼時常益衆生衆生。世世常爲友益。益猶未盡。生下結會之由漸也。

經諸比丘。至以爲眷屬。贊曰。下第四大段會成。今佛有二。初標成佛現利。群生後顯異名成佛處所。此初也。

經其二沙彌。二名師子相。贊曰。此顯異名成佛處所。同聞者無動義。故相用煩惱等一切不動故。聞音初六反。若齊作。現直貌。作。廉謹狀。作。觀。不知聞字所出。須彌頂極尊高故。師子音示無畏故。師子相示降魔怨故。

經南方二佛。二名梵相。贊曰。常證法性名虛空住。恒寂生死。名爲常滅。得大自在名帝相。能生群聖。名梵相。

經西方二佛。二名須彌相。贊曰。阿彌陀云。無量壽。慧命長故。度世苦惱。常起悲故。多摩羅跋樹檀香云。性無垢寶香。衆德莊嚴名須彌相。

經北方二佛。三菩提。贊曰。能施法雨名雲自在。極廣覆蔭名雲自在。王能破生死名懷怖畏。能寂三業生死。羂煩證寂寂理名釋迦牟尼。此云能寂。故婆娑世界此云堪忍。此土衆生不孝父母。不敬沙門。行十惡業道。日夜增長。三塗八難。無量辛楚。菩薩於中堪忍苦惱而行利益。名爲堪忍。

經諸比丘。三菩提。贊曰。上會佛事。下會弟子事。有二。初正會弟子事。後我滅度後復有下釋疑難。初文復二。初明昔化。後爾時所化下正結會之。初文復二。初明昔化。

後是諸人等下明住。小所以。此初也。本化大乘於今有住。聲聞地者。然於法華會前常爲說般若等經。方便密化大乘。然彼不知我之所化事。

經是諸人等。難信難解。贊曰。此明住小所以。是人退性不定。姓攝。宜以權化令漸入道。以佛智慧難信。難解故。非卒能學。故我化之初權後實。

經爾時所化弟子是也。贊曰。正結會之。經我滅度後。當入涅槃。贊曰。下釋疑難。謂有難言。若諸聲聞。皆當作佛。其遇佛者。蒙佛教化。可當作佛。佛滅度後。有求聲聞不聞是經。不覺不知。菩薩之行廣大弘遠。於自所證。有爲無爲二功德中。作有餘涅槃滅度想。求當入無餘涅槃。是人云何當得作佛。故下釋之。文有其三。初牒所疑之人。次釋彼亦作佛。後解所由。此牒所疑聲聞也。

經我於餘國。得聞是經。贊曰。此釋彼亦作佛。我於餘國作佛。更有異名者。菩薩是胎經說。從此滅度於十方。面各三十二。諸佛國土。而復成佛教化衆生。下釋師喻中具顯是義。是人雖生滅度之想。求入無餘涅槃。於我有緣。我以神通接引於彼。遇我得聞是經。或是凡夫。若是有學。求有無餘涅槃。將此涅槃。謂實滅度之想。求入證此二種涅槃。脩二乘行。種姓所排。慈悲所引。生彼遇我。求佛智慧。或我從此餘國作佛。是人於我生滅度。想謂我入無餘。我引至彼。令求佛智。此說於我有遇緣者。或雖於我無此因緣。亦蒙他佛及菩薩等。

①此二化②經一③令一④爲一⑤譯二釋⑥然五二爾⑦教一⑧人一⑨解二受⑩化二化⑪事⑫常益一⑬友二利⑭丘十我今諸妙⑮二一⑯故一⑰故十名⑱云二名⑲土二世⑳然一㉑姓二性㉒難一㉓技二法

接引教化聞是經典當得作佛。亦有潛化成就此人說法化導令向大乘今說顯化於我有緣故說於彼求佛智慧或雖於餘佛有緣往彼平等意趣故亦說是我經唯以佛乘至方便說法 贊曰此解所由由一佛乘究竟滅度無異二乘究竟體故方便說教可有三乘或唯一極果體方便說有三因因言長理其涅槃經高貴德王品云何涅槃云何大涅槃聲聞緣覺八萬劫六萬劫四萬劫二萬劫一萬劫所住名為涅槃無上法王聖主住處名大涅槃古人解云二乘諸果經爾時入彼無餘涅槃後起迴心便引楞伽菩薩佛等化作文經爾時時說三昧酒醉然從彼起迴向大乘今解不然彼二乘位經爾時時脩行向大者彼於先時未迴心前所應證得有餘涅槃者名為涅槃法王所得名大涅槃非二乘者諸有學位已經八萬劫乃至四萬已入涅槃亦非無學入無餘依身智並無入涅槃已便起身智經二萬劫等脩行大行信解品云我等長夜脩習空法乃至住最後身有餘涅槃則為已得報佛之恩莊嚴論云餘人善根涅槃時盡菩薩不爾其二乘者入無餘涅槃善根若盡同莊嚴論云何經一萬劫等脩行始入十信後經三無數劫方得菩提本識既無無識持種其身都盡將何脩行誰得菩提入無餘已若有善根非但違教亦違正理身智既在云何名為無餘涅槃不同如來無漏依在名有餘依有漏依盡名無餘依勝鬘亦言二乘

得涅槃者是佛方便成唯識云不得無住故名方便或住有餘迴心向大不得無餘名得方便涅槃經病行品云須陀洹人天七返斷結入於涅槃是人未來過八萬劫當得成阿耨菩提斯陀含人一向來斷結入於涅槃未來過六萬劫當得阿耨菩提阿那含人不還未來過四萬劫當得菩提阿羅漢人過二萬劫當得菩提辟支佛人過十千劫當得菩提彼經又云過八萬劫當得阿耨多羅三藐三菩提非成正覺名得菩提古師解云阿羅漢會經七生者以須陀洹名說會經二生者以斯陀含名說會經上界生者以阿那含名說不經生而藉教者以阿羅漢名說不經生而得獨覺以辟支佛名說此前三人凡身得果聖身涅槃後之二人凡身得果凡身涅槃運多生者鈍所以經寂時多經生少者利所以運寂時小所經八萬劫引菩提留支解仍以悲想八萬劫為一日夜積此歲數成大劫彼壽無量大劫過此已後方始發心驗之釋之未為典據經釋須陀洹者七生斷結得入涅槃是須陀洹經八萬劫始得大菩提心十信初位誰言八萬劫住於涅槃此阿羅漢名須陀洹經八萬劫始得發心甚成可嘆又若入無餘身依永盡云何無因而後起耶不爾無餘說是何義若如佛入無餘涅槃有漏永盡更得無漏無漏既圓何不名佛若斷縛盡名入無餘身智不亡無餘何在有依身故無餘有餘二種何別種種推徵義難符信然涅槃經須陀洹人

八萬劫等義如前說實是彼果非阿羅漢以彼名說亦非阿羅漢有經生者若彼經意但總說阿羅漢人實有學人發心向大復經幾時應涅槃經無有學中而迴心者由此應以涅槃等經同喻伽等最為善說法華經玄贊卷第七末
保安三年五月晦日書了法隆寺僧覺印之同年十二月十日移點已了以興福寺圓如房之本法隆寺僧覺印為令法久住往生極樂為也 高名點本也 與□指本校云云

妙法蓮華經玄贊卷第八本

沙門基撰

經諸比丘至深入禪定 贊曰上說宿因令念退大以就小下顯今果令知捨權以取實文分為三初法次喻後合說故初文有二初明今實後釋先權所由比丘當知下是初文又二初知機熟後說一乘此初也機熟有五一涅槃時到衆生機熟恐佛涅槃聞即深信二衆又清淨煩惱輕微漸離染故初說三乘出於濁世衆生垢重今久化之漸令離垢故名清淨三信解堅固證解證信二皆堅固非可阻壞四了達空法空法有二一生空二法空生空為所證法故五深入禪定四禪九定能入出故此依退已還發大心聲聞等說要此五具足方會二權而歸一實異則不然
經便集諸菩薩至得滅度耳 贊曰此說一

①〔化〕一② ③〔教可...說〕十四字一④ ⑤〔文〕一⑥ ⑦〔醉〕一⑧ ⑨〔劫〕一⑩ ⑪〔四二二〕 ⑫〔二受〕 ⑬云二言⑭ ⑮〔十(故)〕* ⑯〔是人〕十未⑰ ⑱〔前〕一⑲ ⑳〔漢〕一㉑ ㉒得二為⑳ ㉓運二經㉔* ㉕〔萬〕一㉖ ㉗數成二為㉘ ㉙〔笑〕一㉚ ㉛〔依二如〕 ㉜〔結〕 ㉝〔無〕十有㉞ ㉟〔彼經意〕一㊱ ㊲〔有〕一㊳ ㊴〔由此〕一㊵ ㊶〔末〕一㊷ ㊸〔保安...云云〕六十六字一㊹

乘乘既說四而爲了義說一而爲方便解
深密云相生勝義無自性。如是我皆已顯示。
若不知佛此密意。失壞正道。不能往故。
於其中立一乘。非有情性無差別。勝義亦
云。攝受正法善男子等。堪能荷負四種重
任。逾彼大地。謂無開非法衆生。以入天善
根而成熟之。即是此說三中小草。求聲聞
者授聲聞乘。求緣覺者授緣覺乘。合是中
草求大乘者授以大乘。即是大草。又云若
如來隨彼意欲而方便說。唯有一乘。無有
餘乘。故知據理說一爲權說。四爲實。解深
密云。非有情性無差別故。今此經中爲化
退已還發大心。故說二實而二權。待根
機熟五緣具足。方說無有二乘而得滅度。
唯一佛乘得滅度耳。涅槃經中說。諸聲聞皆
得作佛。皆不作佛。世尊並言不解我意。
故能如是了知經意。亦應善順佛菩薩心。
然今此會多皆退性。故說一實而二爲權。
經比丘當知。則便信受。贊曰。此釋先權
所由。以方便智證入衆生根性。勝解。由
意樂小本著五欲。我且拔除生死苦故。授
以小法。令離五欲。五欲即是緣。五境貪
故先說涅槃。設化城以息苦。既得涅槃已。
是人若聞今說一乘。引至寶所。即便信受。
經譬如五百至。至珍寶處。贊曰。下喻說。中
有二。初喻昔權後喻今實。爾時導師知此
人衆下是。初文有四。第一初將離險。第二
所將人衆下中途方退喻。第三導師多諸方
便下爲設化城。喻第四是時疲極之衆下衆
倦皆息喻。前信解品喻昔權有六。今此即

彼。然無初二。以初退時猶未向小未設化
城。所以今略略同。後四。或此第一初將離險。
即攝彼第一第三。此中第二即攝彼第二。
第四。此後二喻。即攝彼後二。開合有殊。義亦
無別。初喻有四。一欲過惡處。二將往寶
方。三商主諸途。四方行引導。此初二也。五
百由旬者。正法華云。五道生死名險難惡道。
曠空也。疎也。久也。遠也。絕者。迴也。生死之
中本無聖智者。如空疎久遠。絕迴無人。甚
可驚懼。五怖畏等名怖畏處。今又解者。正
法華中出險道體。非釋彼數。言五百者。分
段生死有。惑業苦爲三百。變易生死有無
明苦爲二百。十煩惱十業道。所感十品類
果皆互相資故。合言五百。下言過三百由
旬。設化城故。若以五道數即爲五。過三
惡道始入見諦未見化城。云何稱入。故應
依後釋。珍寶處者。大般涅槃佛果位也。喻
越生死險方至佛位故。
經有一導師。欲過此難。贊曰。此中有二。
商主諸途方行引導。導也。導師謂佛。此具五
德。一聽性利根故。二慧擇是非故。三明鑒
真俗故。四達無不知故。五善知險道通塞
之相。道謂諸趣。通謂斷五住。塞謂起二障。
惑業有而爲塞。苦因盡而爲通。方行引
導。文意可知。
經所將人衆至今欲退還。贊曰。此第二中途
方退喻。修大乘因未過六十劫。修菩薩
行名中路疲懈。大行難修艱辛備歷。名爲
疲極。以倦時長名爲疲極。懼聖行海怯
有進修復名怖畏。由怖行大名爲怖畏。

不能進求大菩提果。經三大劫前路猶遠。
退大不學還住生死名今退還。此乃義說。
非實。二乘昔時白佛方退住小。
經導師多諸方便。化作一城。贊曰。此下
第三爲設化城。喻有四。一假思念。二設化
城。三勸住勿怖。四說入城益。此初二也。攝
大乘云。如末尼天鼓無思成。自事。雖無勉
勵思亦有任運思。雖無實思。假稱思。故諸
佛常六返晝夜觀衆生。義如思故。過三百
由旬者。若言五趣爲五百者。此過分段生
死出三界故。或令永出三惡趣爲三百。
如五下分結身見等三。後時說故。實初已斷
分段。雖亦出於天。變易猶爲人天趣。攝
不名爲出。若依正說。分段生死有。惑業
苦。離此三故名過三百由旬。涅槃在於無
學位。故變化作一城者。本論云。諸禪三昧城
過彼城已。令入大涅槃城。故佛言。施設本
無實體。故言化作。彼證滅心相應。禪定俱
輕安樂。能息能重。佛教之得名爲化作。滅
理無二。對種種智事。故名爲一。又雖是假
人各有殊。以假義同。故名爲一。又以機
學二乘證殊。故下偈云。息處故說二。以假
對真。真既不二。假寧不一。此喻有餘涅槃。
惑業斷故當苦不生。實得無餘。餘身智在
未與證名。後身智亡。方名爲證。如想受滅。
無爲據終滿處說。
經告衆人言。亦可得去。贊曰。此中有二。
勸住勿怖說。入城益。若入是城下是。不須
怖大而不肯修。且入此城。隨意所作。任
力所修。息真顯意。密設權方。入益有二。
一得安穩樂而息。衆苦。二向佛位後漸可

①(緣)一②(至)一③(是)十來④(也)一⑤(者)一⑥(如)一⑦(惑)二或⑧(以五)一⑨(緣)二道⑩(化作)二
⑪(人)一⑫(此)一⑬(衆)一

修

經是時疲極之衆至。生安隱想。贊曰。此第四衆倦皆息喻。有二。初在有學稱心歡喜。言歡心歡。免險道。後成無學解脫。這位前入化城。得有餘滅。生已度想。越生死故。離苦集故。變易生死實未離故。言生已度。想生安隱想。得無學故。證滅道故。未得。大涅槃。其安隱故。言生安隱想。遂生四智。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。勝鬘云。阿羅漢不成。就一切無量等功德故。言得涅槃。又言四智究竟得。蘇息處者。是佛方便有餘。不丁義說故。此化城是佛權說。正起生空智證。生空理。後惑不生。名爲入城。當此之時。無此二想。後入世俗定。却觀前位。遂生此想。涅槃假滅。二乘證故。言前入於化城。二車種智本來無。二子出宅。車不上。車是不繫出宅而索城。於路施設。言前入。此等妨難。皆如前說。

經爾時導師至。爲止息耳。贊曰。下第二段喻。今說實有二。初標滅化。後正告眞滅化者。引至大乘。說二乘涅槃是假擇滅。故言滅化。非是實以神力滅彼化城。此中語言。向者大城我所化作。指說化城。即是滅故。去實處。近者即告眞也。雖復無學。迂迴修大因行。遲於頓悟。望有學迴心。乃極累疾。故言在近。

經諸比丘。應去應度。贊曰。下合說。中有二。初合昔權後若衆生住於二地下方合。今實。初文有二。初合初將離險。次若衆生但聞下合。中途方退。後佛知是心下合。爲說

化城。不合第四衆倦皆息。欲明權實二道。不欲正明苦息事故。此初也。去者向涅槃。度者越生死。

經若衆生至。乃可得成。贊曰。此合中途方退。若但讚佛乘。衆生不能以是得度。久受勤苦。故遂便退失。佛道長遠。倦時長故。久受勤苦。怖行大故。

經佛知是心。至說二涅槃。贊曰。此合爲說化城。怯弱大乘。下劣樂小。故於中道說二涅槃。二機所學。二智所證。名二涅槃。二涅槃體。但是有餘。非說有餘無餘爲二。前言一城。以假對眞。化是一故。以理對事。理無異故。今對根機。修因證智。名二涅槃。亦不相違。

經若衆生至。分別說三。贊曰。下合今實。有二。初法說滅化告眞。後合說滅化告眞。此初分二。初說彼非眞。後說二乘意汝等所作未辦者。勝鬘云。阿羅漢辟支佛有餘生法。不盡故有生。有餘梵行不成。故不純。事不究竟。故當有所作。不度彼故。當有所斷。以不斷。故去涅槃界遠。所作未辦。即當有所作。道聖諦也。猶有法空道諦之智。當有所作。故舉此攝餘亦應所學。汝之梵行已立。滅諦之智。證有餘涅槃之地。近於佛慧。所得非眞。有餘梵行不成。故不純。謂所知障未滅。無住涅槃。猶未得。故當觀察。籌量苦集。二智亦復非眞。故所得涅槃非眞實也。況初說二乘。意云。但是如來方便之力。經如彼導師至。我化作耳。贊曰。此合說滅化告眞。

經爾時世尊至。更雨新好者。贊曰。下四十九

頌半分二。初三十頌半。頌前初說宿因。令念退大以就小。大通智勝如來事。四十九頌。頌顯今果。令知捨權以取實。化城喻事。初文復二。初二十八頌半。頌昔因緣。後之二頌。結誠勿怖。初復分二。初二十七頌半。頌會自身事。後一頌。頌會弟子事。初文長行有二。初說佛滅久近。後正明彼事。今唯頌後。初已頌訖。彼事長行有四。今此亦然。初四頌明佛壽成道。第二大十三頌。轉正法輪。第三次九頌。半子繼傳燈。第四後有一頌。會成。今佛。初中有二。初三頌。法不現前。後一頌。明佛成道。不頌佛壽。初中復二。初一頌。法不現前。後二頌。華樂供養。此即二文不頌敷座。長行唯有梵天雨華。此加八部。經過十小劫。已至心皆懷踊躍。贊曰。明佛成道。

經彼佛十六子。至震動於一切。贊曰。下第二段十三頌。轉正法輪。有二。初八頌。請後五頌。正轉。請中有二。初三頌。十六子請。無供養也。後五頌。諸梵王請。此初也。

經東方諸世界。至受請默然坐。贊曰。下五頌。梵王請。初三頌。東方後二餘方。此初也。文亦有四。准前可知。

經三方及四維。至轉無上法輪。贊曰。餘方請也。

經無量慧世尊。至汝等應當知。贊曰。下五頌。頌正轉。有二。初二頌。許可正說。後三頌。衆生獲益。此初也。無明至老死。皆從生緣有者。此釋長行無明緣行。行緣識。乃至生緣。老

①(生)一② ③免二④ ⑤(生)一⑥ ⑦此十(作)⑧ ⑨[此]一⑩ ⑪[爲]一⑫ ⑬下二此⑭ ⑮段二假⑯ ⑰化城二城化⑱ ⑲(處)一⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㜀 㜁 㜂 㜃 㜄 㜅 㜆 㜇 㜈 㜉 㜊 㜋 㜌 㜍 㜎 㜏 㜐 㜑 㜒 㜓 㜔 㜕 㜖 㜗 㜘 㜙 㜚 㜛 㜜 㜝 㜞 㜟 㜠 㜡 㜢 㜣 㜤 㜥 㜦 㜧 㜨 㜩 㜪 㜫 㜬 㜭 㜮 㜯 㜰 㜱 㜲 㜳 㜴 㜵 㜶 㜷 㜸 㜹 㜺 㜻 㜼 㜽 㜾 㜿 㝀 㝁 㝂 㝃 㝄 㝅 㝆 㝇 㝈 㝉 㝊 㝋 㝌 㝍 㝎 㝏 㝐 㝑 㝒 㝓 㝔 㝕 㝖 㝗 㝘 㝙 㝚 㝛 㝜 㝝 㝞 㝟 㝠 㝡 㝢 㝣 㝤 㝥 㝦 㝧 㝨 㝩 㝪 㝫 㝬 㝭 㝮 㝯 㝰 㝱 㝲 㝳 㝴 㝵 㝶 㝷 㝸 㝹 㝺 㝻 㝼 㝽 㝾 㝿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 㟀 㟁 㟂 㟃 㟄 㟅 㟆 㟇 㟈 㟉 㟊 㟋 㟌 㟍 㟎 㟏 㟐 㟑 㟒 㟓 㟔 㟕 㟖 㟗 㟘 㟙 㟚 㟛 㟜 㟝 㟞 㟟 㟠 㟡 㟢 㟣 㟤 㟥 㟦 㟧 㟨 㟩 㟪 㟫 㟬 㟭 㟮 㟯 㟰 㟱 㟲 㟳 㟴 㟵 㟶 㟷 㟸 㟹 㟺 㟻 㟼 㟽 㟾 㟿 㠀 㠁 㠂 㠃 㠄 㠅 㠆 㠇 㠈 㠉 㠊 㠋 㠌 㠍 㠎 㠏 㠐 㠑 㠒 㠓 㠔 㠕 㠖 㠗 㠘 㠙 㠚 㠛 㠜 㠝 㠞 㠟 㠠 㠡 㠢 㠣 㠤 㠥 㠦 㠧 㠨 㠩 㠪 㠫 㠬 㠭 㠮 㠯 㠰 㠱 㠲 㠳 㠴 㠵 㠶 㠷 㠸 㠹 㠺 㠻 㠼 㠽 㠾 㠿 㡀 㡁 㡂 㡃 㡄 㡅 㡆 㡇 㡈 㡉 㡊 㡋 㡌 㡍 㡎 㡏 㡐 㡑 㡒 㡓 㡔 㡕 㡖 㡗 㡘 㡙 㡚 㡛 㡜 㡝 㡞 㡟 㡠 㡡 㡢 㡣 㡤 㡥 㡦 㡧 㡨 㡩 㡪 㡫 㡬 㡭 㡮 㡯 㡰 㡱 㡲 㡳 㡴 㡵 㡶 㡷 㡸 㡹 㡺 㡻 㡼 㡽 㡾 㡿 㢀 㢁 㢂 㢃 㢄 㢅 㢆 㢇 㢈 㢉 㢊 㢋 㢌 㢍 㢎 㢏 㢐 㢑 㢒 㢓 㢔 㢕 㢖 㢗 㢘 㢙 㢚 㢛 㢜 㢝 㢞 㢟 㢠 㢡 㢢 㢣 㢤 㢥 㢦 㢧 㢨 㢩 㢪 㢫 㢬 㢭 㢮 㢯 㢰 㢱 㢲 㢳 㢴 㢵 㢶 㢷 㢸 㢹 㢺 㢻 㢼 㢽 㢾 㢿 㣀 㣁 㣂 㣃 㣄 㣅 㣆 㣇 㣈 㣉 㣊 㣋 㣌 㣍 㣎 㣏 㣐 㣑 㣒 㣓 㣔 㣕 㣖 㣗 㣘 㣙 㣚 㣛 㣜 㣝 㣞 㣟 㣠 㣡 㣢 㣣 㣤 㣥 㣦 㣧 㣨 㣩 㣪 㣫 㣬 㣭 㣮 㣯 㣰 㣱 㣲 㣳 㣴 㣵 㣶 㣷 㣸 㣹 㣺 㣻 㣼 㣽 㣾 㣿 㤀 㤁 㤂 㤃 㤄 㤅 㤆 㤇 㤈 㤉 㤊 㤋 㤌 㤍 㤎 㤏 㤐 㤑 㤒 㤓 㤔 㤕 㤖 㤗 㤘 㤙 㤚 㤛 㤜 㤝 㤞 㤟 㤠 㤡 㤢 㤣 㤤 㤥 㤦 㤧 㤨 㤩 㤪 㤫 㤬 㤭 㤮 㤯 㤰 㤱 㤲 㤳 㤴 㤵 㤶 㤷 㤸 㤹 㤺 㤻 㤼 㤽 㤾 㤿 㥀 㥁 㥂 㥃 㥄 㥅 㥆 㥇 㥈 㥉 㥊 㥋 㥌 㥍 㥎 㥏 㥐 㥑 㥒 㥓 㥔 㥕 㥖 㥗 㥘 㥙 㥚 㥛 㥜 㥝 㥞 㥟 㥠 㥡 㥢 㥣 㥤 㥥 㥦 㥧 㥨 㥩 㥪 㥫 㥬 㥭 㥮 㥯 㥰 㥱 㥲 㥳 㥴 㥵 㥶 㥷 㥸 㥹 㥺 㥻 㥼 㥽 㥾 㥿 㦀 㦁 㦂 㦃 㦄 㦅 㦆 㦇 㦈 㦉 㦊 㦋 㦌 㦍 㦎 㦏 㦐 㦑 㦒 㦓 㦔 㦕 㦖 㦗 㦘 㦙 㦚 㦛 㦜 㦝 㦞 㦟 㦠 㦡 㦢 㦣 㦤 㦥 㦦 㦧 㦨 㦩 㦪 㦫 㦬 㦭 㦮 㦯 㦰 㦱 㦲 㦳 㦴 㦵 㦶 㦷 㦸 㦹 㦺 㦻 㦼 㦽 㦾 㦿 㧀 㧁 㧂 㧃 㧄 㧅 㧆 㧇 㧈 㧉 㧊 㧋 㧌 㧍 㧎 㧏 㧐 㧑 㧒 㧓 㧔 㧕 㧖 㧗 㧘 㧙 㧚 㧛 㧜 㧝 㧞 㧟 㧠 㧡 㧢 㧣 㧤 㧥 㧦 㧧 㧨 㧩 㧪 㧫 㧬 㧭 㧮 㧯 㧰 㧱 㧲 㧳 㧴 㧵 㧶 㧷 㧸 㧹 㧺 㧻 㧼 㧽 㧾 㧿 㨀 㨁 㨂 㨃 㨄 㨅 㨆 㨇 㨈 㨉 㨊 㨋 㨌 㨍 㨎 㨏 㨐 㨑 㨒 㨓 㨔 㨕 㨖 㨗 㨘 㨙 㨚 㨛 㨜 㨝 㨞 㨟 㨠 㨡 㨢 㨣 㨤 㨥 㨦 㨧 㨨 㨩 㨪 㨫 㨬 㨭 㨮 㨯 㨰 㨱 㨲 㨳 㨴 㨵 㨶 㨷 㨸 㨹 㨺 㨻 㨼 㨽 㨾 㨿 㩀 㩁 㩂 㩃 㩄 㩅 㩆 㩇 㩈 㩉 㩊 㩋 㩌 㩍 㩎 㩏 㩐 㩑 㩒 㩓 㩔 㩕 㩖 㩗 㩘 㩙 㩚 㩛 㩜 㩝 㩞 㩟 㩠 㩡 㩢 㩣 㩤 㩥 㩦 㩧 㩨 㩩 㩪 㩫 㩬 㩭 㩮 㩯 㩰 㩱 㩲 㩳 㩴 㩵 㩶 㩷 㩸 㩹 㩺 㩻 㩼 㩽 㩾 㩿 㪀 㪁 㪂 㪃 㪄 㪅 㪆 㪇 㪈 㪉 㪊 㪋 㪌 㪍 㪎 㪏 㪐 㪑 㪒 㪓 㪔 㪕 㪖 㪗 㪘 㪙 㪚 㪛 㪜 㪝 㪞 㪟 㪠 㪡 㪢 㪣 㪤 㪥 㪦 㪧 㪨 㪩 㪪 㪫 㪬 㪭 㪮 㪯 㪰 㪱 㪲 㪳 㪴 㪵 㪶 㪷 㪸 㪹 㪺 㪻 㪼 㪽 㪾 㪿 㫀 㫁 㫂 㫃 㫄 㫅 㫆 㫇 㫈 㫉 㫊 㫋 㫌 㫍 㫎 㫏 㫐 㫑 㫒 㫓 㫔 㫕 㫖 㫗 㫘 㫙 㫚 㫛 㫜 㫝 㫞 㫟 㫠 㫡 㫢 㫣 㫤 㫥 㫦 㫧 㫨 㫩 㫪 㫫 㫬 㫭 㫮 㫯 㫰 㫱 㫲 㫳 㫴 㫵 㫶 㫷 㫸 㫹 㫺 㫻 㫼 㫽 㫾 㫿 㬀 㬁 㬂 㬃 㬄 㬅 㬆 㬇 㬈 㬉 㬊 㬋 㬌 㬍 㬎 㬏 㬐 㬑 㬒 㬓 㬔 㬕 㬖 㬗 㬘 㬙 㬚 㬛 㬜 㬝 㬞 㬟 㬠 㬡 㬢 㬣 㬤 㬥 㬦 㬧 㬨 㬩 㬪 㬫 㬬 㬭 㬮 㬯 㬰 㬱 㬲 㬳 㬴 㬵 㬶 㬷 㬸 㬹 㬺 㬻 㬼 㬽 㬾 㬿 㭀 㭁 㭂 㭃 㭄 㭅 㭆 㭇 㭈 㭉 㭊 㭋 㭌 㭍 㭎 㭏 㭐 㭑 㭒 㭓 㭔 㭕 㭖 㭗 㭘 㭙 㭚 㭛 㭜 㭝 㭞 㭟 㭠 㭡 㭢 㭣 㭤 㭥 㭦 㭧 㭨 㭩 㭪 㭫 㭬 㭭 㭮 㭯 㭰 㭱 㭲 㭳 㭴 㭵 㭶 㭷 㭸 㭹 㭺 㭻 㭼 㭽 㭾 㭿 㮀 㮁 㮂 㮃 㮄 㮅 㮆 㮇 㮈 㮉 㮊 㮋 㮌 㮍 㮎 㮏 㮐 㮑 㮒 㮓 㮔 㮕 㮖 㮗 㮘 㮙 㮚 㮛 㮜 㮝 㮞 㮟 㮠 㮡 㮢 㮣 㮤 㮥 㮦 㮧 㮨 㮩 㮪 㮫 㮬 㮭 㮮 㮯 㮰 㮱 㮲 㮳 㮴 㮵 㮶 㮷 㮸 㮹 㮺 㮻 㮼 㮽 㮾 㮿 㯀 㯁 㯂 㯃 㯄 㯅 㯆 㯇 㯈 㯉 㯊 㯋 㯌 㯍 㯎 㯏 㯐 㯑 㯒 㯓 㯔 㯕 㯖 㯗 㯘 㯙 㯚 㯛 㯜 㯝 㯞 㯟 㯠 㯡 㯢 㯣 㯤 㯥 㯦 㯧 㯨 㯩 㯪 㯫 㯬 㯭 㯮 㯯 㯰 㯱 㯲 㯳 㯴 㯵 㯶 㯷 㯸 㯹 㯺 㯻 㯼 㯽 㯾 㯿 㰀 㰁 㰂 㰃 㰄 㰅 㰆 㰇 㰈 㰉 㰊 㰋 㰌 㰍 㰎 㰏 㰐 㰑 㰒 㰓 㰔 㰕 㰖 㰗 㰘 㰙 㰚 㰛 㰜 㰝 㰞 㰟 㰠 㰡 㰢 㰣 㰤 㰥 㰦 㰧 㰨 㰩 㰪 㰫 㰬 㰭 㰮 㰯 㰰 㰱 㰲 㰳 㰴 㰵 㰶 㰷 㰸 㰹 㰺 㰻 㰼 㰽 㰾 㰿 㱀 㱁 㱂 㱃 㱄 㱅 㱆 㱇 㱈 㱉 㱊 㱋 㱌 㱍 㱎 㱏 㱐 㱑 㱒 㱓 㱔 㱕 㱖 㱗 㱘 㱙 㱚 㱛 㱜 㱝 㱞 㱟 㱠 㱡 㱢 㱣 㱤 㱥 㱦 㱧 㱨 㱩 㱪 㱫 㱬 㱭 㱮 㱯 㱰 㱱 㱲 㱳 㱴 㱵 㱶 㱷 㱸 㱹 㱺 㱻 㱼 㱽 㱾 㱿 㲀 㲁 㲂 㲃 㲄 㲅 㲆 㲇 㲈 㲉 㲊 㲋 㲌 㲍 㲎 㲏 㲐 㲑 㲒 㲓 㲔 㲕 㲖 㲗 㲘 㲙 㲚 㲛 㲜 㲝 㲞 㲟 㲠 㲡 㲢 㲣 㲤 㲥 㲦 㲧 㲨 㲩 㲪 㲫 㲬 㲭 㲮 㲯 㲰 㲱 㲲 㲳 㲴 㲵 㲶 㲷 㲸 㲹 㲺 㲻 㲼 㲽 㲾 㲿 㳀 㳁 㳂 㳃 㳄 㳅 㳆 㳇 㳈 㳉 㳊 㳋 㳌 㳍 㳎 㳏 㳐 㳑 㳒 㳓 㳔 㳕 㳖 㳗 㳘 㳙 㳚 㳛 㳜 㳝 㳞 㳟 㳠 㳡 㳢 㳣 㳤 㳥 㳦 㳧 㳨 㳩 㳪 㳫 㳬 㳭 㳮 㳯 㳰 㳱 㳲 㳳 㳴 㳵 㳶 㳷 㳸 㳹 㳺 㳻 㳼 㳽 㳾 㳿 㴀 㴁 㴂 㴃 㴄 㴅 㴆 㴇 㴈 㴉 㴊 㴋 㴌 㴍 㴎 㴏 㴐 㴑 㴒 㴓 㴔 㴕 㴖 㴗 㴘 㴙 㴚 㴛 㴜 㴝 㴞 㴟 㴠 㴡 㴢 㴣 㴤 㴥 㴦 㴧 㴨 㴩 㴪 㴫 㴬 㴭 㴮 㴯 㴰 㴱 㴲 㴳 㴴 㴵 㴶 㴷 㴸 㴹 㴺 㴻 㴼 㴽 㴾 㴿 㵀 㵁 㵂 㵃 㵄 㵅 㵆 㵇 㵈 㵉 㵊 㵋 㵌 㵍 㵎 㵏 㵐 㵑 㵒 㵓 㵔 㵕 㵖 㵗 㵘 㵙 㵚 㵛 㵜 㵝 㵞 㵟 㵠 㵡 㵢 㵣 㵤 㵥 㵦 㵧 㵨 㵩 㵪 㵫 㵬 㵭 㵮 㵯 㵰 㵱 㵲 㵳 㵴 㵵 㵶 㵷 㵸 㵹 㵺 㵻 㵼 㵽 㵾 㵿 㶀 㶁 㶂 㶃 㶄 㶅 㶆 㶇 㶈 㶉 㶊 㶋 㶌 㶍 㶎 㶏 㶐 㶑 㶒 㶓 㶔 㶕 㶖 㶗 㶘 㶙 㶚 㶛 㶜 㶝 㶞 㶟 㶠 㶡 㶢 㶣 㶤 㶥 㶦 㶧 㶨 㶩 㶪 㶫 㶬 㶭 㶮 㶯 㶰 㶱 㶲 㶳 㶴 㶵 㶶 㶷 㶸 㶹 㶺 㶻 㶼 㶽 㶾 㶿 㷀 㷁 㷂 㷃 㷄 㷅 㷆 㷇 㷈 㷉 㷊 㷋 㷌 㷍 㷎 㷏 㷐 㷑 㷒 㷓 㷔 㷕 㷖 㷗 㷘 㷙 㷚 㷛 㷜 㷝 㷞 㷟 㷠 㷡 㷢 㷣 㷤 㷥 㷦 㷧 㷨 㷩 㷪 㷫 㷬 㷭 㷮 㷯 㷰 㷱 㷲 㷳 㷴 㷵 㷶 㷷

死義此言生者不是生支是能生支此言有者不是有支是有無有謂如行支從無明支能生緣故方有共識支體從前行支能生緣故有乃至老死從前行支能生之緣故有不是無因不平等因之所生起皆從緣生故即顯無明從老死能生之緣故有輪轉無窮故名緣起

經宣暢是法時至不能得其邊 贊曰衆生獲益也初頌第一會次頌第二會後頌第三第四會姪昔古哀反數也風俗通十千曰萬十萬曰億十億曰兆十兆曰京十京曰垓垓猶大數也即前行六百萬億那由他那由他姪也

經時十六王子至慧眼第一淨 贊曰下第三段子繼傳燈長行有五此中有四初二頌出家啓請次二頌半佛許正說次有四頌諸子傳燈後有一頌所化常益此初也唯無第四佛起讚歎營衛翊從即臣佐也

經佛知童子心至如恒河沙偈 贊曰第二佛許正說

經彼佛說經已至恒河沙等衆 贊曰第三諸子傳燈有三初一頌佛入寂定次二頌諸子傳燈後一頌所度多少

經彼佛滅度後至常與師俱生 贊曰第四所化常益

經是十六沙彌至各得成正覺 贊曰第四大段會成今佛上來四段二十七頌半合是第一會自身事

經爾時聞法者至漸教以佛道 贊曰此第二

大段一頌會弟子事合二十八頌半頌普因緣退大就小

經我在十六數至慎勿懷驚懼 贊曰第二大段結成今說誠勿驚怖上合三十頌半說宿因緣令念退大以就小大通佛事

經譬如險惡道至在險濟衆難 贊曰下第二段大有十九頌頌顯今果令知捨權以取實化城喻事分二初十一頌半頌喻說後七頌半頌合說不頌法說初文復二初

九頌頌普說權喻後二頌半頌今說實喻初文有四初三頌初將離險喻次一頌中途方退喻次四頌爲設化城喻後一頌衆倦皆息喻此初有三初一頌道險多難次一頌欲過路遙後一頌導師濟難多毒獸者煩惱惡業果也無水者無佛法教無草者無佛理義佛大導師在生死險濟衆人難

經衆人皆疲倦至於此欲退還 贊曰第二中途方退喻

經導師作是念至而失大珍寶 贊曰下第三有十四頌爲設化城喻分三初一頌起念次二頌化作後一頌勸入此初也

經尋時思方便至男女皆充滿 贊曰第二化作也城郭者有餘涅槃城即是郭其中衆生畢竟空爲舍宅無垢稱云思空勝義舍覺品華莊嚴總持爲園苑大法爲林樹九定爲渠流八解爲浴池三解脫門爲重門重門即高樓閣高逾外道生死表故入空舍故真實諦法爲男生长空真智是慈悲心爲女撫養群生故依無垢稱經以釋此義

經即作是化已至各可隨所樂 贊曰第三勸入也

經諸人既入城至自謂已得度 贊曰第四衆倦皆息喻

經導師知息已至當共至寶所 贊曰此第二段頌今說實喻初一頌標滅化後一頌半正告真

經我亦復如是至所作皆已辦 贊曰下第二段大有七頌半合說中分二初二頌半頌合普權後有五頌頌合今說實此初也初半頌初將離險次一頌中途方退後一頌爲設化城

經既知到涅槃至爲說眞實法 贊曰下有五頌頌合今說實有三初一頌標今說實次三頌勸捨權就實後一頌結之此初也經諸佛方便力至乃是眞實滅 贊曰此勸捨權就以就實初一頌半勸捨權後一頌半勸取實

經諸佛之導師至引入於佛慧 贊曰此結成前

五百弟子受記品 三門分別一來意二釋名三解妨 來意有四一者上根之徒一聞法而便記中根之輩重聞法而與記今下根之輩三周聞法既能悟解所以與記故此品來二者論云爲除七種具足煩惱性衆生有七種增上慢中第五無定人於下劣心生虛妄解起增上慢爲此說繫寶珠喻謂彼散亂心實無有定過去雖有大乘善根而不自覺知彼

●生十(之)● ●京二經●* ●(行)一● ●(正)一● ●(期)一● ●(佛)一● ●取一至● ●(者)一● ●(果)一● ●(無)一●*
●理義二義理● ●合十(故)● ●周二門● ●(爲)一● ●即二說● ●(也)一● ●(標)一● ●(以)一●* ●(起)一● ●(難)一●

不求大乘於下劣心生虛妄解以爲第一乘對治此故說繫寶珠喻故論又云第五人者顯示過去善根令憶念教入三昧故此是有學及凡夫未得定心執二乘道以爲究竟不知過去大乘善根今令入定憶念彼時大乘善根如醉酒臥密繫寶珠故此品來三者十無上中第四解無上說繫寶珠喻謂說往緣令生覺解知有大乘善根妙寶故此品來是義殘也四者論解授記有六處示現一別記舍利弗及四大聲聞是二同記富樓那等五百及千二百共同一號非衆所知俱時與記故此品來然滿慈名法明餘名普明明義同故多同名故名爲同記釋名者受音植酉反玉篇容納也領也得也五百者數弟子者人受記者事從三以得名五百弟子受納佛記記之受名受記依主釋也解妨者問十無上中七喻之中皆言繫寶珠何故不以爲名以受記爲目答根熟發心即爲記別後方說喻繫於寶珠從初爲名故名受記問上根等領並在記前何因五百領悟在受記後謂繫寶珠是五百弟子之領悟也答上中不待受記聞說而便領解下根稟性既遲因記方生喜意喜意既發方申領悟故與前二領解不同又下根滿慈已前領悟五百下品記訖更申明本意領悟深重非時始領先已領故問此品之中滿慈及一千二百同皆得記何故唯記五百爲名答有四解一云五百在會現前得記千二百人不在會不現前故二云五百佛自與記千二百

人佛於揭中令傳爲記三云五百人佛與別記謂轉次授記等別說其相貌千二百人佛但總記不別顯相四云其五百人能生領解說繫寶珠喻千二百人無別領悟滿慈一人少故不說故但以五百爲品名以全數故不以千二百等爲品號數不全故經爾時富樓那至神通之力贊曰此品大文分三第三周說法有四已上佛說故下有初三初滿慈心念領解次爾時佛告下世尊發言印述後諸比丘富樓那亦於七佛下正爲授記一人爲首餘亦理同略舉一隅三隅返故初文有二初明領解虔恭後明心念領解初文復二初明所領後明虔恭此初也所領有四一領說法近領化城寶所遠領方便品下初機後實二領授記近領授記品末云我諸弟子威德具足其數五百皆當授記於未來世咸得作佛遠領驚子已下授記三領宿世因緣近領十六王子近事遠領驚子方便品云世世已曾從佛受化譬喻品言我昔教汝忘願佛道四領神通近領前品中設化城是神境智作證通中諸能化設之大通佛十劫坐於道場震動十方放光遠照十方梵王觀光來集等事遠領釋迦初時召集動地雨華放光遠照乃至方便品云作此思惟時梵音慰喻我善哉釋迦文等皆是諸佛之神通也經得未曾有目不暫捨贊曰此明虔恭有八一得希法二心淨三踊躍四從坐起五到佛前六禮足七却住八瞻仰經而作是念至深心本願贊曰此明心念

領解初讚佛上德後申一心領解領解之情謂知及欲事既非一能深且廣言不能宜佛知我心何假具述經爾時佛告彌多羅尼子不贊曰下第三周第三大段世尊發言印述有三初問衆見不次我常稱其下歎其今德後汝等勿謂下談其往德此初也見是識義非是衆人眼所不見但意不識德行如何又見者看義現前立住汝等看又不雖衆見未必存心今欲說其德行問衆見不欲令衆生熟視瞻觀聽察德行故言見不經我常稱其種種功德贊曰下歎今德有二初歎人後歎德歎德有二初總後別此歎人及總歎德經精勤護持三言論之辨贊曰此別歎德有五一助宣正法二能於四衆示教利喜三能釋佛法四利益同行五言辨高峻饒多也豐厚也益也餘也經汝等勿謂亦最第一贊曰下談往德有十此中有二一護助宣法爲護法城受持正法攝受正法二成勝人經又於諸佛無有疑惑贊曰此有四德一解二空即空觀有故二得四辨往善慧地故三常審實說順所證故離所證故四無疑惑理事二疑並已盡故經具足菩薩百千衆生贊曰此有三德一具神通法雲地中大事業故二修梵行常持菩薩三聚戒故三隱行大利以小乘法利益衆生

①〔執二〕竟八字一② ③知二今④ ⑤〔是〕一⑥ ⑦〔弗〕一⑧ ⑨知十〔識〕⑩ ⑪事二法⑫ ⑬申十〔宣〕⑭ ⑮〔富樓那〕一⑯ ⑰〔寶珠〕道十二字一⑱ ⑲〔作〕一⑳ ㉑諸二路㉒ ㉓觀二瓶㉔ ㉕〔贊〕一⑶ ㉖〔佛〕十足㉗ ㉘〔彌多羅〕一㉙ ㉚〔至〕一㉛ ㉜〔稱受正法〕一㉝ ㉞〔宣〕一㉟ ㊱〔故〕所證一㊲ ㊳聚十〔淨〕㊴ ㊵〔故〕一㊶

經又化無量教化衆生。贊曰：此中一德，故攝論云：化故說一乘。即佛菩薩化作聲聞引接同類令發大心。亦即楞伽云：經於多劫耽三昧酒，醉後從彼起方發大心，勸餘聲聞，我無量百返曾於聲聞無餘依涅槃而般涅槃，以彼非真滅我從彼起。故於今者還發大心。汝等云：何今猶住小如是等義。如前一乘章，此德有二：一利他行化，他令立無上菩提，二即由利他成自利行，爲淨佛土常作佛事。

經諸比丘亦復第一。贊曰：下第三周，四大段正爲授記。有二：初授滿慈記，後授五百記。初記又二：初記因後記果。記因有六：此初記成勝人，七佛者即過去七佛。前劫有三：謂毘鉢尸佛、尸棄佛、毘濕縛浮佛。寶劫有四：謂迦迦迦迦陀佛、迦迦迦迦陀佛、迦迦迦迦陀佛、迦迦迦迦陀佛。並如彌勒上生疏說，此爲總陳過去七佛，今於我者現在別陳。

經而皆護持三菩提。贊曰：此有二記：一護助宣法，二化立菩提。經爲淨佛土菩薩之道。贊曰：此有三記：一常勤，二利生，三具菩薩道。經過無量阿僧祇世尊。贊曰：下果記，有六：此名號也，明解法義故名，法明。

經其佛以充滿其中。贊曰：下第二土相，有二：初顯後結。顯中有六：此中有二：一寬狹二相狀，相狀有三：一實地，二地平，陵者玉篇大阜也。又丘陵塚也。潤水名也。廣深四尺。

即名爲溝壑谷也深也坑也虛也窟室也。三臺觀。經諸天宮殿無有姪欲。贊曰：此中有一，有善無惡，有四：一天近，二相見，三無惡道，女人四無欲化生。

經得大神通而自莊嚴。贊曰：此中亦一，人天之相，有七：一得通，二身光，三飛行，四志固，五精進，六智慧，七相好。

經其國衆生禪悅食。贊曰：此唯一，謂食任持。此說二食，佛地經說二：廣大法味，喜樂所持。無垢稱云：既食不死法，還飲解脫味，餘經說四：謂段觸思識攝論說四：一不

清淨，二清淨，三淨不淨，四示現依止住食。增壹阿含經說九食，四：是世間食，五是出世間食，何等四種世間之食，謂段食、觸食、思食、識食。廣說其相，云何五種出世間食。一

禪食，二願食，三念食，四八解脫食，五喜食。常共專念除捨。四種世間之食，求於五種出世間食，無漏之法，破裂有漏，非有漏食，有漏之法，違害無漏，非無漏食，實各名食，暫爾資持可假名食，究竟即非。此及佛地，無垢稱經唯說無漏非有漏食，餘處說四

唯有漏食非無漏食，阿含說九通二種食，攝論說四依入辨食非，是法食，異佛地法味所生喜樂即此法喜。此依初得唯在意識欲界緣教但言喜食，彼依後時亦通六

識，通色界有故開喜樂，此合名喜適悅同故。彼但約外緣不說禪悅，禪悅即是輕安樂食，此通說內緣故兼說禪悅。此依初得唯在意識但喜名食，彼無垢稱經假實有

爲無爲二勝爲食，解脫苦，故名解脫食，眞如理性名不死食，二永資益故偏說之。餘經說四謂段等者，唯說有漏能長氣力，能長喜樂，能長希望，能攝諸根大種造色，并壽與煖相續不壞，又身受法心此四如次長有漏身，觀入念住，故但有四。阿含說九有漏無漏二合說故，後五之中禪喜二種即此二食能長法身，資益勝故，所以偏說，願念解脫，雖亦實有資長之義，彼名爲食，以非殊勝通一切有緣外內生劣於法禪

故，此等經略而不說。贊曰：此中唯一，謂三乘眷屬菩薩三德，聲聞三德。經其佛國土莊嚴成就。贊曰：此結土相，經劫名寶明遍滿其國。贊曰：此有四記，一劫二國三壽四塔。經爾時世尊化諸衆生類。贊曰：二十一願半，分二初十二願，上佛印述，後九願半願，正爲記。初文又二：初七願願歎，今德後五願願歎，往德不願問衆，理雖但願，今德文勢似願，一切應化弟子，初文有三初二願半標舉，次三願釋成，後一願半結略，此初也。經自說是聲聞，又現邪見相。贊曰：釋成，有二：初一願半示往，聲聞去佛道遠，化諸衆生，後一願半示現處，小實淨佛土。經我弟子如是至心則懷疑惑。贊曰：此結略也。

經今此富樓那多聞有智慧。贊曰：下五願願往德，有十種，此中有三：一護法，二勝人。

①(眞)一② ③(是)一② ④(食)一② ⑤四種世間二世間四種 ⑥是法食二食法 ⑦(假實)一② ⑧故十(決定解故名解故)②

三多聞有智慧長行所無

經所說無所畏而自淨佛土 贊曰。此中有七。一能說。二得通。三具無礙解。四識根。

五說淨法。六爲大益。七淨佛土。

經未來亦供養護持法寶藏 贊曰。下九頌

半頌授記中有二。常二頌半因記。後之七

頌果記。此初有六。一供佛。二宣法。三淨佛

土。四說法。五利生。六護法。

經其後得成佛亦無諸惡道 贊曰。下果

記有二。初五頌半頌記。後一頌半結略。此

初有四。一白體。二國名。三劫名。四土相。苦

薩萊甚多下皆土所攝。准前所說故

經當樓那比丘至我今但略說 贊曰。結略

也。觀此文意授八地已上報佛土記。

經爾時千二百不亦快乎 贊曰。下第二大

段五百人記有四。一心懽。二許可。三正記。

四悔領。此初也

經佛知此等三菩提記 贊曰。二許可也

經於此衆中佛世尊 贊曰。三正爲記。有

二。初現前記後頌中末後一頌半不現前記。

初文有二。初長行後偈頌。長行有二。初陳

如後五百。此初也

經其五百名曰普明 贊曰。此記五百。有

二解。一云即千二百中五百也。二云別也。

前解爲正。迦留陀夷此云黑光。優陀夷此

云出現。周陀。此云蛇。奴莎伽陀正云婆

婆揭多。此云善來。餘如前釋。

經爾時世尊至故號爲普明 贊曰。十一頌

分二。初九頌半頌現前記。後一頌半頌不

現前記。初九頌半頌前記。中六頌頌陳如

記後三頌半頌五百記。初中有五。此文有

二。一頌時。一頌半自體

經其國土清淨至法滅天人愛 贊曰。此中有

三。一句國土。二頌一句眷屬後一頌住壽

經其五百比丘皆如上所說 贊曰。此五百

記有三。三句自體。一頌一句傳記。一頌半

結頌

經迦葉汝已知至汝當爲宣說 贊曰。此第二

段不現前記。授千二百人中不在會者

經爾時五百至悔過自責 贊曰。第四悔領

有二。初標歡喜悔責後申言悔責。此初也

經世尊至小智爲足 贊曰。下申言悔責。有

二。長行偈頌。長行有二。初自責。後領解。

此初也。初標後釋

經世尊與之而去 贊曰。領解。有二。初喻

後合。喻中有二。初領昔權後領今實。於後

親友會遇見之下是。初文有三。一頌初將離

險。二其人醉臥下領中途方退。三起已遊行

下領爲設化城。不領第四衆倦皆息。此初

也。即十六王子等所最初相逢。有人者自喻

己身。親友家者喻前王子。真善友故。友同志

也親也。禮記云。僚友稱其德。執友稱其仁。

鄭玄僚友同官執友同志。前以佛法爲國。

大乘爲城。中道大乘爲舍。今此家者即是

彼舍。從生死中往佛法故。時猶凡夫。煩惱

未斷。無明所纏。惛醉迷心。當寢生死。雖遇

佛法猶名醉臥。是時王子此化緣息。餘處行

化名官事當行。亦如汎駛舟而東邁。屬疑

召而西流。其實不行。自行背真遂謂佛去。

華嚴經說有十種行。一聞法行。二說法行。

三不隨貪瞋癡行。四欲界行。五色無色界

三昧行。六義法行。七一切趣行。八一切佛刹

行。九菩薩行。十成滿諸佛行。隨應當釋。

此爲十方法王佛法而往。他化故。言官事

當行。以無價寶珠謂大菩提心。寶珠有三。二

水清。二如意。三吐金。吐金有三。一下品吐

一得千倍。二中品吐一得萬倍。三上品吐一

得無量倍。喻於一乘能出三乘。從小至大

如大配之。水清總喻佛法清煩惱故。如意

喻大菩提心。隨求皆滿故。今取此爲喻。

衣謂意識。繫謂熏習。教之發心已。他方行

化名與而去

經其人醉臥都不覺知 贊曰。第二領中途

方退。當時猶爲煩惱惛醉。雖以大乘親友

之舍不自覺。知有菩提心珠。唯識引經。惛

醉纏心。會無醒覺。彼以未那相應無明。名

爲醉體。今以第六不共無明。正爲醉體。在

異生位起遊行故

經起已遊行至便以爲足 贊曰。第三領爲

設化城。既退。大心起。規勝法。名爲遊行。遂

至二乘佛法之中。名爲他國。非會生長故。

昔在生死名自國故。處大乘中。名親友

舍。若發心已。佛法內人。以佛法爲自國。生

死爲他國。故前說言久住他國五十餘年。未

發心前佛法外人。以生死爲自國。佛法爲

他國。即此文是亦同。涅槃經所說也。或以

大乘爲父舍。小乘爲他國。求正法味。名爲

衣食。勵已精勤以規正法。名勤力求甚大

①得成二當作② ③(所)一④ ⑤(也)一⑥ ⑦[此云蛇以]一⑧ ⑨[十一前記]二十二字一⑩ ⑪[上]一⑫ ⑬頌二故⑭ ⑮(云)一⑯ ⑰善薩二涅槃⑱ ⑲佛二法⑳ ㉑(大)一㉒ ㉓與二爲㉔ ㉕(知)一㉖ ㉗起遊二遊也㉘ ㉙故十(經)②

少有所得二乘。菩提更不進求。便以為足。生已度想。安隱想。故

經於後親友。乃至如是。贊曰。下第二段領。今說實。有二。初領滅化。後領說實。此初也。何故為求。無漏衣食。而枉至於二乘地耶。如是艱辛得小。果利。此非實耳。

經我昔欲令。甚為癡也。贊曰。下領正說實。有三。初說初遇。次責住權。後令取實。此初二也。五欲樂者。即五安樂。一自性樂。二因樂。三受斷樂。四苦對治樂。五無惱害樂。或佛果五法清淨法界及四智品。或是大乘無漏五蘊謂戒身等。我昔為令。汝得此樂。故繫無價珠。菩提妙因。熏汝之心。識衣裏現在。責住權云。而汝不知。虛日憂勞。以求自利。法執不滅。不求五樂。甚為癡也。

經汝今可以至無所乏短。贊曰。此令取實。寶音莫候反。換易也。交易物為寶字。從貝從卯。卯音酉。有作寶玉篇歌雅反。人姓也。非此義。今從莫候反。不知寶字所出。以寶易者用。初心小寶珠。親近諸佛。聞熏正法。更增善根。易取大乘上住福智。大如意珠寶珍寶也。一得已後常可如意。無所乏短。衆德滿故。

經佛亦如是。一切智心。贊曰。下合。中有二。初合領普權。後今者世尊下合領今實。初文亦三。此合初將離險。經而尋廢忘。不知不覺。贊曰。二合領中。途方退。

經既得阿羅漢道。猶在不失。贊曰。三合領為設化城。修行規。免聖法財寶之時。虛

費功力。名資生艱難。艱土難治也。釋名艱根也。如物根。耳難憚也。人所忌憚。得阿羅漢。謂得道滿。少謂為足。昔因本願。今者猶在。今時熱故。

經今者世尊。實得滅度。贊曰。下合領今說實。有二。初合領滅化。後合領說實。此初也。示二涅槃為佛之因。故言令汝種佛善根。示涅槃相。

經世尊得未曾有。贊曰。此合領今說實。喜得未曾有。經爾時阿若。憍陳如等。便自以為足。贊曰。十二願半分二。初二願半。願悔責。後十願領解。此初也。初一願標。禮後一願半。自責。經譬如貧窮人。至時臥不覺知。贊曰。下願領解。為二。初六願願。後四願願。合領初復為二。初四願願。後普權。後二願願。今說實。願權為三。此文有二。初七句。領初發心。喻次一句。領中途方退。喻從生死中。至大乘舍故。名為往。法財無量。故名大富。以教法為膳。菩提心為珠。雖遇大乘。猶無明醉。故臥不覺。

經是人既已起。有無價寶珠。贊曰。三願為設化城。喻退大已後。從生死起。往二乘國。

經與珠之親友。五欲而自恣。贊曰。領今說實。喻初願示往因。滅化顯真。後願明生歡喜。雖現未富。當富諸財。未得五欲。如得無異。如見樹居。白鷺表。水非無故。經我等亦如是。至自足不求餘。贊曰。下四願合領。有二。初二願願。合領普權。後二願願

合領今說實。此初也。初一願願。合領初將離險。次半願願。合領中途方退。後半願願。合領為設化城。

經今佛覺悟我。身心遍歡喜。贊曰。二願合領。今說實。為二。初一願願。合領滅化。顯真。後一願願。以生歡喜。

授學無學人記品。三門分別。一來意。二釋名。三解妨。來意有二。一者下根之徒。略有二類。名高之輩。前品與記。名非高輩。此品與記。故此品來。二者佛與記中。上與同記。此與後記。故此品來。釋名者。趣求進習名學。進習止滿名。無學。今佛與彼記。名授學無學人記品。解妨者。問何故為中根。記合為一品。為下根。記分二品。耶答。高名之記。一異二同。滿慈。陳如二類別故。非高名輩。一同二異。二千阿難等兩類別故。由此兩類分成二品。中性不然。高名之中。滿慈為化。下名之輩。阿難為化。故也。

經爾時阿難。不亦快乎。贊曰。此品有二。初眾自希望。後佛為記別。初文有二。初二人希請。後二千希請。初中復二。一心念。二申言。此初也。

經即從座起。至我等所歸。贊曰。下申言。有三。初陳已有分。以歸佛。次述二人合記所由。後正申請。此初也。

經又我等。至是佛之子。贊曰。此述二人合記所由。

經若佛見授。至眾望亦足。贊曰。正申請記。

經爾時學。無學。至住立一面。贊曰。此二千

①菩提涅槃 ②果二異 ③至 ④(實)十說 ⑤實十(初說後成) ⑥(二)一 ⑦受斷二斷受 ⑧(實住權云)一 ⑨(勢)一 ⑩汝十(等者) ⑪此今取實二此成前說 ⑫(今從出)十一 ⑬[大如意珠]一 ⑭不知不覺二不覺不知 ⑮耳二芽 ⑯導二導 ⑰[有]一 ⑱(憍陳如等)一 ⑲[一]一 ⑳下十(十) ㉑已二以 ㉒往二住 ㉓見樹二現 ㉔(二)一 ㉕以二明 ㉖與二五 ㉗(無學)一

希請。祖音徒。早反。揚也。肉袒脫膊也。

經爾時佛告世尊。贊曰。下第二段佛爲記。

別有三。初記。阿難次記。羅喉。後記。二千。

初。記有四。一佛記。二衆疑。三佛知告之。四

阿難證說。佛記。初長行有八。一佛名。二因行。

三利益。四國名。五土相。六劫名。七住壽。八

讚歎。此初也。由持法藏。智如海深。而巨測。

名如山高。而難仰。名山海慧。所得神通。縱

任專。擅名自在。無所障礙。故名。通王。

經當供養。三菩提。贊曰。此記。因行。

經教化二十。妙音遍滿。贊曰。此有四記。

一利益。二國名。三土相。四劫名。

經其佛壽命。至復倍正法。贊曰。此記。住壽。

經阿難稱其功德。贊曰。此記。讚歎。

經爾時世尊。然後成正覺。贊曰。此一頌。因

記。後四頌。果記。

經號曰山海慧。種種佛道因緣。贊曰。果記。有

六。初半頌名。次一句土相。一句國名。半頌

利益。半頌讚歎。二頌住壽。利益衆生。修佛

因行。

經爾時會中。至得如是決。贊曰。第二衆疑。

經爾時世尊。三菩提心。贊曰。下第三佛知

告之。有三。初說。始因。次陳後行。後結。得

記。此初也。俱舍論說。釋迦初逢。釋迦發心。

如彼頌曰。於三無數劫。逆次逢。勝觀

燃燈寶髻佛。初釋迦牟尼。今說。中途

隨一所逢之佛。非最初也。

經阿難常樂。故獲斯記。贊曰。此陳後行。

及結得記。故華嚴云。譬如貧窮人晝夜數。

他寶。自爲半錢分。多聞亦如是等。故不唯

多聞便能超越。要行助故。即彼經云。若欲求

除滅無量諸過惡。應當一切時發勇猛。大

精進。亦不唯彼行。即得菩提。要假多聞。爲

導引。故復如經云。多聞能引樂。多聞攝衆

善。多聞捨無義。多聞得涅槃。故知此文據

一相論。四意趣中。衆生樂意趣。於一善

根。或讚或毀。化不定故。然諸佛因行。初地已

往。德力皆齊。成佛之相。亦復如是。但以本願

有異。宜見不同。故有差別。故此結言。本願

如是。

經阿難亦誠本願。贊曰。第四阿難證說。

有二。初經家敘證。後彼自陳說。此初也。

經爾時阿難。護持諸佛法。贊曰。彼自陳說

顯自位高。示化爲侍。故言方便。

經爾時佛告。猶如今也。贊曰。下第二羅喉

羅記長行。有四。一名。二因。三例。前四羅喉。

此初二記。

經是蹈七寶華。三菩提。贊曰。此後二記。

蹈音徒倒反。玉篇踐也。履行也。釋名云。蹈道

也以足踐之。如道。

經爾時世尊。一心求佛道。贊曰。四頌爲四。

一常爲我子。二爲諸佛子。三陳密行。四說

勝因。此初二也。佛有三子。此大云。長

經羅喉羅密行。以來無上道。贊曰。此後

二也。尊者留身。瞻部不入涅槃。即今西方

時有見者。

經爾時世尊。至二千人不。贊曰。第三爲二千

記。有四。一佛見問。二阿難答。三正記別。四

二千喜。此初也。柔軟者。調順根熟。寂然者

心澄妙理。清淨者。非惑所惱。一心者。更不

異思。

經唯然已見。贊曰。此阿難答。

經阿難護持法藏。贊曰。下記。長行有二。

一記。因二記。果。此初也。

經末後同時。皆悉同等。贊曰。下果記。有

二。一名。同二。餘同。

經爾時世尊。後當成正覺。贊曰。五頌爲

五。此有二。一頌。標一頌。因

經各於十方國。漸入於涅槃。贊曰。此有

三。一頌。標名。同。二頌。名土等同。一頌。神用

名同。長行所無。

經爾時學無學。如甘露見灌。贊曰。第四

二千喜頌。

法華經玄贊第八本

保安三年十二月十六日。以興福寺。圓如房

本法隆。寺僧覺印。移點。已了。爲令法久住

往生極樂也。

本者。皆點本也。以朱付朱。此者。書本自體也

爲相違也。

妙法蓮華經玄贊卷第八末

沙門基撰

◎法師品

三四分別。一來意。二釋名。三解妨。來意

有三。一者。上來最初一品序。述。因由。次有

八品。名爲正宗。前引信解品云。今此經中

唯說一乘。此品又云。開方便門。顯真實相。

即以一乘。正爲經宗。逗二乘者。不定姓

①早二且②(記)一③[名]一④按二標⑤除礙二礙障⑥通一⑦[大]一⑧放十(故)⑨(四意...意趣)十字一
⑩初二此⑪[此初也]一⑫長十(子)⑬無上二於佛⑭[時]一⑮阿十(羅漢)⑯(領)一⑰[如]一⑱
⑲⑳不分卷㉑妨十(難)㉒逗十(彼)②

又并授記說。後十九品名為流通。流通此經非正逗二乘退大心者。更無開權顯實正說一乘之處。雖此品及持品。漸有八部比丘尼等授記。因言總記。非更說一乘。進令修學而與記故。皆是流通。流通之中分之為三。初之四品讚重流通。讚法讚人可尊可重。令生喜仰。次之七品學行流通。學弘此經。正行助行。令無傷毀。後之八品付受流通。示相付囑。稟命行故。亦即三周說流通也。問餘經流通文少義略。今此經內因何廣哉。答此品下云我所說。經無量千億。其中此經最難信解。諸佛祕要常自守護。從昔已來未曾顯說。義旨深遠。生信者少。故此流通多於餘經。又化大機易可成熟。化迴心類。稍難信解。故多流通種種勸勵。初之四品讚重流通。中初三品讚重。後持品流通。初三品中。法師一品顯於此經。若人若法俱可尊重。可軌可模。寶塔一品顯法可重。說此經處塔涌開法。天授一品雖亦明法意。明能弘經人。其人可重為重法故。於其所不格。軀命以身為床。其持一品既闕。此三讚重義廣。遂願弘通。故此四品名讚重流通。餘二流通至文賞釋。此乃最初品之來意。二者說十九品名為正宗。初十二品明一乘境。中分二。上來八品正明權實三根得記。次下四品歎人美法勸募持行。科判四品不異流通。故此品來。三者論中有七喻三平等十無上。第十示現勝妙力無上故。餘殘脩多羅說。即是論云已下示二種力。一法力。二修行力。法力有五。一

證二信三供養四聞法五讀誦持說。初四俱備勸品。即分別功德品及隨喜功德品。是告常精進故。修行力有七。一持力。二說力。三行苦行力。四教化衆生行苦行力。五護衆生諸難力。六功德勝力。七護法力。持力有三品。法師安樂行持品。初法師品總明能持所持人。之與法。次安樂行明持經者所修行法。後持品明能持者。故三皆名持力。上辨權實正逗二乘之機。未說能持所持可尊可重。今明此義。故此品來。釋名者可軌可持。名之為法。可習可範。日之為師。此教可軌此理可持。雙名為法。此法可習名為法師。故涅槃云。諸佛所師所謂法也。遺教經言。波羅提木叉是汝大師。此品之中讚經可重。法即是師故名。法師。此法為法師。能學法者可為。模範。訓。匠。群。物。有法之師名為法師。此人法師此品廣明名法師品。品下雙說法及學者並名法師。義通為勝。釋妨難者。問為佛前佛後弘持此者並名法師為但。滅後。答俱名法師。此中多以滅後名為法師。其現在得弟子之稱。然現得記此中亦說名法師故。又以現在受持者。易略而不說。滅後持者甚為難故。所以獨得法師之名。又現習學者名為弟子。其八部等亦名法師。問持品亦持此經又亦可軌。何故此品獨名法師。答雖標總稱即是別名。無別能故。餘品更有別義可名。況於此中雙歎人法。俱可師故。又持品現在說法名持。此說滅後勸數勝

能名法師品。問此品亦有授記。何故不名。授記謂品答以少略。故從多為品。經爾時世尊至三菩提。贊曰。此品之中大段長行及頌明。法師。初文有二。初明對佛現前法師。後明不對佛前法師。此初也。以藥王久持此經。燃身供養。故呼藥王。名因藥王告八萬四千萬者。意正告彼授彼記。故所記衆中有八部四衆三乘類別。辨中邊論有十法行。於一行皆有四行。一自作。二勸他。三讚歎。四慶慰。今隨喜者即是讚歎。舉一例餘。由小善根得菩提者。只如日光初。明即有去暗之功。智慧創隨。遂有斷癡之勢。亦如雲霞始布有資。萬卉之能慈悲。肇興帶蔭。群生之氣故也。隨喜一句當得菩提。信學此經定證何惑。經佛告藥王至三菩提記。贊曰。下明不對佛前法師有二。初明聞已傍隨喜者。後明正行六種法師。此初也。正樂聽聞功德無量。今但舉二聞隨喜者。例餘自作勸他慶慰功德何窮。又上解初學法師。下解久學法師。大菩薩故。經若復有人至合掌恭敬。贊曰。下明正行六種法師。有二。初明正行六種法師悲願。來此後我滅度後。能竊為一人說法。華經下明六種法師可尊可重。初中復二。初明於一。句。偈。法行。後何況盡能受持下。明於多法行。初中復二。初標行六行者。於諸佛所。成就悲願。生此人間。後若有人問何等衆生下。顯是勝因。來世作佛。初中復二。初

又二人(二) 漸二微(二) 進二(二) 經十(與) 中初二初中 示十(現) 品十俱 力一 釋十(品) 爲一 讚一軌 範一軌 後十(四) 佛十滅 並十得 易十(明二) 品一 文分二分爲 者一 授受 明二明 之氣二果 惑二或 恭二供 十十(一) 傷十(少)

明六。種法師後明悲願來生。此初也。六法師者。一受持二讀三誦四解說五書寫六供養。此明初五法師於經一偈行後一法師行供養行於經一偈及於一卷皆行供養。種種下財供養也。始從敬視如佛乃至合掌恭敬合有十三。其尊重敬視如佛意業。合掌恭敬身業。二種內財。前隨喜語業。餘是外財。十法行者。謂書寫供養施他聽聞披讀受持。正開演誦誦及思修。此舉易行。且說六種。其餘四種施他聽聞思惟修習。應皆行之難故不說。於經卷云供養餘五於一偈者互彰彰故。輕重異故。易難別故。

經藥王。當知至生此人間。贊曰。此明悲願來生。此間計位觀因不應來故。

經藥王。若有人問。必得作佛。贊曰。下顯是勝因來世作佛。有二。初標後釋。此初也。

經何以故。而供養之。贊曰。下釋。有二。初顯入尊可爲供養。後顯位高悲願生。此初也。瞻視也。奉敬也。深契佛心妙達理故。由是勝因當得成佛利益大故。

經當知此人。至妙法華經。贊曰。此顯位高悲願生。此能說此經是聖者故。不爾云何名大菩薩。或即凡夫久修學者。簡異二乘及初學者。名大菩薩。菩薩名通二乘人。有及初學故。或成就發心菩提。當得勝果。已成因故能說是經。

經何況盡能至廣演此經。贊曰。此明於多法行。捨淨業果淨土天上及上二界而不往生。生此處故。智度論云。不退菩薩深

愛法故聞則深心身毛皆豎。念佛慈悲則惻惻泣淚。若聞深法則大歡喜。譬如軍敗怖懼倒地悶絕死者。親族見之欲知活者。以杖鞭之則起隱軫。不起隱軫即知不活。菩薩亦爾。若聞說佛功德妙理。歡喜毛豎色異悲泣。當知此輩必得菩提。異此聞經都無異相。當知此輩無菩提分。般若論云。福不趣菩提。二能趣菩提。何況於此盡能受持。非大菩薩無是哀感。

經若善男子。至廣爲人說。贊曰。下明六種法師可尊可重。文分爲二。初明五可尊。後釋所以。五可尊者。一說者爲佛使。二說者罪過。佛三讀誦佛莊嚴。四在處處讚禮。五應四事供養。此初也。三業順佛故成佛使等使者意業。遺者語業。事者身業。

又傳佛敎名。使用佛語名。遺。同佛行名。事。世尊三業所爲所作。皆以此法利衆生。故竊說一句當同佛業。公然多說理愜佛行。

經藥王。若有惡人。至其罪甚重。贊曰。二毀者罪過。佛惡世損多故。大集經云。毀罵犯戒比丘。過出萬億佛身血。大般若勝天王會云。若殺大千界微塵數佛。得罪尚輕。毀謗此經罪過於彼。永入地獄。無有出期。今毀讀誦者亦復如是。若損害佛。不損二利。行佛不生惱故。損讀誦者損二利之行。生煩惱故。又雖毀佛無愛憎。不廢說經利益彌廣。若毀讀誦者爲有怨親。廢其修習。又罵佛甚爲難。罵讀誦者甚爲易。誠其勿爾。故作是說。又佛在時衆生根勝。雖

有罵佛不退善心。雖自損深損他淺故。佛無已後衆生垢重。毀持經者。一切聞已多退道心。自他損重。故作是說。華手經云。若人壞亂菩提心者。乃爲毀滅一切衆生大光明。罪過五無間。五無間逆不毀壞一切佛法故。毀菩提心者則爲毀壞一切佛法。又佛滅後依法讀誦甚爲難。有能爲惡世衆生善友。故毀罵者罪過罵佛。皆言茲此反毀作說。玉篇口毀曰。訾呵也。

經藥王。至肩所荷擔。贊曰。三讀誦佛莊嚴。具佛衆德。故讀誦此經當具。相好等一切莊嚴。故華嚴經說。菩薩有十種莊嚴。一大慈莊嚴。救護一切衆生。故二大悲莊嚴。堪忍一切故。三大願莊嚴。所可發願悉究竟故。四迴向莊嚴。建立一切諸佛功德妙莊嚴故。五功德莊嚴。饒益一切衆生。故六波羅蜜莊嚴。度脫一切衆生。故七智慧莊嚴。除滅一切衆生煩惱愚癡闇故。八方便莊嚴。出生善門諸善根故。九一切智心堅固。不亂莊嚴。不樂異乘。故十決定莊嚴。於正法中滅疑惑故。勝鬘經說。攝受正法善男子。荷負重任。不但持經者能擔四生。亦爲佛肩之所荷擔。佛所重故。稱佛心故。爲有二義。一作二被。上來被義。言作義者。即是自肩。亦擔。如來肩所荷擔。大菩提也。即爲荷擔阿耨菩提故。荷音胡歌反。玉篇又何可反。擔也。揭也。負也。經其所至方。應以奉獻。贊曰。四在處處讚禮人尊。處勝故。五應四事供養。眞實福田故。堪受妙供故。饌飲食也。具食也。或爲撰字。

①(種)一②③(正)一④⑤(及)一⑥⑦(修)一⑧⑨(修)一⑩⑪(修)一⑫⑬(修)一⑭⑮(修)一⑯⑰(修)一⑱⑲(修)一⑳㉑(修)一㉒㉓(修)一㉔㉕(修)一㉖㉗(修)一㉘㉙(修)一㉚㉛(修)一㉜㉝(修)一㉞㉟(修)一㊱㊲(修)一㊳㊴(修)一㊵㊶(修)一㊷㊸(修)一㊹㊺(修)一㊻㊼(修)一㊽㊾(修)一㊿(修)一
①(也)一②③(也)一④⑤(也)一⑥⑦(也)一⑧⑨(也)一⑩⑪(也)一⑫⑬(也)一⑭⑮(也)一⑯⑰(也)一⑱⑲(也)一㉑㉒(也)一㉓㉔(也)一㉕㉖(也)一㉗㉘(也)一㉙㉚(也)一㉛㉜(也)一㉝㉞(也)一㉟㊱(也)一㊲㊳(也)一㊴㊵(也)一㊶㊷(也)一㊸㊹(也)一㊺㊻(也)一㊼㊽(也)一㊾㊿(也)一
者二者說②③(又)一④⑤(又)一⑥⑦(又)一⑧⑨(又)一⑩⑪(又)一⑫⑬(又)一⑭⑮(又)一⑯⑰(又)一⑱⑲(又)一㉑㉒(又)一㉓㉔(又)一㉕㉖(又)一㉗㉘(又)一㉙㉚(又)一㉛㉜(又)一㉝㉞(又)一㉟㊱(又)一㊲㊳(又)一㊴㊵(又)一㊶㊷(又)一㊸㊹(又)一㊺㊻(又)一㊼㊽(又)一㊾㊿(又)一
至②③(云)④⑤(云)⑥⑦(云)⑧⑨(云)⑩⑪(云)⑫⑬(云)⑭⑮(云)⑯⑰(云)⑱⑲(云)㉑㉒(云)㉓㉔(云)㉕㉖(云)㉗㉘(云)㉙㉚(云)㉛㉜(云)㉝㉞(云)㉟㊱(云)㊲㊳(云)㊴㊵(云)㊶㊷(云)㊸㊹(云)㊺㊻(云)㊼㊽(云)㊾㊿(云)一

經所以者何至三菩提故 贊曰：此釋所以。由此法華最深密故不付阿難。唯付藥王等極秘密故。譬如用毒爲藥大醫所堪。小師不能。故付菩薩不付聲聞。化聲聞。故故說此時須臾得聞。當得究竟大菩提也。言契真故自得果故令。他得故。經爾時世尊并供養持者 贊曰：下十六頌分三。初二頌總叙法師可尊應可供養之所由。次十三頌頌前法師之德。後一頌結成法勝故人可尊。此初分二。初一頌得在運智。即真智性一空真理。後一頌得真智相。一切種種即後得智。及智慧即根本智。分爲二故。勸自受持。并供持者。於自然智但勸供養。明自受持得之何。惑經若有能受持者。廣說無上法 贊曰：下十三頌頌前法師之德。中分二。初三頌歎法師勝。後十頌頌可尊。此初爲三。初頌佛使次頌捨淨土。後頌隨願自在。經應以天華香。供養說法者 贊曰：下十頌頌可尊。可重。分二。初四頌正歎法師可尊可重。後六頌校量罪福勸生尊重。初四頌爲二。一頌重說法。三頌重受持。此初也。以說法者自然必得勝妙果報。故略讚之。如契經說若有戒足雖羸劣。而能辨說利多人。如佛大師應供養。愛彼善說故相似。俱舍亦云父母病法師最後身菩薩設非得聖者施果亦無量。經吾滅後惡世至行於如來事 贊曰：此三頌重受持。一頌勸敬。一頌供養。一頌佛使。演說讀誦等皆是受持。

經經若於一劫中至其罪復過彼 贊曰：下六頌校量罪福勸生尊重。爲二。初二頌校量罪後四頌校量福。此初也。經有人求佛道至其福復過彼 贊曰：下四頌分二。初二頌對佛校量。後二頌聞法校量。供養。此初也。讚佛易故心輕利少。讚持者難故心重利多。自他有多少故。如前准解。經於八十億劫至我今獲大利 贊曰：此以聞法校量供養。財供法供有優劣故。法供養者謂聞法故。經藥王今告汝至法華最第一 贊曰：第三大段顯法勝故人可尊。經爾時佛復告至難信難解 贊曰：下第二段明法勝。中初長行後偈頌。長行有三。初明法難信。解勿妄宣傳。次在在處處若說若讀者下。明是法身舍利應可供養。後若有善男子善女人。如來滅後欲爲四衆下。明說法儀則。初中復二。初明法師深妙。後明由此人法師復成勝德。初中復二。初法難信。解後勿妄宣傳。此初也。三世經中此難信。解令捨權以就實。無生而有生。故知難信道理幽玄迂迴而方證。故知難解。經藥王此經至況滅度後 贊曰：下勿忘宣傳。妄授與人。已上。誠之勿傳諸佛已下釋其所以。佛常自守未會顯說。今方說之。佛在自說。聲聞之中猶有怨嫉增上慢者。尙起避席。況佛滅後誹謗不信。經藥王當知至手摩其頭 贊曰：此明由法。其人法師復成勝德。有七勝德。一佛衣覆。柔和忍辱具。慚愧故。爲佛慈悲之所覆故。

二佛護念。由此根熟佛善護念諸菩薩故。三有大信。四有願。以欲勝解而爲自體。五有善根。六佛共宿。同住慈悲心思空勝義舍故。七佛手摩頭。佛教被心。佛所記別佛攝受故。經藥王在處處至尊重讚歎 贊曰：下明是法身舍利應可供養。有二。初明是法身舍利後明用此人成法師亦爲勝德。初中有二。初標後釋。標中有五處。一說處。二讀處。三誦處。四書處。五經卷住處。四十法行中供養施他聽聞受持思。量修習。不離此四處故。所以者何。下釋中有二。初顯是全身舍利後應爲供養。明理智二皆圓滿故。即是具足法身報身。由此返照開示悟入佛之知見。通取菩提涅槃理。事雙盡矣。是以佛教造像。書法身舍利安於像中。云諸法從因生。如來說。是因彼法從緣滅。大沙門所說。是爲法身舍利。故無量義經云。亦名堅固舍利。准金光明經。如智名法身。故經有處即有全身。經若有人至三菩提 贊曰：下明由此人成法身。亦爲勝德。有四。一禮供。此塔得近。菩提。二見聞此經。善行勝道。三見聞此經得近正覺。四聞經驚疑新學具慢。此初也。趣向法身故。此近初發心菩提。經藥王至多有人至菩薩之道 贊曰：二見聞此經善行勝道。是正因故已入劫數。名行善行。文有七行。一見二聞三讀四誦五書六持七供養。故知說思修等。真爲善行。經其有來生至三菩提 贊曰：三見聞此經

①化二非②故故說二說故③即十(根本智或)④種十(智)⑤惑二或⑥廣二爲⑦[可]一⑧歎二⑨校二扶⑩戒二於⑪得二證⑫頌二重⑬[時]一⑭[復]一⑮[段]一⑯[明]一⑰[以]一⑱[知]一⑲五⑳十(故)㉑(大)十志㉒[處處]一㉓十二二㉔量二性㉕書十(經)⑥[書]一㉖[如如]一㉗身二師㉘多二若㉙[三]一

得近初地正覺有三。一法。二喻。三合。此初也。若聞是聞慧。信。解。思。慧。受。持。修。慧。經藥王譬如。知水必近。贊曰。此喻也。有人喻學出要者。渴乏喻在生死無正法。水須水者。論云。喻佛性。水成大菩提故。即教所詮之理性。初地菩提。須規求也。於高原者。廣平曰。原。喻佛法。四生羅。萬像出過衆道之先。難可登陟。說爲高原。即以生死外道之教名。平川。平川之中。有高原故。穿鑿求之者。鑿者。鑿也。穿也。以妙慧爲先。三業爲作具。簡擇推尋求菩提。故猶見乾土者。即昔日權二乘教跡。全無大乘之相名。知水尙遠。施功不已者。二利不息故。轉見濕土者。謂達般若空教大乘。有菩提之勢與濕土名。遂漸至泥者。喻聞此經教。知水必近者。論云。受持此經。得佛性水。成阿耨多羅三藐三菩提。故近於所證佛智慧也。即顯二乘教爲遠。大乘教爲近。空教爲疎中。道教爲親。

經菩薩亦復三菩提。贊曰。下合有二。初標後釋。此標也。聞解習三。如次三慧。十法行中。初八聞慧。次一思慧。後一修慧。經所以者何。而爲開示。贊曰。此釋所由。大菩提法。有因有果。有近正因。有遠傍因。教理行果。智性智相。五種智慧。並屬此經。由經得故。此經攝故。開方便門者。即攝遠傍。昔說二乘教理行果。顯眞實相者。攝近正因。今說一乘教理行果。一切皆攝。故並屬此經。又深固者。深謂妙而難測。固謂不可破壞。佛所攝受。佛所祕藏。如王國。

印非餘人物故。幽遠者。大劫修因。妙智證故。非佛不克。無人能到。眞本原。今化菩薩故。謂開示。

經藥王若有至增上慢者。贊曰。四開。經驚疑新學。具慢初學。菩薩凡夫。聲聞故。初聞便驚。思起疑惑。修行怖畏。名爲新學。及增上慢。未入三位。

經藥王若至云何應說。贊曰。下第三大段。明說法儀側。有二。初教示儀軌。後若依我軌儀。佛便隨順。初文有三。一問。二示。三結。此問也。

經是善男子。至廣說斯經。贊曰。下示。有二。初標後釋。此初也。

經如來室者。至一切法空是。贊曰。此釋也。恒常安處。寢息身心。於慈悲故。名爲室。維摩以空爲舍。理究究竟。處自利舍故。此明於事說法利他舍故。前第二。漸漸次遊行。遂到父舍。以中道大乘爲舍。以中外相形名之爲舍。彼是教舍。此是行舍。亦不相違。心行調順。堪耐心勞苦。名柔和忍辱衣。外物不侵。故耐怨害。安受苦如次配之。崇實善拒惡法。三乘通行。以慚愧爲上服。今說惡人善境。不撓大乘別行。故說和忍爲衣。亦不相違。又柔和之體。即慚愧故。安身心於空境。觀三事以空爲然。空爲座。維摩以四靜慮爲床。彼據智所生依。以靜慮定爲床。今據智所緣依。以法空爲床。亦不相違。大慈悲有觀也。衣座二空觀也。謂生空。法空。如次。依十住毘婆沙。說法處。師子座有。四法。一先應恭敬禮拜大衆。然後升座。二

衆有。女人應觀不淨。三威儀瞻視。有大人相。顏色和悅。人皆信受。不說外道經書。心無怯畏。四於惡言問難。當行忍辱。復有四法。一不輕自身。二不輕聽者。三不輕所說。四不爲利養。對法顯揚。喻伽等中。皆有問難說法等相。應廣如彼。

經安住是中。至是法華經。贊曰。三結。也。經藥王我於聽其說法。贊曰。下若依我軌儀。佛便隨順。有三。一令聽。二得見。三令不忘念。此初。有三。一令化人集衆。二化四衆令聽。三令八部往聽。

經我雖在異國。至令得具足。贊曰。此令得見及不忘念。逗音徒闕反逗留也。又住也。止也。作豆音。亦有作寶字。教能寶釋義故。逗音說文大句反又土豆反。今從徒闕反。有作讀不知所從。

經爾時世尊。至信受者亦難。贊曰。下十八頌。分二。初十六頌。半頌前所說。後二頌。明能說。能受二俱益相。初文有三。初一頌。難難信解。勿妄宣傳。次四頌。法身舍利。中人近菩提。後十一頌。半頌。說法儀軌。此初也。

經如人渴須水。至決定知近水。贊曰。下四頌。頌法爲舍利。中人近菩提。有二。一頌。半頌。二頌。半合。此初也。燥音蘇。浩反。亦乾也。經藥王汝當知。至近於佛智慧。贊曰。此二頌。半合也。

經若人說此經。至處此爲說法。贊曰。下十頌。半說。法儀軌中有二。初二頌。半頌。儀軌。後九頌。頌佛隨順。此初。有一。一頌。半頌。教。一頌。釋之。

●得十(是)●●持十(是)●●求二非●●來二點●●(道)一●●(慧)一●●●智性智相●智相智性●●果十(故)●●者二即●●●(因)一●●●皆二火●●●調二調●●●二二●●●克二烈●●●(到)一●●●凡夫二非●●●(名)一●●●●有十(人)●●●●(下)一●●●●(是)一●●●●乾二意●●●●(此名舍前)十前●●●●卷十(云)●●●●(堪)一●●●●(心)一●●●●(說)一●●●●(也)一●●●●(又住也)一●●●●(經二釋)●●●●分二有●●●●(所)一●●●●(初)一●●●●(人)一●●●●一三三●●●●(下)一●●●●(中)一●●●●(半)一●●●●(法二義)●●●●(軌)一●●●●二二一●●●●儀軌二軌儀●●●●後十(二頌)明能說受二俱益相初文得二頌半頌儀軌十九字●●●●此初二初中●

經若說此經時至集之令聽法 贊曰：下九頌
頌佛隨順，分六。初一頌明行忍行，次三
頌明我在餘國，令化四眾供養聽法。一
頌爲作衛護。二頌現身令憶念，一頌具德
方見佛。一頌令八部聽法，此初二也。
經若人欲加害，爲作聽法衆。贊曰：一衛
護。二令憶念。寂寞者空無貌。一見佛具
是德者具。是忍辱。寂處讀誦。一令八部聽
經是人樂說法。至得見恒沙佛。贊曰：此第
二大段明能說能受二俱益相。初頌能說者
益。後頌能聽者益。畢障也。礙止也。

見寶塔品

以三門分別。一來意。二釋名。三解妨。來
意有四。一者論云。爲除三種無煩惱人染
慢說三平等。三慢者。一信種種乘。異二信
生死涅槃異。三信彼此身異。三平等者。一
乘平等如前已說。二爲除信生死涅槃異。
故現多寶如來塔。入涅槃已。後現身故。三
爲被彼此身異。顯多寶佛攝一切佛身。論
云略者多寶如來身一體示現攝取一切佛
身故。由身平等。但說一身攝諸佛身。又
顯自他身無差別故。十方分身佛集身無
異故。彼身即我身。由後二義。故此品來。
二者論云。十無上中。第五示現清淨國土無
上。示現多寶如來塔。多寶塔涌分身佛集佛
放一光。見於東方五百萬億那由他恒河沙
等國土。頗梨爲地。又佛變八方各四百萬億
那由他國土。爲淨。示佛國淨。顯今法勝
不唯穢土以化生。亦於淨佛國土以施化。
佛國由來清淨。故此品來。此爲義殘。三者初

四品明讀重流通。上法師品顯於此經若人
若法皆可尊重。今此一品顯法可尊。但說
經處。多寶必聽。以爲靈證。勸發信心。故此
品來。四者智度論云。有佛出世。無人請說。
便入涅槃者。如法華經多寶世尊。無人請
故便入涅槃。後佛化身及七寶塔。證法華
故一時出現。阿難傳經以同聞爲證。佛說
此經以佛爲證。故此品來。雖傳此解意旨
難知。多寶既滅作塔無請。如何有衆。釋
寶品名。佛體所居名塔。衆珍所成名寶塔。
以寶成故名寶塔。或塔如前。寶謂多寶多
寶佛之塔。或多寶及塔二名俱舉。故名寶塔。
見音戶練反。顯現也。所現即寶塔名。現寶
塔。見音又古電反。見觀也。由塔上升衆人
皆觀。所見即寶塔。寶塔之見故名見寶塔品。
解妨。難者。依論此品既明淨土。十方佛
集何故不以爲品名。答因塔上具希開。必
召佛集。將安諸佛。所以變爲淨土。塔現爲
因。方有佛集。變爲淨土。證經爲驗。唯在
見塔。故以爲名。問何故不於淨土爲二乘
說。說已證法。方有淨土。答欲顯二乘後
迴趣大。初在穢方後居淨土。

經時佛前至住虛空中。贊曰。下文初長
行。中有二。初塔湧開。法證經勝妙。後將至
頌云。爾時多寶佛於寶塔中。分半座下。募
衆說經。方陳付囑。初文復二。初塔湧印說
證經之可信。故塔未開。多寶便歎。如前所
說者皆真實故。後塔開聽說證經之可重。
爾時四眾見大寶塔住在空中。又聞塔中下
是。初塔爲證後身爲證。證教證理次第證

故。初文有三。一支提應現。二靈祇敬奉。三
歎佛神功印。經妙德。爾時寶塔中出大音聲
下是。初文有五。一標有塔。二明分量。三涌
住。四嚴相。五所至。今此有初三。然論解十
無上中。第五示現清淨國土無上。故示現
多寶如來塔。中有九。一一切佛土清淨。二
塔。三量。四略。五住持。六示現無量佛。七遠
離穢不淨。八多寶。九同坐。此說多寶品中
九種所由各有表故。一佛土清淨者。解下
光照見於十方。各五百萬億那由他恒河沙
等佛國。頗梨爲地。等清淨土。二塔者。解此塔
現所由。三量者。解此塔高下縱廣量。或所見
淨土量。及十方各變量。四略者。此釋何故略
唯一多寶佛證。更無餘佛證。耶。五住持者。
解下佛答大樂說。此塔有多寶全身舍利
住持所由。六無量佛者。解下釋迦十方各
無量分身佛集所由。七遠離穢不淨者。解下
釋迦變此娑婆世界爲清淨。復更兩重八
方各變二百萬億那由他國爲清淨。亦無
大海江河山等所由。八多寶者。解佛名寶
所由。九同坐者。解下釋迦多寶二佛同坐
所以。顯各有表。論陳不依經之次第。隨義
總釋。論云。塔者示現如來舍利住持。故謂佛
舍利全在塔中。表佛法身全在此經。故須
塔涌。不爾但佛現何須塔涌耶。高五百由
旬者。論云。量者示現一切佛土清淨。勝出世
間善根所生。故大而且淨。世間善根生非淨
而小。故佛地經云。勝出世間善根所起五者
五根。百者百行。百行業道各資五根。方始得
故。高五趣故。縱廣二百五十由旬者。出二

①頌十(半)②(二)一③二十(顯現身)④佛十(智)⑤是二足⑥[第二大段]一⑦解妨二妨解⑧異二第⑨後二復
⑩(一身)一⑪顯十(釋迦多寶同塔)⑫(云)一⑬(爲淨)國土⑭二十三字一⑮(法)十經⑯品十(者)⑰
[也]一⑱即十(所見)⑲[音]一⑳[難]一㉑土二方㉒法十(身)㉓虛二在㉔方陳二陳方㉕寶十(塔)
㉖各十(有)㉗更十(有)㉘名二多㉙[由旬者]一

十五有故從地涌出。住虛空中者。塔在東方。言涌出住空者。表佛涅槃已出生死。今還處世以濟衆生。生死涅槃二無異故。又涌出者表說一乘超二乘故。住虛空者。表教證於真理空故。

經種種寶物至充滿世界。贊曰。下明嚴相。有二。初明八嚴後重明。幡蓋嚴相。此初也。外嚴寶塔表內佛身及法華經。皆有功德。以爲嚴飾。一種種嚴喻萬德具。二五千爛。極喻信進念定慧力。各以百行業道。資長方成五百。各除十惡。故成五千。三龍室千萬表禪定甚多。龍首口含反。龍塔也。一曰龍貌。非此義。今從初。玉篇作龜。枯耽反。受也。盛也。取也。四幢表智德高顯。五幡表諸總持轉滅諸惡。六璎珞表三念住。七寶鈴表四辨。八出香表修五分法身。證真滅惑。即無垢寶栴檀香。遍四生中滅諸煩惱。能證真如。

經其諸幡蓋至七寶合成。贊曰。此重明嚴飾。幡蓋之相。表具七聖財。故。

經高至四天王宮。贊曰。此所至也。表高出四生之上。以垂化故。

經三十三天。尊重讚歎。贊曰。此靈祇敬奉有二。初三十三天雨華。後八部供讚。

經爾時寶塔中。皆是眞實。贊曰。此歎佛神功印。經妙德。有二。初歎後印。如文可知。知。

經爾時四衆。却住一面。贊曰。下第二段塔開。說證經之可重。有三。初辨。因由。大明開塔。是時大樂說菩薩以如來神力故。

白佛言下是。後明見讚。即時一切衆會皆見多寶如來於寶塔中。坐。下是。初文有二。

初請後答。請中有二。初衆人心請。後樂說言請。此初也。

經爾時有菩薩。發是音聲。贊曰。樂說言請。經爾時佛告。有如來全身。贊曰。下答有三。初標。次釋。後結。此初也。論云住持者。示現諸佛如來法身自在身力故。化相法身自在力故。全身在塔住持。表佛法身自在力故。在此經教。全身住持。

經乃往過去。號曰多寶。贊曰。下釋有四。一佛身。二本願。三誠勸。四願遂。此初也。何故一多寶爲證。非多佛耶。論云略者多寶如來身一體。示現攝取一切佛身故。即是一身攝一切佛身。身平等故。亦顯一乘攝諸義盡。何故多寶爲證。非餘佛耶。論云多寶者。示現一切佛土同實性故。欲明事中報化佛等土同爲實性。亦表所證理妙清淨無差別故。

經其佛。本行菩薩。讚言善哉。贊曰。二陳本願。經彼佛成道已。起大塔。贊曰。三彰誠勸。經其佛以神通願力。善哉善哉。贊曰。四願遂也。

經大樂說。善哉善哉。贊曰。三結告也。經是時大樂說。見此佛身。贊曰。上辨因由。下明開塔有四。一請。二答。三重請。四許開。此初也。

經佛告大樂說。乃出現耳。贊曰。下答有二。初陳多寶本願。後召化佛。此初也。彼佛說經塔涌爲證。塔開佛現化佛爲證。又我塔開。假分身以邀重。我今證說。明此經而可信。故願彼佛分身佛集方可塔開。

經大樂說。今應當集。贊曰。此召化佛。開言來。

一佛所化不越三千。何故分身遍十方界。答隨順初見。且說三千所化。上位不同。何得分身不廣。又身無異他。即我身。

經大樂說。至禮拜供養。贊曰。此重請也。經爾時佛放至國土諸佛。贊曰。下許開。有二。初集分身。後正開塔。爾時釋迦牟尼佛見所分身佛悉已來。集下是。初文有四。一此光照去。二彼佛言來。三變土延賓。四持華慰主。是時諸佛各在寶樹下。是問佛之分身聖心極盛。何必要須光照。方始言來。答佛之分身不假光而應集。但以欲令此生不見。故放光以照之。又若不召而來。衆說而可。重故放光照之。言一光者。表說一乘無餘二故。此光照去中有二。一東方二例餘方。初文有六。此初見佛。問何故須現無量佛耶。論云。示現彼此所作業無差別故。彼此佛業教化衆生。初權後實。所作同故。

經彼諸國土。寶網羅上。贊曰。此文有三。一土相。二眷屬。三覆蓋。何故須照。一切佛土清淨耶。論云。示現諸佛實相境界中。種種寶間錯莊嚴故。表一乘中具萬德故。慢音莫半反。在傍曰。惟在上曰。慢若覆作。執武安反。慢上安。網以寶爲之。如幔之飾。故言網幔。

經彼國諸佛。至爲衆說法。贊曰。此文有二。一說法。二助化。

經南西北方。亦復如是。贊曰。例餘方也。

經爾時十方。如來寶塔。贊曰。第二彼佛言來。

①住十(在)②取也③故④住至⑤本⑥二此⑦塔十(寶)⑧誠二試⑨日十(此)⑩時⑪耳二爾⑫假二作⑬今二即⑭集⑮慰二至⑯生二力⑰及二乃⑱初二也⑲差二有⑳之⑰

經時婆娑世界。懸諸寶鈴。贊曰。第三變。土延寶有四。一變大千。二佛便坐。三又廣變。四佛方安。初中復二。初變土後移人。此初有三。初現淨。次滅穢。後香華林。蓋者散木爲林。澤無水曰藪。何故變穢爲淨耶。論云。示現一切佛國土平等清淨故。釋迦爲惡業生現故。有此不淨。如無垢。稱說問何故多寶塔昇不變淨土。分身佛集始變淨土。答多寶示順二乘現居穢土之相。分身爲順菩薩所以始變淨土。又多寶順二乘之往位。故居穢土。分身順二乘之後成。故居淨刹。主變有三時。客坐有二位。問何故主人須三變土。答欲顯分身佛數多故。又顯次第至三極者。顯此一乘三乘極故。又顯本機凡夫位也。初變大千表至聲聞。次變二百萬億那由他國表至獨覺。後更變二百表出二乘至一乘位。極滿足故。問客佛世尊何須再坐。答欲令三變至於道故。若爾何故不三坐耶。答再證法華文義深故。又并多寶即是三坐。三證三變。經唯留此會衆。置於他土。贊曰。此移人根熟堪聞故留。無緣不堪故去。經是時諸佛至而按飾之。贊曰。第二化佛便坐。有三。初佛侍俱來。次樹座之相。後佛座不足。此初二也。問何故諸佛各唯一侍。答證經開塔不假侍人之能。傳訊軌儀一人足辦。問侍者何處坐。答何須坐。問何故淨名侍客座。假燈王釋迦延寶侍者無坐。答彼俗此佛。故事不同。贊曰。此佛坐不經爾時諸佛猶故不盡。贊曰。此佛坐不

足

經時釋迦牟尼佛皆令清淨。贊曰。下第三又廣變有二。初一變二百。後一變二百。已到未到佛有異故。初文有五。初變土量。二變惡生。三變淨相。四變惡土。五變土嚴。此初也。放光警覺有緣召佛。十方皆照。坐佛必須齊等。設座唯在八方。經無有地獄。置於他土。贊曰。變惡生。經所化之國。以爲莊嚴。按贊曰。變淨相也。經亦無大海。至諸山王。贊曰。變惡土也。亦有解云。下言令菩薩於鷲峯山散花者。不變會處故。所以上言唯留此會。此理不然。上言唯留此會衆堪聞法故。五趣皆移。豈復待客變土爲淨。獨留山處難穢。以示於客。必無此事。據寶山處亦變令無。下言令於山中散花者。說舊山處故。又以淨穢穢名之爲移。未發心見穢已發心見淨。隱穢彰淨名之爲移。移相移心故。但言移諸天人置於他土。不言移惡處。置他土故。設諸人天亦似移故。又下文殊龍宮將出花現山中。何處有山已移之。故大般若經第三卷云三千大千世界。蘇迷盧山。大蘇迷盧山。輪圍山。大輪圍山。大蘇迷盧山。即成上位佛土中有。經通爲一佛國土。至遍布其地。贊曰。變土嚴也。寶交露幔者。幔以承露。以寶交難飾於露幔。又以寶交飾或顯露。或以幔覆之。又以寶交難覆露於幔皆名露幔。經釋迦牟尼佛至遍布其地。贊曰。此第二變二百。文亦如前。

經爾時東方至來集於此。贊曰。下第四佛方安處。有三。初一方安。次例餘方安。後遍滿安。此初也。經如是次第至遍滿其中。贊曰。例餘方安及遍滿安。經是時諸佛亦復如是。贊曰。集分身中有四。此爲第四持華樹主。有二。初明遣使。後明例遣。恐文不同故更重例。初舉一方諸佛。後例七方。初文有三。初告去處。次令傳語。後教散花。寶音節稽反持遣也。切韻作寶音。掬音渠竹反取也。物在手應作掬。經爾時釋迦牟尼佛至住虛空中。贊曰。下正開塔。有三。初事訖住空。次時衆起觀。後釋迦正開。此初也。塔湧在空中故隨塔住。經一切四衆一心觀佛。贊曰。時衆起觀。經於是釋迦牟尼佛至開大城門。贊曰。佛正開也。作古祥兆。故用右手。鑰音以灼反。玉篇門鍵也。說文闕下杜也。方言關東謂之鍵。關西謂之闔。鑰是古字耳。有作鑰。字林書俗作鑰。咎也。何承天纂文云。關西以書篇爲書鑰。非此義。經即時一切衆會至而來至此。贊曰。第二段大段開塔聽說證經之可重中。下第三段明見讚。有二。初見身聞言。後讚歎散華。此初也。經爾時四衆等至及釋迦牟尼佛上。贊曰。讚歎散華。經爾時多寶佛至可就此座。贊曰。長行中。下第二段募衆說經。陳方付囑。有三。初塔中同坐。次衆處空中。後勸說付囑。初文

○(耶)一○ ○爲十(示)○ ○釋十(經)○ ○住至(住)○ ○多一○ ○(須)一○ ○并二開○ ○(化)一○ ○侍十(者)○ ○(借)十座
○(假)一○ ○者二人○ ○(佛)一○ ○生十(也)○ ○按二嚴○ ○(也)一○ ○(已)一○ ○(已去)十
○將二滿○ ○(土)一○ ○(校)一○ ○(爲)一○ ○(寶)一○ ○次十(明)○ ○(也)一○ ○是古二故○ ○(俗作)
一○ ○文云二策又○ ○(以)一○ ○(衆會)一○ ○(等)一○ ○(及釋迦)一○ ○陳方二方陳○*

天承元年^辛四月廿四日法隆寺三經院藥師寺善明房得業仁奉讀受了

僧覺印并攝釋共之

保安三年六月九日書了法隆寺僧覺印之同年十二月十九日以興福寺圓如房之本移點已了僧覺印爲令法久住往生極樂也朱者皆點本也高名書也

妙法蓮華經玄贊卷第九^本

大慈恩寺沙門基撰

提婆達多品

三門分別。一來意。二釋名。三解妨。來意有三。一者論解六記中。第四無怨記云。與提婆達多記者。示佛世尊無怨惡故。故此品來。二者四品讚重流通中。此爲第三。顯持此經人可尊重。不捨軀命以求此法。於怨家所以身爲床。故此品來。三者顯此經妙用利益無邊成道亦疾即是海會大衆龍女成道。故此品來。釋名者。提婆天也。達多授也。佛之黨弟。斛飯王之子。從天乞得。天授與之故名天授。

經良友。故合爲品

經爾時佛告至無有懈倦。贊曰。此品大文分

二。初明天授與佛自身。遠緣善友。欲顯但能持經不問怨親皆是善友。後明文殊與

一切衆生順緣善友。說經益多速疾之力。初復分三。初明佛告重法以求經。次明

天授由經當來作佛。告諸四衆提婆達多下是。後結開經獲益。佛告諸比丘未來世中

下是。初文有二。初明往昔求法。後明結會今古。偈後文是。初中復二。初長行及偈明求

法。後二頌求法所由。初長行分三。初明求法。次明仙許。後明隨順。求法有三。初明

求法。次明修行。後明訪求。擊鼓宣令下是。此初也。倦音渠。眷反正應作倦。玉篇憊也

。勅也。極也。止也。亦作券字。或作倦。不知倦字所從。

經於多劫中至心不退轉。贊曰。下明修行。有四。一位高能下。二劣心能勝。三難財能

施。四難位能捐。此初二也。經爲欲滿足。委政太子。贊曰。此後二也。時

世入下難位能捐。難財能施中。初施意。後所施。所施中初外財後內財。捐棄也。廢捨也。在

君爲政在。臣爲事。今棄君政。非已任也。經繫鼓宣令。至供給走使。贊曰。此明訪求。

經時有仙人。至當爲宣說。贊曰。此明仙許。經王聞仙言。至身心無倦。贊曰。下明隨奉。

有二。初難行能爲後難。事能久。此初也。乃至者中間所經無量事業。謂打罵之。曾不

退等。經于時奉事。至令無所乏。贊曰。難事能久

經爾時世尊至身當爲奴僕。贊曰。五頌半頌

前中分三。初二求法。一頌半仙許。二頌隨順。此初也。推擊也。有作槌都迴反槌也。

字從木追。有作槌直淚反。關東謂槌關西謂得。得音竹革反。槌槌並非經義。

經時有阿私仙。至吾當爲汝說。贊曰。此仙許也。阿。私仙者此云無比。

經時王聞仙言。至身心無懈倦。贊曰。此隨順也。藏作。瓜音讀。玉篇菓謂桃李之屬。

藏謂。瓜。藏之屬。又有核曰菓。無核曰藏。又木實曰菓。草實曰藏。又木上曰菓。地上曰藏。

經普爲諸衆生。至今故爲汝說。贊曰。此二頌求法所由。勸示勤學。

經佛告諸比丘。至善知識故。贊曰。此明結會今古。有二。初結會後領荷。領荷有二。初

領十一。別德後領二。種別德謂成覺度生。經告諸四衆。至住不退轉。贊曰。下明天授由

經當來作佛。行損害故近雖沈沒。由經力故當成。勝果無垢稱云。示現作。魔王者多

是不可思議解脫菩薩。唯有香象。能與香象。擲力鬪戰。非驢所堪。故知天授示現爲

也。授記有二。初記現在後記滅後。現在有四。一自體。二界名。三住壽。四利益。

經時天王佛。至不退轉。贊曰。此記滅後。有四。一法住。二起塔。三供養。四利益。

經佛告諸比丘。至蓮華化生。贊曰。下第三段結開。經獲益。信心不疑。當具五德。一

不墮三惡趣。二生佛前。三常聞此經。四生人天受樂。五佛前化生。凡難有八。謂三

【本】一〇〇 【名】一〇〇〇 【卷】二卷 【約】二約 【作】一〇〇〇 【今】二今 【私】二私 【瓜】二瓜 【瓜】二瓜 【示】一〇〇
三十(至) 人天二天人

惡趣爲三。四生佛前佛後。五諸根不具。六邪見世智辨聰。七邊地即攝北洲。八長壽天。成實論說。四輪。摧八難。一住善處。謂生中國。除五難。謂三惡趣。邊地。長壽天。二依善人。謂遇佛。除生佛前。佛後。三發正願。謂正見。除邪見。世智辨聰。四宿植善根。除諸根不具。今言不墮地獄等者。離三途難。生佛前者。除生佛前後常聞此經。除邪見世智辨聰。生人天受樂。除諸根不具。佛前化生。除邊地。北洲。及長壽天。

經於時下方至當還本土。贊曰。下品第二大段明文殊順緣善友說經。益多速疾。中分四。初智積請歸。二釋迦留止。三文殊涌出。四智積談議。此初也。驗此文意。智積請歸明說經訖。故知八品正宗爲勝。問何故白多寶。釋迦留待。答侍者請還故白。多寶。寶主之道釋迦留之。

經釋迦牟尼佛至可還本土。贊曰。二釋迦留止。

經爾時文殊師利至詣靈鷲山。贊曰。下第三文殊涌出。有二。初涌出詣山。後下華致敬。此初也。問初標經首。及答彌勒並在會中。何故此言龍宮涌出。答利益多端。去住咸益。佛創說一乘。便即隱而不現。今爲證驗。方出龍宮。此亦何失。從海涌出。傍詣靈山。

經從蓮華下。却坐一面。贊曰。此下華禮敬。既致禮世尊。亦慰問菩薩。問分身既在不獨兩尊。何故文殊獨禮二聖。答逐近偏

歸未必要須普禮。相隣致敬不假普禮。分身。又現前易禮遠處難歸。故知東土上人偏禮二聖。觀音奉珠但爲兩分。分身猶在亦復何愆。

經智積菩薩至其數幾何。贊曰。下智積談議。有二。初辨所化多少。後辨所化遲速。偈後智積問下是。初顯二益。一所度衆二所化難。皆從聲聞以入大故。後亦二益。一道成速。二轉惡身。去畜生之貌。轉女人之質。皆是經力所致然也。初文有六。一問化多少。二答數無央。三龍宮涌出。四文殊指示。五智積讚揚。六文殊告化。此初也。仁者周禮云。仁者有六德。一曰仁。鄭玄愛人。以及物曰仁。上下相親曰仁。貴賈親親曰仁。殺身成人曰仁。仁忍也。好生惡殺曰仁。善惡含忍曰仁。

經文殊師利至自當有證。贊曰。答數無殃。須臾者玉篇云俄頃也。有云自當證知聲不及此。

經所言未竟至大乘空義。贊曰。龍宮湧出。有二。初湧出詣山。後文殊化德。

經文殊師利至其事如是。贊曰。文殊指示。經爾時智積至令速成菩提。贊曰。智積讚揚。

經文殊師利至妙法華經。贊曰。文殊告化。經智積菩薩至速得佛不。贊曰。下辨所化遲速。有四。初智積問。二文殊答。三智積疑。

四龍女現。此初也。

經文殊師利至能至菩提。贊曰。文殊答有十六德。一龍。二女。三小。四慧利。五知根。六得總持法。此聞持也。七得定。八了法。九得不退。十辨才。十一慈念。十二具德。十三迅

辨十四所說深遠。十五仁慈謙沖。十六和雅。如上述女速至菩提。剎那頃者時之極小也。

俱舍論說。百二十剎那爲恒剎那量。臘縛此六十。此三十須臾。此三十晝夜。三十晝夜月。十二月爲年。於中半減夜。華嚴經說。十信菩薩八相成道。今或說此勸示衆人。伽耶山頂經淨光天子問有幾發心文殊答有四。

一證發心。謂入初地。二行發心。次六地。三不退發心。八九地。四一生補處發心。謂第十地。今此龍女或即第四發心。化爲龍女小而能學法華。速得菩提。勸獎衆人。非爲寶爾。文殊問菩提經云。此四中初過聲聞。次過獨覺。次過不定地。後安住定地。據增勝爲論。不違前經。法印經菩提心有七。發菩提心論有十發心。菩薩地有四緣十種發心。恐繁且止。

經智積菩薩至便成正覺。贊曰。智積疑也。有四。一時長。二行廣。三處遍。四意大方得菩提。故生疑也。

經言論未訖至度脫苦衆生。贊曰。下龍女現。有四。一龍女現讚。二驚子申疑。三龍女道成。四時衆獲益。此初。有二。初現已歸敬。後以頌讚歎。三頌半中。初二半讚。後一申誠。此誦誦偈。

經爾時舍利弗至是事難信。贊曰。下驚子申疑。有二。初標後釋。此初也。

經所以者何。速得成佛。贊曰。此釋。有三。一機身不得。能依勝法。依勝人故。二時少不得。果妙大故。三障礙不得。離障無礙。方圓覺故。超日明三昧經說。上座比丘謂慧施曰。不可。女人身得成佛道。有三事隔。

一機身不得。能依勝法。依勝人故。二時少不得。果妙大故。三障礙不得。離障無礙。方圓覺故。超日明三昧經說。上座比丘謂慧施曰。不可。女人身得成佛道。有三事隔。

五事礙故。何謂爲三。在家從父母制。出嫁

從夫制。夫亡從子制。亦同。俗書三從之義。

五礙同此。即彼經云。不得作梵天者奉。

清淨行。無有垢行。修四等心。善達四禪。

及昇梵天。婬恣無度。乃爲女人故。不得作

梵天。不得作帝釋者。勇猛小欲。乃作帝釋。

難惡多態。爲其女故。不得作魔王者。十善

具足。尊敬三寶。奉事父母。謙順長年。乃作

魔王。輕慢不順。毀失正教。爲女人故。不得

作輪王者。行菩薩道。慈愍群萌。供養三

尊。先學師父。乃作輪王。主四天下。化行十

善。尊崇道德。爲輪王故。無有淨行。爲女

人故。不得作佛者。行菩薩心。慙念一切。

大慈大悲。被大乘甲。消五蔭。化六衰。行三

三昧解。二無我證。無生忍。體達一切。乃得

成佛。女無此事。故不得成。菩薩地言。一切

女人成就煩惱。諸染汚智。諸佛不以惡身

能證。無上大菩提。故說女人不得作佛。

經爾時龍女。至復速於此。贊曰。下龍女道

成有四。一初獻珠發喻。後示現道成。此初

有四。一獻珠。二返問。三直答。四結喻。

經當時衆會。演說妙法。贊曰。示現道成。

有二。一見因。二見果。

經爾時婆娑至悉遙敬禮。贊曰。下時衆獲

益有四。一喜禮。二得益。三無垢界動。四衆

會信受。此初也。

經無量衆生得受道記。贊曰。彼土衆生得

益也。

證道果

經智積菩薩默然信受。贊曰。衆會信受也。

持品

二門分別。一來意。二釋名。來意有三。一

者初科四品。明讚重流通中。初之三品讚

重人。法勸人流通。此之一品時衆奉持。二

者依十二品。明一乘境中分三。上來初八

品。正明權實。三根得記。次上三品。歎人美

法。勸募持行。此持一品。稟命捨權持。行實

法。故此品來。三者論云。持力有三。謂法師

品。安樂行品。勸持品。法師通能所持。安樂

行。唯所持。此品唯明能持。故此品來。

釋名者。持者住令不壞。書寫供養。乃至

修行皆名爲持。非唯十中一受持也。前明

募說亦讀書讀人。今此云持。故知持通

十行。令法久住。衆生利益總名持故。亦有

經題名爲勸持品。本論亦言勸持品。因前

佛勸而令持之。或此品中。佛願菩薩亦即

勸持。理雖未。然經多分單名持品。

經爾時藥王。至說此經典。贊曰。此品大文分

三。初二萬菩薩請。此方持。以衆生等多諸

惡故。次四類聲聞請。他方持。此處難化不

能堪故。後願八十萬億那由他菩薩。此彼

俱持力勢大故。初文有三。初請護持。次明

惡人。後明不怖棄命持經。此初也。

經後惡世至遠離解脫。贊曰。此明惡人。有

六。一惡。二生惡。三根性惡。四煩惱多惡。

五貪名利惡。六不欲解脫惡。增不善根即

怖棄命持經。由具六惡。雖難可化。我不

怖之。應攝受者而攝受之。應折伏者而

折伏之。棄命持法。

經爾時衆中。至廣說此經。贊曰。下第二段四

類聲聞請。他方持。有三。初五百。次八千。後

尼衆。此初也。

經復有學無學。至心不實故。贊曰。此八千

請。初標後釋。此國有八惡。願於餘國持

經。一處惡。二人惡。弊困極也。又作響音扶

列反。輕薄易怒。貌。弊。婢也。婢音於悅反。三慢

惡。四德惡。五瞋惡。六濁惡。近外道。故起諸

見也。七諂惡。諂。諛也。佞也。傾身似有下也。

瞋意。喜言謂之諂。身語諂也。八心不實。口有

心無。智度論云。世間衆生善好者小。弊惡者

多。或雖行善。貧賤鄙陋。或雖富貴。端正而

行不善。或樂布施而乏資財。或富有財。慳

貪自弊。或見寡默無說。便謂憍高。不爲卑

下接物。或見卑下。引接恩惠。普滋便謂欺誑

諂曲。或見能善言論。便謂恃此小智。憍慢

或見質直無偽。便共欺誑調弄。將爲癡鈍

陵辱。或見調善柔軟。便共蹴踏罵毀。若見持

戒修行。便謂所行矯異。輕賤不敬。如是十

種弊惡。衆生實難教化。爲此等輩。難可教

化。願他國持法。鼓經中。迦葉白言。世尊我

終不能攝受惡人。寧以兩肩荷負須彌

至百千劫。不能滿忍。聽彼惡人犯戒。滅

法。謗法。汚法。非法音聲。世尊我寧頂戴大地山

海經。百千劫。不能堪忍。聽彼惡人犯戒。滅

法自高毀他非法音聲。世尊我事恒受。雙盲瘡痼。不能堪忍。聽彼惡人毀犯淨戒。爲利出家受他信施。非法音聲。世尊我事捨身疾般涅槃。不能堪忍。聽彼惡人毀犯淨戒。螺聲之行。而身行諂曲口言虛妄。如是諸惡非法音聲。故此聲聞不願於此持法華經。經爾時佛姨母。目不暫捨。贊曰。下第三段尼衆請持。有二。初授記後持經。初文有二。初二類得記。後二類喜領。初文復二。初母後妻。初中復二。初請後記。此初也。佛之小母。母之雁行故稱姨也。

經於時世尊至三菩提記耶。贊曰。下記有二。初問後授記。此初也。梵云。需答摩。此云日炙種。亦云甘。蔗種。男聲。中呼。佛是釋迦姓之本望也。今云。需答摩。於女聲。中呼曰。炙甘。蔗種。是佛母故以彌聲呼。說云。僞曇彌。若毀之曰。泥土種牛糞種。故曰。彌。瞿曇姓。廣此所因。如西域記。

經僞曇彌至俱爲法師。贊曰。下記中。初彰已說與授因記。後受果記。此初也。經汝如是漸漸至三菩提。贊曰。此正記果。初姨母後傳記。

經爾時羅睺羅母至獨不說我名。贊曰。下妻有二。初念後記。此初也。經佛告阿僧祇劫。贊曰。此記。中初因後果。果中初體後壽。

經爾時至心安具足。贊曰。此二類喜領。初長行後頌。

經諸比丘尼至廣宣此經。贊曰。第二持經。經爾時世尊至摩訶薩。贊曰。下第三段願八

十萬億那由他菩薩持。中有二。初佛視後請持。此初也。以身加之。發起衆心。令持經故。所以視之。故論本中名勸持品。以身勸故。

經是諸菩薩至我當云何。贊曰。下請持。長行有三。一讚德。二念請。三言請。此初二也。德中初位次。阿惟越致。此云不退八地已上。後轉法輪下。是所成德。心念有二。如文可知。經時諸菩薩至遙見守護。贊曰。此言請中。初請持略有七行。無施他聽聞供養三行。易而略之。後請護。

經即時諸菩薩至我等當廣說。贊曰。下有二。十頌。分三。初一頌標當說。次十八頌釋當。忍受。後一頌結誓。此初也。

經有諸無智人至我等皆當忍。贊曰。下十八頌釋當忍受。中分二。初十六頌行忍持。後二頌勸說持。初文有四。一頌罵打忍九。頌半慢謗忍。三頌毀辱忍。二頌半慢默忍。此初也。罵音莫下莫。勸二反。言音力智反。言亦罵也。今解惡言及之曰罵。誹毀呪咀曰詈。

經惡世中比丘至我慢心充滿。贊曰。下九頌半慢謗忍。有三。一。頌舉慢相。次七頌誹謗忍。一頌半結成忍。此初也。邪智故世智。辨聰諂曲故諛朋所事。除之二慢其相可知。知。

經或有阿練若至如六通羅漢。贊曰。下七頌誹謗忍。中有四。二頌顯惡人。一頌明假行。二頌誹謗行。二頌說惡行。此初也。梵云。阿練若。此云閑寂處。離村一俱盧舍。六百餘步。

經是人懷惡心至好出我等過。贊曰。此明假

行。經而作如是言。至分別說是經。贊曰。此誹謗行。經常在大衆中。至說外道論議。贊曰。此說惡行。誹音府謂反亦謗也。玉篇甫遠反。謗音補贖反。玉篇毀也。詛也。對人說其惡也。經我等敬佛故。至皆當忍受之。贊曰。結成忍也。

經濁劫惡世中。至護持佛所囑。贊曰。下三頌毀辱忍。分三。一。所忍事。一。忍辱意。一。結護持。鎧音苦愛反甲也。

經世尊自當知。至皆當忍是事。贊曰。此懺默忍也。爲此經故。擯出我者。我當忍之。擯斥逐也。經諸聚落城邑。至願佛安隱住。贊曰。此二頌勸說持。經我於世尊前。至佛自知我心。贊曰。此結誓也。

安樂行品

三門分別。一來意。二釋名。三解妨。來意有五。一者初科三流通中。上來四品讚重流通。自下七品學行流通。學弘此經正行助行。令無傷毀。雖已讚重若不說所學能行弘經之行。末世多難。頻生傷毀。不能弘通。故說七品學行流通。一安樂行。二湧出。三壽量。四分別功德。五隨喜功德。六法師功德。七常不輕。其安樂一品所學弘經之行。湧出等六能行持經之人。人由法以成德。法藉人以弘宣。若無所學之行。其人何由建德。故

行。經而作如是言。至分別說是經。贊曰。此誹謗行。經常在大衆中。至說外道論議。贊曰。此說惡行。誹音府謂反亦謗也。玉篇甫遠反。謗音補贖反。玉篇毀也。詛也。對人說其惡也。經我等敬佛故。至皆當忍受之。贊曰。結成忍也。

①高②二③* ④慈⑤二⑥* ⑦中⑧二⑨內⑩* ⑪彌⑫二⑬* ⑭傳⑮二⑯* ⑰初⑱二⑲* ⑳頌⑳一㉑ ㉒辨⑳二許㉓ ㉔行⑳十⑲誹謗㉕ ㉖吉⑳二告

安樂品爲所學行。若無能行之人其法無因。廣布故湧出等爲能行人故前品後此品來也。二者後科十九品爲正宗中有三。上來十二品明一乘境訖。次下二品明一乘行。此安樂行品明所行行。後湧出品明能行人。故次此二品來。三者爲除七染慢中。第六集功德人。謂有功德人說大乘法而取。非大乘增上慢。爲此說中明珠與之求。三乘果者名集功德人。昔雖總相爲說大乘。彼心未定退趣一乘。而將爲勝取。非大乘說功勳小但賜餘物。如今既發心定欣大乘建功既大故解明珠與之。論云第六人者說大乘法。以此法門一乘與之。令二乘同十地行滿今者如來密與解釋。如解明珠與之。此品明之。故此品來。四者論解第十無上。七力中持力者謂法師安樂行持品。此安樂行是所持行。前持品既明能持必有所持之行。故此品來。即四安樂行文是。此是文殘。前說明珠是後文故。五者論云。六者示現說無上故說中明珠與之。以此法則如解明珠與。所說之法更無上故。雖文有異俱說珠故。是前義殘。故此品來。釋名者。離危怖曰安。適身心爲樂。威儀可軌語言有則。心除諂慢之流。志盡慈悲之品。緣涉塵輟名之爲行。安樂是果。行是因義。安樂之行是依主釋。若修因時離諸危怖。適悅身心名安樂行。即持業釋。行通平去。行此經時獲安樂故。釋妨難者。問此品亦明解寶珠事。何故不爲品名。答因明勝行讚經勝德。非欲

對機正明珠事。故但以此安樂行爲名。

經爾時至能說此經。贊曰。此品之中大文

分二。初啓請後開示。此初有二。初讚揚

希有。後請說軌儀。云何後世無傷損說

經佛告安住四法。贊曰。下開示有二。初

告所問因安樂四行。後於品末頌中有二

十一頌半。因便總告果安樂之相。讀是經

者常無憂惱下是。初告有三。一標答。二顯

答。三結答。其後顯安樂果。頌次前一頌半我

滅度後下是。此即初文。四法者下四段文。皆

有長行及偈各是一行。一正身行。二正語

行。三意離諸惡自利行。四心修諸善利他

行。由此四行攝諸行盡。由質直故無惡

不離。自利行滿。由慈悲故無不善。利他

行滿。經從勝說第三賢直。第四慈悲。實皆

通也。准下經文初身行中亦明心行者教

行之時。其心安住空有之門。由住二門以

爲根本引餘行生。非是初行亦通於心。初

行唯明離惡身行修善身行。故於四行中

皆應說有。空有二種。唯在初行中說。空

有行者。例餘三行皆應具有。故住空有二

種。是修四行之通運身心四名。法者。法謂

軌持。法是所依三業能依。此二俱是所行之

行。安謂安處。住者依止。能行行者安處三

業。依四行中名安住四法或法者因義。要

諸菩薩先觀人法。三事體空。遂能身離邪

惡之儀。語合正善之則。滅諂誑之想起。慈

悲等之心。息自瘡疣離他譏毀。大教弘而

未已。多生益而無墜。此中之大意也。又前

法師品入如來室。即此第四大慈悲心。著如

來和忍之衣。坐如來法空之座。是此第一通

行。滅妄想於空門。起真心於有府。故可以身語調而利濟心意順而道圓。是此之所由也。

經一者至演說是經。贊曰。釋身行中有三。

一標行處親近處。二別釋。三結之。於末後

五句頌是也。或有經本爲長行者今取作

頌爲正此標也。處謂處所即前法也。三業

諸行所依行處可親近處。行謂遊息或復道

理。如世說言。汝向何處行在。意言何道理

中行在。其說經者於一切時。心常遊息此

處所中。或安心神於是道理處所中故。故

名行處。親謂親輔。近謂習近。處義同。前行

者身心所應親輔。所習近處名親近處。行

謂內所行寢息身心行。親近謂外境。外緣

所習。習是此二種能相差別。身行有親疎

有總別。獨名親近處。餘三不爾。但爾總得

安樂行名。

經文殊師利至摩訶薩行處。贊曰。別釋中

分二。初明行處後親近處。行處即是四行

通因。起四行時應依此門而方起也。行處

有三。一問。二釋。三結。此初也。

經若菩薩至心亦不驚。贊曰。下釋有三。初

修有行。次修空行。後雙拂二行。此初也。

唯修有行以非空滯。生死而無所證。唯

修空行以非有滯。涅槃而無所利。顯成

無住空有雙觀。不同凡夫及二乘也。同無

垢稱。行不住道。又唯修有行以非空妄想

以之而更長。但習空行而非有。真心無因

而不生。故滅妄想於空門。起真心於有府

有空雙觀方成中道。即是此之行處也。有行

有四。一住忍地。且如說法之時怨害能容

①法二德②(行)一③(之)一④准二難⑤執持二持軌⑥止二正⑦三二二⑧(悲)一⑨於十(頌)⑩(經本)一⑪次二後⑫(後雙拂二行)一⑬(有)二⑭

苦通能受。諸法能印。二柔和善順。身隨妙行。語起善言。心無惡想。外離龜嶺。名曰柔和。內契玄宗。名爲善順。三而不卒暴。卒謂卒爾。暴謂縱橫。終不卒爾縱橫。非理三業舉措既未圓善。一起時皆須審諦。安徐思念智爲前導。然後動發見可而進。知難而退。名爲不卒。設思而起亦不非理。名爲不卒暴。卒音龜沒反。若倉。猝作。猝。猝音切。韻則沒子出。二反。俱非此用。玉篇爲倉卒。亦爲。猝字。暴音薄報反。古作。福字。四心亦不驚。設於大義會所未聞。他所詰徵違宗返己。供養親近。打罵疎背名利威勢毀辱。擯默利衰毀譽。稱讚苦樂。於此一切安固不動。心亦不驚。故有頌言。諸佛常遊於世間。利樂一切有情類。八法熱風邪分別。不能傾動。不拘礙。或住忍辱地。總句。語常柔和。善順身安而不卒暴。內心恒亦不驚。三業順。此理而行於有。何經弘而見擁。忍辱名地者。地是所依生長之義。以忍爲依生長善故。喻之於地。又云從喻爲名。行忍之時如地而忍順達不動。故鑿深谿而不怒。構崇堂而不愛。遇萬物而皆載。任德用而逾大。掘擾發於甘泉。種蔕竟無希寶。故行三忍標以地名。熟思熟思。可謂菩薩摩訶薩矣。或地是位義。於一切位常行忍故。

經又復於法至如實相。贊曰。此修空也。行者分別執著之義。於法無所行者。於一切法中唯見衆生及法皆空。而不分別。執著爲有。而觀諸法如實相者。既觀我法二空。

爲門。復觀諸法如來藏性。法之真理如實體相。我法體無名之爲空。其如來藏名爲空性。不觀二空門不見空真性。故此二種同名空觀。

經亦不行不分別。贊曰。上來所觀空有。恐滯空有之中。故今雙觀。雖觀空而亦不行。滯著空中。謂雖觀有而不分別。滯著有中。應俱無住而明觀法。若有所住者。則爲非住。故下頌雖依入法二空解。此二種總是於法而無所行。攝於理無違。又復於法無所行。觀諸法空。頌言。不行。上中下法有爲無爲故。亦不行。不分別。如次不行。我。我所。執觀衆生爲空。頌言。亦不分別。是男是女等。由觀此二我法爲空。便證二空如實之性。又於法無所行者。謂不行。所說法中。唯觀實相真如。亦不行者。不行。我能說中。亦不分別。所授化者。即觀三事法。人二種體性爲空。而觀真如實相爲有。又一切法有。二。一妄。二真。於諸妄法應無所行。捨諸妄故。於法真性應常觀察。求證達故。雖作此行。亦不作真智行。於實相爲有。亦不作俗智行。於分別爲空。故般若云。應無所行而行。是名爲行。不行故無所不行。不分別。故無所不分別。不行不分別。故妄幻皆除。無所不行。不分別。故真際咸達。由此雙修。照辦一切。於事依他。住忍地等。於理成實。觀如實相。所執人法皆照爲空。經是名菩薩至行處。贊曰。結也。經云何名菩薩至親近處。贊曰。下明親近

處。有二。一問。二釋。此問也。

經菩薩至親近之戲。贊曰。下釋有二。初離外惡緣。不可親近處。返顯不離外善緣。可親近處。即是人境。後外觀真法。可親近處。返顯外觀妄法。不可親近處。即是法境。互影顯彰。即分爲二。然觀真法。應通餘行。通引四故。寄初行。明不唯初行。初文有二。初釋後結。離諸惡緣。初修戒行。常好坐禪。大修定行。後親近處。觀空境等。方修慧行。初文分三。初四爲一段。次一爲一段。後五爲一段。初中復二。初明離四後明不離。此中三離。一損害緣。二惡見緣。三壞亂緣。菩薩離復普化。群生始行之人。應爲簡擇。非久學者。亦復如是。又此許。令說法導利。但和其光。不得隨順同塵交好。所以離之。遮初不遮後。遮同不遮異。遮順不遮違。許化不許好。故不相違。若近王等。唯自增損。如律中說。若入王宮。有十種過。吳王同輩。一代爲榮。主讓妻千齡受恥。外道邪人。恒何法短。故律不聽。自手與。食況應親近。尼提子者。離繫外道也。文筆經書者。詩歌之類。爲文。碑誌之屬。爲筆。書者。周禮六藝。五曰六書。謂象形等。書著也。著於竹帛等。如音中解。今舉彼類。西方與此不同。路伽耶陀者。先云。惡答對人。正言。路迦也。底迦云。順世外道。逆路伽耶陀者。先云。惡惡問人。正言。轉摩路迦也。底迦云。左順世外道。執與前乖者。名。左順世也。下一者言。實。上一處。那羅等者。文。畫其身。變現戲者。作。世幻術等。鬼音許容反。惡也。玉篇。肝。羣反。恐懼也。今此從初。有作。凶危答也。惡不遇也。阿含經

①〔卒〕一〇〇 ②猝一〇〇 ③猝一〇〇 ④於二閱 ⑤云二六 ⑥修二明 ⑦〔行〕十也 ⑧〔觀〕一〇 ⑨〔執〕一〇 ⑩威二誠 ⑪實二實

言智者常懷憂如似獄中囚，愚者常喜悅猶如光音天。掉戲之人如無鉤象，六鼻駝牛難可禁制。又偈云汝已剃髮著染衣，執持瓦鉢行乞食。云何樂著戲笑法，既無法利失功德。由此不應相投撲等，投音丑佳反以拳加人。又作擲字，撲音蒲角反應作撲字。經又不親近諸惡律儀。贊曰：第四惡業緣旃陀羅云屠者不律儀也。正言旃荼羅此云戲幟，惡業自戲行持標幟，搖鈴持竹為自標故。此中舉六難心有十二，謂屠羊養雞養猪捕魚捕鳥獵師作賊魁膽守獄呪龍屠犬伺獵淫弊經十六，牛羊猪雞為利故買肥已轉賣為利故買，買已屠殺即為前八，九鈎魚十獵師十一劫奪十二魁膽十三捕鳥十四兩舌十五獄卒十六呪龍。對法第八有十四，屠羊養猪捕鳥捕魚獵師置案劫盜魁膽害牛縛象立壇呪龍守獄，譴構好為損等。此文意說，意思廣重損害深計利養命終身不輟，皆名不律儀故言好為損等。故此經言諸惡律儀，敗音徒賢反取禽獸也。又徒見反地平敗，敗今從初。有作田為田除害也。敗音語居反亦捕也。應作戲，玉篇戲語去反捕魚也。又作漁，戲又作魚非也。

經如是人等無所備望。贊曰：此明不離許和光而化之，不許同塵故。不親狎，經又不親近至無所備求。贊曰：此第二段初離後不離，第五劣友緣，淫弊經言菩薩怖畏二乘如惜命人，寂調音天子所問經云，佛告文殊師利，譬如有人飢渴羸瘦，忍飢渴終不食於難毒之食，菩薩亦爾，事慳嫉破戒惡口懶墮，志念無智，終不稀求二乘果地。佛告天子，如貪人食是輪王毒，故二乘者持戒精進，即是菩薩破戒懶墮，故不應親近。來為說法不稀親，俟利養恭敬。經文殊師利，以為親厚。贊曰：下第三段初離第六長染緣第七非器緣第八譏呵緣第九非軌緣第十散亂緣後明自行，五離中此文有二，第六長染緣第七非器緣，十誦律云：譬如熱食人之所食，一切女人亦復如是，令人愛著不能捨離，智度論云清風無形猶可得，捉蛇含毒猶可觸，女人心難可得，執劍向敵猶可勝，女賊害人難可禁。四分律說：數往白衣家有五種過，一數見女人二見數相親，三轉親，俠四便生慾想，五或時致死次死苦惱，故應遠離。五種不男者謂生便除去，嫉妬半月灌灑，由有二過，男女煩惱俱俱行故，好人難得非法器故不應親近。

經不獨入他家至不樂與同師。贊曰：此中有三，第八譏，詞緣第九非軌緣第十散亂緣，瑜伽論言：應離十四垢業，藏隱六方，遠四惡友，攝四善友，離十四垢業者，長阿含云：身語惡業有四，殺盜邪淫妄語，不依此四作諸惡事，惡因有四，謂貪瞋癡慢，不依此四起惡業，離六損財法，二耽酒，二博戲，三放蕩，四迷著伎樂，五惡友相損，六漸隨彼說。此六之中各有六種，如是合名十四垢業，藏隱六方者長阿含說：羅悅城中有長者子，名曰善生，積世相傳於清旦時，恒禮六方，令六方神常護家業，所作諸偶忽然值佛，問有是法不，佛答言有，與汝不同，父母為東方師長為南方，妻子為西方，親友為北方，僕使為下方，沙門高德為上方，六方之中各有五事，言常藏隱在此六之中，不生倚舉隨其所應，若能住此六方之中，故言藏隱，遠四惡友者，長阿含說：一者如親惡友，畏而伏之，實無親意，二者美言惡友，言順意違，三者敬順惡友，心雖敬順然於所作善惡皆從無相諫心，四者同事惡友，為惡事伴，或同飲酒博戲，淫逸及歌舞等，此四之中各有四，言四可惡而常遠之，攝四善友者，長阿含說：一止非善友，惡事相止故，二慈感善友，苦事相怜故，三利人友，樂事相與故，四同事善友，善事相同故，一一之中各有四，皆廣如彼不能繁引。

●此二義 ●許二滿 ●(不)一 ●志二忘 ●失二失 ●釋二釋 ●提二提 ●阿二阿 ●四二(事) ●作二(請) ●阿 ●事二為伴 ●當二當 ●(善)一 ●人二(善) ●此二(明) ●聞二價 ●惡二要 ●(通)一 ●起性染二染性 ●

如淨法不顛倒故。次三句依常住以顯真。有為有三品。中品可。運動。可。隨。下品退敗。可。隨。上品進轉。無為不爾。

經如虛空。至不起。贊曰。此有三類。初一句離二得。以顯真如。太虛空無能所得。性故。次一句舉內證。以顯真如。名言不及唯智證故。次三句非有為。以顯真如。涅槃經言。無因緣故名無生。以無為故名無出。無造業故名無作。此名無起。體非因緣生。非體先有從他新出。亦非從業新所起作。

經無名至無障。贊曰。此有三類。初二句離詮旨。以顯真無。名相故。次一句離妄法。以顯真無。妄能取所取相故。後四句舉體妙。以顯真。大品經說超三世故無量。越十方故無邊。離惑障品名。無礙。離所知障品名。無障。此中總顯法性真如是。如實相無所執人法。亦非依他顛倒之體。體性常住。非二得。故唯內智證。非因緣造。離名離義。離能所取。非三世十方攝。無惑智二障。應以此理而觀真性。即前所云於法無所行。而觀諸法如實相。或初三句顯我如實性。故大自在故。次三句顯常無進退故。次七句顯樂無生等故。次五句顯淨離妄三世十方等故。由對二性。故成四德。或初六句空行境。次五句無相行境。後七句無願行境。同觀真如起三觀故。

經但以因緣有。故說。贊曰。此有觀也。上觀一切法真空。以起欣。此觀一切法妄有。而生厭。但遍三界五趣四生一切法境。皆作是觀。以因緣有。從二障倒。或四七倒。或

心亂倒。生故說為有。非真實有深生厭。捨仁王經言。世界虛幻起。譬若虛空華。如影實皆無因緣。故誑有。攝論亦言。亂相及亂體。應許為色識及與非色識。若無餘亦無。心達俗境。應作是觀。或此釋伏難。謂有難言。若此性空。語言道斷。云何復說為空等。耶。由待從彼顛倒所生。虛妄有法說為空性。非空體有。空亦空故。中論頌云。若有所不空。應當有所空。所空不可得。何況得於空。由此即答空亦無體。此依三論。非中道宗。又有解云。此待妄有顛倒生法。故說為空。非空定空。言因緣者。因由緣藉之義。無垢稱云。說法非有亦非無。一切皆待因緣立。此意說真非體實無。但非體定空。但除其病。而不除法故。經常樂觀如是。至第二親近處。贊曰。結也。經爾時世尊。及親近處。贊曰。初二十七行半。頌前中分二。初二三。行頌。頌前二處。後四頌半。頌得安樂果。初中復二。初一頌半。勸示。後二十一頌半。頌前二處。此初也。經常離國王。皆勿親近。贊曰。下頌二處。分三初。十三頌半。頌外人境有法二處。次二頌半。頌初內有空法行處。後五頌半。頌外真法境親近處。長行中初說行處。次說親近處。親近處中。初離外妄有。後觀外真空。今頌初離外妄親近處。次方明內行處。後頌外真法親近處。乍觀文勢。初雙頌行親近二處。結文雙結故。然初文內無行處文。但以頌言於此惡緣無所畏心。無所怖望。而為說法。義由柔和及善順等。方無怖畏。無所怖望。名為行處。故文雙舉。實唯近處。十

三頌半外親近處。中分二。初十二半頌。近處。後一頌結。初文復二。初六頌半。頌離五緣。後六頌。頌離四緣。不頌散亂緣。初復分二。初四頌半。頌離。後二頌。不離此初也。初一。頌半。離四緣。一損害。二壞亂。三惡業。四惡見。後三頌。離一緣。謂劣友。前開後合。亦非次頌。

經若是人等。而為說法。贊曰。頌不離也。由觀空有以遊止心。故無畏等。名為行處。經姦女處女。至一心念佛。贊曰。此六頌。頌離四處。一長染。二非器。三非軌。四譏訶。文分為五。一頌長染。非器二緣。二頌重頌惡業。魁音苦迴反。師也。脣音古外反。割也。細切為脣。街音戶練反。行賣也。自媒也。一頌重頌壞亂長染。一頌頌非軌。屏音必郢反。蔽也。若隱僻作僻。音卑政反。又蒲定反。一頌譏訶。里者五家為隣。五隣為里。二十五家里居也。方居一里之中。乞食法有十三種。一住正戒。二住正威儀。三住正念。四住正見。五依法。六依時。七依處。八依次。九離貪。十離取著。十一離瞋惱。十二離貪瞋。十三離憍慢心。此中初四住正乞食。次四住軌。則後五捨煩惱。如經廣說。乞食為二事。一為自資行正道故。二為利生具檀捨故。受者施者各成六度。所以行乞。纏路經乞食為二十事。寶雲經說。隨所乞得。分為四分。一分擬與同梵行者。一分擬施貧下乞兒。一分擬施水陸衆生。一分自食。然以一分食供養諸佛及衆賢聖。然後自食當懷食想。如食曠野子肉等。願得法身。離諸過

① 離二源 ② 名十(無) ③ 拾十(佛性論三倒想倒見倒心倒謂皮肉心三頌隨也以不顯名倒) ④ 耶十(答) ⑤ [行]一 ⑥ [處]一 ⑦ 頌半二半頌 ⑧ 爲一 ⑨ [音]一 ⑩ 念二 ⑪ 頌二 ⑫ 頌二

失念報施主恩如是想食。又如無垢稱說大迦葉問疾無垢示之

經是則名為能安樂說。贊曰。結也。無所畏等名為行處。離惡外緣名為近處。

經又復不行至善薩行處。贊曰。此頌有空法行處。初頌法空。後一頌半生空。前說二處。即有觀故。頌更不頌住忍辱等。

經一切諸法至是名近處。贊曰。此五頌半頌外真法親近處為三。初一半頌。十八句中。生法二空。離有為無為。次二頌如山心定。後二頌亂頌。餘句隨其所應。如義應知。

經若有比丘至無有怯弱。贊曰。此四頌半明安樂果分。二。初一頌半標。後三頌釋。離過非故所以無怯。怯畏也。劣也多。畏也。

經文殊師利至說法華經。贊曰。結也。經文殊師利至安樂行。贊曰。第二正語行。有初標。勸。次別示。後五頌顯安樂果。此初也。

經若口宣說至好惡長短。贊曰。下別示。長行有二。初離惡後脩善。善脩如是安樂心故下是。初離七惡。此即初四。智度論云善人相者不自讚毀。不讚毀他。若毀法者。百喻經說如二人洗父之脚。互相誹毀便令損折。

經於聲聞人至怨嫌之心。贊曰。此離三過。怨言於願反。無平音。又屈者作冤。枉作冤。屈草自覆作宛。故無也。嫌音戶兼反。心不平也。非但獨離爾所語惡隨說經要且說爾所下皆准知。明善亦爾。

經善脩如是至一切種智。贊曰。此脩善有。三。一順意為說。二各以大乘。三令得種智。

智

經爾時世尊至隨問為說。贊曰。十六頌半分。二。初十一頌半頌。前後五頌安樂果。頌前分八。此文有二。一頌安樂處。一頌半軌儀。著新淨衣。浣故名淨。正法華云淨潔被服。此下復云內外俱淨。有作新染非也。

經若有比丘至和顏為說。贊曰。第三若逢緣至和顏為說。

經若有難問至入於佛道。贊曰。第四問答。得所令他得利。益。

經除憍慢意至咸令歡喜。贊曰。初一頌第五自除惡染。後一頌半第六示其所說。憍慢是放逸與憍怠別。

經衣服臥具至安樂供養。贊曰。初一頌第七自不怖求。後一頌半第八教安心想。智度論云大慈愍愍為衆說法。不為衣食名聲勢力。大慈悲故心清淨故。得無生忍。如有頌言。多聞辨智巧言語。美說諸法轉入心。自不如法行不正。譬如雲雷而不雨。博學多聞有智慧。訥口拙言無巧便。不能顯發法寶藏。譬如無雷而不雨。不廣學問無智慧。譬如小雲無雷雨。是弊法師無慚愧。譬如小雲無雷雨。多聞廣智美言語。巧說諸法轉入心。行法心正無所畏。如大雲雷雨。洪雨。法之大將持法鏡。照明佛法智慧藏。持誦廣宣振法鈴。如海中船。渡一切。亦如蜂王集諸味。說如佛言。隨佛意。助佛明法度衆生。如是法師甚難值。得入旃檀林而但取其葉。既入七寶山而更取水精。有人入佛法不求涅槃樂。返求利供。

養是皆為自欺。故令不怖而為說法。經我滅度後至說不能盡。贊曰。此五頌安樂果分。三。一頌標。二離惡。二獲善。經又文殊師利至求其長短。贊曰。第三意離諸惡。自利行。長行中有二。一示行。二示果。示行有二。初教離惡後教脩善。當於一切衆生下是。離惡有四。此為初二。初行有三。並意業。一離嫉妬。二離諂曲。三離誑詐。第二行不相非下皆語業。

經若比丘有所諍競。贊曰。後二離惡。一不惱他。二不戲論。爭音側莖反。拘也。諍。開也。二皆得。經當於一切亦不多說。贊曰。脩善有三。一脩意業。住三想中。二修身業。恭敬禮拜。三脩語業。平等說法。少說貴說。經文殊師利至尊重讚歎。贊曰。安樂果中有四。一無惱亂。二得善友。三得衆聽。四轉入法。此四果皆與前行相應。恐文繁廣。故略不說。

經爾時世尊至云汝不得佛。贊曰。六頌分三。初二離惡。次三脩善。後一勸脩。此初也。初頌離七惡以質直。後頌離三過以傳授。偽詐不實也。蔑音莫結反。說文相輕侮也。切韻無也。若輕作蔑。

經是佛子說法至說法無障礙。贊曰。明脩善分三。初一於生脩。四行。次一敬菩薩。後一於佛起父想。

經第三法如是至無量衆所敬。贊曰。此勸脩也。經又文殊師利至生大悲心。贊曰。第四心脩諸善利他行。長行中分三。初明行法。次文

養是皆為自欺。故令不怖而為說法。經我滅度後至說不能盡。贊曰。此五頌安樂果分。三。一頌標。二離惡。二獲善。經又文殊師利至求其長短。贊曰。第三意離諸惡。自利行。長行中有二。一示行。二示果。示行有二。初教離惡後教脩善。當於一切衆生下是。離惡有四。此為初二。初行有三。並意業。一離嫉妬。二離諂曲。三離誑詐。第二行不相非下皆語業。

經若比丘有所諍競。贊曰。後二離惡。一不惱他。二不戲論。爭音側莖反。拘也。諍。開也。二皆得。經當於一切亦不多說。贊曰。脩善有三。一脩意業。住三想中。二修身業。恭敬禮拜。三脩語業。平等說法。少說貴說。經文殊師利至尊重讚歎。贊曰。安樂果中有四。一無惱亂。二得善友。三得衆聽。四轉入法。此四果皆與前行相應。恐文繁廣。故略不說。

殊師利是菩薩等下明安樂果。後於無量國下歎經勝妙。初文有二。初教慈悲。後教作念。此初也。行法緣慈。欲與法樂。故於在家出家起慈。此於菩薩種姓中起不怖生死苦。故於非菩薩。謂一聞提二乘等身。多怖苦。故起悲心。行衆生緣悲及法緣悲。其實慈悲二類雙運。今據增上。亦不相違。華嚴經說。佛子菩薩有十種大悲。常觀衆生。一觀無所歸依。二隨逐邪道。三貧無善根。四長髮生死。五行不善法。六欲縛所縛。七在生死海。八久遠長病。九無欲善法。十失諸佛法。

經應作是念。不信不解。贊曰。下教作念。有二。初念憐迷後念化。此初也。失如來方便隨宜說法者。即法華經開普迴小說三乘。示今迴大明一實。不近善友耳不會聞。心曾不知不自覺悟。又不問人設聞不信。雖信不解憐迷之相。

經其人雖不問至住是法中。贊曰。此念化導。謂所化人今雖不聞等。後彼住於九地或是七地或凡聖地。或隨何方城地。我成佛已必當引之住大乘法中。

經文殊師利。無有過失。贊曰。下明安樂果分。二。初總標無失離諸危怖。後明有得勝果安樂。此初也。

經常爲比丘等皆得歡喜。贊曰。下明有得勝安樂果分。二。初明得三德。後釋所由。此初也。一得名利。二諸天隨侍。三問難歡喜。

經所以者何。至聽所護故。贊曰。此釋所由。義深故佛護。佛護故有得。

經文殊師利。至受持讀誦。贊曰。下歎經勝妙。有二。初標勝妙。後喻合成。此初也。

經文殊師利。至降伏諸國。贊曰。下明喻合成。有二。初喻法合。後喻法合。今施實教。如轉輸王見諸兵衆有大功者。下是初文復二。初喻後合。喻中有五。一法王施化。

喻。二衆魔拒逆喻。三聖者伏除喻。四隨功授道喻。五未賜此經喻。此初也。強力者勝。生死故。輸王有四如喻。伽說。金輪望風順化。銀輪遣使方降。銅輪振威乃伏。鐵輪奮戈始定。法身自受用他受用。化身如次配喻。今化二乘。既是化佛。即取鐵輪王爲喻。起兵戰故。威勢謂神通智慧。諸國謂生死業惑。降伏者斷滅義。

經而諸小王不順其命。贊曰。衆魔拒逆喻。分段變易生死。及煩惱所知障品。三種魔類並示現天魔等。名諸小王。拒逆佛化。難可除斷。名不順命。

經時轉輸王。至而往討伐。贊曰。聖者伏除喻。也。象馬車步四名種種兵。喻聲聞緣覺各有有學。凡聖令其伏斷。名往討伐。

經王見兵衆。至即大歡喜。贊曰。隨功授道喻。有二。初歡喜後。實賜。此初也。除斷惑障。並分段生死三魔之類。非伏天魔及所知障品三種魔軍名。戰有功。順契佛心。故大歡喜。

經隨功賞賜。至奴婢人民。贊曰。賞賜有三。初喻無爲功德。合中言賜涅槃城故。次喻內有爲行德五根五力等。後喻差別果德禪定解脫等。如次配經三箇或字。總相配喻。或斷德生空理如田。衆生畢竟空爲宅。因中擇滅如聚落。無學果滿擇滅涅槃如城邑。慚愧忍辱爲衣服。五分法身六恒住爲嚴具。禪定解脫等爲種種珍寶。七聖財爲金銀等。六通爲象馬車乘。生空智爲奴驅策。現前故。八勝處爲婢勝伏所緣故。十遍處等爲人。處處遍滿故。

經唯髮中明珠。至必大驚怪。贊曰。未賜大乘喻也。明珠即是法華大乘。是佛心首所持。故言髮中。見功猶小。不斷智障品之四魔。法華會前尚住。權智未爲說此。王眷屬者。謂大菩薩。必驚怪者。見不順機而說妙法。故生疑怪。

經文殊師利。王於三界。贊曰。下合亦五。此合法王施化。經而諸魔王不肯順伏。贊曰。此合衆魔拒逆。經如來賢聖諸至與之共戰。贊曰。此合聖者伏除。

經其有功者。至令皆歡喜。贊曰。此合隨功授道。初喜後賜。禪定等者。合喻中下二或字。涅槃城者。合初或字。准前喻配義可知也。經而不爲說是法華經。贊曰。此合未賜此經。經文殊師利。而今與之。贊曰。下喻法合。今施實教。有二。初喻法合。今與實。即記第

立集功德人。增上慢後喻合。與第一。即十無上中說無上也。初文有二。初喻後合。此

初也。諸兵衆者謂十地菩薩也。實破四魔破分段故。既小能破變易四魔爲說。無量義經亦名妙法蓮華。二乘聖者隨其所應。全破分段三魔。當必能破變易四魔。發心怖大當必破故。如世軍將功勳小者。待施功而受賞。志意驍雄預賜勳。備之旨。獎進其心。故說爲與此猶未入十地之位。且賜明珠之教。入十地已分破變易四魔。乃賜明珠之體。

經如來亦復至亦大歡喜。贊曰。下合有二。一喜。二與。此初也。此明已破分段四魔。更起大心當破變易。有大功勳。故佛歡喜。與此法華。非是一切但破分段四魔。不發大心當破變易四魔。名大功勳者而皆賜。此經趣寂聲聞不與之故。退心有學亦與之故。或復今者且據退心二乘無學已破分段四魔。名大功勳。不說趣寂四魔有二。一分段。二變易。如破魔章說。今隨要者。分段三魔體性可悉。欲界第六他化天子名曰天魔。變易三魔理亦可知。八地已上諸大菩薩示現爲天魔。故無垢稱云。示現爲魔王者多是不可思議。解脫菩薩唯有龍象能與龍象爲戰。證故。如前已說。然彼降位降時不同。如理趣疏。今依大集經說。知苦斷集。證滅脩道。如次能壞纏煩惱死及與天魔。復次觀有漏皆苦諸行無常。諸法無我。涅槃寂靜。如次壞纏煩惱死及天魔。復次觀空無相無願。具此三已迴向菩提。如次壞四。復次觀身受心法。如次壞四。智

度論云。菩薩得道故破煩惱魔。得法性身。故破蘊魔。得道及法性身。故破死魔。常一心入不動三昧。故破天魔。經此法華經至而今說之。贊曰。此明與之。此經是佛之因。多饒怨謗。而今與之如解明珠。

經文殊師利至今乃與之。贊曰。此喻合與第一。即說無上。有二。初所詮理最先故得無上。

經文殊師利至而敷演之。贊曰。此能詮教最先故無上。

經爾時世尊至佛所讚經。贊曰。合初十四頌半頌第四行。中分二。初四頌頌安樂行。後十頌半頌經勝德。初文有二。初一頌總標後三頌別頌。此初也。慈悲也。慈悲也。

經後末世時至今住其中。贊曰。此三別頌。一頌一句頌起慈悲。一頌三句頌起思念。經譬如強力至明珠賜之。贊曰。下十頌半頌經勝妙。中有二。初四頌頌後六頌半合。此初也。初三頌喻權後。一頌喻實。權有三。喻一王。二功。三賜。

經如來亦爾至說此諸經。贊曰。下六頌半頌。合。中分二。初三頌半頌合昔權。後三頌頌合。今實。此初也。今亦唯有三。一頌半法王。一頌功。一頌賜。說此諸經者說此會已前經。

經既知衆生至爲汝等說。贊曰。此合今實。有二。一頌半頌合今實。一頌半頌合與第一。

經我滅度後至如是四法。贊曰。此第三段結成四行。

經讀是經者至如日之照。贊曰。下二十一頌半。是第二大段明通安樂果。中分三。初四頌半明寤時果。次十六頌明夢中果。後一頌結前果。此初也。一頌半自體無六惡。二頌衆生敬慕天爲僕使。一頌外三惡不侵。一頌無畏聰慧。

經若於夢中至而爲說法。贊曰。下夢中果。分五。此初二文。初一半見佛。後一半見自說法。

經又見諸佛至合掌聽法。贊曰。此六頌半見佛授記。曲分爲四。一頌半見佛說法。二頌身處證悟。一頌標記。二頌正授。

經又見自身至常有是好夢。贊曰。此二頌半見身寂靜脩行見佛。

經又夢作國王至如燄盡燈滅。贊曰。此四頌見身捨俗成道。分四。一頌見脩行。一頌成道。一頌半利生。半頌入滅。

經若後惡世中至如上諸功德。贊曰。此結前果。

法華玄贊卷第九本

保安三年十二月廿一日以興福寺圓如房之本移點已了法隆寺僧覺印爲令法久住往生極樂也本者皆點本也以朱付左借名所成或本也

妙法蓮華經玄贊卷第九末

沙門基撰

從地涌出品

三門分別。一來意。二釋名。三解妨。來意有三。一者七品明學流通中前之一品明。

所學行。下之六品明能行人。能行人中分四。此之一品正明現在具安樂行。流通之人。壽量及分別功德品。因釋此疑。展轉生起。隨喜及法師功德品。明助正依安樂行。流通之人。所得功德。常不輕品。明佛自身往居因位。行安樂行。行忍辱等。流通此經。今得佛果。勸諸衆生應勤修學。故此品來。二者兩品明一乘行。中前品明所行行。此品明能行人。故此品來。三者論云七者示現教化衆生。無上故地中涌出無量菩薩摩訶薩。此中明佛已曾教化無量菩薩行此四行。涌出持經勸諸衆生云何不學。故此品來。釋名者。涌謂上升。出謂顯現。從地上昇而顯現名。從地涌出品。玉篇涌騰也。涌如水上騰故。應作涌。湧跳也。非騰義。解妨者。何故不言從傍來。乃言從地湧出。答明依四行。以持經湧出。生死之地故。又明不離此界。佛曾所化。已超生死之地。故不言從傍來。但說從地湧出。

經爾時他方至而廣說之。贊曰。此品之中大文分四。一他土請持。二如來不許。三此方踊出。四菩薩疑生。此初也。

經爾時佛告至廣說此經。贊曰。如來不許。有二。初止後顯。且說極多故言六萬。實非唯爾。顯佛化功。止他不許。縱令。他護亦有。何愆。

經佛說是時至同時踊出。贊曰。此方涌出有八。一從地湧出。二昇空讚禮。三神力促。時四衆人共見。五導師省問。六世尊慰答。七四人隨喜。八如來讚之。初文分五。一地

裂二聖踊。三相好。四住處。五群衆。此初二也。表彼生死故。地裂。顯趣菩提故。踊出。經是諸菩薩。虛空中住。贊曰。此相好及住處。行安樂行。所得果故。相好證真性。而得一乘。故住空。

經是諸菩薩至所不能知。贊曰。此群衆。有三。一來由。二列數。三結之。列數有八。一恒河沙。二分恒沙。三那由他。四萬。五千。六百。七十。八單。

經是諸菩薩至於二世尊。贊曰。第二昇空讚禮。有三。一詣塔。二禮足。三敬讚。經是諸菩薩至謂如半日。贊曰。第三神力。促時有三。一讚長時。二受亦久。三促時。本論說此經所說劫。晝夜月時年。此以晝夜合數不廢。二十五日成五十小劫。或復五十日五十月及時年。讚德逾深。時長可悉。受讚神力亦等。讚時神力。變其本心。聖通延促光景。衆生愛法。已是忘疲。況聖冥加。慨生勢。願。故諸四衆謂如食頃。法食資持神通制御。故經多劫年命不虧。

經爾時四衆至國土虛空。贊曰。第四衆人共見。經是菩薩衆中。唱導之師。贊曰。下第五導師省問有四。一列名。二德行。三直省。四偈問。此初二也。行。高勝廣離。惡進善。故名四種。

經在大衆前至生疲勞耶。贊曰。三直省。四偈問。玉篇訊問也。辭也。言也。執問。通問。曰訊。

經爾時世尊至入於佛慧。贊曰。第六世尊慰答。有二。初標後釋。釋中有三。一見佛樹善。二即便受化。三迂會亦從。初雖不從後亦從也。初二讚菩薩。後一說聲聞。或初二說迂會。後一說趣寂。不思法者入解佛慧。非入證也。

經爾時諸大菩薩至我等隨喜。贊曰。第七四人隨喜。經於時世尊至發隨喜心。贊曰。第八如來讚之。

經爾時彌勒至問訊如來。贊曰。下品第四大段菩薩疑生。分八。一心念。二語演。三他問。四傍答。五讚許。六正答。七衆念。八申請。此初也。

經時彌勒菩薩至願兩足尊說。贊曰。下語演。有十九頌半。分三。初一頌總申疑請次。十六頌半請所疑事。後二頌申衆疑意。此初也。經是從何處來至爲從何所來。贊曰。下請所疑事。分五。二頌來處。九頌來數。二頌化行。二頌半國名。一頌不識。此初有三。一來由。二讚德。三來處。

經一諸菩薩至猶不能盡知。贊曰。來數有三。一頌總。七頌別。一頌結。經是諸大威德至脩習何佛道。贊曰。此化行。有五問。

經如是諸菩薩至未曾見是事。贊曰。此國名。經我於此衆中至願說其因緣。贊曰。此不識也。

經今此之大會至唯願決衆疑。贊曰。第三段申衆疑意。

經爾時釋迦牟尼佛至從何所來。贊曰。第三

段

他問

經爾時諸佛因是得聞 贊曰：第四傍答

經爾時釋迦如是是事 贊曰：下第五讚

許有二：初讚後許。此初也。阿氏多云：無能

勝彌勒名也。阿逸多說也

經汝等當共大勢之力 贊曰：下許有二。

此長行。被精進鎧。鎧謂兵甲兜鍪。令心

勇銳欣樂開法。心不退轉。名堅固意。以義

深遠恐其疑退。此說四力。一者慧力。即壽

量品如來祕密法報二身。智性相故。二神通

力。即彼神通佛化身也。三奮迅力。決定所作

也。奮音俯問反。揚也。迅音息晉反。又松闊

反疾也。今從後反。師子將欲決定所作。必

先奮迅頓翼身毛。疾揚其身。後方定作。明

我今決定說。自所作三身妙事。四威猛力。正

作所作示。所有威制伏摧破。摧破自餘不

信者故。或由智慧故奮迅。由神通故威猛。

或智慧者法報二身。下三化身。神變記心。教

誡三輪如次之功用也

經爾時世尊至汝等一心聽 贊曰：初二頌勸

勿生疑許。可為說。後二頌顯佛實語。誠一

心聽

經爾時世尊至令發道意 贊曰：下第六正

答。有三：初告我化。次明住行。後末後一頌

結勸生信。此初也

經此諸菩薩至正憶念 贊曰：下明住行。有

六。此有二：一住處二解經。通利聞慧。思惟

思慧。憶念修慧

經阿逸多至求無上慧 贊曰：此有四。一樂

靜二精進。三樂深智。四求無上慧

經爾時世尊至令發大道心 贊曰：七頌半頌

前。中分五。此一半頌。標佛化

經此等是我子至為求佛道故 贊曰：初一半

頌樂靜。後一頌精進。慣音古對反。心亂也。

聞音奴効。友。不靜為聞。亦為聞字

經在婆娑世界至悉當得成佛 贊曰：初一頌

半住處深智。後二頌結成我化。於此伽耶

處所。昔來所化。非今現在伽耶。如言常在

靈山。非山常在。在山處故。此城亦爾

經我今說實語至教化是等衆 贊曰：結勸

生信

經爾時彌勒至三菩提 贊曰：第七衆念

經即白佛言至四十餘年 贊曰：第八申請。

有二：初長行有三：初舉事難。次舉喻難。後

正申難。初文有二：初舉成道處所。年歲。

後正申難。此初也。伽耶城者。極險固。少居

人。唯婆羅門。滅有千家。此並仙人之族。胤

也。不事公。王貴庶宗。仰城居勝。強舉國

威悉。即在摩竭提國之內境。佛菩提樹。次

南極近。故言不遠。又言伽耶。是佛生處。是

迦維羅國之都城。佛於摩竭陀國菩提樹下

成道。俱中天竺。相去極近。故言不遠。得大

菩提。從是已來。始過四十餘年者。於此義

中略有二說。二者有諸部說。十九出家三十

成道。本起因果經說。十九出家。思惟無相

三昧經說。三十成道。智度論說。佛臨涅槃

告須跋陀羅。我年十九出家。已求佛道。出家

已來。過五十歲。不說成道之時。佛實年八

十矣。此有解云。十九出家後五年事。仙人行

樂行。六年行苦行。三十成道。故告須跋陀

羅。過五十歲。智度論中。用於此義。即依此

說。今言成道四十年者。纔年七十矣。二者

亦有諸部及大乘中說。二十九出家三十五

成道。增一阿含。中阿含。雜阿含。出曜經。和

須密論。並說二十九出家。悲華經。善見論。並

說三十五成道。本起經云。佛欲出家。指耶

輪腹云。却後六年。汝當生男。遂懷羅睺佛

六年苦行。成道之夜。羅睺始生。但言羅睺六

歲在胎。不說十一年在母腹。故知二十九

出家三十五成道。六年之內。兼修樂行。阿藍

迦藍處。坐得無所有處定。髻頭藍子處。學得

非想處定。菩提留支法師引經。偈云。八年

作嬰孩。七年作童子。四年學五明。

十年受五欲。六年行苦行。三十五成道。

四十五年中。教化諸衆生。真諦三藏。

及和上西域記等。並說二十九出家三十五

成道。金光明經說。佛壽八十。今言成道過

四十餘年。即年七十有五。並初成道年。合

四十一。年名過四十。

經世尊云何至三菩提 贊曰：下正申難。有

二：初中三事。後結難信。申三事者。一時

小事大。二時促衆多。三時短德勝。此初也。已

至上位。當成菩提。名事大也。

經世尊至不得其邊 贊曰：時促衆多也。前

言於此少時。實下兩文。

經斯等久遠至常修梵行 贊曰：時短德勝。

觀其久來。逢緣樹善。非少時修。

○松二松 ○友二反 ○離二疑 ○滅二滅 ○疾二作 ○王二主 ○仰二抑 ○強二族
○經二半 ○贊 ○令二合 ○松二松 ○友二反 ○離二疑 ○滅二滅 ○疾二作 ○王二主 ○仰二抑 ○強二族
○威二滅 ○(無相) ○孩二孩

三事難信佛化

經譬如有人。是事難信。贊曰。下第二學喻。難。色。美。喻。佛。相。好。莊。嚴。髮。黑。髮。佛。設。年。八。十。而。無。老。相。於。一。切。時。好。巡。舊。處。故。大。般。若。說。八。十。種。好。中。云。常。小。不。老。好。巡。舊。處。年。二。十。五。表。佛。雖。出。生。死。示。居。二。十。五。有。以。上。表。佛。成。道。極。近。設。年。八。十。但。如。二。十。五。指。百。歲。人。表。所。化。菩。薩。德。高。位。遠。百。福。莊。嚴。云。我。生。育。令。其。道。長。是。事。難。信。

經佛亦如是。甚為希有。贊曰。下第三正申疑有三。初牒所疑事。次今日下正申疑意。後我等雖復下申疑所由。此初。有二。初牒佛成道時促。後牒菩薩七德甚大。菩薩七德者。一。脩時長。二。勤精進。三。定自在。四。得神通。五。久脩梵行。六。能習法。七。巧問答。故為人寶。

經今日世尊。大功德事。贊曰。正申疑意。經我等雖復。亦不生疑。贊曰。申疑所由。有三。初明自能通。次申他惑起。後正請除決。雖自無疑。疑示相不了。請決我疑。信隨宜說信成就故。達佛所知證成就故。佛言不虛四無謬故。

經爾時彌勒。如實分別說。贊曰。下十四頌分三。初五頌頌舉事難。次二頌頌喻為難。後七頌頌申疑請。此初。有三。一。頌出家時近三頌。菩薩德高難信。一。頌衆大請決。經譬如少壯人。舉世所不信。贊曰。此頌喻也。髮白而皺者。此與長行。互相影顯。父言。色美髮黑。具相巡舊之徵。子稱髮白面皺。久脩猶缺之狀。髮白有。舉道久脩之徵。面皺

帶相好未圓之兆故也。皺音側救反。

經世尊亦如是。至於下空中住。贊曰。下七頌頌申疑請。分二。初四頌。牒所疑事。後三頌正申疑請。此初。有三。初半頌佛成道近。次三頌讚菩薩有。十德後。半頌明住處。經我等從佛聞。而住不退地。贊曰。正申疑請。為四。初半頌自無疑。次半頌他有惑。次一頌疑者失。後一頌正申請。

壽量品

三門分別。一來意。二釋名。三解妨。來意有五。一者。七品學流通中。踊出下六品能學行人。中分四。第二段壽量。及分別功德。因釋前疑。展轉生起。前明。踊出。皆言佛化。位高衆大。時會。生疑。今辨。法身本無起滅。化佛近成報身久證。化於此衆。何所疑哉。故從。踊出。後明。壽量品。二者。十九品為正宗。中。下之五品明。一乘果。中分二。初二品明。已滿果。後三品明。未滿果。初中又二。初正明。已滿果。後辨時衆。因此證獲不同。故此品來。三者。論說對治七慢之中。第七無功德人。於第一乘。不集善根。而不取為第一。增上慢。為對治此說。醫師喻。論又云。第七人者。根未熟。為令熟。故示現涅槃。現在未集善根者。名根未熟。今集諸善根。希取第一乘。示現佛入涅槃。分限名量。令集善根。後方調化。醫師既在此品。故此品來。四者。論云。八者。示現成大菩提。無上故。示現三種佛菩提。三身在此。故此品來。此為文殘。七喻之中。唯說後文醫師。不說初文三佛故。五者。第九示現涅槃。無上故。說

醫師喻。除七慢。中說醫師者。化根未熟。示現入滅。令其根熟。今說醫師現佛入涅槃。化滅實不滅。非如二乘滅而為滅。故名無上。此乃七喻之中。義殘也。釋名者。如來者。法。報。化。身之通名。壽者。所受之命。量。謂齊限。此品明三種佛身。命體齊限。任法性隨願緣。應群機。受自體。今明此三佛。命之齊限。故名。如來壽量品。壽音植西反。量音呂張反。謂。量。校。量。佛。壽。量。衰。貶。計。校。壽。度。三。佛之壽命。或力讓反。義如前釋。故名。壽量品。解妨者。何故不以醫師為品名。以壽量為品號。答。因三身之壽命。方假喻於醫師。故從本壽量為名。不以醫師為品號。又難初科品云。先陳壽量。除根未熟。不集功德之人。增上慢。何故非是法華正宗。乃是流通分攝。答。當機應時。即熟一乘。正逗聲聞。故為正宗。示滅後化。初根未熟。故非正說。故雖說於壽量。不授記於聲聞。故雖說於醫師。亦無聲聞授記。以此智積前者。請歸不爾。中途請還何速。由斯此品。但是流通。說為正宗。便無是妨。

經爾時佛告。誠諦之語。贊曰。此品有三。初釋迦三勸。次彌勒四請。後如來正告。此初也。三身妙體。位在果窮。上智猶不能測。下愚何因可解。恐彼心疑。口謗。因法而有毀傷。故勸丁寧。方申正說。亦恐耳不專於法。教意不竭。於玄宗。又衆生性鈍。聞不能解。令法入心。故再三告。示說三身故為三告。經是時菩薩。至信受佛語。贊曰。此彌勒四請。佛既慈悲三告。大衆何得虛然。故加四請。

表掃法心重三告示說三身四請三身各

四祈四德。掃四智。濟四生。是此意也。

經爾時世尊神通之力。贊曰。下來正告

初長行中分二。初勸聽標示。後正說壽

量。此初也。三請者從初也。秘密者法報二

身深妙體故。神通者化身應物現故。佛所藏

護名祕。義深難解名密。妙用無方曰神。

體無障擁名通。此之二體威勢難屈故名

爲力。又對法等說有四祕密。於方廣中佛

之祕密皆應決了。一令入祕密。謂爲聲聞

說色等有。爲令無怖漸入聖教。非一切

有。二相祕密。謂依三自性說。一切法皆無

自性無生滅等。破所執有相說之爲無非

一切無。三對除祕密。佛爲對除諸過失。故

說種種教。且除八障。說最上乘。一除輕

佛。二除輕法。故說我曾名勝觀如來法身

無別故。三除懈怠。如說願生極樂世界

皆得往生等。四除小善生喜足。於一善根

或讚或毀。五除貪行。稱讚佛土富樂莊嚴

六除慢行。稱讚諸佛或有增勝。七除惡作

悔。脩善障。說於佛等雖行輕毀然彼有

情亦生天趣。八除不定性障。令捨聲聞下

劣意樂。記大聲聞當得作佛。又說一乘更

無第二四轉變祕密。如說覺不堅爲堅。善

住於顛倒極煩惱所惱。得最上菩提。如是

等隱密名言解之令異。此中祕密即是第三

對除祕密。由輕佛德及貪慢行者。說他佛

身以爲自體。稱讚佛故。如下經言。於此中

間說燃燈佛等。如是皆以方便分別。言

神通者所化多衆神力化之令生發意

經一切世間三菩提。贊曰。下正說壽量。准

論爲二段。初明菩提無上。後諸善男子。我

本行菩薩道。所成壽命下。重顯報化二身

差別之相。涅槃無上。初文之中論分三段。示

現三佛菩提故。一應化菩提隨所應見而

爲示現。故如經皆謂如來出釋氏宮去伽

耶城不遠。坐於道場。得阿耨多羅三藐三

菩提。故即此文是。二者報佛菩提。十地行滿

足得常涅槃。如經善男子我實成佛已來。

無量無邊百千萬億那由他劫。故下文是。

三者法佛菩提。謂如來藏性淨涅槃。常恒清

淨不變。故如經如來如實知見三界之相。

乃至不如三界見於三界故。所以者何。下

文是。此依初無上具有三身以爲三義。佛

身增減諸教不同。或總名一佛實。或分別

爲二。佛地論說。一生身二法身。法身實報

皆名法身。實功德故。他報化身俱名生身。

又般若論說。二一真佛。二非真佛。初是法身

後餘二身。或分爲三。即此所說三佛菩提。

或說四種。楞伽經說。一應化佛。二功德佛。

三智慧佛。四如如佛。初是化身中。二是報身

後一。是法身。金光明經又說四種。一化非

應。佛爲物所現。龍鬼等形。不爲佛身。多

化非應。二應身非化。謂地前菩薩所見佛身

依定而現。非五趣攝。名應非化。即四善根

所見一大千一應身也。三亦應亦化。謂諸聲

聞所見佛身。現見脩成故名爲應。見人同

類故名爲化。四非應非化。謂佛真身。前三

是化後是法報。佛地論亦說。四一受用非變

化。謂自受用身。二變化非受用。謂變化身

化地前類。三亦受用亦變化。謂他受用身化

十地菩薩。四非受用非變化。謂法身。華嚴

經說。有十佛。一無著佛。安住世間成正覺

故。佛地論名現等覺佛。二願佛。願出生故。彼

名弘誓願佛。三業報佛。信成就故。諸行皆因

且說一信。彼名業異熟佛。四持佛。隨順世

間不斷絕故。彼名住持佛。五涅槃佛。示滅

度故。彼名變化佛。六法界佛。於一切處無

不現故。七心佛。善安住故。此上二名同。彼

八三昧佛。成就無量功德。無所著故。彼名

定佛。九性佛。善決定故。彼名本性佛。十如意

佛。以普覆故。彼名隨樂佛。前五世俗佛後

五勝義佛。隨其所應三身所攝。前五是化

身。攝以名世俗故。法界一種是法身。攝本

性一種通法及受用。餘三一向是受用故。

論云。此五是勝義故。雖法及受用不同形

前變化皆勝義也。勘無垢稱觀如來品經及

疏。楞伽經言。大慧。法佛說法離攀緣離能

觀。所觀。雖所作相量故。等。大慧。報佛說。一

切法自相固相故。因自心現。現習相故。亦

說。譬如幻師幻作種種形像。諸愚癡人取以

爲實。而彼諸像實不可得。是名分別虛妄

去體。大慧。化佛說。施戒忍精進禪定智慧

薩婆入等法。般若論。云應化非真佛。亦

非說法者等。推功歸本。唯法身故。彼經宗

說。真法身故。乘文便故。略明佛義。三身成

佛如彌勒疏。別義如佛地及唯識並法苑說。

雖說佛身增減不同。今以類論。莫過二種。

一真二化。地前菩薩及二乘見名爲化身。報

法二身名爲真身。由此理故。明三佛菩提

中分二。初明三乘所見其所疑身。後明三乘所不知真身。此初也。

經然善男子至那由他劫。贊曰。下明三乘所不知真身分三。初標成道來久。次解成道已來時節。後結成前說。如是我成道已來甚大久遠下是。此初也。論釋唯說報身成道。據實報身脩生覺滿名成。法身脩顯證圓名成。亦有何失。此中雖標報身成久。後釋亦顯法身體義。

經營如五百至知其數不。贊曰。下解成道已來時節。有二。初分明說報佛菩提。成道來久為物說近。後諸善男子如來所演經典下密說法身。由證此故成道實久。應物權現。初是能證智。後是所證理。智斷二德。智及智處如大明故。初文有三。初舉喻問。次彌勒等答。後佛廣釋。此初也。

經彌勒菩薩無量無邊。贊曰。此彌勒等答。有三。一總陳無量。二明二乘不知三結。無邊。有云。阿惟越致。應從阿鞞跋致。不退轉地。

經爾時佛告阿僧祇劫。贊曰。下佛廣釋分二。初告報身成道實久。後諸善男子於是中間下。告化身釋疑難。初文有二。初明成道來劫後。明恒所住處。此初。有二。初標明告後。釋劫多。

經自從是來至導利衆生。贊曰。明恒所住處也。自受用身實遍法界。相狀難見。仍隨小情以釋。自體舉用顯之。云別所在。有起用處身即在故。亦如虛空廣遍無礙之處。相彰實報法體俱圓證之處便顯。故自報

身舉用別顯。又說導利十地菩薩他受用身。舉他所知以明成久。非自報也。

經諸善男子至方便分別。贊曰。下告化身釋疑難。有三。初標釋。次別釋。後諸善男子如來見諸衆生下結釋。此初也。他來有疑云成道既久常此教化。中間所有燃燈毘婆尸等。成道入滅說法度生。復是誰耶。今標釋云。於是中間說燃燈佛等成道入滅。如是皆以智慧方便。善巧分別說於他佛。非離我身別有彼佛。

經諸善男子至諸根利鈍。贊曰。下別釋疑。有二。初明所由。後隨所應度下顯差別。此初也。由諸衆生發心脩行願見佛者。名為來至我所。觀五根利鈍差別。為利根者說成道久。為鈍根者現成道近。為利說成正覺。為鈍現入涅槃。為利現大身。為鈍現小身。為利說深法。為鈍說淺法。各隨所應。咸現差別。

經隨所應度至發歡喜心。贊曰。此顯差別。由諸來者根性異故。世尊自說名字不同。成道已來久近年歲大小身量不同。此為成道並現入滅示相不同。說一二乘三四乘法方便不同。應可彼此皆令歡喜。只如澄空璧彩洞皎無涯。任水旋光輝華有極。水清而月影便現水。濁乃月影便沈。全破器現不同。暗明猶來有別。此乃報化之差別也。此文二釋。一者不廣釋。迴實成道久。化現新成。二者何廢。四意趣中平等意趣。四秘密中對治秘密。除輕佛法障。并破慢行。說他為自。稱讚諸佛。或有增勝。不爾燃燈佛前誰受

記別。此亦化現何所相達。經諸善男子至作如是說。贊曰。此結釋也。善。少故。德薄罪多故垢重。應小器而近登正覺。對大根實成道已久。方便化生令入道故。時時現出令渴仰。故。

經諸善男子至皆實不虛。贊曰。下第二密說法身。由證此故。成道實久應物現權。有三。初標。應物說示不同皆不虛唱。次釋。由證法身故能現此。據實真理本無此事。後以諸衆生下釋。應物現權所由。此初。有三。一標。二顯。三結。不虛。說謂言說。示謂示現。身即內體。事謂事業。說己身者。謂說我身曾為薩埵王。尸毘王等。說他身者。如說彌勒往為一切智光仙。人阿彌陀佛作法藏比丘等。示己身者。現為釋迦身。自出世勝鬘遙請佛現空等。示他身者。現為毘鉢尸佛出。現世間開塔現多寶佛等。示已事者。現為釋迦降魔成道說法現通等事業。示他事者。示作大通智勝現通動地放光成道等事業。為度衆生能現此事皆實不虛。

經所以者何至無有錯謬。贊曰。由證法身故。然真理本無此事也。有何所以能為說示。皆不虛也。由如實見此真理故。此有五句。如實見言貫通五處。初句依妄處以顯法身。論云三界相者說。衆生界即涅槃界。不離衆生界有如來藏相之性。故方便品云世間相常住。即此是也。第二句依常淨以顯法身。論云無有生死若退若出者。謂常恒清淨不變故退謂沈淪。出謂離繫。或即生滅。謂生死法有退有出。真無此事。故

①〔明〕一 ②云二六 ③同十〔用〕 ④五二其 ⑤少二小 ⑥〔人〕一 ⑦鉢二鉢 ⑧〔佛〕一 ⑨示十〔為〕

是常清淨。第三句依不即不離以顯法身。論云亦無在世及滅度者。謂如來藏真如之體。不即衆生界。不離衆生界。無在世故。不即衆生界。無滅度。故不離衆生界。第四句依離四相以顯法身。論云非實非虛非如非異者。謂離四種相。四種相者是無常。故生相實有。滅相是虛。住相爲如。變相爲異。法身無彼故四皆非。第五句依佛內證。非凡所得。以顯法身。論云不如三界見三界者。如來。能見能證真如法身。凡夫不見。是故經言如來明見無有錯謬。論解此唯屬第五句。乍似總結以上諸句。此句說言如來正智能分明見。不如三界之妄相。而能證見三界之體性真如法身。故言如來明見無錯。

經以諸衆生至未曾暫廢。贊曰。下釋應物現權所由。種種性者界也。欲者勝解。行謂心行。憶想謂遍趣行。由此等故佛事無廢。種種說示。前說報身實成道久。佛眼觀其諸根利鈍。故說示不同。此說法身實無諸相。由隨衆生性欲等異。故說示不同。經如是說。我成。常住不滅。贊曰。明三乘所不知真身中。第三結成前說。

經諸善男子。復倍上數。贊曰。上明善提無上。下第二段重顯報化二身差別之相。涅槃無上中分二。初法說。二身常住。起滅後喻說。二身常住起滅。初文復二。初明二身常住起滅。後又善男子諸佛如來法皆如是。下釋成前說法爾不虛。初文復二。初明報身隨衆生界。及本願力皆無盡故。壽命常住。後明化身隨衆生身。及意樂故現有起

滅。此初也。本行善薩道時。願度衆生。盡方入無餘。以衆生界無盡期故。今得果圓。願行無萎。故壽不盡。復倍上數。經然今非實至教化衆生。贊曰。下明化身隨衆生身。及意樂故。現有起滅。有三。一標。二釋。三成。是故如來以方便說下是。此初也。然今報身非實滅度。便虛唱言當取滅度。此乃化相方便示現化衆生。爾經所以者何。妄見網中。贊曰。下釋有二。初明本性惡。後明更生惡。此初也。本惡有六。一薄德不。能感得勝人勝法。二不種善根。無因可果。生三貧窮無財無法意。小志劣。四下賤自輕蔑身。五著欲煩惱惛醉。六入於憶想妄見網中。邪詐聰明錯行亂學。經若見如來至恭敬之心。贊曰。此明更生惡有五。一憍恣放逸。二懷厭不樂親近。攝受。三懷怠懈。意所纏不能自察。四不生難遭之想。見佛不生希遇之心。五不生恭敬心。不起渴慕情。隨順業。此說由彼本性惡故。見佛更生初三種惡。故不生難遭之想。恭敬之心。

經是故如來至而言滅度。贊曰。下成有三。初標。次釋。後結。經又善男子。至皆實不虛。贊曰。釋成前說法爾不虛。此意說言。報身法爾願度一切衆生皆盡。常住不滅。法爾化身隨順衆生愛憎欣厭。示有生起。涅槃經說。如來不入涅槃。偈言。假使鳥角鴉。同共一樹栖。猶如親兄弟。爾乃永涅槃。假使蛇鼠狼。同處一穴遊。相愛如兄弟。爾乃永涅槃。

假使一闍提。現身成佛道。永受第一樂。爾乃永涅槃。如來視一切。猶如羅喉羅。云何捨慈悲。永入於涅槃。對前三喻。一一應說。此後一頌。惡厭文繁。故總說一。然則入大涅槃三事圓滿。二乘之所未得。化相入滅從此滅已。他方復化。於此復生。身智既不永無。豈同二乘入滅。由此故名涅槃無上。

經譬如良醫至善治衆病。贊曰。下第二段喻說二身常住起滅。有二。初喻說常住起滅。後喻問答辨此不虛。喻有十二。二善達機宜。起喻。二慈於起化喻。三觀機道隱喻。四達緣惑。五濟生成道喻。六見佛成欣喻。七應機說法喻。八根熟道成喻。九未熟厭法喻。十令怖示滅喻。十一憐佛愛法喻。十二得聖見佛喻。此初也。只如二乘。練根相對。生少得者爲鈍。生多得者爲利。勤墮相對。生少得者爲利。生多得者爲鈍。今說後對。此初二喻。合是初生見佛俱發心。第三第四喻。合是第二生根熟勤惰者。不失本心而漸脩未熟。懶墮者失本心而復退。第五第六第七第八第九喻。合是第三生根熟勤。修者見釋迦佛而無學滿。即發大心受變易生。未熟懶墮者。雖見今佛而猶未證住。凡夫位。第十第十一第十二。合是第四生昔根未熟。懶墮者。值彌勒佛。並皆得道。亦發大心。先受變易生。根熟勤得道者。亦得見彼佛。故言並令得見彌勒。即我異名說故。或總說三生。初四喻是。初生佛初現涅槃。彼不見佛便起煩惱。次五喻是第二生。是釋迦佛中

假使一闍提。現身成佛道。永受第一樂。爾乃永涅槃。如來視一切。猶如羅喉羅。云何捨慈悲。永入於涅槃。對前三喻。一一應說。此後一頌。惡厭文繁。故總說一。然則入大涅槃三事圓滿。二乘之所未得。化相入滅從此滅已。他方復化。於此復生。身智既不永無。豈同二乘入滅。由此故名涅槃無上。

經譬如良醫至善治衆病。贊曰。下第二段喻說二身常住起滅。有二。初喻說常住起滅。後喻問答辨此不虛。喻有十二。二善達機宜。起喻。二慈於起化喻。三觀機道隱喻。四達緣惑。五濟生成道喻。六見佛成欣喻。七應機說法喻。八根熟道成喻。九未熟厭法喻。十令怖示滅喻。十一憐佛愛法喻。十二得聖見佛喻。此初也。只如二乘。練根相對。生少得者爲鈍。生多得者爲利。勤墮相對。生少得者爲利。生多得者爲鈍。今說後對。此初二喻。合是初生見佛俱發心。第三第四喻。合是第二生根熟勤惰者。不失本心而漸脩未熟。懶墮者失本心而復退。第五第六第七第八第九喻。合是第三生根熟勤。修者見釋迦佛而無學滿。即發大心受變易生。未熟懶墮者。雖見今佛而猶未證住。凡夫位。第十第十一第十二。合是第四生昔根未熟。懶墮者。值彌勒佛。並皆得道。亦發大心。先受變易生。根熟勤得道者。亦得見彼佛。故言並令得見彌勒。即我異名說故。或總說三生。初四喻是。初生佛初現涅槃。彼不見佛便起煩惱。次五喻是第二生。是釋迦佛中

假使一闍提。現身成佛道。永受第一樂。爾乃永涅槃。如來視一切。猶如羅喉羅。云何捨慈悲。永入於涅槃。對前三喻。一一應說。此後一頌。惡厭文繁。故總說一。然則入大涅槃三事圓滿。二乘之所未得。化相入滅從此滅已。他方復化。於此復生。身智既不永無。豈同二乘入滅。由此故名涅槃無上。

●能見能證●能證能見●●爾二故支●●下十(釋)●●(不)十同●●威二感●●厭法二不證●●(本)一●●(修)一●

現涅槃根熟勤。修道者住有學位。漸斷煩惱。名為除愈。非皆斷盡成無學道。其根未熟。墮者猶住凡位而猶未證。後三喻是第三生根熟勤者並得無學。未熟墮者亦得有學。此二末後俱見釋迦並發大心。故授記中無學有學並皆雙有。為此等類。示有涅槃。是此中喻之大意也。良醫具四德。一識病體。二識病因。三識病滅已不生。四識病滅已更生。涅槃經云。大慈愍眾生。故令我歸依。善拔眾毒箭。故稱大醫王。世醫所療治。雖差還復生。如來所治者。畢竟不復發。世尊甘露藥。以施諸眾生。眾生既服已。不死亦不生。故以良醫喻之。於佛智慧者。誠觀生死。聰達者應機垂濟。明練方藥能諸教及理。善治眾病。謂更無發者。同醫四德。

經其人多諸至乃至百數。贊曰。二慈矜起化喻。有二乘種方稱為子故言十二十象。菩薩性為不定故。言至百數脩百行故。初教發心位也。經以有事緣遠至餘國。贊曰。三觀機道隱喻。眾生根機時猶未熟。他方機會。化身遂隱往他方化。或往淨土穢土行化名為餘國。經諸子於後宛轉于地。贊曰。四達緣惑起喻。無佛已後。因惡知識煩惱遂起迷醉。醉其心。名飲他毒藥。宛轉生死之地。涅槃經言貪弱無救護。猶如困病人。無醫隨自心。食所不應食。眾生煩惱病。常為諸見害。遠離法醫師。服食邪毒藥。根熟未熟難俱起惑。根不熟者惑重退流。

根已熟者惑輕脩行

經是時其父還來歸家。贊曰。五濟生成道喻。昔日所化示居生死之家。此緣方熟故為現身。或昔化境本住名家。

經諸子飲毒至更賜壽命。贊曰。六見佛咸欣喻。初喜後請。失本心者。謂根未熟失淨起染。不失心者得本淨心。諸根熟類。歡喜意業禮拜身業。問訊語業。三業歸依請說法要。更賜壽命。今乞慧壽。

經父見子等至無復眾患。贊曰。七應機說法喻。有二。初求妙巧之方。後施善權之教。依三世佛教法經方。內求好理藥並求好行草。其戒定慧學名色香美味。或息惡務善利。生三法。無所闕少。名皆具足。如大配之。智慧簡擇義同於播揚。妙義同於節。今前三學。三行相隨。順行名為和合。學者惑滅勸之服行。

經其諸子中至病盡除愈。贊曰。八根熟道成喻。謂諸根熟得道之輩。色香二種喻福及慧。得道兩釋如前已解。愈音以主反。差也。應作瘥。玉篇作愈。益也。勝也。心憂為瘥。病差為瘥。

經餘失心者至而謂不美。贊曰。九未熟厭法喻。有二。初不肯服後釋所由。即根未熟雖初少求法。後不肯脩行。煩惱深故而厭於法。

經父作是念至令服此藥。贊曰。十令憐示滅喻。有三。初念設權方。次教留遣法。後示言入滅。此初也。煩惱深故妙教不遵。應設權方令其脩服。

經即作是言至勿憂不差。贊曰。教留遣法也。道成既久寄言衰老。入滅時近。今留教在。汝可依行煩惱必滅。故勿憂患。

經作是教已至汝父已死。贊曰。示言入滅還隱前化名至他國。遣言教使唱言入滅云。汝父死。父實不滅。暫息化故。

經是時諸子至無復恃怙。贊曰。十一戀佛愛法喻。有二。初念佛慈哀思已孤子。後悲感依教感苦皆除。此初也。初是念佛後是戀法。佛在慈悲救濟救護使無感苦。今既佛滅無依無怙。孤子何賈。

經常懷悲感至毒病皆愈。贊曰。此悲感依教感苦皆除。加行諦觀名為醒悟。入聖依服感苦皆除。毒喻煩惱病喻眾苦。

經其父聞子至咸使見之。贊曰。十二得聖見佛喻。若令得聖。二乘無學而見佛者。入變易生死見佛化身淨土久住。義同來歸而令彼見。或為地前得入十地。報七見佛。此雖化佛上位階降。理准亦爾。

經諸善男子至虛妄過者。贊曰。此喻問答辨此不虛。一問。二答。三成。此說化身如醫示死。報身如父實體常存。涅槃之義如別章說。

經爾時世尊至常住此說法。贊曰。二十五頌半分。二。初二十頌半菩提無上。後五頌涅槃無上。初文有三。初十頌半明報化二身。次八頌明報化二土。後之二頌結勸無疑。初復有三。初三頌報化二身。次六頌報身佛無緣不見。有緣得見。後一頌半結報身佛見與不見所由。此初也。初二頌報後一頌化

經我常住於此。雖近而不見。贊曰。下六頌明報身佛無緣不見。有緣得見。中有二。初一頌無緣不見。後五頌有緣得見。此初也。衆生顛倒自不見佛。況加神通隱令不見。恐見生過神通藏之。亦如日月自明。盲者不視是盲者過。非日月咎。

經衆見我滅度。不自惜身命。贊曰。下五頌有緣得見。爲二。初二頌待生根熟有緣後三頌現身說法。此初也。有七緣根熟。一修供養行。二生渴仰心。三信伏不謗。四修行四質直離憍。渴等。五柔軟慈悲堪耐。六一心欲見尊念希逢。七不惜身命輕身重道。經時我及衆僧。但謂我滅度。贊曰。現身說法。有。二。初半頌現身。後二。頌半說法。說法有。二。初一頌說身在此。現有涅槃。後一頌半化入涅槃。他方利益。於靈山處現。或現有靈山。

經我見諸衆生。乃出爲說法。贊曰。結報身佛見與不見。所由。

經神通力如是。至天人常充滿。贊曰。下八頌明報化二土。有。二。初五頌報化土相。後三頌無緣不見。有緣得見。淨土所由。初文有五。此初二也。初頌住處。次頌眷屬。劫盡者化土。安隱者淨土。菩薩天人常在會中。經園林諸堂閣。如是悉充滿。贊曰。此中有。三。一土相。一供養。一離怖。化土憂怖苦惱充滿。淨土離之。土相之中有事有功德。如無垢稱總持園苑。大法林樹等。皆當推說。其淨土義如別章說。論云我淨土不毀而衆

見燒盡者。報佛如來真實淨土。第一義諦攝故。非如化土世俗諦收。樂音有二。一虛各反縱賞也。二五教反遊。縱勝處可生欣樂。經是諸罪衆生。至不聞三寶名。贊曰。下三頌無緣不見。有緣得見。分。二。初一無緣不見。後二有緣得見。此初也。有惡業報法四障故。不聞三寶名。有三障名罪衆生。業障名惡業。

經諸有修功德。爲說佛難值。贊曰。有緣得見。爲。二。初頌修三因。見佛居淨土。後頌見佛壽有短長。修三因者。一功德。二柔和。三質直。身語意三業修善利生滅。惡三種。或戒定慧學。或施戒修如。次應知。爲應恒見。說壽無量。爲不應。恒說佛難值。

經我智力如是。至佛語實不虛。贊曰。結勸無疑。慧光照。疑度一切。故久修業得。以此悲願。故壽命長。

經如醫善方便。至無能說虛妄。贊曰。下五頌涅槃無上。有。二。初一喻。後四合。此初也。狂子謂根未熟者。

經我亦爲世父。至速成就佛身。贊曰。此四頌合爲四。一現身異。一爲惡生。一說法異。一願作佛。

分別功德品

三門分別。一來意。二釋名。三解妨。來意有三。一者二品傍釋。涌出疑中。前說權實兩佛。理智二身。總萬德之鴻基。結三明之極體。窮神盡妙。聞之者悟心契智。符真融之者道證。今明階位。故此品來。二者果五

品。分。二。中。初二品明已滿果。因前品正明。已滿果。此品辨時衆。因此證獲不同。故此品來。三者論解。十無上中。第十勝妙力無上。餘殘脩多羅說。論復自云。自以下示現法力及修力。法力即經之威神。修力即能所行之勝德。法力者。有五門。一證。二信。三供養。四聞法。五讀誦持說。證謂諸菩薩中間。壽量者。有十一位。證。舉信。謂八世界微塵數菩薩發心信解。供養謂天雨華等。此上三門皆在此品初。聞法謂此品中後二長行偈。並隨喜品中聞法隨喜者。讀誦持說。謂法師功德品明。讀誦持說等。人所獲功德。至文當解。論自解云。初四門彌勒品示現。皆告彌勒。故。後一常精進品示現。唯告常精進。故。由此法力唯攝三品。其修行力攝十一品。一法師。二安樂行。三持。四神力。五藥王。六妙音。七觀音。八陀羅尼。九妙莊嚴。十普賢。十一囑累。合十四品皆是第十勝妙力無上。由

明證信供養三種。故壽量後有此品來。釋名者。功謂功勞。開法用力。德謂道德。體即福慧。由聞妙法。功力所得之德。故名功德。分音府文反。別音方列反。或作。勛。或作。勳。此辨釋義。或分音扶問反。別音遷列反。分別諸功德事。此品辨釋分別彼功德事。故名分別功德品。

解妨者。何因聲聞聞實權。而悟領乃爲授記。菩薩聞真化。而解知。不爲記別。答菩薩之記佛已數彰。但說證因不說當果。聲聞初悟作佛事難。因證未成。且記當果。問何因說乘權實。菩薩記證雙無。說身真化。聲聞記證俱闕。答菩薩先知權實。但聞身

而道證。聲聞未證。化真唯聞。乘以得記。菩薩無取捨聲聞未證故。問初科云。何故說權實以記聲聞。乃為宗旨。說真化以證菩薩。乃屬流通。答法華開。誘正對權實。以陳宗。不說。真應。豈說。身以為宗旨。但是因前。涌出。釋彼衆疑。而非開。誘之標。故非宗也。

經爾時大會。得大饒益。贊曰。品分為二。初一長行。頌明時會獲益。現前階降。後諸長行與頌。明校量勝劣。後時利益。初文有四。一標時益。二佛告益。三供養益。四願受益。此初也。

經於時世尊。清淨法輪。贊曰。下佛告益。有二。初明證得。後明信發。初文有二。初之六門依位證得。後之五門依生證得。此初也。依論法力五中。此中有三。一體。初十一位是。二信。八世界發心是。三供養。雨華等是。依義殊勝論作此解。無領受故。無生法忍本論說。初地。據初得位。長時在七地。相續在八地。圓滿在佛地。無生是境無所執。生法者是教。證無生教。地前昔聞未能。智證。今智證印名。無生法忍。忍印證義。即三無生。遍計所執名。相無生。依他起性。自然無生。圓成實性。惑苦無生。開持在三地。佛地等說故。十地論說。在五地。三地離定障。五地定自在故。樂說辨才。在五地。解五明論辨才具故。唯識等說。在第九地。據成滿故。旋陀羅尼在七地。旋音似泉反還也。若如水迴作。旋辭還反。又似泉反。今從還旋還旋還。

空及有情中行。覆陰故。七地長時無相。及觀有情故。彌勒上生說。彌勒得在第十地。據成滿故。不退法輪在八地。具四不退故。清淨法輪在十地。無相離障為清淨體。又此是功德法。但隨義說。證不須次第配地。經復有小千三菩提。贊曰。此之五位依生證得。論云。此得初地菩提。離分段死。隨分得見真如佛性。名得菩提。非得果滿佛位菩提。亦有釋言。依涅槃經。八生是四恒人。解十六分中之一分義。四生是五恒人。解八分義。三生是六恒人。解十二分義。二生是七恒人。解十四分義。一生是八恒人。解十六分義。雖有此釋。言八恒是第十地。今依本論得初地菩提。不說得佛位。故不作是釋。經復有八世界三菩提心。贊曰。此明信發。

經佛說是諸讚歎諸佛。贊曰。第三供養。有七。一雨華。二雨香。三作樂。四雨嚴具。五燒香。六菩薩上天。七歌讚佛德。末尼珠雖適心而未勝。如意珠最勝。香來非下故說九方。

經爾時彌勒。歡喜充滿。贊曰。第四願受。益。十九願分三。初二願開法歡喜。次十五願願益。瑞後二願結成歡喜。此初也。

經或住不退地。清淨之果報。贊曰。下十五願益。瑞中分三。七願證。一願信。七願供養。此初有三。初三願位證。三願生證。一願結。

經復有八世界。皆發無上心。贊曰。願信也。經世尊說無量歌詠諸如來。贊曰。願供養有二。初一。標願歎後六供養。供養有

七。初半雨華。一半雨香。續音歡實反。紛音撫云反。玉篇續紛亂也。半頌。作樂。半頌雨衣。一頌燒香。一頌半上天。半頌歌讚。

經如是種種事。以助無上心。贊曰。結成歡喜。諸具善根者。聞佛名故。助佛無上心。修行順佛心。或令彼具善根。助彼衆生。生無上心。名為助也。

經爾時佛告。無有限量。贊曰。下第二段校量勝劣。明後時益。中分二。初長行及頌。開壽量。生隨喜信解益。生下於一部中。隨喜功德。後一長行。頌開壽量。解持讀誦益。生下於一部中。法師功德。初解。隨喜者。後正修行者。初長行有三。初總明信解。次校量勝劣。後顯無退此初也。隨喜功德後。得菩提何量之有。

經若有善男子。所不能知。贊曰。此校量勝劣。其一乘體。即有為慧及無為智。所以除般若。以般勝故。此經雖說出生一乘。體性寬備。勝鬘一乘雖通攝入。唯無為慧以為一乘。故彼恒河沙劫行。六波羅蜜。不如有人手執經卷。不說除般若。故知此經通取理智。以為一乘。二乘理。智會歸一故。若唯取真理。同勝鬘經。以為一乘。亦應總以六度校量。通出生義。何故除慧。天親金剛般若論說。數力無似勝。無似因亦然。一數勝。二力勝。勝時故。三無似勝。勝論故。四因勝。勝因果故。此文有二。算數譬喻。乃至餘二。亦不及之。故言乃至。

經若善男子。無有是處。贊曰。此顯無退信位。證行隨應無退。

經爾時世尊。行五波羅蜜。贊曰。十九願半分。初二。初十四願校量。後五願半明。能信者。不

起僧坊供養

經若有信解心至其福亦如是 贊曰。頌前第五兼行六度自利疾得種智。但論一施不說五度

經況復持此經功德不可量 贊曰。頌第六兼行六度利他為趣道場恭敬於塔廟謙下諸比丘等皆精進度

經若見此法師至經行及坐臥 贊曰。頌第七在處應起塔供養分四。一半敬如佛。一頌知道成。一半應起塔。一頌佛遊處

法華玄讚卷第九末

保安三年六月二十一日書了 法隆寺僧覺印之

同年十二月二十四日以興福寺圓如房之本移點已了覺印為令法久住往生極樂為之

朱本者皆點本也 左借名□有□他本也點本高名書也云々

天承元年五月二十一日奉傳受藥師寺彰明房得業已了攝釋并抄出傳受已了僧覺印之

妙法蓮華經玄贊卷第十本

沙門大乘基撰

隨喜功德品

三門分別。一來意。二釋名。三解妨 來意有三。一者七品學行流通中。後六品明能行人

分四。自下第三有二品。明傍修行及正依行功德多少。此品明傍修行之福。故此品與也。二者一乘果中。上二品明已滿果。自下三品明未滿果。分二。此品明傍修隨喜福果多少。後二品明正依行福果多少。故此品與三者論云。法力有五。前已明三。此為第四。聞法。指如隨喜功德品說。由從他聞。能生隨喜故名聞法。此品廣明故。品來也。釋名者。隨者順從之名。喜者忻悅之稱。身心順從深生忻悅。以此為因。生功德果。此品廣明故名彼品。隨所聞思修。皆生隨喜心。論經從初但說聞故。解妨者。此品不但自生隨喜。亦教勸人。何故不名勸人之品。答從本為名。因自隨喜。方勸人故。又二俱是隨喜所攝。故合為名

經爾時彌勒為得幾所福 贊曰。品文分二。初彌勒請。後世尊答。此初有二。長行頌故

經爾時佛告汝當善聽 贊曰。下世尊答。分三。初按量為問。次彌勒答。後佛告成初文復分三。初明能隨喜者。次明所按量境。後於汝意云何下正以為問。初文有二。一

明初首隨喜者。二指所按量後隨喜者。初文有三。一明初者。次明往處。後明展轉巷陌者。玉篇云。東西為陌。陌道也

經若四百萬億至滿八十年已 贊曰。下所按量境中有四。一生數類。二所施具。三年歲。四得道。此初三也。生類中有二。一別示有五。一六趣。二四生三形類。四想殊。五足異。此

等義門如別章說。閻浮提金者。瞻部樹名。此洲之北岸近樹水下有紫金。光映蔽日月。故以為名。二如是等結

經而作是念。至具八解脫 贊曰。此令得道。有二。初起念。後化導

經於汝意云何。至寧為多不 贊曰。正以為問。經彌勒自佛至阿羅漢果 贊曰。此彌勒答。世界已多。況令得聖

經佛告彌勒。至所不能知 贊曰。下佛告成。有二。初成第五十。後成第一者。此初也。隨喜一念當得菩提。所化衆生倍於上數。故

福為多。令得阿羅漢。不能成佛。廣濟衆生。故福為劣。如按量佛梵音聲相

經阿逸多。至不可得比 贊曰。下成第一者。文分為五。初總明。初人隨喜功德勝前無

比。二往聽聞隨喜之果。三勸聽分座隨喜。四受教往聽隨喜果。五學劣成勝。此初也

經又阿逸多。至所坐之處 贊曰。此第二聽聞隨喜果。第三勸聽隨喜果。亦得大通金剛寶座。此據世界非出世故。病得臥聽。此據

非病。處寬但勸坐處窄分坐勸

經阿逸多。至共生一處 贊曰。下第四受教往聽隨喜果。有三。初明得好善友。次明福慧莊嚴。後見佛聞法。此初也。得解法伴為

善友也

經利根智慧。至無諸可惡 贊曰。下福慧莊嚴。利根智慧也。餘皆是福攝。福中有五。一

聲相。二口相。三鼻相。四面相。五衆相。百千

萬世通下諸果。口相有五。一氣。二舌。三眼。齟齬無病。四齒無六惡。五唇無十惡。不塞縮者舉也。縮短也。或作舊字。不庵齟者有細潤也。不瘡唇。唇音居忍反。唇上瘡謂之唇。又之忍反。今從初。有作緊緊緩非瘡唇也。不啞者口不戾也。啞音苦蛙反。經鼻不鼻。鼻不可喜相。贊曰。此鼻及面相。偏音方顯反。應作偏字。鼻音湯葛反。應作偏字。偏音薄也。曲戾魯帝反。乖也。齟齬者。齟音王篇於瓜烏瓜二反。四也。耶下也。曲枉也。細小也。

經唇舌牙齒至人相具足。贊曰。衆相有六。經世世所生。信受教誨。贊曰。見佛聞法。經阿逸多。至如說修行。贊曰。五舉。劣成勝。經爾時世尊。不可為譬喻。贊曰。十八頌為。一。初八頌。傍隨喜。後十頌。正隨喜者。此初有三。初二頌。標隨喜者。次五頌。按量後。一頌。結成。

經如是展轉聞。常從其口出。贊曰。下十頌。正隨喜者。分五。此有二。一頌。總明。初人隨喜。五頌。受教往聽隨喜。

經若故詣僧坊。至其福不可限。贊曰。此有三。初二頌。聽聞隨喜。一頌。勸聽分坐隨喜。一頌。舉劣成勝。

法師功德品

三門分別。一來意。二釋名。三解妨。來意有三。一者六品能行人。中前明傍人能修行者。福未明。正能行法師之福。今正明之。故此品來。二者下二品明。正依行福果多少。中初品總明。得果多少。後品引已證成得者。故此品與。三者論解。法力有五。第五讀誦持說常精進品示現。此品佛告。常精進持說等。

功德故。此品來。釋名者。依法修行可為軌範。故名法師。唯能行者非所行法。此品明法師之功德。故名法師功德品。解妨者。何故前法師品佛告。藥王。寶塔天授告諸菩薩。并天人四眾。安樂行品獨告文殊。如來壽量分別功德。隨喜功德。獨告彌勒。此法師品告常精進。不告餘耶。答。法師品明。人法二師。藥王過去不捨。軀命以弘經法。以法為師。身為法師。是故偏告。寶塔法證。天授人證。勸示衆人。故總告之。安樂行品明。離毀傷三業。善行。文殊每勸修行。多為衆生善友。自亦以行為先。故偏告文殊。壽量品明。三佛菩提。分別功德。明道證階降。隨喜功德。按量勸示。希求佛果。自非位齊。正覺智階。大聖。何由識真化之幽微。察道德之圓證。故此三品獨告彌勒。此之一品亦合告之。以常精進名行。雙符故。唯偏告。行五師之妙行。獲六千之勝德。非直自行修成。義劫亦復非。常精進而不可證。豈由懈逸之所。剋成。故偏告於常精進也。

經爾時佛告。若書寫。贊曰。大文分三。初告修行法師差別。次顯所得功德多少。後顯六根殊勝果用。此初也。據實法師總有十種。此略說五。一持二讀三誦四說五寫。例餘供養施他。聽聞思惟修習。亦皆法師。初三易而不論。後二難而不說。舉中五種。例難易故。

經是人當得。皆令清淨。贊曰。此顯所得功德多少。初辨後結。古有二解。一云十善為本。一善皆有九善助成。各成十行。十行各有自作教他。讚歎法勝及讚行十善者。合成四百。此四各有上中下修。合千二百。耳。

舌意三。聽聞談說。心得法義。修力勝具。足三品。各千二百。餘三根劣。都無上品。故唯八百。若依十善為善修。成此德。餘經亦爾。六根功德亦應如是。何但此經。二云六根各有百福。一皆以十善莊嚴。合成一千。六根合此總有六千。三根勝故。增得二百。三根劣故。各減二百。古解引正法華及莊嚴論。六品各一千。眼鼻身三併與二百。其數何也。又百福者。十善因所感之果。今以因助未見。所由。今正解者。本論之中。唯說三根各千二百。餘三各八百。不得將莊嚴論例同。此經又未勘彼二文。今且為四釋。一者於此經中。修十法行。一書寫。二供養。三施他。四聽聞。五披讀。六受持。七開演。八誦。九思惟。十修習。於此十中。一一相資。轉成百行。百行各四。自作教他。讚勵慶慰。合成四百。各有三品。而修習之。成千二百。三根勝故。具千二百。三根劣故。而無上品。各唯八百。二者因於此經十法行中。一一皆以十善資助。如是十具足。成百。自作教他。讚勵慶慰。合成四百。三品修習。成千二百。三根勝劣增減同。前此經勝妙獨成。此德餘經不然。故無此德。此文略故。說五法師。其實十種。一一為首。餘行助成。皆獲爾德。又依此經。六根皆唯說五法師。非十種者。今有二解。一云此五法師。一兼修十善。即成五士。自作教他。讚勵慶慰五十。各四即成二百。一云一根門雖皆二百。眼鼻身劣。並有耳舌意三助之。自類不相助。故并本成八百。耳舌意勝。故能引三助。故耳舌意成千二百。二云未見文說。不可虛下。經云。以是功德莊嚴六根。皆令清淨。論云。諸凡夫。

舌意三。聽聞談說。心得法義。修力勝具。足三品。各千二百。餘三根劣。都無上品。故唯八百。若依十善為善修。成此德。餘經亦爾。六根功德亦應如是。何但此經。二云六根各有百福。一皆以十善莊嚴。合成一千。六根合此總有六千。三根勝故。增得二百。三根劣故。各減二百。古解引正法華及莊嚴論。六品各一千。眼鼻身三併與二百。其數何也。又百福者。十善因所感之果。今以因助未見。所由。今正解者。本論之中。唯說三根各千二百。餘三各八百。不得將莊嚴論例同。此經又未勘彼二文。今且為四釋。一者於此經中。修十法行。一書寫。二供養。三施他。四聽聞。五披讀。六受持。七開演。八誦。九思惟。十修習。於此十中。一一相資。轉成百行。百行各四。自作教他。讚勵慶慰。合成四百。各有三品。而修習之。成千二百。三根勝故。具千二百。三根劣故。而無上品。各唯八百。二者因於此經十法行中。一一皆以十善資助。如是十具足。成百。自作教他。讚勵慶慰。合成四百。三品修習。成千二百。三根勝劣增減同。前此經勝妙獨成。此德餘經不然。故無此德。此文略故。說五法師。其實十種。一一為首。餘行助成。皆獲爾德。又依此經。六根皆唯說五法師。非十種者。今有二解。一云此五法師。一兼修十善。即成五士。自作教他。讚勵慶慰五十。各四即成二百。一云一根門雖皆二百。眼鼻身劣。並有耳舌意三助之。自類不相助。故并本成八百。耳舌意勝。故能引三助。故耳舌意成千二百。二云未見文說。不可虛下。經云。以是功德莊嚴六根。皆令清淨。論云。諸凡夫。

香五頌天中分。四。一華二宮一天一戲。五頌聖中分。四。二比丘一菩薩一佛一衆生。經復次常精進。無不美者。贊曰。舌長行有三。一德量。二根用。三舌具用。此初二也。此無境界。何故不同鼻根。能知三千。既不能知云何功德成。千二百舌根應亦得。當三千界味。但以頌文說舌具用。聲遍大千。故不說香。味香離質而可。有味離質而便無。故不說得三千界味。經中亦說佛有鼻舌通過於眼耳。

經若以舌根深妙法音。贊曰。下舌具用。分五。一巧說法。二多衆來聽。三得供養。四近賢聖。五擁護說法。多衆來聽有三。一天二龍等。三四衆來聽。

經爾時世尊。或時爲現身。贊曰。八頌半。分二。初一舌根用。餘舌具用。舌具用分四。一半巧說法。三衆來聽。一供養。二賢聖護。經復次常精進。現其色像。贊曰。身長行有四。一德量。二喜見。三境量。四差別。差別有三。一器界。二上下。三賢聖。

經爾時世尊。一切於中現。贊曰。七頌半。分五。一喜見。一半獨見。一半境量。二半差別。後一結勝。差別有二。一半境。一賢聖。

經復次常精進。經中所說。贊曰。意長行有七。一德量。二遠廣。三無窮。四順理。五境量。六顯勝。七真實。無窮中一月四月等。且舉月時之分齊。差別中心之所行所取境界。心所動作三性行相。心所戲論言說分。別諸法性也。或身語意如次配之。

經爾時世尊。一時皆悉知。贊曰。十一頌。分五。此中有三。初一頌半。遠廣。半頌無窮。二頌差別。

經十方無數佛。於衆無所畏。贊曰。第四有四頌。顯真實。分四。一能持。一不忘。一如說。一無畏。

經持法華經者。持法華經故。贊曰。第五有三頌。顯勝。分三。一顯勝。一喜敬。一巧說。恐文繁廣。大分科判。與長行別應各配悉。常不輕菩薩品。

三門分別。一來意。二釋名。三解妨。來意有四。一者能學行人。雖有六品。分爲四段。此爲第四。明佛自身往居因位。行安樂行。修忍辱等流。通此經。當得安樂。今說此經。勸勵時會。故此品來。二者三品。明未滿果中。

前明行。行六根清淨。未知得者。實誰是耶。今說自身往行。彼行得六根淨。勸勵時會。故此品來。三者欲顯行安樂行。威勢無比。我爲不輕行。安樂行。衆生于時行損害我。初雖受苦。還由我力。並得佛道。況親自行而不作佛。今說此緣。以利時會。故此品來。

四者論說六種記中。此明具因菩薩與記。故此品來。釋名者。常者恒義。不輕者恭敬義。觀他四衆具佛性。因勸他修行。必得作佛。三業恒時虔恭敬仰。故名常不輕。解妨者。何故此品獨告得大勢。欲明經之威神。能令順修行者。疾得作佛。違經惡人亦能速拔。其苦。故唯告彼不告餘人。問此品亦明威音王佛。何故唯以不輕爲名。答佛因

彼說非。正明故。

經爾時佛告。身意清淨。贊曰。品文分四。初牒前違順所生罪福。以示衆人。第二別顯於說。經持經之人。違順人相。第三結會。今古。以示衆人。違順之相。第四結勸。衆人除違行順。此初也。罪如前譬喻品。功德如次前品。

經得大勢。皆同一號。贊曰。下第二別顯於說。經人違順人相。有三。初標時節。次所遇佛。後顯能行違順人相。此初二也。所遇佛中。有二。一初佛。二後佛。初佛有六。一名二劫。三國。四說法。五壽住。六涅槃。諸佛同名威音王者。顯說法華音聲如王尊勝。有大威勢。能令衆生獲大利樂。即常不輕臨終所得。此法華經廣饒益是。

經最初威音王如來。有大勢力。贊曰。下顯能行違順人相。中有八。一惡人益勢。二善士增勸。三語加能忍。四身害能受。五善名既起。六勝果遂生。七惡人從化。八善士增道。此即初也。

經爾時有一。至當作佛故。贊曰。第二善士增勸。有三。一標名。二釋名。三彰行。而是比丘下是。菩薩比丘者。顯是菩薩而非比丘。若是比丘。而非菩薩。皆非此行。初不可怪。後犯戒故。我深敬汝等。不輕慢者。有佛本性住。種姓故。此敬報身如來藏也。皆行菩薩道。當得作佛者。有種姓者。若起習性。發心修行。必得佛故。又依法身如來藏故。一切皆有我深敬汝。若行菩薩道。發起修習報

身如來藏者當得作佛。無畏德女經說。菩薩為度憍慢瞋惱諸眾生等。令彼得起迴向之心。又為長養諸善根本。是故菩薩禮諸眾生。問此初四眾凡逢皆禮。比丘尼及與白衣。豈不犯耶。答菩薩比丘不作是禮。禮即有犯。今作是禮。所以不犯。菩薩於性罪必持。遮罪有犯。勸利大故。若但比丘非菩薩者。禮即有犯。不禮無犯。又禮四眾而不犯。獨禮一而便虧。又敬佛性非禮身故。既不專讀誦。亦不專禮拜。二事兼故。新學比丘禮維摩足。未有知故。非舊學故。然有解言。其比丘不行讀誦。但為禮拜。若爾應言。不讀誦經。何用專字。故知不專讀誦。亦不但行禮拜。是此中意。

經四眾之中。汝當作佛。贊曰。第三語加能忍。初語加後能忍。經說是語時。為常不輕。贊曰。第四身害能受。第五善名既起。此上正是四十心位。經是比丘。至是法華經。贊曰。第六勝果遂生。有三。一聞法能持。二六根清淨。三增壽說法。若常不輕。不先拔讀像法之中法華經者。豈於臨終聞即能持。先不修因果。如何起。已前禮拜是四十心位。聞法根淨四善根位。增壽命故得大善。寂漸為理觀觀真理故。

經於時增上慢。三藐三菩提。贊曰。第七惡人從化有二。一惡人從化。二所化轉多。大神通力增壽根淨。樂說辨力憶揭說。法大善寂力漸為諦觀。聞法解理。經命終之後。心無所畏。贊曰。第八善士增道有五。此文有四。一遇佛說法。二遇佛持誦。此二在凡四十心位。由如此故。三得

六根常淨。便入初地。四除五怖畏。得四無畏。故知常得六根清淨。入初地中。菩薩理應住生死。以化物。常值佛者。未入十地。不遇諸佛。如破漏船。自不能度。安能度人。如以少湯投大水池。初雖少消。後還水積。煩惱未離。不遇佛者。利生亦爾。故增自行。必須遇佛。華嚴經說。十地中言。是菩薩得歡喜地。所有怖畏。即皆遠離。所謂不活畏。惡名畏。死畏。墮惡道畏。大眾威德畏。何以故。是菩薩離我相。故尚不貪身。況所用物。是故菩薩無不活畏。心不希望恭敬供養。我應供養。一切眾生。供給所須。是故菩薩無惡名畏。遠離我見。無我相。故無有死畏。又作是念。我若死。已所生。必見諸佛。菩薩是故無有墮惡道畏。我所志願。無與等者。何況有勝。是故無有大眾威德畏也。若依論釋。無畏有二。一菩薩無所畏。二佛無所畏。佛無所畏。正等覺等是。今是菩薩無所畏。一為眾生說法。無所畏。一切聞能持故。得諸陀羅尼故。常憶念不忘故。後三並名在大眾中說法。無所畏。一知一切眾生欲解。因緣諸根利鈍。隨其所應。而為說法。故。二不見十方有來問難。令我不能如法答者。不見如是少許相。故。三一切眾生聽受問難。隨意如法善能決斷。一切疑故。離前五怖畏。得此四無畏。入於初地。後入八地方離怖因。

經得大勢。不退轉者是。贊曰。此會四眾有三。初會。初行惡行果。二會。中途從化果。畢是罪下是。後會。古今眾。問善現。聲聞猶住無諍之行。將護眾生。而為利益。何故菩薩強記四眾。令他打罵。招斯罪報。答菩薩地言。菩薩常以安隱樂教化眾生。非安隱樂。如實知之。隨力方便。教令斷除。若初苦而後安。彼雖憂惱。要當饒益。是則菩薩依巧方便。若初雖樂而後不安。彼雖憂苦。不欲去之。以方便力。要為斷除。何以故。後必樂故。今者不輕觀。初雖苦。後還化導。令入道故。如大良醫。觀病重者。要先發其病。後與藥令差。亦如捕魚。師巧出泉魚。如大獵師。巧出熊羆。知因。曠有益。令彼曠度之。知因。貪有益。令彼貪而度之。如化淫女。恣而後度。二乘不能。故住無諍。現雖除諍。不能究竟。除他諍故。菩薩自證。無諍真如。拔彼諍根。畢竟還令。彼亦證此真理。無諍故。初雖起諍。後還令滅諍。是行大無諍。不同二乘。現小無諍。故無妨也。

經得大勢。書寫是經。贊曰。第四大段結勸。眾人除違行順。有二。初經利大。後勸流通。

經爾時世尊。疾成佛道。贊曰。十九頌半。頌後三段。分三。初十頌。於說經人違順之相。次三頌。半結會。今古以示。眾人違順之相。後六頌。結勸。眾人除違行順。此初。有二。初一半。所遇佛。後八。頌半。行違順者。行違順者。中分五。初三。惡人益。勢善士增勸。次一。語加能忍。身害能受。次二。勝果遂生。次一。惡人從化。後一半。善士增道。不頌善名。既起罪畢已者。惡罵加害。轉重令輕。先業罪故。

經彼時不輕至聽法者是 贊曰。結會今古。分二。初半會。身後三會衆。

經我於前世至疾成佛道。贊曰。結勸衆人除達行順。有四。初二。前化諸人。一是經難聞。一此經希說。後二勸勿生疑。

如來神力品

三門分別。一來意。二釋名。三解妨。來意有三。一者三流通中。此下八品付受流通。示相付囑。稟命一行。故神力囑累付囑令行。餘之六品受命流通付囑分二。一作神通令。信付囑。二手摩頂令。行付囑。今此即初。付囑於他。恐不生信。故作神通放光等示。令知世尊有大神通。久不妄語。出言諦實。令生信解。方以言付。故此品來。二者依第二科中。上來初一品是序分。次十九品爲正宗。訖。自下八品是流通分。神力囑累勸信付授。後之六品稟命流通。勢與前同。下更不述。三者論云。修行力有七。第二說力有三。種法門。神力品中示現。顯佛世尊有此神力。故能說法皆實不虛。勸示衆生。故此品來。釋名者。分身能寂俱號。如來。妙用無方。曰神。威勢能摧爲力。分身等佛各現。妙用莫可方比。威勢能摧邪見不信。以勸生信。如來神力此品廣明名。如來神力品。解妨者。問湧出佛會所化。何假現通信生。答湧出久信不假神通。勸發初機。須現神力。又信有淺深。付有輕重。若不現通。以付恐付猶輕。若不更令信深。彼信尚淺。希法易行。故現神力。問何故此經付屬要現神力。餘經付屬無此事。故答此經秘密會。二歸宗。餘

經不然。故現神力。

經爾時千世界至而供養之。贊曰。品文分二。初湧出請後。如來付此初。有二。初標後釋。不但欲以濟他。兼希自行。故請當說。不爾亦言便爲無用。真謂真寶。淨謂離染。大法謂一乘。身恭語演。述心三請。

經爾時世尊至現大神力。贊曰。下文有二。初長行後偈頌。長行中復二。初現神力。後言付囑。初文有七。一標現神力。二出舌放光。三警歎彈指。四地皆振動。五彼見歸依。六合蓋成帳。七世界通一。此初也。略爲三義。故現神力。一爲顯經勝德。以勸流通。此下長行佛告上行等菩薩是。二爲悅衆生。令生信故。初一行頌是。三見諸菩薩發願流通順諸佛心。故現神力。第四頌是經出廣長舌。放無量光。贊曰。下第二段出舌放光。有三。一釋迦出舌放光。二分身出舌放光。三明時節。此初二也。古德相傳有七神力。一出舌。二放光。三警歎。四彈指。五地動。六合蓋。七變土。今加爲八。謂示現。即令他方遙見。於此。六通之中。初神境通。有二。一能變。二能化。能化謂無而忽有。謂化身。語化境。能變謂轉換舊質。此謂十八變。一震動。地六動等也。二熾燃。身之上下出水火等。三流布。放光漸照。此彼展轉等。四示現。示現他方諸界趣等種種事物。令諸衆會皆悉遙見。五轉變。轉地爲金。水爲酪等。六往來。於一切處。縱身往來。一切無障。七卷八舒。能卷大入小。舒小令大。以一芥納於須彌。展一毛充於法界等。九衆像

入身。能以諸世界內身毛孔等。十同類往趣。應物現形。爲說妙法。事訖還沒。令不識知。十一顯。十二隱。於大衆中。隱沒自身。復令顯現。十三所作自在。謂轉有情。令其往來。及己身等。默語一切皆得自在。十四制他神通。謂佛菩薩二乘聖凡。漸次皆能制伏。下位所現神通。十五能施辯才。施七四辯。十六能施隱念。於法失念。能施隱念。十七能施安樂。爲說法。法等拔除危怖。疾疫災患。得諸安樂。十八放。大光明。能放一光。頓照無量國。作大利樂事。此八神力。第一出舌。是第八舒。第二放光是第十八放。大光明。第三警歎。此即能化。無而忽有。故非十八變。或此及第四彈指。是第十三所作自在。第五地動。是第一震動。第六令。他方見。此是第四示現。第七合蓋。是第七卷。第八通爲。一土是第五轉變。轉多爲一。轉穢爲淨。故。今佛出舌者。論云。令憶念故。信佛所說。如佛入婆羅城。乞食不得。後出城。已逢一女人。施佛臭飯。糝汁。佛記當果。時有婆羅門。深生不信。佛出舌示彼。方信佛所記不虛。凡舌至鼻際。尚不妄語。況覆面輪。廣如經說。至梵世者。有語表故。上無語故。更不至上。放光者。警覺有緣。破癡暗故。一毛孔者。表此經慈悲。一乘平等。顯皆備故。無數光者。具萬德故。遍十方者。覆一切故。由多寶佛已證經訖。更不現通。但化佛示現。經釋迦。還攝舌相。贊曰。此明時節。愚者心迷。謂是小時。智者情解。滿百千歲。轉換其心。令彼不覺。又報化之利有殊。聖凡之

見有別。又佛現神力實百千歲。佛神力令

衆生不覺。然促不延時爲論。但說世尊八十入滅。又聖凡衆所聞雖同。經時證道獲

悟全別。亦不相違。

經一時聲效至地皆六種震動。贊曰。第三段聲咳彈指。第四段動地也。論云聲咳者說

偈令聞故。既聞聲已如實修行不放逸。故論云彈指令覺悟者令修行者覺悟進

修故。地動者警策十方未發心者令發心。故警音去挺反。玉篇咳也聲也。茲音苦愛

反。玉篇逆氣也。

經其中衆生至牟尼佛。贊曰。第五彼見歸依。有三。一觀見生欣。二空聲教示。三依言

敬禮。

經以種種華香至如一佛土。贊曰。第六合蓋成帳。第七世界通。一初散華後成帳。散華

者聞法華經合成蓋者。三乘初殊後成於一。覆蓋一切此界生故。世界通一者。智心

無礙淨土不殊。唯有一乘更無餘故。上表神力八種不同。論唯解三出舌彈指聲咳之

義餘經有五非勝不釋。二多餘經無從勝釋之。又此三種正付囑用。所以偏釋。餘通

非正故不說之。

經爾時佛告至如說修行。贊曰。下言付囑有五。此中有四。一結前神力無量難思。二

爲囑累說德難窮。三顯四種皆此經說。一權實之道。二神通之力。三佛所藏理。四智慧

深事四結成勸授。

經所在國土至而般涅槃。贊曰。第五勸隨喜供養初標後釋。釋由四義故應供養。法身

妙理此中具。故蘊道處名道場。成道處得

菩提處說法處涅槃處道場總也。下三別釋。經爾時世尊至現無量神力。贊曰。十六頌分

二。初四頌神力。後十二頌付囑。此初有三。一頌標現意。二頌五神力。一頌順佛心。

經囑累是經故。不可得邊際。贊曰。下十二頌付囑。中分三。二標無窮。八半別歎。後一

半結勸。此初也。歎持經者福以勸衆人。經能持是經者至畢竟住一乘。贊曰。此別歎

爲五。一半見佛。二歎喜。一得法。一半能說。二半能益。能說之中諸法義者義無礙。名字

法無礙。言辭詞無礙。樂說辨才無礙。四無礙滿如風無礙。

經是故有智者至決定無有疑。贊曰。下結勸也。

囑累品

三門分別。一來意。二釋名。三解妨。來意有二。一依今時經品次第者。付囑有二。上已神力令信付囑。此是摩頂令行付囑。

故此品來。二者依本論。此品於普賢品後說。故論云護法力者。謂普賢品及後品示現。此手摩頂佛自護。法令其流行。故此品

來。

釋名者。囑謂付託累謂重疊。再三付託令其護持故名囑累品。託應作囑。付應作囑。囑

解妨者。爲以一手摩諸菩薩頂。爲諸菩薩各一手摩耶。答一手一時。神力大故。各一手摩妙用周故。然諸菩薩各見獨摩。由此深

心依言領受。

經爾時釋迦至廣令增益。贊曰。品文分四。一如來付囑。二菩薩敬受。三令塔等還。四衆

皆歡喜。初中有三。初三業加持付囑令行。此經。二若有衆生不信受者下。若不信受

此經令行。餘經。三汝等若能如是下。結成勸意爲報佛恩。初文又三。初以手摩頂付

令。流布。廣作饒益。次復摩頂付令受持。普令聞知。後釋所以勸令演說。此初也。初二

段以身語加。後一段意業加。此初以右手摩者示大吉祥。故龍樹解云。餘經非祕密。唯法華祕密說。二一乘作佛。唯大菩薩能用行之。如大良醫方能用毒。

經如是三摩。普得聞知。贊曰。復手摩頂付令受持。普令聞知。至三摩者令受敬勸。法皆三故。傳燈之法必重付故。

經所以者何。至自然智慧。贊曰。下釋所以勸令演說。意業加持有三。一明。已三不善

根已盡能施智慧。二顯佛能爲大施主。勸隨勿慳。三教以施化令得佛慧。此初也。慈

悲故無瞋與樂故拔苦。無慳故無貪。何會惜法。無所畏故。無癡作決定說故。能與佛智。種智也。如來智一切智也。此二任

運無師而得。自然智。或前二有爲智。後一無爲智。自然智。

經如來是至勿生慳慳。贊曰。顯佛能爲大施主。勸隨勿慳。成實論說。慳有五種。一住

處慳。二家慳。三施慳。四稱讚慳。五法慳。住處慳者。於已住處生慳念言。我獨住。此令

我自在。不用餘人。此有五種。一於未來諸善比丘不欲令來。二於已來諸善比丘瞋

恚不喜。三欲令早去。四藏僧施物不欲與

之五於僧施物生我所心計爲恩德是人於彼其有法中尙不能捨何況自身所有諸物。故於解脫終無有分。家慳者於往還家生慳想言我於此家獨出入不用餘人設有餘人令我最勝此亦有五。一白衣有不吉事與之同憂二彼有利事與之同喜三喜白衣有勝富貴四斷受者令不得施五生其家爲廁中鬼及諸惡處施慳者於他施物生慳惱想令我於此獨得施物餘人不得設令與之勿復過我此亦有五。一常之資生二令施者不得爲福三令受者不得財利四毀譽善人五心常憂惱故當生地獄。設生人天常處貧薄稱讚慳者於他稱讚生慳惱心。令獨讚我莫讚餘人。設讚餘人莫使勝我此亦有五。一聞讚餘人心常憂動二毀譽善人三自高卑他四常被惡名五於未來百千世中無有淨心法慳者於正法中生慳惱想令我獨知十二部經莫使他知。設令他知莫使勝我。又自知義祕而不說此過有七。一所生常貧二常愚癡三多怨中生不得自在四退失聖胎五諸佛怨賊六善人遠離七無惡不造由有如是種種過失故勸勿慳也世尊能行三種捨故與一切生是大施主。故應學我。經於未來世得佛慧故。贊曰。教以施化令得佛慧。

經汝等若能承諸佛之恩。贊曰。結成勸意。佛意欲令人作佛故。設種種門。經時諸菩薩願不有慮。贊曰。第二大段菩薩敬受。分爲二段。三業敬領。經爾時還可知如故。贊曰。第三大段令塔等還自此已後更無還處。故知此品應在經終。經說是語時皆大歡喜。贊曰。第四大段衆皆歡喜聞讚法勝。付授了寧。所以歡喜。非見遣化佛等還所以歡喜。准此故應席便散也。天親菩薩釋。伽耶山頂經歡喜奉行有三義。一說者清淨。以於諸法得自在故。二所說法清淨。以如實證知清淨法體故。三所說法得果清淨。以得淨妙境界故。如經皆大歡喜信受奉行。

藥王菩薩本事品

三門分別。一來意。二釋名。三解妨。來意者。上之二品既明付授。下之六品受命流通。准本論文分之爲五。藥王自行苦行。力以流通妙音教化衆生。苦行。力以流通。觀音陀羅尼護衆生。諸難。力以流通。妙莊嚴王功德。勝力以流通。普賢。囑累護法。力以流通。燭累既在前陳。護法但唯有一。藥王時雖在會。說其過去燒身然臂。自行苦行。以流通正法。利益時會。故此品來。釋名者。藥者能去疾之神功。王者有自在之威力。本者因由事者體業。今此菩薩願爲藥樹。療八塵之痼疾。除七漏之深痼。勢力無雙。威神罕匹。故名藥王菩薩。今此品中叙彼本因修行之事。以利時會。名藥王菩薩本事品。解妨者。問菩薩願力神功皆等。何故唯此獨名藥王。答論功據行果實無差。願利修因皆亦微別。只如救生拔苦行願菩薩皆同。觀音獨得救名。藥王何妨偏勝。經爾時宿王。聞皆歡喜。贊曰。此品之中大文分六。初宿王華發問。二如來爲答。三若復有人以七寶滿三千大千下。讚經妙德。四宿王華若有人聞是藥王菩薩本事品者。下歎勝付授。五時衆獲益。六多寶讚揚。此二俱在品末。此初文有三初問。次請。後辨請意。宿王華問者。宿世已來持法華經。如王自在。故寶雲經說。菩薩有十法。名大藥樹。譬如藥樹名曰善見。若有衆生得其根莖枝葉華菓。亦有見色聞香。得味得觸。遇此十法。病皆除愈。菩薩亦爾。從初發心爲諸衆生有種種煩惱病。有依施戒忍。勤定慧而得活者。有依見法。有聞聲。有知味。有同事而得活者。菩薩隨應導利令益。故說菩薩名爲藥樹。能除煩惱病。得慧命活。故遊者遊化利益方法。濟利衆生。是若干等者。問苦行差別。燒身然臂。供養正法。是經爾時佛告。說法華經。贊曰。下如來爲答。有四。一敘時。二明佛。三顯修行。四會古今。此初二也。佛中有七。一名號。二眷屬。三住壽。四無惡。五土相。六莊嚴臺樹。七所說經法。經是一切衆生。色身三昧。贊曰。下第三修行。有三。一精進得定。二供養佛法。三供養舍利。此初也。得此定。已能隨樂現身。初地即得。八地自在。十平等中能隨衆生所樂示現。初地得故。無垢稱經亦有此菩薩。經得此三昧。已至及法華經。贊曰。下第二供

養佛法有七。一喜念供養。二入定起通。三又思不足。四燃身供養。五光明遠照。六諸佛同讚。七燃身時節。此初也。

經即時入是。至以供養佛。贊曰。二人定起通有三。初入定雨華。二雨栴檀。三雨海此岸香。

經作是供養已。至以身供養。贊曰。三又思不足。

經即服諸香。而自燃身。贊曰。四燃身供養。有三。一服香油。二明年歲。三正燃身。

經光明遍照。諸如來故。贊曰。此中有二。第五光明遠照。第六諸佛同讚。同讚中有三。一標真讚。二比校讚。三結成讚。

經作是語已。至其身乃盡。贊曰。第七時節。有二。初默後時。

經一切衆生。忽然化生。贊曰。明修行中。下第三供養舍利。有十四。一生處。二說法。

三啓白。四詣佛。五付囑。六入滅。七起塔。八思告。九燃臂。十利益。十一衆生悲惱。十二自誓。十三願滿。十四感生瑞應。此初也。

經即爲其父。至捨所愛之身。贊曰。二說法。經說是偈。至供養此佛。贊曰。三啓白。初白。

前事。後白。請往。初文有三。一論佛在。二得總持。三聞勝法。甄迦羅等者。俱舍論第十。

二卷說。數有六十。忘失餘八。以十漸積至第十六名。於羯羅。第十七名。大於羯羅。第。

十八名。頻跋羅。第十九名。大頻跋羅。第二十名。阿芻婆。第二十一名。大阿芻婆。此總三。

種。卽是十六十八二十數也。

經白已。卽坐。猶故在世。贊曰。四詣佛有。

三。初往。次讚。後白。

經爾時日月。至若干千塔。贊曰。五付囑。有。四。一唱滅。二法付。三界付。四體付。依僧祇律。有舍利者。名爲塔婆。無舍利者。說爲支提。瑜伽等中。若有舍利。名爲塔婆。若無舍利。但名制多。無塔婆稱。訛也。

經如是。日月。至入於涅槃。贊曰。六入滅也。華嚴經云。究竟佛事。已有十種義。示現入。

大涅槃。一明一切行悉無常故。二明一切有爲非安隱故。三明涅槃趣最安隱故。四。

明般涅槃。遠離一切諸怖畏故。五以諸人天樂著色身。明色身無常是磨滅法。令彼。

求住淨法身故。六明無常力強不可轉故。七明有爲法。不自在故。八明三界法悉如。

坏器。無堅牢故。九明般涅槃。最爲真實。不可壞故。十明般涅槃。遠離生死非起滅。

故。以此十義。示現涅槃。

經爾時一切。至懸衆寶鈴。贊曰。七起塔有。三。一悲戀。二燒身。三起塔。此他受用故。量。

極高。

經爾時一切。至明德佛舍利。贊曰。八思告。有二。初思後告。

經作是語已。至自然還復。贊曰。此中有五。九燃臂。十利益。十一衆生悲惱。十二自誓。

十三願滿。

經由斯菩薩。至得未曾有。贊曰。第十四感生瑞應。有三。一因由。二瑞應。三得未曾有。

經佛告宿王華。至而供養者。贊曰。下第二大段。如來答中。第四會古今。有三。初會。次歎。

後勸。

經若復有人。至其福最多。贊曰。下品第三大段讚。經妙德。有四。一按量勝。二譬如下比。喻勝。三此經能救下作用勝。四若人得聞此。

法華經。若自書下無邊勝。此初也。

經宿王華。至諸經中王。贊曰。第二比喻勝文。中有十。一幽廣勝。二高顯殊勝。三了達。

勝。四除惑勝。五威勢勝。六自在勝。七出生勝。八契理勝。或名人法勝。九二利勝。十圓德。

勝。其契理勝中有法有人。計此人文應。最後說。文便故來。須陀洹云。預流預聖流。

故。斯陀含云。一往來。唯有一生往來生死。便成。應果。名爲一來。阿那含云。不還。欲界。

繫盡。必不還。生於欲界中。故云。不還。

經宿王華。至充滿其願。贊曰。下第三作用勝。有三。一法。二喻。三合。此初有三句。初能。

除惑業。次能除苦果。後能滿善願。又發心修行得果爲三。又總別離惡攝善爲三。

經如清涼池。至如炬除暗。贊曰。此喻說有。十二。一充願。二道成。三具慚愧。四得導師。五。

得歸趣。六越生死。七除煩惱。八得智慧。九獲聖財。十有承稟。十一知寶所。十二破癡暗。隨其所應。配前三句。

經此法華經。至生死之縛。贊曰。此合說也。離苦痛。除衆苦。爲初句。解生死縛。謂除。

惑業。爲第二句。不合於前充滿其願。或除當苦現苦。苦因。如次配之。

經若人得聞。至亦復無量。贊曰。第四無邊勝。有二。一聞書功德無邊。二供養功德無邊。

得無邊邊。不得有邊邊。故名佛不得。

經宿王華至後不復受 贊曰。下品第四段歎勝付囑。有七。一標開勝。二轉女身。三生淨土。四隨喜獲福。五正明付囑。六令守護。七勸供持。此初二也

經若如來滅後至與汝等者 贊曰。三生淨土有五。一生淨土。二離煩惱。三得神通。四見多佛。五佛遙讚。遙讚中有五。一歎福無邊。二歎德無邊。三能破煩惱。四共為守護。五明最勝方便攝引。云菩薩慧無與汝等

經宿王華至如上所說 贊曰。四隨喜獲福。經是故宿王華至。不死 贊曰。此中有

二第五正明付囑第六令守護守護中。初標後釋。後五百歲者大集經云。佛滅度後初五百年解脫堅固。第二五百年禪定堅固。第三五百年多聞堅固。第四五百年福德堅固。第五五百年圖靜堅固。皆以五百年為類記之。故言滅後後五百歲或正法五百年像法

一千年。於像法後其初末法五百年中。經宿王華至恭敬心 贊曰。第七勸供持。有三。一散華。二心念。三結成

經說是藥王至一切衆生 贊曰。品第五段時衆獲益第六段多寶讚歎

法華玄贊卷第十本

保安三年十二月十二日以興福寺圓如房本法隆寺僧覺印移點已了
本下者皆此點本也高名書也云云為令法久住往生極樂也

妙法蓮華經玄贊卷第十末

大慈恩寺沙門基撰

◎妙音菩薩品

三門分別。一來意。二釋名。三解妨。來意者。論云教化衆生行苦行力者。妙音品示現。妙音現居東土。密在此方。本傳法華教行。苦行。今放光召集以示衆人。勸發勝心弘通經法。故此品來 釋名者。音謂音聲。妙謂殊妙。昔住因中。好設樂以供佛。今居果位。善說法以利生。雙彰業德。以標其名。故稱妙音菩薩。此品明彼事故名妙音菩薩

品 解妨者。何故須召妙音以為此品。答藥王此方苦行自勸衆生。未見他土上人。他方勸說。故召妙音遠方行法勸他苦行。故須召之

經爾時釋迦白豪相光 贊曰。品文分四。一神光往召。二妙音來至。三事訖還國。四時衆得道。初文有二。初放光後所至。此初也。放肉髻之光。影召大人之相。放眉間之光。表為此經故命

經遍照東方至遍照其國 贊曰。此所至有。三。一方便。二佛國。三結照。佛國有三。一國名。二佛號。三化利

經爾時一切至甚深智慧 贊曰。下品第二大段妙音來至。有三。一彼來。二於是妙音不起于座下至。此三爾時華德菩薩自佛下化行。初文復四。一叙德。二請來。三佛誠。四承勸。叙德復四。一勝因早植。二善友夙逢。三般若

先圓。四等持已滿。此即初三

經得妙幢相至諸大三昧 贊曰。四等持已滿。有二。初列十六等持。後結無量。一妙幢相者。如幢高顯。衆德莊嚴。二法華者。達一乘理。三淨德者。斷障染得勝德。四宿王戲者。宿謂星像。王謂自在。戲謂遊樂。謂得自在。能現衆像。猶如星宿常入遊戲。以利衆生。五無緣者。謂滅盡定或無所緣定。離攀緣故。六智印者。謂真如空理為智印故。或以智為印。刊定是非真妄等故。七解衆生語言者。發詞無礙解。定八集一切功德者。謂集福王定。九清淨者。能生。七淨九淨四淨等故。四淨者。所依淨。所緣淨。心淨。智淨。十神通遊戲者。能起大神通故。十一慧炬者。照明真俗諸境界故。十二莊嚴王者。能具內外二莊嚴故。十三淨光明者。放神光故。十四淨藏者。含衆德故。十五不共三昧者。不共二乘得故。十六日旋者。如日明照。巡照四生故。此皆第十地菩薩之所遊履。多第四定。以殊勝故

經釋迦牟尼佛上菩薩 贊曰。二請來也。經爾時淨華至生下劣想 贊曰。三佛誠有四。一總誠。二叙他劣。三彰自勝。四結誠。此中但論自勝他劣以為誠之。如思益經中。思惟梵天菩薩欲來娑婆世界。日月光佛告思益言。汝應以十法遊於彼土。一於毀於譽心無增減。二聞善聞惡心無分別。三於愚於智等以悲心。四於上下衆生意常平等。五於供養輕毀心無有二。六於他闕失不見其過。七見種種乘皆是一乘。八聞三惡道亦勿驚懼。九於諸菩薩生。世

尊想十佛出五濁生希有想。無垢稱經香臺佛誡。大勢類同。

經妙音菩薩至智慧莊嚴。贊曰。四承勸。有三。如來之力總也。後二別也。

經於是妙音至以爲其臺。贊曰。下第二至此。文有十一。此初豫來華現。

經爾時文殊至以爲其臺。贊曰。第二文殊問由。

經爾時釋迦至聽法華經。贊曰。第三佛說所以。

經文殊師利至令我得見。贊曰。第四文殊問行。有三。一問。福慧。二問。入何定。三依定方能見。請通力加被來令我得見。示相不知。實久已識。

經爾時釋迦至而現其相。贊曰。第五釋迦垂答。

經爾時多寶佛至欲見汝身。贊曰。第六多寶召命。

經于時妙音至不鼓自鳴。贊曰。下第七妙音至此。有四。一來數。二所經。三身相。四至此。即初二文。

經是菩薩目至堅固之身。贊曰。第三身相有八德。一目淨。無垢稱經云。目淨修廣妙端嚴。皎如青紺連華葉。二面圓皎。三身色。四莊嚴。五威德。六光明。七相具。八堅固。

經入七寶至耆闍崛山。贊曰。第四至此。經到已下華至堪忍久住不。贊曰。第八下臺禮問。有二。初禮獻後請問。請問有四。一問。佛身有五句。二問。衆生有七句。三問。魔隨化有一句。四問。多寶有二句。一問來。二

起居

經世尊我今至示我令見。贊曰。第九請見多寶。多寶釋迦離。同塔坐。神力映蔽令其不見。故請見之。

經爾時釋迦至故來至此。贊曰。第十釋迦爲請。十一多寶讚揚。

經爾時華德至有是神力。贊曰。下大段第三明化行。有五。初華德問。因。二如來具告。三讚問。修定。四佛後答之。五時衆獲益。此初也。

經佛告華德至有是神力。贊曰。下第二如來具告。有五。一示往因。二會今果。三久遇諸佛。四廣行。利行。五結答所由。此初。有三。一佛。二行。三結。

經華德於汝至摩訶薩是。贊曰。二會今果。經華德是妙音至那由他佛。贊曰。三久遇諸佛。

經華德汝但至無所損減。贊曰。下第四廣行利行。有二。初在此方。後在十方。此初。有四。一標現身說法。二別顯現身說法。三結成化者。四智慧無損。別顯現身說法中有二。一隨宜現。十八類身說法。二爲拔苦難現身說法。

經是菩薩以若干至示現滅度。贊曰。此在十方現身說法。有三。初標例在十方利益。二隨根所宜現身說法。三結成身說。

經華德妙音至其事如是。贊曰。第五結答所由。

經爾時華德至無量衆生。贊曰。第三讚問。修定第四佛復答之。

經說是妙音至及陀羅尼。贊曰。明化行中

第五時衆獲益。由聞化行曲獲勝利。

經爾時妙音至色身三昧。贊曰。品第三段事訖還國。有三。一標還國。二所經相。三至已白。益。

經說是妙音至法華三昧。贊曰。品第四段時衆得道。都聞一品遂獲勝益。

觀世音普門品

三門分別。一來意。二釋名。三解妨。來意者。論云。救衆生諸難力者。謂觀世音。陀羅尼品示現。觀音救未發心衆生難。令離衆苦。發心持經。陀羅尼救已發心持經者難。令離苦持經。又觀音以天眼天耳他心三通護持經者難。陀羅尼二聖二十神。以明呪護持經者難。又觀音念人救難。陀羅尼誦法救難。持經之力已離衆難。若不加易易救之方。恐難修持經之業。故以易助。成難業。以勤持經。故此品來。釋名者。觀音古寬反。又古段反。今從初。觀者察義。俯救悲慧。世者可破壞義。體即生死有情世間。音謂音聲有情語業。世間有情起音聲以歸念。菩薩以大悲慧。俯觀隨救名觀世音。正義應云。觀自在。諸三業歸依必六通垂化。無暇危苦。飛輪摧拔。作不請友。爲應病醫。攝利難思。觀自在。菩薩如前。普者平等遍滿義。門者入出之由。處諸三業歸依必六通垂救平等。示此出苦入樂所由處所。故名普門。神通記說。教誡三輪爲離苦之處所。作入寂之因由。是普門體。然有苦者多發聲。以歸念大悲者必應念。以臨拯故名觀音。此品廣明故名觀世音。普門品解妨者。問菩薩大悲觀苦即救。何故待念。

後方垂慈。答生無心而佛教。大聖之所不通。自發意而係緣。群聖之所同範。先因自業。後方藉緣。自既不修緣。何所作。故待歸念方始救之。設雖自脩未解方便。要假良友示苦方滅。問一切菩薩皆有此能。何故觀音獨包彼號。答本願不同利事別故。紹繼無量壽佛當作寶光功德山王佛。故偏舉之。

經爾時無盡意至名觀世音。贊曰。品文分四。一問答名。因二問答化行。三持地讚歎。四結成時益。初二文有頌。初文有三。一問名。二答字義。三校量持名功德勝劣。此初也。無盡意者阿差末經說。行六度四攝等種種行。誓度衆生。衆生界盡菩薩之意。乃盡。衆生未盡菩薩之意無盡。故名無盡意。十地經中以十盡句成諸大願。一一切衆生界盡。二世界盡。三虛空盡。四法界盡。五涅槃界盡。六佛出世界盡。七如來智界盡。八心所緣界盡。九佛境界智入界盡。十世界轉法輪智轉界盡。且如衆生界盡我願乃盡。如是衆生界不盡。我願亦不盡。乃至第九佛智證入一切境界都盡。第十轉法輪智轉諸法盡。我願亦不盡。無垢稱經云。雖得佛道轉於法輪。而不捨於菩薩之道。是名菩薩行。故此菩薩名無盡意。雖諸菩薩願行皆同。諸號有殊。願各別故。欲明此經能令行願皆亦無盡。問名者欲令憑念以息苦。問行者欲令修行以希樂。經佛告無盡意。至皆得解脫。贊曰。下答字義。有三。初語業歸依。以天耳通尋聲拔濟。

次若有衆生多於經欲下。意業歸依。以他心通觀心拔濟。後若有女人設欲求男下。身業歸依。天眼通觀色拔濟。初文有三。初總標有苦稱名即脫。次別顯有厄稱名皆脫。後結告威神巍巍若是。此初。即是三途八難一切苦難。只如法琳歸命免七日之刑。濟懽歸依脫三刀之害。瑜伽第九說業有二。一定異熟業。謂故思業若若增長業。二不定異熟業。謂故思已作而不增長業。八九說諸作不增長業。若無追悔不修對治。尚可受果名增長業。若追悔等名不增長業。或光增長業由追悔等名不增長業。如未生怨未追悔前名增長業。追悔已後名不增長業。第六十說依未解脫者建立定受業。故言解脫者謂世道伏斷。乃至得聖成無學等。即同涅槃經未入佛法名決定業。若入佛法名不定業。對法第七說有五故思造一他所教勅。二他所勸請。三無所了知。四根本執著謂三毒蔽心猛利執著所起諸業。五顛倒分別謂勝無罪所行惡業。於此五中後之二種若若增長。非不受異熟以思重故。前三雖作而不增長。不必受異熟以思輕故。此言作者謂起作諸業令其現行。增長者謂令習氣展轉增長。由此但說故思業唯有五。瑜伽第九說除十種餘名故思。一夢。二無知。三無故思。四不利不數。五狂亂。六失念。七非樂欲。八自性無記。九悔所損。十對治所損。除此十外餘皆增長。即瑜伽第九說增長業有六者是其十不

增。及六增長不越對法三不增。二增離合依位分多少故。對法又說決定有三。一作業決定。由宿業力感。決定身於此生中必造此業。期限決定終不違越。佛等神力亦不能救。二受異熟定即順定受業。果定當受時未定故。不爾佛出應無造惡趣衆生。三分位定。謂順三時分位定業。若業道攝者名順定業。加行後起通不定。又未悔未對治等名決定業。已悔已對治等名不定業。瑜伽第十說三業。順現順生順後受業第六十說。四業。一異熟定。二時分定。三二俱定。四二俱不定。唯識亦說四謂三時及不定。顯揚第九說五種謂順三時。及受報定。作業決定。皆如瑜伽第九略纂說。恐繁且止。故念觀音良緣滋潤。自心悔愧苦惱皆脫。亦有釋言。其不增長及不定業可得轉滅。共三時決定業及報定時不定者但能令輕非全令滅盡。金剛般若云。先世罪業應墮惡道。由持經故爲人輕賤。先世罪業即爲消滅。當得菩提。不云全滅。又賢愚經善提摩羅雖得阿羅漢。爲現業有果故爲火所燒。又說迦毘羅城除一童子。自餘男女盡是初果聖人。不應爲彼琉璃所殺。其決定造業佛尚不排。況受果耶。在解脫。人名不定者依不定業說。此亦不然。若得阿羅漢。一切不善盡。何業受果耶。在初二果不善未盡。不障彼果。何妨亦受。般若經中不說滅盡舉心微者。至誠懇切受持彼經一切不受。若不爾者。五無間罪皆決定業。未生怨王如何悔已一切不受。十地論云。一感

報定二作業定諸佛威神所不能轉者說
自不發悔愧之心不入聖道者業果決定
非悔愧已可名定業法句經言非空非海
中非入巖穴間無有地方所脫之不受難
亦據不逢佛菩薩等起悔愧心而入道
者決定業報由此業報差別經說若業增上
心作無慚愧愧作已更作無心改悔是業
決定若業非增上心作雖作惡業常懷慚
愧是業不定但知諸業非悔非道之所損
伏可有受果被損便無受果之義然經說
指擗及阿羅漢猶受業果者時猶住凡或
初二果今身必定得阿羅漢從當為名非
受果時名阿羅漢又遇良緣要自發心悔
愧入聖道罪業方排雖遇良緣無心悔愧
亦不入聖乃至諸佛亦不能轉迦毘羅城
釋種被殺雖得初果別報業在初果不排
又非聽聞大乘悔愧懇切深心故受先業
脫離大乘勵懇深悔亦不被殺得阿羅漢
一切不受設有被殺非業果故不爾指擗
殺人滿千唯少於一云何得聖又無悔愧
及伏斷滅諸罪業者有情便無得受聖期
由此故知初說為善應同涅槃瑜伽為正
經若有持是至名觀世音贊曰下第二別顯
有厄稱名皆脫有七段分二初三火水
風三災後四難災此初也火大小俱傷念
名一切不燒水深方可損故得於淺處輕
風不損重者方傷黑風必損於人所以偏
說逢遇設風非黑何妨亦損風中有四一
求寶遇風二善人教念三免災難四結名
因船舟也紡音有二府妄反補浪反玉篇
亦舟也併兩舟為紡

經若復有人至即得解脫贊曰此四難災
一刑罰不傷二非人不害三殺繫解脫四
怨賊不損在手曰紐在脚曰械印桎梏也
木在項名枷鐵在項腰名鎖檢者攝錄按
也察也繫者牢閉拘也縛也智度論云如
風不入實如水不上行虛空不受害無
業亦如是如何無罪橫被囚殃此據現在
不作名為無罪非先不作火宅頌言謗
經之人若他返逆抄劫竊盜如是等罪橫羅
其殃由先謗經故知有罪怨賊不損中有
四一經難處二勸念名三依命四解脫
首楞嚴經佛告堅意有一藥樹名曰滅除
大軍闕時有無量人為毒箭中是時良醫
持藥王樹用塗鼓面於衆人中擊之出
聲無量毒箭一時自拔諸佛菩薩住首楞嚴
三昧力故有人稱名憶念之者無量罪垢
自然除滅如一醒醐能愈衆患
經無盡意至觀觀如是贊曰結告威神觀
觀大貌
經若有衆生至常應心念贊曰此意業歸
依以他心通觀心拔濟有二初觀三意後
結威神且舉三毒非唯爾所一切煩惱念
皆滅故
經若有女人至菩薩名號贊曰此身業歸
依以天眼通觀色拔濟拔濟有二初觀
二身業後結福勸持非唯爾業且逐情學
經無盡意至福德之利贊曰第三校量持名
功德勝劣有四一問二答三成四結本論
校量六十二恒河沙佛此經復云六十二恒
河沙菩薩此有二解二云經是論錯菩薩普
薩而為比校何得以佛比量菩薩只如十

輪經中但以地藏比量彌勒文殊觀音亦
不比量諸佛若不爾者應佛功德少於菩
薩二云依論亦無爽觀音久已成佛不捨
菩薩行故示為菩薩何得不比如來只
如觀音成佛功德國土勝無量壽一切佛
身豈勝劣耶故知但是勸信之語雖經比
校菩薩論解說此諸佛亦無過咎二俱無
失論解成中有二釋一信力二畢竟知信
力有二一求我身如觀音畢竟信故謂求
我六十二億恒河沙佛身與觀音信心無異
所求聖數多少雖殊功德無別因心等故
二者生恭敬心如彼功德我亦畢竟得故
謂如彼觀音身久已成佛故智慧功德我六
十二億恒河沙佛亦畢竟得此諸佛功德信
佛菩薩功德不異故此二是信力初不觀
境多少勝劣但信心等後觀境多少雖殊
功德無別恭敬信心亦無有二故福無別
第二畢竟知者決定知法界故此由觀音已
得畢竟知法界故與佛無異能證法界
平等無二故成福等法界即法性入初
地菩薩能證一切佛菩薩等平等身故平
等身者謂真如法身況十地滿是故受持
觀世音名與六十二億恒河沙佛功德無
別不爾菩薩豈勝佛耶且將爾許讚勸發
心十輪經第一卷說假使於彌勒妙古
祥觀自在普賢之類而為上首號伽沙等
諸大菩薩於百劫中至心歸依稱名念
誦禮拜供養求諸所願不如有人於一念
頃至心歸依稱名念誦禮拜供養地藏
菩薩求諸所願速得滿足又復如是末代

衆生於諸有緣所宜開故。所以偏讚不爾。菩薩亦應勝佛。等位菩薩應有勝劣。

經無盡意至其事云何。贊曰。下第二段問答化行。有四。一問。二答。三奉獻。四結告。此初也。遊者自利即是神通。爲說法者教化他利。方便之力者謂上二種是。智慧巧用應物心以濟拔。

經佛告至而爲說法。贊曰。下第二答。有三。初身化說法。次結前勸示。後能濟急難。此初也。合十九類分爲八類。應聖身有三。應天身有六。應君臣有五。心平性直語實行。軟齒適財。名爲長者。守道自恬。寡欲蘊德。名爲居士。處位莅人名曰宰官。應四衆有一。應婦女有一。應童男女有一。應八部有一。應執金剛神有一。手執金剛觀音異像。

經無盡意至施無畏者。贊曰。此中有二。一結前勸示。二能濟急難。檀度有三。一財。二無畏。三說法。說法法施也。濟難無畏施也。令得珍寶等財施也。

經無盡意至多寶佛塔。贊曰。第三奉獻。有七。一白佛。二奉獻。三觀音不受。四申白請受。五佛勸令受。六觀音受之。七轉施供養。福田難遇故施順道理故真正行故求菩提故名爲法施。不受有三。一少欲。二法爾。三轉施。恐乖彼心所以不受。大莊嚴論偈曰。若能展手施。此手名嚴勝。受者能縮手。嚴勝復過彼。若言我施與。是語價難量。受者言我足。難量更過彼。

天請問經佛亦說言。施者名得利。受者名失利。是故菩薩不爲受之。感四衆故爲受之者。一令隨喜。二令學行拔苦惱故名爲感之。

經無盡意至婆娑世界。贊曰。第四結告也。經爾時至名爲觀世音。贊曰。下重頌前名。行二義分二。初一頌問。後二十五頌答。此初也。但問名因兼答化行。

經具足妙相尊至能滅諸有苦。贊曰。下佛告。中分四。初三頌總標許說。次十二頌正答。名因。次三頌答化行。後七頌歎德勸歸。此初分三。初一頌叙答總標應諸方所名。行雙說。次一頌談往因行發願逢緣長劫修行不思議行也。後一頌許陳名行。耳目會經心。念無謬定能滅苦。

經假使與害意至應時得消散。贊曰。此十二頌正答。名因分九。一除火難。一除水難。二除山難。二除刀難。一除拘繫難。一除詛害難。呪喝也以善惡之辭相喝曰呪。詛阻也。使入行事阻。限於言有作阻阻也。非此義。如巧醫師初動其病後令痊癒故初著。

本人後令發勝意。一除非人難。二除惡獸難。一除天災難。雲雷鼓雷鼓兩城呼爲雲聲。聖電此方解云陰陽激耀。釋名云聖引也。電殄也。謂乍見即殄滅關中名魏電。吳人謂礮彈上息念反。下大念反。電者鄭玄注禮記陽爲雨陰氣脊之凝而爲電。經衆生被困厄至以漸悉令滅。贊曰。此答化行。一頌總標除苦。一頌能現諸身。一頌別示除苦。

經真觀清淨觀至是故應頂禮。贊曰。此後七頌歎德勸歸。分六一。標五觀勸願常瞻。有本作當非也。現常願之非當始願。一明大智能滅災難。一明法施能除煩惱。大悲制戒如似雷震言警勸也。方言戒備也。古文作誠。慈意普覆如妙大雲。有本作慈音者此寫錯也。梵云梅呬利末那故。一無畏施能除怖畏。一明財施能除貧苦猶如海潮。必定應時能滅諸苦。因經起念此有五音。妙音與樂觀音拔苦梵音深淨。潮音應時勝音出世。後二勸念。苦厄也。

經爾時持地至功德不少。贊曰。品第三持地讚歎。寶雲經菩薩有十法名爲持地。三昧。一如地廣大無量無邊。菩薩亦爾。功德智慧莊嚴願行無量無邊。二如地衆生依止各隨所欲稱意拯給周濟無礙。菩薩亦爾。六度衆具皆悉與之心無限礙。三如地無好惡加報不忻無恨。菩薩亦爾。有衆生如不望報。四如地天注雲雨普皆容受無不堪持。菩薩亦爾。一切諸佛與大悲雲普澍法雨。如其所說悉能容持。五如地一切草木叢林及與衆生行住坐臥皆悉依之。菩薩亦爾。一切衆生修行善趣二乘學法涅槃皆因菩薩而有。六如地一切種子依生菩薩亦爾。一切善業天人種子皆依菩薩而得生長。七如地能出一切衆寶。菩薩亦爾。功德善寶一切樂具皆出菩薩。八如地出衆妙藥能療衆病。菩薩亦爾。能出一切法藥能除一切諸煩惱病。九如地風不能動。細蚋蜂蝎不能虧損。菩薩亦爾。一切內外諸緣。

逼惱不能擾動。十如地師子哮吼龍象雷電不能驚怖。菩薩亦爾。一切外道九十五種所不能動。具此十事。菩薩名為持地三昧。得持地三昧故名爲持地。或修持十地名爲持地。言自在者。攝論華嚴皆說十種。華嚴云。一壽自在無邊劫住故。二心自在出無數定入深智故。三莊嚴自在能嚴一切刹土。故攝論名衆具自在。四業自在隨時受報故。五生自在於一切刹示現生故。六解脫自在見一切界諸佛滿故。攝論名勝解自在。七欲自在隨時利土成。善提故。八神力自在示現一切神變故。九法自在示現無量無邊法門故。十智自在於念念中示現覺悟如來十力無所畏故。然與攝論解釋小殊。行六度得廣如攝論。今此即神力自在。普示諸門故。

經佛說是至三菩提心。贊曰。第四段結成時益。

陀羅尼品

三門分別。一來意。二釋名。三解妨。來意者。論云爲護衆生諸難。如前已釋。釋名者。梵云陀羅尼。此云總持。念慧爲體。以少略密無義文字。神力加持威靈莫匹。摧邪殄惡。樹正揚善故名陀羅尼。此品明之故名陀羅尼品。解妨者。問總持有四爲得法。義辨才詞無礙解。如次說四。此說何者。答上來長行法義持。今此呪持爲護前二所以明之。無得無生忍總持也。

經爾時藥王。功德甚多。贊曰。品文分三。初明持經之福。次明神呪之方。後明時衆

獲益。此初。有二。初問後答。答中有三。一返問。二直答。三佛說。

經爾時藥王。至多所饒益。贊曰。下明神呪之方。有五。合爲三類。初二聖。次二天。後十神。此初聖有四。一標。二說。三結勝。四佛讚。經爾時勇施。至是諸佛已。贊曰。第二聖有四。初標。二功能。三正說。四結勝。經爾時毘沙門。至無諸衰患。贊曰。下二天。中初文有三。初標。次說。後結勝。毘沙門者。此云多聞。四天王中北方之天也。常讚佛法。

經爾時持國。至是諸佛已。贊曰。第二天王有三。初標。次說。後結勝。此即東面天王。經爾時有羅刹女。至如是法師。贊曰。此十神。有七。一標名。二請說。三正說。四勸勿。極法師。五更說。偈喻罪。六請身護。七佛讚揚。有三。初總讚。次別讚。後勸讚。

經說是陀羅尼。至無生法忍。贊曰。品第三段時衆獲益。

妙莊嚴王本事品

三門分別。一來意。二釋名。三解妨。來意有二。一者論云功德勝力者。妙莊嚴王品示現。此明淨藏淨眼持法華經。因圓道著功德勝力。迴邪見之父子。得當來之佛記。皆由法華功德之力。說彼本緣利益時會。故此品來。二者前妙音品明。華德菩薩請問妙音所得三昧。因此自得法華三昧。今妙莊嚴王即是華德。未得三昧。已前爲妙莊嚴本著邪見。今明二子勸說。父子爲善知識。不簡怨親。以示衆人。令弘此經。故此品來。釋名者。

在俗皇貴妙珍綺以飾容。迴邪入正勝法寶而證體。故名妙莊嚴王。宿世因緣故名本事。解妨者。問此品正明淨藏淨眼爲善知識。何故不以爲品名耶。答由功德勝迴邪入正妙莊嚴王身。非二子故。雖爲善友父藉功德身入正故。又前華德即妙莊嚴欲會彼身故以爲品。又淨藏淨眼即藥王藥上。前已明藥王。恐題名濫。故不說之。

經爾時佛告。至劫名喜見。贊曰。品文分四。一叙本緣。二會今古。三勸人歸禮。四結成。衆益。初文復四。一叙時。二標佛。三明菩薩父子。四廣顯由緒。此初二也。

經彼佛法中。至二名淨眼。贊曰。三明菩薩父子。

經是二子。至亦悉通達。贊曰。下第四廣明由緒分四。一讚二子之德。二明時佛說法。三時淨藏淨眼下二子化父。四其王即時以國付弟。下出家獲益。此初。分三。初標成。福智。次別列。四德。後列。七定。四德者。一六度。二方便善巧。有十二。悲心願樂了知諸行。欣佛妙智。常處生死輪迴不染熾然精進。此六爲內。令以少善感無量果。令以小力攝大善根。憎聖教者除其恚惱。處中住者令其趣入。已趣入者令其成熟。已成熟者令得解脫。此六爲外。三四無量。四三十七道品。諸三昧中淨者斷障證真。故曰星宿者如日大破如星種種破諸暗。故淨光者放大光故。淨色者現諸妙色故。淨照明者照佛法故。長莊嚴者證得功德無萎歇故。大威德者起神通故。

威德者起神通故。

經爾時彼佛至是法華經 贊曰：第二明時佛說法

經時淨藏淨眼至宜應聽受 贊曰：第三二子

化父有五。一啓母請詣佛。二母令子化

父。三稟教行化。四彼時妙莊嚴王後宮八

萬四千入下信心歸佛。五爾時彼佛爲王說

法下佛應導利。此初有二。初標後釋。爪音

側。按反。正應作。爪又作。抓者玉篇指也。刮

也。爪之搔物曰抓。雖聲同非指爪

經母告子言至與共俱去 贊曰：二母令子

化父

經淨藏淨眼至此邪見家 贊曰：第三稟教行

化。有九。一二子恨生。二母令念父。三順

言卽化。四父見喜問。五二子具答。六父陳欲

往。七報母請出。八母遂許之。九白親詣

佛。此初也

經母告子言至往至佛所 贊曰：二母令念

父

經於是二子至心淨信解 贊曰：第三順言行

化。初標次釋。後結

經時父見子至我是弟子 贊曰：第四父見喜

問。第五二子具答

經父語子言至願聽我出家 贊曰：第六父陳

欲往。第七報母請出。報母請出有二。初

報父信心後請出家。出家寬曠喻虛空也。

如契經說。孔雀雖有色。般身不如。鴻鵠

能遠飛。白衣雖有富貴力。不如出家功德

勝。十輪經說。瞻博迦華雖萎悴。猶勝諸華鮮

潔時。破戒惡行諸惡。猶勝。精進諸外道。

由此二子請母出家

經母卽告言至時亦難遇 贊曰：第八母遂許

之。第九白親詣佛。有三。初標請。次釋請。

後結請

經彼時妙莊嚴王至好樂佛法 贊曰：子化父

中。第四信心歸佛。有三。初明。道器堪成。次

二子善化。後諸人詣佛。此初二也。道器成中

有四。一後宮。二淨眼。三淨藏。四夫人

經於是妙莊嚴王至却住一面 贊曰：此諸人

詣佛

經爾時彼佛至放大光明 贊曰：二子化父

中下第五佛應導利。有四。一佛善說法。二

王解珠施。三王念佛色。四佛問記成。此初

二也

經爾時妙莊嚴王至功德如是 贊曰：第三王

念佛色。第四佛問記成。佛問記成中初問後

記。記中有六。初因二體三國。四劫五衆六

土

經其王卽時至莊嚴三昧 贊曰：廣明由緒

中下第四出家獲益。有六。一出家。二修行得

定。三昇空白佛。四歎印廣陳。五下空讚

願。六說已而出。此初二也

經卽昇虛空至來生我家 贊曰：第三昇空白

佛。有三。初昇空。次正白。後結歎

經爾時雲雷至得善知識 贊曰：第四歎印廣

陳。有三。初明宿因方遇善友。次釋善友利

益之義。後彰善友二子之因此初也

經其善知識至三菩提心 贊曰：此釋善友利

益之義。有二。初彰示教利喜令證大菩提

果。後願令得見佛發菩提心。因善戒經及

菩薩地云。親近善友者戒無穿缺。多聞修

證哀愍無畏堪忍無倦言詞辯了。名善友

相。求施利樂於此正知。有力善權饒益

不捨大悲無憊。名爲善友。所作不虛威儀

圓滿言行教肅無倦無嫉。舍隨捨諫舉

令憶教授教誡能爲說法。是名善友。可

爲依信。有病無病愛敬供侍翹聞迎禮修

和敬業。四事什物不闕應時。謹敬承事問

聽無動。名爲親近。涅槃經言。善知識者

謂佛菩薩辟支佛聲聞人中住方等者。何故

名善知識耶。善知識者能教衆生遠離十

惡修行十善。以是義故名善知識。復次

善知識者如法而說如說而行。云何名爲如

法而說如說而行。自不殺生教人不殺生

乃至自行正見教人行正見。若能如是則

得名爲真善知識。善男子。如空中月從初

一日至十五日漸漸增長。善知識者亦復如

是。令諸學人漸遠惡法。增長善法。依華嚴

經菩薩有十種善知識。何等爲十。一能令

安住菩提心。二能令修習善根。三能令究

竟諸波羅蜜。四能令分別解說一切法。五

能令安住成熟一切衆生。六能令具足辨才

隨問能答。七能令不著一切生死。八能令

於一切劫行菩薩行。心無厭倦。九能令安

住普賢行。十能令深入一切佛智。又善知識

是我父母生長一切諸善根故。又爲良藥療

衆病故。又爲眼目作導明故。又爲日月

開照出世正覺路故。乃至廣說。是全梵行化

令見佛。名是大緣。令發無上大菩提心

名是大因。由此因緣令證佛果。名作佛

事

經大王汝見至令住正見 贊曰。此彰善友二子之因

經妙莊嚴王至如頻婆果 贊曰。第五下空讚顯。有二。初讚五德後發六願。此初也。紺音古暗反青赤色也。皎如。青紺蓮華葉故紅環絞飾故言青赤。頻婆果者色丹且潤。故以為喻

經爾時妙莊嚴王至諸惡之心 贊曰。下發六願中。初總讚佛法。後別發六願。若教若誠二種所行處所。皆悉安隱。衆生離惡而攝善故

經說是語已禮佛而出 贊曰。第六說已而出

經佛告大衆至菩薩是 贊曰。下第二段會今古

經是藥王藥上至亦應禮拜 贊曰。下第三段勸人歸禮初歎後勸

經佛說是得法眼淨 贊曰。品第四段結成勝益對法第九等云。無間道能遠塵。解脫道能離垢由二滿故得法眼淨證初果也

普賢菩薩勸發品

三門分別。一來意。二釋名。三解妨 來意者。論云護法力者。普賢品及後品示現。囑累品佛自三周付囑護法。此品菩薩勸發衆人護法故此品來 釋名者。仁慈慧悟曰賢。德利周備名善。此由內證。一真外成萬德。所以德利周備仁慈慧悟故名普賢。般若理趣云。一切有情皆如來藏。普賢菩薩遍自體故。由證普遍賢善之理。能證之道名為普賢。故華嚴云普賢身相依於如如。不依佛國。或由

內證此普遍賢理。外彰三業無所不賢。故名普賢。此乃自利德為名也。誘獎名勸導生為發。訓誘獎導令信。導生名為勸發。此乃利他德也。此品之中明普賢菩薩勸發信心持經入道。故名普賢菩薩勸發品。解妨者何故普賢來勸。非餘來耶。答欲明信順道證一乘三業舉措無不賢故

經爾時普賢至右邊七匝 贊曰。品文分六初普賢來軌。二啓白問經。三佛告。四法。四普賢勸發。五釋迦讚勸。六時衆獲益。此初有四。一從東而來。二所經之相。三從來徒屬。四到已歸禮華嚴經云。普賢身相依於如如。不依佛國。智度論云。普賢菩薩一一毛孔。常出諸佛世界及諸菩薩。遍滿十方以化衆生。無的住處。今云從東方來者。就一化身所應見聞衆生為論。寶雲經說。菩薩摩訶薩有十種法名善能作化。一於一佛國身不動。而能遍諸佛刹諸諸說法。二於一佛國不動。而能遍一切佛國聽受深理。三於一佛國不動。而能遍供養十方諸佛。四於一佛國不動。而能遍諸佛國莊嚴菩提悉皆具足。五於一佛國不動。而一切佛國初成佛時。坐於道場菩提樹下。恭敬供養尊重讚歎。六於一佛國不動。能以自身現一切佛土。坐於道場現成佛道。七於一佛國不動。能現一切佛土轉於法輪。八於一佛國不動。能現一切佛土入於涅槃。九於一佛國不動。能現一切佛土應受化者悉現其身。十菩薩得無作神通於一切十方佛土。不作變化想。不作神通想。隨諸衆生所應

現者悉皆現之。驗此普賢久已成佛。示現為菩薩。勸修妙行。無垢稱云。雖得佛道轉於法輪。而不捨於菩薩之道。是名菩薩行故

經白佛言至是法華經 贊曰。第二啓白問經。有二。初來意後請疑。謂佛在日法尚難得。滅後無主如何得經。得聞思修生信順故。又佛在衆生惑業難薄。可得是經。滅後衆生業厚惑重。如何得經。由難信難聞難思難修故

經佛告普賢至必得是經 贊曰。第三佛告四法有三。初標。次顯。後結。一為諸佛護念者。謂要根熟。般若論云。善護念諸菩薩為根熟。菩薩說。根未熟者聞名未得。根熟便能得教及理。二殖衆德本者。要先雙修福慧二因。起信等根方得聞等。三入正定聚者。正見決定。四發大悲心救濟衆生。初是資糧道能聞能思。次是加行道能修定觀。次是見道能證深理。後是修道能智證。依此四位各增上故。又外遇佛護。內修善本。決定不謬。慈悲廣大。並在地前方能於經教理雙得。然依瑜伽正定聚者要入初地。此說不爾

經爾時普賢至濁惡世中 贊曰。下第四普賢勸發有四。一明護持。二與現益。三若但書寫是人命終當生忉利天上。下與後益。四有如是等功德利益下結勸發心。此初也。大集經月藏分說佛滅度後初五百年解脫堅固。第二五百年禪定堅固。第三五百年多聞堅固。第四五百年造塔等等福德堅固。第五五百

年聞靜堅固。此有三釋。一云今當第三五百
年多聞堅固。依於大乘正法一千年。正法之
後故。言後五百年。二云今當第五五百年。此
中所言後五百歲當最後故。依上二解。此
前此後有受持經。雖非不護此後時中人
多弊惡。信者為難故。須擁護。三云世尊記
別時分。一一種類各五百歲。皆名滅後。後五
百歲。於此諸時。菩薩皆護。由擁護中。十地
論說有三護法。一護教法。書寫讀誦為他
演說故。二護行法。思惟修習於修行時。有
諸障難。攝受救濟故。三護證法。三佛菩提
攝此證法。教化轉授故。即顯菩薩正法之時
護此三法。猶有證故。像法之中護教法。行法
更無證故。末法之後但護教法。又無行故。
禪法祕要。非大乘宗不須和會。悲華經及
真諦所云。如來滅後。後五十年。理惡文錯。
有云滅後人年五十歲時。故不相達。
經其有受持者。皆不得便。贊曰。下第二與現
益。行三。初明三品修與益異。二若法華經
行閣浮提。下明經行於世。是善賢力。三若
有受持讀誦等。下能行之者。與善賢行合。初
文之中。初下品受持為護。次是人若行下中
品受持為護。後世尊若後世上品受持為
護。此初有二。初標一切惡法惡人不得其
便。後別明十二非人亦不得便。伺昔相更
反。玉篇。冒。覆反。奄也。候也。闕。規。伺。視也。
經是人若行陀羅尼。贊曰。此中品受持為
護。有四。一讀時為護。二思時為護。三忘者
令憶。四見者增進。增進有三。一見而喜進。
二得定。三得總持。法音方便者。說法之加行
智定。

護有五。一教其軌則。三七日精通。二令見
授道。聞法得總持。三惡者不損。四正說神
呪。五結己之力。求索者須法華人。或凡所
善願。有規求者。於三七日。一心精進者。普
賢觀經明行法有五。一三七日即見。二七
七日得見。三一生得見。四二生得見。五三
生得見。此中古說上品精進。一七日見。乃
至第五品修三生得見。又此不定。初見劣
身可一七日。乃至三生得見。勝身修異長
時方見勝故。精進者彼說六法。一莊嚴道
場。二洗身淨潔。三六時禮拜。四啟請六師。
五晝夜讀誦大乘經典。六思惟甚深空法。道
理。作是觀時。即見普賢。能滅百萬億阿僧
祇生死重罪。未見六師。今且釋者。釋迦
佛為和上。文殊師利為阿闍梨。彌勒菩薩
為教授師。十方佛為證者。十方菩薩摩訶
薩為同法侶。普賢菩薩為懺悔戒主。方可
懺悔受三聚戒等。如此啟請方見普賢。
經若法華經。威神之力。贊曰。第二經行於
世。是善賢力。
經若有受持。至手摩其頭。贊曰。第三能行之
者。與善賢行合。故佛摩頂。
經若但書寫。娛樂快樂。贊曰。下第三與後
益。為三。下品修生。初利等天。中品修受持
等生。夜摩等天。上品修。手佛授手等。此初
有三。二但書生處。二迎相。三身狀。生下四
天。亦下品生。略而不舉。
經何況受持。如說修行。贊曰。此中品修
受持等。生夜摩天。及上二天。不見佛故。文
略無果。
經若有人。至而於中生。贊曰。此上品修。手佛
授手等。有四。一千佛授手。二令無怖畏。

三往生處。四見菩薩。前來所說三品修生。且
舉二相。非盡實理。實理十法行。一一之中
皆有。三品。只如中品。已有受持。乃至解義。
上品亦有。隨自修習。有上下故。如說而行。
各有上下。今但於中品說。有上品便無。據
一相說。上十法行。辨中邊說。前八是聞慧。為
下品。第九是思慧。為中品。第十是修慧。為上
品。於聞慧中。書寫供養。施他。為下易故。聽聞
披讀。諷誦。為中。受持開演。為上難故。又修
一二三行為下。二四五六行為中。三七八
九十行為上。類望異故。
經有如是等。主使不斷絕。贊曰。普賢勸發
中。第四結勸發心。有二。初顯勝勸行。後護
法令行。
經爾時釋迦。菩薩名者。贊曰。下品第五段
釋迦。讚勸有三。初讚美普賢。次讚持經者。
後於行者。遠順之相。此初有三。一讚護助
經。二歎其願行。三護持名者。歎願行有三。
因。一自利。二利他。三歎修人。
經普賢若有。至衣之所覆。贊曰。下讚持經
者。有四。一順佛行。二離眾惡。三當得出
世。四定厭生死。此初有六。一為見佛。識
理智。化三種身故。二為親聞法。解教意。
故。三為供養佛。法供養故。四為佛讚契佛
本心。佛隨喜故。五為佛手摩。佛教被心。為
授記故。六為佛衣覆。則為具足。慚愧柔和
忍辱等。故。
經如是之人。至普賢之行。贊曰。離眾惡。有
五。一厭世榮樂。二不好惡緣。三心善調淨。
四滅除煩惱。五少欲修行。不好惡緣。中有
三。一邪行。二惡業。三外道手筆。伎藝也。心
善調淨。有三。一質直。二正念。三福德。滅除

已採衆經要行，理略贊一乘眞法義。
片言契實施，群生願共速成，無上果。

100

三云於此生中決定堪前通達諸理。是之謂
達順決擇分。卽此位中不定種姓者。爲欲

①三=五②②〔說文〕—③③無+(五)④④照=照⑤⑤段+(下)⑥⑥制=製⑦⑦傳大日本藏藏經,⑧寬延三年寫大谷大學藏本,⑨
假原本唐代寫中村不折氏藏本⑩⑩〔支費〕—⑪⑪決+(一卷)⑫⑫假原本首缺⑬⑬人=也⑭⑭若字印本缺⑮⑮〔不然…間〕十九字
—⑯⑯言=宗⑰⑰惜=惜⑱⑱山(行)—⑲⑲漏+(果)⑳⑳感+(後)㉑㉑業+(果)㉒㉒〔苦無〕—㉓㉓苦=若
㉔㉔心+(向大)㉕㉕有=得㉖㉖〔欲〕—㉗

迴向最勝菩提。及諸獨覺爲求無師自證菩提轉趣餘生。是名餘生順決擇分。既云轉趣餘生明生不定。又復法師本意不說若定生等。雖後迴心必取聖果。下引善勇猛。般若云。未入正性離生者。據不受變易者。既不受變易明。即趣大非小聖果。言定生時等假叙他。爾今又助釋設是凡夫未求於小即求大乘。但不定姓。亦名漸悟。以必不能一往趣故。必中退故。若云不聞。說一乘即可有退。聞說一乘即必不退。舍利弗等曾亦聞說妙法一乘。如何有退。以此故知但有小姓。必退取小。得聖方迴始成不退故名漸悟。設有種種界。雖有小姓容有不退。終是彼類以有一分小乘種子成漸悟。法亦名漸悟。是不定姓故。問既爲斷疑說斯妙法。何故聞已復更疑生。答疑有新舊。舊疑不得作佛故未迴心。說昔非真皆當作佛。初聞佛所說。心中大驚。疑將非魔作佛惱亂我心耶。乃至我聞疑網斷。故爲斷疑。言謂已定生即此生時及一生順決擇分等者。雜集十三云。未具資糧補特伽羅已具。未具資糧補特伽羅。已具資糧補特伽羅。乃至云如是三種補特伽羅。由成就順解脫分順決擇分各三品故。約能引生順決擇分及諦現觀。如其次第。未定已定即此生時。於諦增上法。淨信勝解相是順解脫分。即於此法諦審密法忍相是順決擇分。如其次第信增上故慧增上故。此中三品順決擇分者除世第一法。由世第一法性唯一剎那必不相續即此生時定入現觀。非前位故。前文意

顯資糧加行二位之中各有三品。如其次第未定已定即此生時。然加行位分爲三品未定已定即此生時在煩頂忍。除世第一法。世第一法唯一剎那必不相續不可分之。然云即此生時定入現觀者。此據剎那生說。前解脫分言即此生時約一期生說。又解俱約一期生說。以世第一法云即此生時。既除世第一法明約一期雖增上忍亦一剎那猶隔世第一法。非即此剎那生。無間入見故。又復通分煩頂忍三。爲三時故。就順決擇分復有六種。一隨順順決擇分。二勝進。三通達。四餘轉。五一生。六一坐。最初所起緣諦境行下品善根。名隨順順決擇分。即此善根轉成中品。名勝進順決擇分。望前下品爲增勝故。即此善根增至上品。於此生中決定堪能通達諦理。名通達順決擇分。此前三種在煩頂忍位。若約小乘。可得如次配未定已定即此生時。若大乘者。中忍滿位方名即此生時。若在下忍及中忍位未滿之時。猶多生故。若二乘位。雖即此生可有迴趣。名餘轉順決擇分。若餘轉者。生生即不定。以求獨覺無上菩提更於多生修勝行故。若在大乘順決擇分者。必不迴心趣餘下乘。況一生等以第七住昇名不退。此決擇分在迴向修。以此准之。若順解脫過第七住未定已定皆不餘轉。餘轉及前言故從下中順解脫分順決擇分有可退義者。據二乘位說。若於此生定能通達。是名一生順決擇分。前言通達。約二乘位功能而說。然不定性即不決定。餘轉決擇唯不定

姓。一生順決擇分據決定姓。各趣自乘。或亦通有不定姓者。據不迴心即一生入非不定姓。皆見道前能迴心。一坐之中亦通不定姓。在中上忍。前文已除世第一法。唯一剎那故。三種練磨心斷四處障者。無性攝論第六云。已說所知相入所知相。云何應見多聞熏習所依非阿賴耶識所攝。此意密說本無漏種而爲所依云非阿賴耶攝。次問誰能悟入問能入人。謂大乘多聞熏習相續已。得奉事無量諸佛出現於世。得一向決定勝解已。善積集諸善根故。善備福智資糧。菩薩此答能入人據起現行多聞熏習二資糧備。何處能入。此問所入法及能入位。謂即於彼有見似法似義意。言大乘法和等所生起勝解行地等似法義等。即所入法所生勝解行地見道修道究竟道中答能入位。於此四位隨聞勝解故。如理通達故。治一切障故。離一切障故。如次四道能入差別。論云。由何能入由善根力所任持故。謂三種相練磨心故。即四處故。解法義境。止觀恒常殷重加行無放逸故者。釋云。由何能入者。此問入因。謂由何因即由善根力所任持故。雖有善根力而心或退屈故。說三種相練磨心故。三練磨者。無量諸世界無量人。一生有情剎那剎那證覺無上正等菩提。是爲第一。由此意樂能行施等。我已獲得如是意樂。我由此小用功力修習施等當得圓滿。是爲第二。若有成就諸有障善於命終時即便可愛一切自體圓滿而生。我有妙善無障礙善。云何爾時不當

及二友 未二求 據二緣 即二既 亦二然 說一 必二名 法二說 中十 初聞勝密以疑除故云 山疑 故疑 生二坐 等者二善 由二中 未二求 淨二清 分一 密二慈 云二平 言 一 說二即 即此二 二十二字 二 問二問 時二味 配十於 生一 修二階 乘十 一生 況二決 昇二早 姓二性 不 生二生 亦一 熏二重 奉二進 法二境 似一 起一 等一 法二 竟二竟 即十除 一一生

獲得一切圓滿。是爲第三釋云。無量諸世界等者。顯示初練引他例已。令心增盛。無有退屈。由此意樂者。顯示第二。若成就等者。顯示第三。廣如彼釋。論云。由離聲聞獨覺作意斷作意故。由於大乘諸疑。離以能永斷異慧疑故。由離所聞所思法中我我所執。斷法執故。由於現前現住安立一切相中無所作。意無所分別斷分別故。釋云。斷作意故者。斷除二乘分別作意。此意釋云。所以離聲聞等作意。以能斷故。不起趣執二乘心。故釋云。以能永斷異慧疑故者。謂於大乘甚深廣大不起異慧顛倒及疑。此意釋云。由於大乘諸疑。離者以斷疑故。言諸疑者。卽於佛說顯密三藏種種不同而起疑惑。名爲諸疑。言離疑者。以能永斷故。斷法執者。謂於所聞所思法中。能永斷除我我所執。謂我能聞我能思。覺所聽文所思義。如是執著一切皆無。於其勝義證現觀故。此意釋云。何無此執。以於勝義證得現觀。斷除法執。據不執所聞思云。斷法執。法執既無。我執亦斷。不起我能聞思等覺。第四亦是離諸法執。言七地四菩薩行者七地。一種性地。卽種姓住未發心位。二勝解行地。卽勝解行住。發心已去在於地前。三增上意樂地。卽極喜住在初地。四正行地。卽增上戒住。增上心住。覺分相應增上慧住。諦分相應增上慧住。緣起相應增上慧住。有加行有功用無相住。總此六住名正行地。如次離垢乃至遠行。五決定地。卽無加行無功用住。在第八地。有三種決定。一

種性決定。二發心決定。三不虛行決定。此第八地墮在第三決定故云決定行地。卽無礙解住。在第九地。七例究竟地。卽最上成滿菩薩住。及如來住。在第十地。及於佛地。第十地因究竟佛地。果究竟故。四行者。一菩提分法行。二神通行。三波羅蜜多行。四成就有情行。因起有二。一通二別。通者貫餘教故。別屬一經故。通有多義。有爲一因起說諸法。卽無量義經云。法無量者。以諸衆生性欲無量故。其所說法亦復無量。此但說生爲起說因。又一因者。法華經云。爲是衆生故而起大悲心。此卽說佛由大悲故起說於經有爲二因。卽總前二故。二十唯識云。展轉增上力。二識成決定。又有二因。法華經云。顯云。種種因緣以無量喻照明佛法開悟衆生。此卽爲法爲人二種因也。又有三因。卽般若經云。何住云何修云何降伏其心。雖唯約發趣大乘爲向據實。三乘俱然。簡餘二乘云趣大乘。卽是三因。一令發心。二令修行。三令斷障。卽是如次令檢道故。成就道行。三令斷障。此約修行次第而說。又有四因。卽法華第三云。未度者令度。未解者令解。未安者令安。未涅槃者令得涅槃。卽爲令衆生未離苦者使令離苦。未得樂者便令得樂。未能發心斷惡修善令使發心斷惡修善。未得果者令便得果。此依弘願化生次第。又有五因。卽思益經第二云。若人能於如來所說文字言說章句通達隨順。乃至云能知如來以何言說法以隨宜說。以何方便說。

* 以何法門說 * 以何大悲說。梵天若菩薩能
 知如來 * 以是五力說 是菩薩能作佛事 * 以
 何說法即說三世世出世間生死涅槃蘊處
 界等。即談法體以何隨宜說即隨機宜 或淨
 說不淨。我說無我等 或顯了說 或隱密說
 * 以何方便者。或爲令離苦。或爲令得樂。示
 教利喜等 * 於無言說法而方便說。以何法門
 者。謂於一法諸門說故。以何大悲者。起彼
 四因。初二四所說。第三通能所說。第五能
 起因即爲三例。初二四而爲所說。第三由
 有方便故能起說。第五由有大悲故能爲物
 起於方便說彼彼法。大悲者有 * 三十二。如
 言諸法無我。而諸衆生不信 * 不解。如來於
 此而起大悲等。即隨彼生於境不解。迷沒
 生死不能出離故起大悲。隨彼不悟悲心起
 說。即衆生爲能感。如來大悲即所感。略
 即二緣。開即有五。廣即無量。亦同瑜伽攝
 釋分說。次至常辨。又有六因。准無著菩薩
 般若論釋。須菩提問意有 * 六。佛爲答彼亦
 即六意論云。何故上座須菩提問也。答有六
 因緣。爲斷疑故爲起信故爲入深法故。爲不
 退轉故爲生喜故。爲正法久住故。即若有
 疑者得斷疑故。若已斷疑故。有樂福德而心
 未成 * 就。諸菩薩等聞多福德於般若經起信

④③三=四② ⑤①
 [不]—② ⑤①感=減④ ⑤②即=爲②
 ⑤②[菩薩]—② ⑤③
 六=世④ ⑤③若=苦④ ⑤③[故]—②*

①虛=感②若+(有)③示=亦④難+(疑)(疑,疑)⑤*⑥斷字甲本缺⑦[意無一作]十三字一⑧分=力⑨[計意]一⑩⑪(二)+種⑫[法]一⑬*⑭文=聞者復⑮是=我⑯聲=何⑰執=疑⑱*⑲[解]一⑳發字甲本缺㉑[於]一㉒*㉓(謂)十三㉔地四乃至住十四字甲本缺㉕戒=於㉖有=者②,[有]一②㉘六=云②㉙住=住②㉚性=性②㉛定=生②㉜隨=隨②㉝定+(地)②㉞因=同②*㉟分字甲本缺㊱別+(者)別②㊲[類]一②㊳[爲]一②修+(行)②㊴向=問②㊵是+(如此即是)②㊶就=熟②*㊷而=兩②㊸便=使②*㊹苦+(者)②㊺使=使②㊻以=日②*㊼[言]一②㊽以+(何)②㊾以=日何②㊿密=密②㊿[說]+者②㊿[辯]+說②㊿[彼]一②㊿[起]一②

故。二顯開示悟入四種之事。令。欣果行因。故。三顯四善提行。下云於菩薩法遊戲神通淨佛國土成就衆生。令修勝行故。四顯四安樂行。即安樂行品。一正身行。二正語行。三意離諸惡自利行。四。心修諸善利他行。全。弘法利生學是除非故。五顯如來四種勝。力。涌出品云。如來今欲顯發宣示諸佛智慧之力諸佛自在神通之力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大。勢之力。令知所說勝故。六。顯如來四種一切。神力品云。如來一切所有之法。如來一切自在之力。如來一切秘密之藏。如來一切甚深之事。四一切者令知能證教勝故。七顯成就四法。未代得聞此經。普賢品云。一爲諸佛護念。二殖衆德本。三入正定聚。四發救一切衆生之心。令知勝法難聞必修勝行方得聞故。五爲明五有七。一顯智慧甚深故。論釋云。智慧有五甚深。一義。二體。三內證。四依止。五無上甚深。今生忻證。二顯教門有五種難故。論勝經云。其智慧門難見難覺。難知。難解難入。令生推求願欲聞故。三爲顯五濁。下云所謂劫濁等。令生厭離顯佛大悲故。四顯五劣不爲說。一方便品云。鈍根樂小法貪著於生死。於諸無量佛不行深妙道。衆。其所惱亂。爲是說涅槃。令捨劣人故。五顯五德爲說一乘。下云有佛子心淨柔軟亦利根無量諸佛所而行深妙道。令學勝人故。六明五乘令知根性。一雨所潤而各生長。論云爲一向求大乘者增上慢云無別乘。令知種種乘異故。說。雨喻令識根機隨宜化故。

七顯五緣方說一實。化城品云。自知涅槃時到。衆又清淨信解堅固。了達空法深入禪定。令知法難聞。要根熟故。六爲顯六有六。一示現六動。令衆警悟故。二現六趣。令衆厭怖故。下文云。盡見彼土六趣衆生。三現行六度。勸令修學。如下顯說。四明與六記論云。一未聞令聞。二說。三依何義。四。令住。五依法。六遮。配文可知。顯正逗機令取捨故。五顯莊嚴六根。勸令持讀。如法師功德品廣說。應知令持經故。六明六種授記。令知當果。地起決定學心故。謂別記。同記。後記。無惡惡記通行記。具因記。廣如論辨。七爲顯七有四。一顯世尊具七成就。有種種言辭令生問求。一種種成就。二語言成就。三相。四。攝。五無量種。六覺體。七隨順衆生修行說成就。配經可知。令知勝人具德。辨故。二顯七種衆生起七種慢。令知過失故。三爲治此說七譬喻令斷障染。如論具辨。四。題持經具七德。令行法故。法師品則爲如來衣之所覆。又爲他方現在諸佛言所護念。有大信力及志願力諸善根力。與如來共宿。如來手摩。令知持經成勝人行顯經妙故。八爲顯八有四。一爲顯教具八甚深。論云。一讀誦。二修行。三果行。四增長功德心。五快妙事。六無上甚深。七。入甚深。八不共聲聞辟支佛所作住持甚深。配文可知。令知差別勝小教故。二爲令離八邪。然。下文云。薄德少福人等。又云不求大勢佛等。又云我本著邪見等。令知邪正故。三令修八正。下文云。世尊知我心拔

*邪說涅槃。令知勝用得出世樂故。四令離八難。提婆品云。不生地獄等。令知勝利得世善果故。九顯九部經爲趣大說。令捨權故。故下文云。我此九部法隨順衆生說。入大乘爲本。以故說是經。令知方便半滿教故。十爲顯十有五。一顯文殊得宿命智成就十事如現在前如論具辨。并配文。顯顯師資勝故。二顯教法有十勝妙。下文云。演說正法初善中善等。令生忻習。三顯大乘有十無上。令知經勝等。如文具辨并及配文。四顯十義故說一乘。知攝大乘論及莊嚴論。令知大乘有四秘密故。五顯此經有十殊勝。一舉事明難勝。略舉六行顯此爲難。如見寶塔品說。二喻類難思勝。略舉十喻明於此經如藥王菩薩品云。譬如一切川流江河諸水之中海爲第一。等。三證。聽二衆。勝。明證則多寶塔。誦欲開化佛皆來。此爲證明勝。龍宮地下上諸支提。普賢妙音傍歸寶塔。又聲聞菩薩具德者雲趨四衆龍天居尊者霧集爲。聽衆勝。四能除八難勝。成實論說四輪能摧八難。於此經中小聞生信即能總除。如提婆達多品說。五生天值佛勝。如普賢品說。六得往淨土勝。暫聞一品即往淨方。如藥王品說。七不退菩提勝。一聞生信不退菩提。如分別功德品說。八爲世福田勝。持經四句堪受人天勝妙供養。一劫讚佛福雖無邊。一讚持經福更過。彼。如法師品說。九獲福難思勝。持讀此經功德無限。如藥王品及分別功德品說。十速得成佛勝。如提婆及不輕品說。具如行儀

①欣二知②心二苦③全二令④(故)十弘⑤力二乃⑥涌二涌⑦勢二世⑧顯十(示)⑨切十(功德)⑩末二未⑪慧十(有五)⑫(論)一⑬離二難⑭四十四(爲)⑮共二若⑯雨二雨⑰五十五(顯)⑱要二安⑲六二古⑳等二驚㉑六二出㉒四明與三字甲本缺㉓(令)一㉔(依)一㉕(品)一㉖說二施㉗(地)一㉘(記)一㉙(地)一㉚(然)一㉛(等)十令㉜品二即㉝善果二答界㉞(顯)一㉟有二者㊱第二等㊲第二等㊳第二等㊴第二等㊵第二等㊶第二等㊷第二等㊸第二等㊹第二等㊺第二等㊻第二等㊼第二等㊽第二等㊾第二等㊿第二等

顛倒故成垢淨。垢重不可頓拔。佛菩薩漸漸出之以開三淨。一以五戒十善淨三途。二說二乘以淨三界。後明一乘以淨三乘。以三途爲重苦。三界爲中苦。變易生死爲下苦。故說三淨。五爲說三攝法門。總談聖教。有此三門。一攝邪歸正門。二攝異歸同門。三攝因歸果門。攝邪歸正門者。釋迦未出凡有。二邪一在家。外道起愛衆生。二出家外道起見衆生。並乖正道。故稱爲邪。方便品以諸欲因緣。墮墮三惡道。卽起愛之流入邪見稠林。諸見外道。如來出世。攝彼二邪歸五乘之正。此二之中。有無聞非法。以人天成就。三乘性者。三法攝故。攝彼二邪歸乎五正。二攝異歸同者。若懸悟一道者。不須更說爲鈍根流。雖捨二邪。更五乘異。攝前五異同歸一乘。三攝因歸異者。離攝五歸一。但是因行。欲令修因證極果故。說稱如來真應兩身。爲攝因歸果門。六欲說三種法門。一根本法輪。二枝末法輪。三攝末歸本法輪。佛初成道爲諸菩薩說華嚴等根本法輪。薄福鈍根不堪聞故。說二乘教爲枝末法輪。四十餘年說三陶練。今此法華方會歸一。卽攝末歸本。問何處有文。答信解品云。遙見長者踞師子床。羅列寶物。卽指華嚴爲根本教。喚子不得。遣二人脫寶服執糞器著弊衣宿草庵。假稱子。爲枝末教。爲會親族集付家財。攝末歸本。七爲除聲聞菩薩疑。故說於此經。如新疏辨。雖少有別略不明也。八爲欲說中道法故。故說此經。問何以得知。答二周說法。初皆

⑤② 始二何② ⑤③ 知
 二以② ⑤④ [不生]
 一② ⑤⑤ [三者
 便]二十六字一②
 ⑤⑥ 護二設⑦ ⑤⑦
 [以法身無久近]一
 ② ⑤⑧ 亦二示⑧

法華玄贊義決

八五九

身。法身既無久近則知悟之亦無久近。既知久遠悟而無久。當知今近悟亦無近。何故但明此三。答初則法身不二迹身不一。未知不二之身為生滅。為無生滅故。次明法身無生滅應身有生滅。雖知生滅法應有異。未知釋迦為姓證法身為久證故。次明其久近。一切諸佛皆具前二。釋迦具三。問既明念佛如何為念。答大品經云。以無憶故此顯除分別不見。佛為所念。生為能念。如真理體而為禮念。如安樂品及壽量品明。十欲為未來十方衆生如實分別損益。罪福二種業報者如行儀說。十義親疎邪正思之。經得名門疏中云。依順體義處中因出世報者。依宗輪疏云。各有四種謂教。理。行。果。略有三。且教有三。者。一。無義言。如四吠陀論婆羅門誦之音聲清。雅甚自可重。但諒其義都無理趣。如彼論云。我已飲甘露成就不復死等。二。邪妄言。如九十五種外道。亦說因果。但明邪僻故名邪妄。三。如法言者。如佛所說因果道理說。苦集是世間因果。滅道為出世因果。道理相稱不乖僻故名如法言。理有三。者。一。增益義。如諸外道。於無我法橫計我法。二。損減義。如諸邪見及斷見等。三。順體義。如佛教法。有則說有。無則說無。離斷常見故名順體。行有三。者。一。順世因。如在俗事君親忠孝等。二。邪僻因。謂妄計諸邪戒禁等。三。處中因者。如佛法門離苦樂邊離邪求等。果有三。者。一。諸詐果。如曲從命以取榮祿等。二。虛妄果者。如諸外道妄計

無想以為涅槃等。三世出果者。如佛教法。能令衆生出於生死證得涅槃等。由依教理行。果有邪正故立如是名。令捨邪歸正。又為得四清淨故明四總名。一。教清淨。二。義清淨。三。方便清淨。四。所得清淨。如次立彼。教即初中後善等。理即離彼增益損減等。行離苦樂等。果非世間衆苦所依。識惑所染。故名清淨。又為依證悟理依起行由行得果。若無能證無由悟理。若不悟理有邪分別故造諸惡行。有邪分別故造諸惡行。故感諸苦果。今依教正能顯正理。既證正理能起正行。由正行故能得勝果。故依於四以立其名。又由教故生於聞慧。依理生思。依行生修。因此得果故。攝大乘云。聞等熏習無果生非道理。又有二類。一。依人法。二。依法喻。或單或雙。綺互不定。何故如此。依人法者。令知修六和敬故。依法名者。令知了義不了義。聖法文法等故。依法喻者。為鈍根故。廣略明故。從處從事。皆法中收法名寬故。准於上義法教立名雖有衆多不出於此。且如攝論談其名者。總有十種。頌云。法。補特伽羅。法。義。略。廣。性。不淨。淨。究竟。名。所行。差別。初法名者。謂色受等。補特伽羅者。謂天授等世間名。隨信行等聖教名。後法名者。謂契經等。義名者。謂此所詮。殺。害。於父母等。略名者。謂一切法無我等。廣名者。謂色無我等。性名者。謂阿等諸字是詞句因。故。不淨名者。謂諸異生為諸煩惱所染故。淨名者。謂諸賢聖垢永斷故。究竟名者。謂總所緣即般若波羅

蜜多及十地等以總略義為所緣故。此有五對。一。法人對。二。教義對。三。略廣對。此三如次。四。染淨對。第八九名。五。分別非分別對。亦得名因。果對。第七第十字為餘因。故分別名第十為顯究竟理故名無分別。於中第二八九從人名。所餘從法名。然今辨教即是第三契經等名。瑜伽八十一名有十二。頌曰。假實。同異。類隨德。及假說向非同所了顯。不顯廣略一。假立名者。於內假立我有情等。於外假立瓶盆等名。實事名者。謂於眼等色等諸根義中立眼等名。同類相應名者。謂有情色受大種等名。異類相應名。謂佛授德友等名。隨德名者。謂質礙名。色。領。納。名。受。等。假說名者。謂呼貪名。富。等。同所了名者。謂共所解與此相違是非。同了顯名者。謂義易了。不顯名者。謂義難了。如達難頭茶呪等。略名者。謂一字名。廣名者。謂多字名。此中六對。一。隨證假實對。二。同類異類對。三。稱體虛對。四。共非共了對。五。證義難易對。亦云證事題密對。六。能證略廣對。雖十二名不出人法。文顯可知。若辨教名。隨其所應義准可通。通論諸教立名不同。總開六例。一。依六釋通別。二。教理行果通別。三人法通別。四。法喻通別。五。三寶通別。六。讚毀通別。或合為

①(遠)一②(為)十③(姓)二④(始)⑤(憶)二⑥(立)名⑦(理)一⑧(者)一⑨(一)者⑩(狀)二⑪(惟)⑫(重)二⑬(二)⑭(種)一⑮(所)一⑯(邪)二⑰(諸)一⑱(滅)二⑲(成)⑳(有則說)一㉑(則)即㉒(行)十(也)㉓(忠)二㉔(父)二之㉕(門)二行㉖(苦)二若㉗(諸)二誦㉘(取)二所㉙(能)一㉚(正)十(也)㉛(教)二極㉜(得)十(淨)㉝(諸)二諸㉞(教)正二教㉟(聞)二問㊱(單)二章㊲(五)二平㊳(名)一㊴(是)二黑㊵(文)二大㊶(者)一㊷(略)二與㊸(母)十名㊹(契)二第㊺(殺)二殺㊻(書)字甲本缺㊼(等)二士㊽(廣)十(名)謂諸無我等性㊾(故)十(不淨故不淨故)㊿(諸)一(故)十及㊽(染)二深㊾(果)二異㊿(名)十(為)㊽(情)二性㊾(納)二約㊿(富)二富

二。所謂人法。於前六中據其通別。復有多類。如依六釋。或唯一。或通二三四五六等。或無唯一。必滯二釋。如涅槃經。體既通能詮所詮。即有持業及依主釋。或通三釋。如成唯識論。大乘阿毘達磨雜集論等。有通依主持業。有財。如正法念經等。即通持業依主隣近。餘可准知。或可無有。具六釋者。若依教理行果四名通別。通即有十五。別即有四。二。各有六三三合有四四。四合有一。遺教無量義大忍辱涅槃經。如次教理行果四名也。二二合者。如解深密經等教理合。大方廣菩薩十地經教行合。稱讚佛功德經等教果合。如信力入印經理行合。如來入一切佛境界。經理果合。如來求佛本業經行果合。餘可准知。法人單合。皆易可知。人喻名如菩薩瓔珞本業。人法喻合如勝鬘師子吼一乘大方便經。三寶單合者。阿闍佛經四分戒經說無垢稱經三寶如次。如來功德莊嚴經佛法合名。佛大僧大經佛僧合名。菩薩戒經法僧合名。阿難問佛吉凶經三寶合名。已上總是立名不同。廣如唯識論鈔叙恐繁且略。

然學之者應先叙通名後叙此經。此經名中分之爲二。初依疏辨。後述異名。述異名中初解妙法。後辨喻。初解妙法者。南岳思禪師云有十妙。一。境妙。二。智三行。四。住。五。三法。六。感應。七。神通。八。說法。九。眷屬。十。功德利益妙。境即十如。智即能緣本後二智。智所導爲行。行所歷名位。位所依爲三法。依

法以應物機爲感應。隨能感而爲現通名神通應感者而演教爲說法。因隨佛化開法能悟爲眷屬。以法授生爲利機隨入爲益名功德利益妙。何以得知。有斯十妙。准下文知。方便品言唯佛與佛乃能究盡。諸法實相等。即境妙。我所得智慧等即智妙。具足行諸道等即行妙。乘是寶乘因位直至道場果位。即位妙。佛自住大乘如其所得法。定慧力莊嚴等即三法妙。我以佛眼觀皆是五子驚入火宅見父居床等爲感應妙。今佛世尊入于三昧雨華動地放光遠耀等爲神通妙。所可說法初中後善言辭柔軟。其所說法皆悉到於一切智地。但說無上道等爲說法妙。教化諸菩薩無聲聞弟子爲眷屬妙。聲聞聞法得記佛前未世隨聞所得福利皆爲利益妙。生起次第。准義說之。上解妙法。次解喻者。華有衆多。何故獨舉蓮華爲喻。答。古藏法師云。略有三義。一者離喻。二者合喻。三者通喻。言離喻者。一明此華不有而已。有則華實俱合。此經不說而已。說則因果雙舉。故以蓮華喻於因果故。論云示現因果相等。二者由華開而實現。由言發而理顯。故以蓮華喻於教理故。下云其義深遠其語巧妙等。三者華未開而實未現。華開則實方現。未開方便門則真實相未顯。開方便門則真實相方顯。華開喻方便門開實現。實相顯也。故下云開方便門顯真實相。二合喻者。略有十義。一。華從種生。喻一乘必有種種起。故下云佛種從緣起等。二者此華從微至著。喻佛乘漸漸增

長。故云漸漸積功德等。三者此華增長滿足出濁泥水。喻佛位國出離生死。故下云如來已離三界火宅。寂然閑居安處林野等。四者此華雖出泥水而不捨泥水。喻佛雖出四流之外而不捨三界之中。故下云在門外立聞有人言驚入火宅方宣救濟。五者此華妙潔第一。喻於佛乘五乘第一。故下云是乘微妙清淨第一。於諸世間爲無有上等。六者此華凡聖歡愛。佛乘亦爾。世出世間稱歡愛敬。故下云佛所悅可一切衆生所應稱讚供養禮拜。七者此華臺葉具足。喻於佛乘功德具足。故下云無量億千諸力解脫禪定智慧及佛除法。八者此華佛菩薩坐。此經亦爾。爲佛菩薩而住其中。故下云佛自住大乘如其所得法。定慧力莊嚴以此度衆生。九者此華開合有時。喻此一乘隱顯有時。昔隱今顯。故下云所以未曾說。說時未至。故今正是其時。決定說大乘。十者此華劫初成時梵王坐上爲衆生父。是經亦爾。故下云如大梵王一切世間之父。此經亦爾。爲一切世間之父。爲一切賢聖等父。餘處復說智度菩薩母。以方便爲父等。三通喻者。大集經云。慈悲爲根莖。智慧爲華葉。三昧爲臺。解脫爲敷實。菩薩爲蜂王。涅槃爲甘露。是故我頂禮妙法蓮

大(一) 二(二) 三(三) 四(四) 五(五) 六(六) 七(七) 八(八) 九(九) 十(十) 十一(十一) 十二(十二) 十三(十三) 十四(十四) 十五(十五) 十六(十六) 十七(十七) 十八(十八) 十九(十九) 二十(二十) 二十一(二十一) 二十二(二十二) 二十三(二十三) 二十四(二十四) 二十五(二十五) 二十六(二十六) 二十七(二十七) 二十八(二十八) 二十九(二十九) 三十(三十) 三十一(三十一) 三十二(三十二) 三十三(三十三) 三十四(三十四) 三十五(三十五) 三十六(三十六) 三十七(三十七) 三十八(三十八) 三十九(三十九) 四十(四十) 四十一(四十一) 四十二(四十二) 四十三(四十三) 四十四(四十四) 四十五(四十五) 四十六(四十六) 四十七(四十七) 四十八(四十八) 四十九(四十九) 五十(五十) 五十一(五十一) 五十二(五十二) 五十三(五十三) 五十四(五十四) 五十五(五十五) 五十六(五十六) 五十七(五十七) 五十八(五十八) 五十九(五十九) 六十(六十) 六十一(六十一) 六十二(六十二) 六十三(六十三) 六十四(六十四) 六十五(六十五) 六十六(六十六) 六十七(六十七) 六十八(六十八) 六十九(六十九) 七十(七十) 七十一(七十一) 七十二(七十二) 七十三(七十三) 七十四(七十四) 七十五(七十五) 七十六(七十六) 七十七(七十七) 七十八(七十八) 七十九(七十九) 八十(八十) 八十一(八十一) 八十二(八十二) 八十三(八十三) 八十四(八十四) 八十五(八十五) 八十六(八十六) 八十七(八十七) 八十八(八十八) 八十九(八十九) 九十(九十) 九十一(九十一) 九十二(九十二) 九十三(九十三) 九十四(九十四) 九十五(九十五) 九十六(九十六) 九十七(九十七) 九十八(九十八) 九十九(九十九) 一百(一百)

①復二亦②必二名③(經)十體④大二文⑤具二其⑥二各二三合⑦(四)一⑧力二乃⑨(無)一⑩草十(立法) 喻單)⑪(經)一⑫(大經)一⑬問二問⑭佛十(事)⑮名二明⑯境十(界)⑰住二位⑱歷二曆⑲位位一住住⑳應二意㉑有二有㉒(准下...等)二十一字㉓(即境...行妙)二十一字㉔即二二㉕定二足㉖華二化 五二香㉗二二五㉘居二居㉙(等)一㉚應二應㉛感應㉜(法)一㉝子十(等)㉞末二末㉟起二起㊱故十(下) ㊲二十(者)㊳通二通㊴合二合㊵實十(實)㊶末二等㊷實二實㊸(二)一㊹起二起㊺故十(下) ㊻泥二泥㊼位二德㊽離二離㊾(等)十五㊿(案)一㊽款二難㊿佛二師㊿款二難㊿切二物

亦如是。若云雖變淨土靈山尚存故不爲例者。靈山非穢淨猶存。既土石山如何得在故言在者據初時說。如文殊從海涌出猶言諸著開崛山。時會並以昇空詣山欲何所爲。故雖詣空寶塔據本前言詣山處地遣使持華詣山。故知據本非淨土內可有著山。下文云。時我及衆僧俱出靈鷲山。亦據本處說。若云經云唯留此會衆亦留入山者不爾。衆令聞法本爲可留山不聞經留之何益。故云穢土非淨證不可。五問佛來不證不可。何者文殊請見妙音。釋迦如來云多寶如來可爲汝等而現。其事時多寶佛告妙音言。善男子。來。文殊師利欲得相見來承佛召。如何假問。問者爲傳佛言。故經云淨華智佛問訊世尊。又問多寶如來來聽法不。非妙音自問故爲不可。六欲見多寶證不可。若云二佛同坐即令俱見。何須請佛。我今欲見多寶佛者。菩薩下人如來上果加被令見。可得親尊。若未加被即不得見。希聖佛加故請欲見。且妙音將至。文殊尚請佛加。妙音既現處因得見。要須佛力故雖同坐請已方見。非是請見即證塔閉故爲不可。七請見唯聞證不可。若以請見經但稱云。讚不說見身。即明不見多寶。亦文殊請見妙音。經不讚妙音來至。文殊得見。文殊亦應真不親妙音。若已請見來即得見何須說者。妙音請見當即見。何要文中說得見故爲不可。八敬塔非佛證不可。何者若以妙音敬塔不云敬佛。即證塔閉。亦應普賢來日不言敬塔。塔亦應無。不得言

塔。此時已去。文無遺塔之處。雖不敬塔不妨。塔有。不言敬佛何妨見佛。又如塔開之後一切總在虛空。文殊海會云詣靈山。豈可不知佛在寶塔。以本山故言詣山。以本在塔故云敬塔。非不詣空及親禮佛。又如俗云。諸書足下。未必安於脚膝下。但是敬辭。此亦應爾。又准正法華。觀音奉。一分奉釋迦牟尼。一分奉多寶如來。不言奉塔。明塔未閉妙音得見。今言唯閉故爲不可。九二分不齊證不可。若以多寶但爲二分。不奉化佛。明無化佛。亦應龍女但奉釋迦多寶亦應以去。又文殊不禮多寶。多寶不無。觀音不奉分身。何得即云。以去。禮敬齊故。故爲不可。十無別分身證不可。設下經文不說化佛。何廢指在。如藥王品下不言聲聞。聲聞豈即非有。若以普賢品中說有。即證現有聲聞。唯正法華等屬累既在經末。明知化佛亦有。文義須說可即說之。文義不須。何爲強說。故不可。分判本文中。一說方便品下八品爲正宗。一說乃至不輕菩薩品爲正宗。雖有二釋意取初釋。何以故。下文言。今此經中唯說一乘。又云開方便門。即是顯普權。顯真實相。即是今說實。又方便品既是根本正明權實。所說之乘譬喻化城。重說前義。三根獲說。已下即讚歎勸行。說法既周。即智積請去。爲明流通顯經力勢。化廣遠成。非是會權顯於一實。又論釋告。爲子所由爲諸聲聞所作事故欲令聲聞迴趣大故。又攝大乘說爲引攝一類及任持所餘說二乘無令

捨不趣。豈說報法不令起化。成應佛已不起化故。應不令修佛恩德故。故知不爲捨於化身唯說法報故。又復三佛俱是菩提無上故。故第一說善餘明方便品下乃至不輕品爲經正宗。云方便品下十九品明經體後八品明流通序明興教之由體明。即坐之益者。若以得記爲益。即說方便已下八品爲正宗。若以得證皆名爲益。應遵法師善乃至普賢。何故但至不輕。准此即有太寬狹失。餘准前判得失可知。有釋七成就中。序成就有二。一顯法門中勝。二自在功德成就。云以法門中最勝。故配序成就文。自在功德。故配餘六種。此釋正達論。論文自分七成就。已云。又序成就者。即各別勝解釋。以其二義別屬城山。何得自在屬下六成不得云。論言顯此法勝舉屬經文。功德成就既不結配明屬餘六。以法勝言雙顯前二。以能證教及所證功德俱名法故。法名寬故解如是。我聞。皆云阿難親從佛聞者。問如佛成道二十年後阿難方始出家。云何諸經皆言我聞。答佛重爲說。何以得知。菩薩處胎經具廣分別。佛歷問所說不聞之者。阿難言不聞佛勸聽爲說。阿難得佛覺三昧。悉能受持故也。問若爾何故智度論云。阿難將昇高座說經之時。

①土二出 ②諸二諸 ③本一 ④問二問 ⑤共二相 ⑥召二名 ⑦如二知 ⑧言二謂 ⑨六二出 ⑩望十欲 ⑪稱一 ⑫亦二今 ⑬讚二說 ⑭真一 ⑮云二言 ⑯即二則 ⑰亦二互 ⑱比二此 ⑲塔二有 ⑳又二亦 ㉑證二證 ㉒膝一 ㉓應十路 ㉔無二知 ㉕佛十是無 ㉖以二已 ㉗多寶二分 ㉘指二情 ㉙末二末 ㉚亦二又 ㉛故十爲 ㉜初二所 ㉝說二記 ㉞周二周 ㉟即一 ㊱迎十顯 ㊲於子二鷄子 ㊳山十云 ㊴諸一 ㊵持二指 ㊶成應二應成 ㊷應二因 ㊸云二至 ㊹便十明流通 ㊺准二唯 ㊻太二大 ㊼判十擇 ㊽最十勝 ㊾故一 ㊿釋十餘 ㊿已十下 ㊿以十解

向佛涅槃方而說偈言。佛初轉法輪。爾時我不見。如是展轉聞。昔於波羅奈為五比丘衆轉四諦法輪。答智度論文隨他餘部故作是說。又釋佛初在彼為五人說。後更重為阿難再說。云展轉聞。問若爾入大乘論云。阿難持法不盡明。二十年前皆悉不持。又引中阿含說。釋提桓因語諸多羅言。尊者我得他心觀。聞浮提一切衆生。無有盡能受持佛法。唯除尊者。餘不能了。以是因緣當知阿難非悉能持。又首楞嚴經中佛為淨日藏天子說。阿難所持小不足言。不受持者乃有無量。乃至廣云復滿十方微塵世界皆如阿難不能盡持。亦復如是。答據佛未加未重為說故作此說。又解。首楞嚴經據佛所悟未說之法云不能總持。如言未說如林中葉等。又若此處所說之法阿難能持。於餘十方諸淨土說阿難不持。問若阿難能持非大菩薩餘不能持。說。既是菩薩化作聲聞何不能持。答在因位故。據顯相身在此界故。於餘處說云不能持。在此界中若實無能云何。阿含云唯除尊者餘不能了。許多羅者亦聲聞故。又達處胎云。悉能持不爾相違故作此通。諸文無過。言諸漏已盡釋名者。俱舍云稽留有情久住生死。或今流轉於生死中。從有頂天至無間獄由彼相續於六廣門。泄過無窮故名爲漏。世親菩薩述經部云。若善釋者於諸境界流注相續。泄過不絕故名爲漏。若准大乘雜集第六云。令心連注流散不絕故名爲漏。此復云何依外門流注故立

欲漏。依內門流注故立有漏。依彼二所依門流注故無明漏。令心連注流散不絕是漏義。解云。於境泄過立以漏名。但得小乘之精柏失大乘之淳淨。出漏體中有云。瑜伽六十四無明漏唯取惡見所依無明爲無明漏。故彼論云。略由五相立助解脫欲無明漏。一有想論門生起無明。二無想論門生起無明。三非有想非無想論門生起無明。四由斷見論門生起無明。五由現法涅槃論門生起無明。以此文證唯取分別。又但取見所依無明者不爾。此且依欲界三求門說。不有唯言不爾。上略無明非漏故。如疏釋。大乘盡理故。瑜伽八十九云。諸欲界繫一切煩惱唯除無明說名欲漏。諸色無色二界所繫一切煩惱唯除無明說名有漏。於彼三界所有無智總攝爲一立無明漏。若一切有俱舍頌云。欲煩惱并纏除癡名欲漏。有漏上二界唯煩惱除癡無記同內門定地故合一。無明諸有本故別爲一漏。然纏中除憍沈掉舉。婆沙云。彼界纏小不自在故。准品類足論及經部宗。即加此二。然准二宗。三界煩惱三漏攝盡。經中復云無復煩惱者。二釋如疏。非前三漏攝。或不盡更言無復餘。有釋言。前三漏攝取不盡故。更言無復煩惱。深爲大妄。盡諸有結者。有言。非是九結。相應宗云。九唯欲界現纏故應取五上下分結。今謂不爾。准八十九云。依九種事能和合故建立九結。一依在家言可。愛有情非有情數一切境。界貪愛纏事。二即依可惡一

切境。界眼。悲纏事。三依自有情。數。憍慢纏事。若四五五六依惡說法諸出家品三種邪僻勝解纏事。謂依聽聞不正法故。依不如理邪思惟故。依非方便所攝修故。如是差別即爲三種。七依於善說法律無勝解纏事。八依出家品智貧窮事。九依在家品財貧窮事。如次起九後二據因。以出家品慳嗔法故當知貧窮智。在家品慳財故當知貧財。此據多分欲界所生。不說唯言准維集第六云。愛結者謂三界貪愛結所繫故。慢結者即七慢。無明結者三界無智等。大同有部中邊論第一文亦通說不言唯欲故。又八十四云。於五種事能和合故說爲結。第五趣向事能生五趣。於諸趣中能合故名趣向事。既言諸趣不簡上二界。明許通三界三見二取。各合爲結者。且俱舍云。物取等故。即彼三見有十八物。二取亦然。故名物等。三等所取。一等能取等故名取等。所取能取有差別故。何緣纏中取憍憊二。答不善性自在起故。八纏可爾。十纏中忿覆亦具二

○(我)十爾 ○(我)一 ○(聞)問 ○(奈)密 ○(五)之 ○(大)之 ○(觀)勸 ○(義)一 ○(小)少 ○(乃)了 ○(亦)又 ○(加)如 ○(作)十(是) ○(說)解 ○(解)一 ○(又)一 ○(之)十(亦) ○(之)若異云 ○(陀)一 ○(說)一 ○(答)在(中)二十五字(無能)又二十四字 ○(據)二處 ○(界)二 ○(若)實 ○(實)一 ○(注)實 ○(何)十(中) ○(譯)者二譯云 ○(住)生死二位死生 ○(准)二此 ○(准)二此 ○(准)二此 ○(云)一 ○(注)二 ○(立)十無 ○(釋)二柔 ○(體)二休 ○(助)二邪 ○(耶)二 ○(想)二相 ○(略)二界 ○(疏)釋二後 ○(滿)諸(名)十九字 ○(繫)二系 ○(沙)二婆 ○(披)二波 ○(足)一 ○(云)十及 ○(宗)一 ○(復)二又 ○(我)十爾 ○(我)一 ○(聞)問 ○(奈)密 ○(五)之 ○(大)之 ○(觀)勸 ○(義)一 ○(小)少 ○(乃)了 ○(亦)又 ○(加)如 ○(作)十(是) ○(說)解 ○(解)一 ○(又)一 ○(之)十(亦) ○(之)若異云 ○(陀)一 ○(說)一 ○(答)在(中)二十五字(無能)又二十四字 ○(據)二處 ○(界)二 ○(若)實 ○(實)一 ○(注)實 ○(何)十(中) ○(譯)者二譯云 ○(住)生死二位死生 ○(准)二此 ○(准)二此 ○(准)二此 ○(云)一 ○(注)二 ○(立)十無 ○(釋)二柔 ○(體)二休 ○(助)二邪 ○(耶)二 ○(想)二相 ○(略)二界 ○(疏)釋二後 ○(滿)諸(名)十九字 ○(繫)二系 ○(沙)二婆 ○(披)二波 ○(足)一 ○(云)十及 ○(宗)一 ○(復)二又

法華玄贊疏決

說大乘。起謗此損。滅謗。遂依修小將爲究竟。我究竟取如是涅槃。今聞大乘既信不謗。但猶無分不能進修。既聞唯一。便謂無有聲聞得滅返道。疑生故名爲損。故下文云。若我弟子實得阿羅漢辟支佛不信是經無有是處。問既不爲說定性。二乘爲在座不。答辟支佛果此會定無。經但說有求緣覺故。定性聲聞雖不生爲有亦無妨。令成不愚法故。又設問雖信既不迴心。又損驚怖無何爽問難云二子趣於牛羊鹿稱出宅。太子趣於牛應當亦出宅。答二乘或苦盡羊鹿稱出宅。初劫或猶行不得稱出宅。問地前菩薩或是在不得稱出宅。初地已上或苦在亦應非出宅。答分別二障。初地斷得離分段稱。出宅。問若爾初地受。變易得離分段名出宅。變易八地受前七未離非出宅。答前七有能離分段。雖非變易稱出宅。若爾三果有能離分段。初三果人稱出宅。答初地菩薩力有能悲心不受稱出宅。前三果人離不定非是故留非出宅。若爾前三未能迴向大不受變易非出宅。出宅迴心受。變易能離分段稱出宅。答據迴心者。既受變易得名出宅。若爾初三果人豈得名爲出三界苦具足三明明及六神通等。下第二云。若心決定具足三明明及六神通。有得緣覺不退菩薩。長行又云。見諸衆生以佛教門出三界。答此等諸文據決定說。有學迴心及受。變易俱不定故不障名出。若不如是應不索車。若未索車如何與記。若云在宅亦得索車。行記得車即應

有學乘車出宅。若爾即便有學勝無學。宅內得車故。若云有學未名得車說無學故者。云何無學得記即名索車與車。有學得記不名索車與車。若云或苦在故不得名索車與車。七地已前亦爾思之。問釋遮中。准論云。無二乘者無二乘涅槃。爲但無涅槃。爲行果等亦復非有。答有云。能證之智證所證理。既無二涅槃。明亦無二智。二智既無故亦無二行。行因教起。亦無別教故說一雨等。如實義者則不如是。但無二理。一真如故。唯大涅槃故。上下諸文但云法身無差別故。又云何體法。若唯一乘體故。一乘體者。謂諸佛如來平等法身。聲聞辟支佛非彼平等法身之體。以因果行觀不同故。既云以因果行觀不同。明智行等別。又前云彼三乘法但有名字章句說非有實義。以彼實義不可說故。又理無爲體一。無別智行等爲差別實。一方便別故。問既云實得阿羅漢不信此法。無有是處。何得有損驚怖。答今言實得據迴心者。故第二云。我等今者真是佛子。又云真阿羅漢。明苦未迴非真佛子非真羅漢。不定既爾。定性亦然。故名自謂非真二聖。若爾得名增上慢。得世間定謂得無漏名增上慢。但得小解脫未得全解脫。又未得法身而自謂言與如來等同坐解脫床等。雖無煩惱是所知障。雖不障彼而得名慢。若不如是。初時未信後方能信。各無有是處。增上慢亦爾。除佛滅度後在畢化得故。雖作是釋不如前解。前損驚怖。設不迴心。聞亦不謗。順此文故。問

何經云我知此衆生未曾修善本。此經本對退善提人。前云今此會中如我等比百千萬億世世已曾從佛受化。第二卷云。我曾於二萬億佛所爲無上道故常教化汝等故。答爲二解。一云且據非退。創據小者云未修善。一云設會修大。非增上品未成定位云未修善。非全不修。問爲據今生通說多世。答通說多世說世所化。豈得云我遇說。設餘佛化亦云爲我。不唯今生。聞即得聖證於小果。極疾三生。如驚子等經六十劫。豈唯今生創教於小。若爾何故第二卷云初聞佛法。遇便信受。答言初聞亦通語耳。未必定今。若爾何故云我本著邪見爲諸梵志師世尊知我心拔邪說涅槃。答且據今生不唯今聞即得悟小。又釋此據化者實即不爾。我以佛眼觀。佛有五眼云佛眼觀。此之五眼略以五門分別。一出體。二釋名。三得人。四廢立。五相攝。第一出體者。且肉天眼諸宗說異。廣如餘辨。繁不具述。但依大乘自宗所說。有以眼識種子名眼。故二十唯識云。識從自種生。似境相而轉爲成內外處。佛說彼爲十。有以色種名爲眼根。觀所緣緣論云。識上色功。能名五根。應理功能與境色無始互爲緣。有說能感眼根業種名爲眼根。成唯識云。有避如前所說過難明附彼執復轉。救言。識中業種名五色根。上之三說皆不正義。對法五蘊。瑜伽等說。肉眼體性以四大種所造淨色而爲眼根。於中三說。一云種子。一云現行。一云通二。此說爲正。故五蘊論云。眼根云何謂四大

①滅二威②③[云]一④⑤生二正⑥⑦迴一過⑧⑨苦在二在苦⑩⑪出二以⑫⑬問一⑭⑮變二反⑯⑰人二又⑱出宅
二不定⑲⑳①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①[法若唯一乘體]一②③若二者④⑤字十(二)⑥⑦有二存⑧⑨苦二者⑩⑪性二姓⑫⑬慢十(不說爾何
失無文說故雜無文說准凡增上慢)十八字⑭⑮得二明⑯⑰得金二全得⑱⑲各無有是四字印本缺⑳㉑[有]一㉒[損]一
⑳何十(故)㉑[根]一㉒通二退㉓說二多㉔迴一過㉕思*㉖[說]一㉗六二出㉘[法]一㉙實二
更

所造眼識所依。以色爲境故通種種現。天眼根體以定所起四大所造。淨色爲性。是通果故。故無著菩薩般若論云。謂色攝故。色攝復二。謂法果修果。法果即肉修果。即天。法是總名。即能感業。肉是此果。雖知總稱肉獨得名。如說色處。修謂是定因修所起名爲修果。無法二眼俱慧爲性。緣。其緣俗二境別故。故無著菩薩般若論云。第一義諦。攝世諦攝。又第一義智力。故世智不顛倒轉故。是一慧約。取境用分。佛眼即前四眼爲性。智度論云。譬如四河流至於海。總名天。地故。前四眼在佛身中即名佛眼。若准無著菩薩般若論說。然佛後智名爲佛眼。論云一切種一切應智攝。又云一切應智中一切種無功用智說名佛眼。智度論中據總出體。般若論中各別出體。又般若論中。前四眼因佛眼約果不爾。佛果豈有業感異熟眼根。又佛後智豈由本智方不倒轉。任運起故。或同智論。總名佛眼。以智強故總名爲智。若爾何故云一切種應智中一切種無功用智。准此即是偏取後智名爲佛眼。故前解勝。二釋名者。一總二別。總名眼者。梵語云般遮衍。般遮。此云五。衍。衍者此言行盡。謂如戒行種種諸物悉能見盡故云行盡。傍從於此翻名爲眼。非是正翻。梵語名眼。眼照觸義。五者是數帶數釋也。釋別名者。肉謂業異熟色。肉即是眼。持業爲名。自在光潔神用名天。天名雖通欲色無色意說色天。天之眼故依土爲目。或即定果光潔名天。天即眼持業釋也。此釋有

濫。又與智度論說有相違。彼云天有天眼故非即眼。照了名慧慧即是眼。亦持業釋。法即是境。緣法之眼名爲法眼。雖慧等緣通名爲法。餘各各別緣。此能通緣。又緣教法。此獨名法眼。佛名如常。佛之眼名佛眼。依主釋也。三得人者。欲色二界有情之內。若其天眼。欲界六天及以三洲。除北拘盧得四靜虛根本定者能起天眼。以許得通故。二乘有慧眼。照生空理故。雖亦得法眼以小劣故不說彼成菩薩有法眼。以有種種智故。能緣一切故。佛有佛眼。相顯可知。又成後後必得前前勝得兼劣。劣不成後後。成前前不必定能成於後後故。智度論云。天有天眼。二乘有慧眼。菩薩有法眼。問若佛有法眼即得名佛眼。菩薩有法眼應名菩薩眼。答佛眼唯佛有。從佛以立名。法不唯菩薩。從境名法眼。除者准知。問法不唯菩薩不名菩薩眼。天眼不唯天何得名天眼。又天眼不唯天而得名天眼。肉眼不唯人應得名人眼。答肉通餘趣報。不名唯人眼。天唯屬彼法。是故名天眼。問法通於佛有不名菩薩眼。天通諸衆成何獨唯天眼。答佛等亦天號通故名天眼。人雖起彼天屬天名天眼。又名字假立何假苦求。設作多通終還有難。且各據義以立其名。四廢立者。何故唯立五眼不增減耶。答一切諸法略有二種。一色法。二非色法。色法之中有其二種。一顯現近色。二隱覆遠色。知顯近色故立肉眼。知隱遠色故立天眼。或色根中定散別。散業果眼立爲內眼。定所起眼立爲天

眼。勝劣不同故分二種。故無著論云。謂法果修果此爲五眼。鹿境界故是初色攝。非色法中有理事境。爲了理境立其慧眼。爲了事境立其法眼。又雖一智本後智殊故立爲二。故無著論第一義諦攝世諦攝。又以果對因總立佛眼。故智論之前之四眼若至佛果總名佛眼。或據得人分五種。思准可悉。廢立雖爾云何次第。答以其劣勝引生次第。於色之中肉眼最劣。唯見顯露。天眼次勝。通見隱顯故次肉說。於非色中由了真諦俗智不例。又了俗由證真故說爲後故慧先法後。前因後果故次佛眼。故無著論云。此爲五眼。鹿境界故是初色。據第一義智力故世智不顛倒轉。是故第一義攝在先。五相攝者。准瑜伽論說。眼有三。華嚴經中眼有十。列名相攝。皆如疏辨。若瑜伽第三立一至十一與此相攝。恐繁不述。欲廣之者可尋彼文。問經云菩薩聞是法疑網皆已除。千二百羅漢悉亦當作佛者。菩薩二疑中今除何者。答二俱除。他知自得作佛。亦不疑他不得作佛。何以得知。答唯論釋。第三爲破一向求大乘執無二乘故說兩喻。問菩薩疑除知得作佛何無授記。答聲聞久來學小。雖信自得作佛恐未決定。令得決定之心故與記別。菩薩先不學小。但恐彼退開說一乘知無別小。即住大決定故不假記。又亦與記別。前云無一不成佛。即總與記何不別記。答以略故宜開異故。問既云千二百羅漢悉亦當作佛。爲自知當作佛爲不知耶。若自知者千二

①〔淨〕一②* ③即十(是)④ ⑤肉二眼⑥ ⑦慧二慧⑧ ⑨〔前緣〕一⑩ ⑪攝二投⑫ ⑬〔智〕十故⑭ ⑮〔餘〕十約⑯ ⑰〔取〕一⑱
⑲河二阿⑳ ㉑地二池㉒ ㉓說二論㉔ ㉕起二知㉖ ㉗此云云此⑸〔此〕一⑸* ㉙戒二市㉚ ㉛數二主㉜ ㉝目二因㉞ ㉟雖二
准㊱ ㊲〔各〕一㊳ ㊴才二生㊵ ㊶之二有㊷ ㊸肉十(眼)㊹ ㊺〔除〕一㊻ ㊼後二前㊽ ㊾亦十(是)㊿ ①〔四〕一② ③〔諸〕一
④* ⑤果二業⑥ ⑦勝劣二劣勝⑧ ⑨論十(云)⑩ ⑪分二以久⑫ ⑬立二之⑭ ⑮顯十(色)⑯ ⑰後十(得)⑱ ⑲中十(說)
⑳ ㉑欲二故㉒ ㉓初二納㉔ ㉕〔中〕一㉖ ㉗二十(皆)㉘ ㉙〔知〕一㉚* ㉛〔佛〕一㉜* ㉝〔除〕一㉞ ㉟未二定㊱ ㊲〔別〕一㊳

百人應同驚子一時。與記。何故說化城已方
生解心始與授記。答有二解。一云知得但未
趣向。以樂少故。聞說化城方解捨小。始與
授記。二云未知但是佛說彼當作佛。聞第三
周方始領悟。問何故菩薩聞即疑除知得作
佛。千二百人自未能知。但是佛說。答利鈍異
故。驚子利根一聞尚解。菩薩更勝故即疑除
千二百鈍根故未能解。問准分別功德品
云。若聞壽量一品功德於無一菩提退者。無
有是處。舍利弗等過去曾聞妙法華經。如大
通會等。何故並退答二解。一云究竟退者終
無是處。設退還發故。二云據利勝者。或據
領悟者說。九淨者。顯揚第三云。一尸羅淨。
善住尸羅。乃至於小。羅中見大怖畏受學
處。二心淨。依戒淨故住四靜慮。三見淨。依心
淨故得漏盡智現觀諸諦。四度疑淨。依見淨
故於佛法信無疑。五道非道智見淨。依
度疑淨故得妙智見。知佛所說道能出離外
道所說不能盡苦。六行智見淨。依道非道智
見淨亦得淨。妙智見智。出離道有上中下
謂。苦遲通行所攝等。七行斷智見淨者。依
行智見淨得妙智。謂我應斷下中之行。及
為發起上妙聖行。八無餘寂滅淨。依行斷
智見淨證得無餘。諸漏永盡。九國土淨。謂
諸佛共有無上功德器。示現能不可思議
國土莊嚴。極淨佛思。極淨菩薩思。及思眷
屬。問火宅譬喻舍利弗請為千二百人即
皆無學。何故論釋云為有學具足煩惱性衆
生。答有二解。一云談本說權。本為凡夫。今

以喻顯故言為具足煩惱性。即談昔意故不
相違。二云准聲聞請。正為無學。傍備有學。據
傍云凡夫。無學文顯。論略不釋。不爾。此經
宗明一乘。如何藥草品云。令知乘異。說種
種乘故。約內有學聲聞令趣於大。文顯可
知。故具不引。問羊鹿車體正取何法。答准
疏家釋。取二乘無學解脫道後世間定心虛
指。此為種智之車。引子今出此世間心。實不
能。一切法故出門不得。可須與修義言索
車。故論云第一人者與世間種種善根三昧
功德令其遊戲。後令入大涅槃。若爾云
何下合喻云乘。是三乘以無漏根力覺道禪
定等而自娛樂。答彼是此乘莊嚴具故。又無
漏身中所有諸法亦名無漏。若爾牛車亦應
如是。答彼究竟故。是實德故。此處指故。非究
竟故。若爾有漏豈名出宅。答出分段故名為
出宅。又釋即指無學果位所得無漏生智為
羊鹿車。下言自在無繫無所依求無漏根等
故。若爾如何出門索車以得知故。答以指此
智假為種智。此不能。一切法故。當更修故。
義云索車。若爾如何名為世間。答緣俗俗事
故。以劣智故名為世間。若爾對車說城應取
真理。云何論云涅槃城者諸禪三昧城。涅槃
既取禪三昧城。菩提何故取後世間智。又復
二乘無漏後得不能起通了知諸法。何名令
戲故前說善。問門外索車為三乘人。並悉索
車為唯一乘。答有二解。一云通三乘索。文無
簡故。舊德說故說諸子故。二云唯一乘索非
菩薩。何以故。宅喻分段。得出分段名為出

宅。二乘出宅得無學果。菩薩出宅在於初地。
二乘無學未得種智當能修學名為索車。初
地已上得種智車故不須索。若以修學即名
索車。十地皆修故。恒常索。若爾即應菩薩無
不上車何得說言者乘車遊戲。又論云。為
令入不退地。示與無量智業。初地已上即
得智業。雖知修學經不云索說遊戲故。二乘
出宅未得種智。未至初地可能修學義名索
車。又論云其第一人與世間種種善根三昧
功德令其遊戲。後令入大涅槃。以與天人
世善。未得其真可須言索。菩薩不指羊鹿。初
地已上得真。所以菩薩不索。或有說云。初機
虛指故車須索。或云宅內聞三門外見一。不
知誰。知一。是故須索等皆非實說。問既菩
薩不索車得名出宅坐不。答稱出宅坐。但約
二乘學究竟故。離障盡故。心止息故建立果
故。菩薩之人學未究竟故。未離障盡故。不建
立果故。心不息故。不得說云露地而坐。若雖
分別名露地坐。前三果人亦應如是。若謂有
學亦名出坐。云何下合喻中云以佛教門出
三界苦怖畏險道得涅槃樂。又釋菩薩亦得
稱坐。雖不止息及以不制果。然以智安處亦
得名坐。能伏惑故出分段故名出三界。露地
無妨。若爾三果亦應如是。許亦無失。取捨任
意。問三車門外出此車體有多不同。古解
即是涅槃。今說即取後得正智。取涅槃而為
車體。經論明文。經合云欲速出三界自求涅
槃。如彼諸子為求羊車出於火宅。論云後入
涅槃故取後智而為三車。復何文據。答亦

○與二子○ ○少二小○ ○[百]一○ ○一上上○ ○[發]一○ ○九二非○ ○羅二罪○ ○妙二故○ ○苦二悲○ ○通一○
○[故]十得○ ○[淨]十妙○ ○及二反○ ○[及]一○ ○寂二家○ ○[智]一○ ○[無上功德器示現]一○ ○能十[示]○
○佛十[國]○ ○[思]一○ ○[請]一○ ○[皆]一○ ○本二無○ ○即二耶○ ○云十[為]○ ○藥二宗○ ○[乘]一○ ○
○[內]一○ ○具二略○ ○為二名○ ○[俗]一○ ○涅槃二仁○ ○[何]一○ ○名為二各○ ○已二以○ ○[者]一○ ○
○為二前○ ○示十[現]○ ○智二地○ ○[人天]一○ ○若十[爾]○ ○[不]一○ ○外十[索]○ ○樂十[城]○ ○為二作○

經論明文。羊鹿說爲後智。論云第一人者以
此世間種種善根三昧功德方便令戲。後
令入涅槃故。既云種種善根三昧功德。明非
涅槃。合牛車云求一切智佛自自然智無師
智如來知見。惡念安樂等。明非涅槃。問俱
有城文如何取正。答取智爲正。若爾前文如
何會釋。答涅槃。相故名爲涅槃。又求羊鹿爲
涅槃故。不以涅槃合於羊鹿。若爾他亦釋云。
知見性故三昧。性故名知見等。理實涅槃。此
復何爽。答曰達多文故。合鹿車云樂獨善寂
深知諸法因緣。合牛車云惡念安樂度脫天
人。又云。我以無漏根力等而自娛樂。又云我
有如是七寶大車其數無量。應當等心。各各
與之。不宜差別。若是涅槃。豈云無數。各與
之。若云真如雖一。說七種。或十如等。據
能證說云有無量及各各等。此即何過者不
然說智爲車。理爲實所此有何違。總說爲理。
若唯取理即闕菩提。今者取智。智斷具足。說
復前第一云究竟令得一切種智。又論令入
不退地。亦與無量智業故。又經云。如其所得
法定慧力莊嚴。又云。佛種從緣起。又云。乘
此寶乘直至道場。又云。乘是寶車遊於四
方。又說根力等諸功德法故。又云。我今爲汝
造作此車。故理喻實所。先有非作有爲修生
說造作等。不可說言化城。雖理亦說造作。
彼但造名無實體故。牛車同彼子應捨之。若
取實理不說造作廣有多證。繁不具引。故以
寶車取喻理。車喻智勝。問窮子譬喻對治一
向增上慢。我乘與如來乘等無差別。若言

我乘與如來乘無差別。即是與如來相好。
乃是攝論說。聲聞作佛令得同佛。自體意樂
之義何須對治。答有二解。一云許曰小乘
與如來等說。如窮子以對治之。我與佛等。
亦應當得此之意樂。即非對治。一云定性之
人。修不作佛故。但令得同體意樂不定之人
當應作佛。許與佛等障不迴心故。說對治所
望有別故不相達。問四大聲聞說喻領解。
即爲無學。論何故云爲有學說。答喻昔在因
迷執爲等。今悟喻昔云爲有學。又自既解說
喻曉餘云爲有學。斯亦何失。不爾。四人豈自
對治。問授記聲聞爲總不定亦有餘耶。答
准論中解通。爲不定及變化者。故論云二
種聲聞如來與記。謂應化聲聞。退已還發
菩提心者。問誰爲不定。誰變化。答論不
定判。准經文中。滿慈一人說爲變化。餘多
不定。皆說曾發大菩提心故。問若許實聲
聞有迴心作佛。云何維摩經云我等聲聞猶
如敗種無所復用。入大乘論及菩提資糧論
並不許此法華經中有實聲聞。悉爲變化故。猶
如種未必不生故。此意無惑。更不受生云
何修行得三祇劫。答彼皆據讚大。乘勝。可
彼小乘不令求趣。不定之人終歸大故。今有
大性趣趣大故。不爾經論豈可相達。准此
諸文。法華會時四種聲聞初俱在會。三止之
後。增上退席。不說真聖。亦退席故。聞經令成
不愚法故。論釋記中不爲授記。不障在座。或
可無定性。論云有損。驚怖故。不爲記故。根
未熟故。故不在座。取捨任意。問化城以何

爲體。答如疏釋。又助釋云。無學後心世間三
昧說爲化城。如二車體。以根本智不作解。
故後得智作涅槃。想解將爲究竟。經化作
故。論云第四人者方便令入涅槃城故。涅槃
城者諸禪三昧城故。若爾云何能息諸苦。答
離障礙故。出三界故。如二車故。彼既得云
出宅。此何不能息苦。若爾二車如何不得所
說化城即言得入。答不能了知一切法故。非
種智故。故不得車。何以故。以未離智障故。如
何得化城。以三界苦息故。得於解脫故。惑
障已離故。若爾如何名爲涅槃。答假名涅
槃故。第二云。但離虛妄名爲解脫。其實未得
一切解脫。又云。爾時心自謂得至於涅槃。
如增上慢自謂得果。其實不得。此亦如是。
若爾無學豈不得有餘耶。答如彼無漏智隱
而不彰。但說世間智名之爲車。此亦如是。雖
有有餘非究竟故。隱而不彰。今取大故。所
以論云令入涅槃城故。涅槃城者諸禪三昧
城故。若即指有餘云何名諸禪三昧城。故
又勝聲經云。得四智及涅槃者。去涅槃界
近。明非實涅槃。云去近故。若是涅槃。即云
已得。云何名近。成唯識論第十卷云。不說無
學有涅槃者。彼有兩釋。一云或約不定姓。得
無學已即迴向大。不說彼得。正與此同。若定

①味二時②後十(得)③惡二聲④和故名爲涅槃⑤(性)⑥各各與二名與名與⑦堂二言⑧各十(各)⑨說
二立⑩說二況⑪論十(云)⑫亦二示現⑬力二刀⑭此二是⑮寶二寶⑯車二乘⑰言二了⑱引二
別⑲取二所⑳修二修㉑計二計㉒計二計㉓計二計㉔計二計㉕計二計㉖計二計㉗計二計㉘計二計㉙計二計
一⑳來十(乘)㉑修二修㉒計二計㉓計二計㉔計二計㉕計二計㉖計二計㉗計二計㉘計二計㉙計二計
①變二及②求二求③乘十(位)④可二呵⑤連十(求)⑥亦二示現⑦(驚)⑧故十(但)⑨想二非
⑩經十(說)⑪藏二得⑫車二本⑬說二說⑭得十(記)⑮但二何⑯如十(如)⑰修二障

*性人羊鹿二車即彼生智。所說化城即二涅槃。彼究竟故。非暫息故。不趣大故。不同不定。問如求三車將為勢力說火宅喻令其生厭不令更求別說三車而為對治。既有定人。實無涅槃而有增上慢。以有世間三昧三摩跋提實無涅槃而生涅槃想。對治此說化城譬喻。應知既有學執世間三昧以為涅槃。實非涅槃。名增上慢。今即為說世間三昧名為化城。應如火宅令厭不取。如何得云第四人者方便令入涅槃城。故若是取世間三昧名為涅槃。豈不增彼執耶。又不知化求入彼城。既說為化。如何。勤求後方向大。答正為無學談其苦事。權令得息。求欲暫息為趣。空所令趣向大。今更餘義對治有學。不定之人堪能向大。有定之者執彼無學所得涅槃。將為究竟。作意欣趣。今佛為說彼非實滅猶如化城。所以昔日說為涅槃者。是我方便令退且入假涅槃城。使得息疲過此城後。令入大涅槃城珍寶處故。今有學知捨此求大故。為對治說作化城。而為對治非。是即今第四人者說作化城更便求入應如文釋。與理不違。愚見若斯。更係妙釋。問十無上正為何說。答正為聲聞不定。性者故。論云示現種子無上故說。兩譬喻。汝等所行是菩薩道者。謂發菩提心退已還發前所修行善根不滅。同彼後得果故。意說二乘身中有菩薩種子。但能還修得作佛已發心者令堅固故。未發心者令聞無上亦發心故。既云退已還發。心中前所修行善根不滅。同後得果故。明為不定。若

爾何故十種無上。皆不在正宗。答非獨為顯一乘之理。并讚勸持。故通二分略叙大綱。餘不繁述。問此十無上有何次第。答以義准之。令勸發心須憑因力說其會種大因。令順修行當得佛果。故說種子無上。即為明說汝等所行是善菩薩道。明昔發心善根不滅。今聞佛法。還同為因。後得果故。既有勝因。須長時修無上之因。方能得果故。說大通智勝如來垂得菩提猶經十劫。顯果勝上修無上因。次說修行無上。修行無上者要行大行。云何中間授之於小。但為昔日曾發大心。中間是大不能頓發。權施方便令息苦已。後進於大故說增長功德力無上。何知昔日曾發大心。說之繁瑣譬令其領解故次說令解無上。既知昔日久修大因。但為怖大。所以中退。今能憶念解悟修行。如諸菩薩當得淨土。故次說清淨國土。無上解悟既增。上堪聞解脫教。故次說說無上聞無上教積劫行因皆成勝人。故次說教化眾生。無上勝因既積。當得勝果。不同二乘。故次說成大菩提無上得果。雖復證滅而能現身利生法報身雖常存。化身應物不定。雖滅不滅。雖生不生。故次說涅槃無上。所說既勝。獲益無邊。起信供養聞法持讚。得無邊福。現於神力。舉他勝行及人法為證。復由久行因能化能受。聖者遠至。格白聞經。如來摩頂感動三昧。明斯勝事。欲使流通。故次說說勝妙力無上。諸宗解釋。異說無窮。經論出沒多門。於中知見無量。略因講次。聊述少分。多未欲呈

於廣聞。但為備時須爾
法華玄贊義決終

No. 1725 (cf. No. 282)

法華宗要

元曉師撰

將欲解釋此經略開六門分別。初述大意次辨經題名五顯教初述大意者。妙法蓮華經者。斯乃十方三世諸佛出世之大意。九道四生滅入一道之弘門也。文巧義深。無妙不極。辭敷理泰。無法不宜。文辭巧敷花而含實。義理深泰實而帶權。理深泰者。無二無別也。辭巧敷者。開權示實也。開權者。開門外三車是權。中途寶城是化。樹下成道非始。林間滅度非終。示實者。示□生並是吾子。二乘皆當作佛。算數不足量其命。劫火不能燒其立是謂文辭之巧妙也。言無二者。唯一大事。於佛知見開示悟入無上無異。今知令證故。言無別者。三種平等。諸乘諸身皆同一揆。世間涅槃永離二際故。是謂義理之深妙也。斯則文理滅妙無非玄。則離龜之軌乃稱妙法。權華開敷實菓泰彰。無染之美。假喻蓮花。然妙法妙絕。何三何一至久至冥。誰短誰長。茲□□總入之不易。諸子瀾漫出之良難。是如來引之□權義□車。於鹿苑示有□之鹿身。駕白牛於鷲岳顯無限之長命。斯西□一以破三。三除一。捨

①車二界②此十(故)③味二體④勤二背⑤求一本⑥聖二寶⑦應二知⑧(之)一⑨使二便⑩便二使⑪雨二雨⑫同二因⑬中十(見)⑭已二以⑮開二門⑯(心)一⑰[善根不滅]一⑱[後]一⑲[不]一⑳其十(過去)㉑[善]一㉒[善]一㉓既二說㉔是二退㉕繫二系㉖[上]一㉗[解說]一㉘身二在㉙格二降㉚數二數㉛通流二流通㉜[次流故]一㉝[次流故]一㉞聊二取㉟[分]一㊱欲二衆㊲呈二寶㊳欲燈本末超缺㊴[玄贊]一㊵決十(一卷)㊶終二大尾㊷弘安六年和承仁和寺藏本

假□以□短短息而□忘是法不可示言辭相寂滅。雖然離塵。藉離寄。不知何以言之。強稱妙法蓮花。是以分坐令聞之者。當受輪王釋梵之座。還耳一句之人。並得無上菩提之記。況乎受持演說之福。豈可思議所最乎哉。舉是大意以標題目。故言妙法蓮花經也。

第二辨經宗者。此經正以廣大甚深一乘實相為所詮宗。總說雖然。於中分別者。一乘實相略說有二。謂能乘人及所乘法。此經所說一乘人者。三乘行人四種聲聞。三界所有四生衆生。並是能乘一佛乘人。皆為佛子。悉是菩薩。以皆有佛性當紹佛位故。乃至無性有情亦皆當作佛故。如寶雲經言。菩薩發心便是念。一切世界中少智衆生愚癡瘡癩無涅槃分不生信心者。□□菩薩之所棄捨。如是衆生我皆調伏乃至坐於道場得阿耨菩提。發此心時。魔宮震動。又言。菩薩成佛衆願滿足。方便品說。三世諸佛但教化菩薩。譬喻品云。一切衆生皆是吾子故。又言。諸法從本來常自寂滅相。佛子□道已。來世得作佛。斯則無一衆生而非佛子。所以廣大。此衆生界即涅槃界。是故甚深。如論說言。三界相者。謂衆生界即涅槃界。不離衆生界有如來藏故。是謂能乘一佛乘人也。此一乘人所乘之法。略而說之有四種。一謂一乘理及一乘教。一乘之因一乘之果。一乘理者謂一法界亦名法身。名如來藏。如薩遮尼毘子經云。文殊師利白佛言。若無三乘差別性者。何故如來說

三乘法。佛言。諸佛如來說三乘者。示地差別。非乘差別。說人差別。非乘差別。諸佛如來說三乘者。示小功德知多功德。而佛法中無乘差別。何以故。以法界法無差別故。金光明經言。法界無分別。是故無異乘。為度衆生故分別說三乘。又此經言。諸佛如來能知彼法究竟實相。論釋此云。實相者。謂如來藏。法身之體。不變相故。又下文言。同者。示諸佛如來法身之性同諸凡夫聲聞辟支佛等。法身平等無有差別故。案云。如來法身如來藏性。一切衆生平等所有。能運一切同歸本原。由是道理無有異乘。故說此法為一乘性。如是名為一乘理也。一乘教者。十方三世一切諸佛。從初成道乃至涅槃。其間所說一切言教。莫不令至一切智地。是故皆名為一乘教。如方便品言。是諸佛亦以無量無數方便。種種因緣譬喻言辭。而為衆生演說諸法。是法皆為一佛乘故。是諸衆生從佛聞法。究竟皆得一切種智故。是教遍通十方三世。無量無邊。所以廣大。故一言一句皆為佛乘。一相一味。是故甚深。如是名為一乘教也。一乘因者。總說有二。一者性因。二者作因。言性因者。一切衆生所有佛性為三身果而作因故。如常不輕菩薩品云。我不輕汝。汝等皆當作佛。論釋此言。示諸衆生皆有佛性故。又言。決定增上慢二種聲聞。根未熟故。佛不與授記。菩薩與授記。菩薩與授記者。方便令發心故。當知依此經意而說。趣救二乘無性有情皆有佛性。悉當作佛。言作因者。若聖若凡。內道外道。道分福

分一切善根。莫不同至無上菩提。如下文言。或有人禮拜。或復但合掌。乃至舉一手。或復少傾頭。若人散亂心入於塔廟中。一稱□無佛。皆已成佛道。乃至廣說。本乘經言。凡聖一切善不受有漏果。唯受常住之果。大悲經言。佛告阿難。若人樂著三有果報。於佛福田若行布施諸餘善根。願我世世莫入涅槃。以此善根不入涅槃。無有是處。是人雖不樂求涅槃。然於佛所種諸善根。我說是人必入涅槃。尼健子經一乘品言。佛語文殊。我佛國□所有僧伽尼乾子等。皆是如來住持力故方便示現此諸外道。善男子等。雖行種種諸異學。相皆同佛法。一橋梁度。更無餘度故。案云。依此等文。當知佛法五乘諸善及與外道種種異善。如是一切皆是一乘。皆依佛性無異體故。如法華論顯此義。云何體法者。謂理無二體。無二體者。謂無量乘皆是一乘故。而下文言汝等所行是菩薩道者。謂發菩提心退已還發者。前所修行善根不滅。同後得果故。者為顯種子無上義故。且約發心善根而說。非謂餘善不得佛果。是故□達前所引文。由是言之。若凡若聖。一切衆生。內道外道。一切善根。皆出佛性同歸本原。如是本來唯佛所窮。以是義故。廣大甚深。如是名為一乘因也。一乘果者。略說有二種。謂本有果及始起果。本有果者。謂法佛菩提。如壽量品云。如來如實知見。三界之相。無有生起若退若出。亦無在世及滅度者。非實非虛。非如非異。案云。此文就一法界顯一果體。非有體故。非實。非無體

故非虛。非真諦故非如。非俗諦故非異。如本乘經云。果體圓滿無德不備。無理不周。無名無相。非一切法可得。非有體非無體。乃至廣說。又言。二體之外。獨在無二故。是明法佛菩提果體。始起果者。謂餘二身。如論說言。報佛菩提者。十地行滿。足得常涅槃證。故。如經言。我實成佛已來。無量無邊百千萬億那由他劫。應化菩提者。隨所應見而為示現。謂出釋宮樹下成道。及與十方分身諸佛。如寶塔品之所廣明。總而言之。一切眾生皆修萬行。同得如是。□菩提果。是謂一乘一乘果也。如方便品云。舍利弗。當知我本立誓願。欲令一切眾生皆無異。如我昔所願。今者已滿足。化一切眾生皆令入佛道。案云。此文正明如來所願滿足。所以然者。遍化三世一切眾生。如應皆令得佛道。如寶雲經云。譬如油鉢。若已平滿。更投一滯。終不復受。菩薩成佛。願滿足亦復如是。更無減少一塵之願。大雲密藏經云。大雲密藏菩薩曰。言世尊。唯願如來。為未來世薄福眾生。演說如是深進大海水潮三昧。佛言。善男子。莫作是言。何以故。佛出世難。此大雲經聞者亦難。云何偏為未來之。吾當遍為三世眾生廣開分別。花嚴經云。如來轉法輪。於三世無不至。依此等文。當知諸佛初成正覺。一念之頂遍化三世一切眾生。無一不成。無上菩提。如昔所願已滿足。故。設有一人不成就菩提。如昔所願即不滿足。故。雖實皆度而無盡際。雖實無際而無不度。以無限智力度無限眾生。故。而此經下文言。

我本行菩薩道。所成壽命。今猶未盡。復倍上數。論釋此云。我本行菩薩道。今猶未滿者。以本願故。眾生界未盡。願非究竟。故言未滿。非謂菩提不滿足。故。所成壽命復位上數者。示現如來常命方便。顯多過上數。量不可數。知故。此論意者。為明約今眾生未盡。如是時本願未滿。非謂菩提已滿。而其本願未滿。亦非本願未滿。而說佛法已足。如花嚴經云。一切眾生未成菩提。佛法未足。本願未滿。是故當知願與菩提不滿足。等則已滿。則等滿。如是名為一乘果也。合而言之。理教因果如是。四法。更互相應共運。一人到薩婆若。故說此四名一乘法。猶如四馬更互相應共作一運。故說四馬名為一乘。當知此中道理亦爾。問理教及因果運。眾生到薩婆若。此事可爾。果既到究竟之處。云何與三共運。眾生解云。此有四義。一者由未來世有佛果力。資養眾生。令生善心。如是展轉令至佛地。如涅槃經云。以現在世煩惱。因緣能斷善根。未來佛性力。因緣故。還生善根。故二者當果報現諸應。變化今眾生。令得增進。如本乘經云。自見己身當果。諸佛摩頂說法。身心別行。不可思議。故三者此經六處授記。記當得成阿耨菩提。由得此記。樂心進修。常果屬彼。得運彼故。下文言。各賜諸子等一大車。四者此經中說一切種智。無不盡。無德不備。一切眾生同到此果。眾生緣此能證所詮。發心。勝進。還四心。遊戲神通。化四生類。故說眾生乘於果乘。乘乘能運因地眾生。如下願諸子是時歡喜踊躍。乘是寶車遊於四方。由方是四義。當知果乘與餘三法共運一人。人人四法。因緣和合。遠離諸邊。不可破壞。除此更無若過若增。如是名為廣大甚深究竟一乘真實相也。所詮之宗略述如是。

第三明能詮用者。如法師品云。一切菩薩阿耨菩提皆屬此經。開方便門。示真實相。此文正明是經勝用。用有二種。謂開及示。開者開於三乘方便之門。示者示於一乘真實之相。總說雖然。於中有三。先開次示。第三合明開示之用。先明開義。即有二種。謂所開之門及能開之用。所開之門。即三乘教。此名方便略有四義。一者佛方便智之所說教。依主立名。名方便教。二者即三乘教巧順三機。持乘作名。名方便教。三者為一乘教作前方便。因是後說一乘正教。對後正教名為方便。四者於一乘理權說方便。非真實說。是方便義。對真實說名為方便。依此四義。故名方便。此名為門。有其二義。一者出義。諸子依此出三界。故二者入義。又依此教入一乘。故。然門有二名。若言佛門。入門。則門非佛人。若言板門。竹門。則門是板竹。今三乘教名方便門者。同板竹門。門即方便。是故名為方便門也。開方便門。方便有其二義。若望出義。說三乘時。開而不閉。望其入義。說三之時。閉而不開。雖出三界。未入一乘。故。今說一乘教言。三是方便。方開方便。門令入一乘。故。如下文。當知諸佛方便力。故。於一佛乘分別說三。此言正開方便之門。諸餘言語。例此可知。次明示用於中亦。

二、先明所示。大明能示。所示之真實相。謂如前說。一乘人法。法相常住。道理究竟。天魔外道。所不能破。三世諸佛。所不能易。以是義故。名真實相。而非三非一。無人無法。都無所得。如是正觀。乃名真實究竟一乘。所以然者。諸有所得。無道無果。不動不出。故知如前非三是一。能乘所乘人法之相。不出四句。是有所得。云何說此為真實相。解云。此言不然。所以者何。若言非三。是一不出四句。故是有所得。非究竟者。是則有得。為非無得。為是亦入四句。故是有所得。亦非正觀。若言寄言說無所得。而非如言取於無得。是故無得不入四句者。他亦寄言假說一乘。而非如言取於一乘。所以一乘亦出四句。是故當知。遂言俱非。不如言取二說無異。問。若不取言。皆為實者。彼三乘教。亦應是實。答。通義皆許。而有別義。以三乘教。下都無三理。一乘教。下不無一理。故三乘權。一乘是實。雖不無一。而非有一。是故亦非有所得也。所示真實共相如是。能示□用。有共二種。一者則開之示。如前開三。是方便時。即知一乘是真實故。如開門時。即見內物。二者異開之示。異前開三。別說一乘。聞之得悟。一乘義故。如以手□方見內物。如下文言。諸佛唯以一大事因緣。故出現於世。如是等言。是示真實相也。第三合明開示用者。一開示中。合有四義。一者用前三為一用。前三乘之教。即為一乘教故。二者將三致一。將彼三乘之人。同致一乘果故。三者會三歸一。會昔所說三乘因果。還歸於本一乘理故。四者

破三立一。破彼所執三乘別趣。以立同歸一乘義故。此經具有如是四種勝用。故言開方便門。示真實相。問。用三為一。將三致一。是二未知。以何為證。答。方便品言。佛以無數方便。演說諸法。是法皆為一佛乘故。此文正是用三為一之證也。又言。是諸眾生。從佛聞法。究竟。皆得一切種智。此言正是將三致一之證也。問。會三因果。歸本一者。為當三皆非實。故歸於一實耶。為當唯二非實。故歸於一實耶。若如後者。何故經言。我有方便力。開示三乘法。若如前者。云何復言。唯是一事實。餘二則非真實。或有說者。三皆非實。如前文說。而言一實二非真者。三之中。一與無三之一俱。是佛乘。通說是實。餘二不用開別言。非實。由是義故。二文不違。或有說者。唯二非實。如後文故。而說三乘皆方便者。於一實中。加二非實。合說為三。是三非實。如人手內。實有一菓。方便言三。三非是實。無三菓故。考而論之。一菓是實。二是方便。有一菓故。如智度論云。於一佛乘。開為三分。如人分一斗米。以為三聚。亦得言會三聚。歸一。亦得言會二聚。歸會三。會二猶是一義。不相違也。或有說者。前後二文。各有異意。不可一會。所以然者。三乘之教。有其二種。一者別教。二通教。別教三乘。三皆非實。皆是方便。以彼教說三。僧祇劫。唯修四度。百劫之中。修相好業。最後身中。修於定惠。菩提樹下。成無上覺。如是因果。以為佛乘。是故佛乘。亦是方便。若論通教。所說三乘。佛乘是實。定餘二非真。以彼教說於十地中

具修六度。萬行圓滿。致薩婆若。此薩婆若。果不與三世合。如是因果。究竟真實。此為佛乘。豈是方便。是故當知。二文意異。我有方便力。開示三乘法者。是顯別教。所說三乘也。唯是一事實。餘二則非真者。是對通教。所說三乘。其餘諸文。皆作是通。問。若說別教。三乘因果。皆是方便。故歸一者。為歸一因為歸一。果答。於一佛乘。分別說三。故。隨其本歸。因歸果。是義□何聲聞緣覺。若因果皆於一。因分別為二。如經說言。聲聞緣覺。若智若斷。皆是菩薩無生法忍。當知此二皆歸一因。歸一因。故終致一果。彼教中說。佛乘因果。分別佛地。化身少分。如經說言。我實成佛。已來。百千萬億那由他劫。故。當知彼說。佛乘因果。同歸於此一乘果內。若有菩薩。依彼教。故望樹下。佛發心修行。如是顯行。歸於一因。同彼二乘。未至果故。通而言之。應作四句。一。以方便。因歸真實。因。謂菩薩。因及二乘。因。二。以方便。果歸真實。果。謂於樹下。成無上覺。三。以方便。因歸真實。果。謂樹下。佛前。菩薩行。四。以方便。果歸真實。因。謂二乘。人之無學。果。總攝如是四句。以說會三。歸一。問。方便教中。有人天乘。何故不會此二。唯會彼三。答。會三之言。亦攝此二。所以然者。法華教中。說三乘。有二。一者三車。所譬。出喻品。二者三草。所現。出藥草品。此義云何。人天二乘。合為小乘。如小藥草。聲聞緣覺。名為中乘。如中藥草。依彼別教。發心菩薩。說名為大乘。如大藥草。會此三乘。即攝五乘。然彼人天。會因而不會果。果是無記。不作一因故。

彼因善法有二功能。報因功能亦不會之。有受盡故。等流因用是今所會。無受盡故。會此因義入第一句問。會三歸。共義已顯。破三立一云何可知。答。欲知此義。有廣有略。略而言之。破四種三。一執三教定非方便。二執三人定是別趣。三執三因別感。四執三果別極。破此四種所執之相。造其四種能執之見。是故建立一乘真實。謂立一教故則破三教。立一人故則破三人。立一因故則破三因。立一果故則破三果。立一理性通破四三。以四一皆同一乘理故。略說如是。廣而論之。為破十種凡聖執故。說七種譬及三平等。此義至彼第六門釋。第三明詮用竟也。第四釋題名者。具有梵音。應云薩達摩分陀利修多羅。此云妙法蓮華經。言妙法者略有四義。一者巧妙。二者勝妙。三者微妙。四者絕妙。言巧妙者。此經巧開方便之門。巧滅執三之見。巧示真實之相。巧生已一之惠。以是四義而作真執故。言妙法言勝妙者。此經能宣一切佛法。能示一切神力。能顯一切祕藏。能說一切深事。以此四義最為勝妙故名妙法。如神力品云。以要言之。如來一切所有之法。如來一切自在神力。如來一切祕密之藏。如來一切甚深之事。皆於此經宣示顯現。顯說故言妙法言微妙者。此經所說一乘之果。無妙德而不圓。無難染而不淨。無義理而不窮。無世間而不度。以是四義故名微妙之法。如譬喻品云。是乘微妙清淨第一。出諸世間為無有上。故言妙法言絕妙者。此經所說一乘法相。廣大甚深

離言絕慮。以是四義故為絕妙之法。如方便品云。是法不可示。言辭相寂滅。諸餘衆生類無有能得解故。此四義中。巧妙勝妙之法當能詮用立名。微妙絕妙之義從所詮宗作目合而言之。具含如是。巧勝微絕十有六種極妙之義。十方三世無二之軌。以是義故名為妙法。妙法之名略釋如是。蓮花之喻有別有通。通者。此華必具華嚴華實四種。合成殊為美妙。喻於此經具四妙義合成一經。故名妙法。別而言之。即有四義。一者蓮花之類有四種。中分陀利者是白蓮花。鮮白分明花開實顯。喻於此經了分明開權顯實之巧妙也。二者此花凡有三名。未敷之時名屈摩羅。將落之時名迦摩羅。已敷未衰處中之時開榮勝盛稱分陀利。喻於此經大機正發之盛時宣示顯說之勝妙也。三者此花非直出離泥水。亦乃圓之香潔衆美具足。喻於此經所說佛乘出煩惱濁離生死海衆德圓滿之微妙也。四者此花非直荷廣滿深。亦乃不着水滯不染塵垢。喻於此經所說一乘法門廣大道理甚深離言絕慮之絕妙也。由是四義有同妙法故。寄是喻以立題名也。

第五明教攝門者。是法華經何教所攝。為是了義為不了義。有說此經是不了義。所以然者。大分佛教有三法輪。一者有相法輪。唯為發起聲聞乘者。依四諦相轉法輪故。如阿含經等。二者無相法輪。唯為發起菩薩乘者。依法空性轉法輪故。如般若經等。三者無相無上法輪。普為發起三乘者依諸法空。無自性性而轉法輪無上無容故。如解深密經等。此中前二是不了義。第三法輪是了義。是義具如彼論廣說。此法華經是第二攝。如偈說言諸法從本來。常自寂滅相。佛子行道已。來世得作佛。故。是故當知第二無相法輪所攝既屬第二。是不了義。此義即以二文為證。一者即彼解深密經云。一向趣寂聲聞種性補特伽羅。雖蒙諸佛施設種種勇猛加行方便化道。終不能令當坐道場證得無上正等菩提何以故。由彼本來唯下劣種性故。一向慈悲羸弱故。一向怖畏衆苦故。乃至廣說。二者對法論言。衆生意樂。樂樂者。如為不定種性者捨離下劣意樂故。記大聲聞當得作佛。又說一乘更無第二。案云彼經既是究竟真實了義說。說言聲聞永不成佛。是知法花說諸聲聞當得作佛。是方便語不了義說。是故阿毘達磨□云。是隨衆生意樂而說。非是直說真實道理。修多羅者。以文為勝。阿毘達磨以理為勝。由有如是二種明證。當知法花一乘之教定非究竟了義說也。或有說者。法花經是究竟了義所以然者。如來一代所說教門。略攝不出三種法輪。何者為三。一者根本法輪。二枝末法輪。三者攝末歸本法輪。根本法輪者。謂佛初成道花嚴之會。為菩薩廣開一因。一果法門謂根本之教也。但薄福鈍根之流深不堪聞一因一果故。於一佛乘分別說三。謂枝末之教也。四十餘年說三乘之教陶練其心。今至法花之會始得會三歸一。即攝末歸本教也。如信解品明。長

者居師子坐眷屬圍遶羅列寶物。即指花嚴根本教也。喚子不得故密遣二人。脫珍御服着弊垢衣。謂隱一說三枝末教也。如富長者知悉下劣。伏其心乃教大智。謂攝末歸本教也。是諸門處處有文。當知此中初後二教同是究竟了義之說。第二教者。於一說三皆是方便不了義說。爲成此義。明證有二。一者修多羅。一者阿毘達磨。修多羅者略引三文一者如安樂行品云。此法花經能令衆生至一切智。一切世間多怨難信。先所未說而今說之。是諸如來第一之說。於諸說中最高甚深。末後賜與如彼強力之王久護明珠今乃與之。二者化城品云。是諸佛方便分別說三乘。唯有一佛乘。處故說二。三者勝鬘經云。阿羅漢辟支佛。四智究竟得蘇息處。亦是如來是方便有餘不了義說。如是等文不可具陳。阿毘達磨者略引三處文。法花論云。決定增上慢。三種聲聞。根未熟故佛不與授記菩薩與授記。菩薩與記者。方便令發心故。二者智度論說。問。阿羅漢先世因緣之所受身必應當滅。住在何處而具足佛道。答。得阿羅漢時三界諸漏因緣盡故。更不復生三界。有淨佛立出於三界。乃至無有煩惱之名。於是國立佛所聞法花經具足佛道。三者寶性論云。問。說聞提無涅槃性常不入涅槃者。此義云何。爲欲示顯謗大乘因故。此明何義。爲欲迴轉謗謗大乘心不求大乘心。依無量時。故作是說。以彼實有清淨性故。依是等文。當知諸教說有二乘定不成佛。及說無性有情等言。

皆是方便不了義說。若說一乘更無第二一切衆生皆當作佛。如是經典是眞了義。問。若立初師義者。後師所引文云何和會。彼師通曰。諸一乘教所說諸文。皆爲護彼不定性者。皆是方便。故不相違。法花論文及寶性論。亦爲述後方便教意。智度論文說阿羅漢生淨土者。是約不定種性聲聞。由是道理亦不相違。問。若立後師義者。前所引證云何得通。彼師通云。深密經說終不能令當坐道場證得無上正等菩提者。是明決定當入無餘永不能令不入無餘直證無上正等菩提。是故說爲一向趣寂。然彼聲聞入無餘時。住八萬劫或住六萬四萬二萬。然後起心即入大生於淨土具足佛道。若論不定種性人者。唯住有餘依地入大。如瑜伽論分明說故。是故彼經亦不相違。對法論文說一乘教爲方便者。是述三乘權教之意而非究竟道理之說。如彼執三乘者說云。十五有漏。無記者。是約能相境界而說。非是究竟真實道理。是故當知彼對法論或有述於方便教文。由是道理不相違也。問。二師所通一據相違。何者爲實何者爲勝。答。皆是經論。有何不實。所以然者。爲護一向趣寂者意。則如初師所通爲實。爲護不定種姓人意。則如後師所說爲實。皆當物機各得和通故。若就道理判其勝負者。彼師義狹而且短。彼說佛。不遍一切故。又說二竟斷滅故。第二師義寬而復長。返前短狹其義可知。斯則以短狹義會寬長文。文傷。會。用寬長義容短狹文。文狹則無傷義則

易會。由是道理後說爲勝。是故當知此法花經乃是究竟了義之教也。今依是義以通諸文。諸文相違皆得善通。所以然者。以諸了義究竟教內不無方便不了之言。如解深密經中說言。一切聲聞緣覺菩薩同皆共此一妙清淨道。皆同是一究竟清淨如。是道理爲彼經宗。所以彼經是眞了義。而彼經說寂趣聲聞終不能得坐於道場。如是等文是方便說。爲護決定二乘意故。作是方便不了義說。由是道理夫人性等說彼以爲不了義說。如是二文不相違也。又此法花經中說言。爲故。化作寶城。更止息已終引佛果。依是道理以說一乘。是爲經究竟了義。此經亦有不了義語。直說言唯有。無二無三是文爲。定。說無趣寂二乘之行。而實不無趣寂二乘之行。是故說無是方便語。由是道理對法論說爲方便者。亦有道理也。

法花宗要

弘安六年八月十七日相承之

觀音玄義卷上

隋天台智者大師說 門人灌頂記

夫法界圓融像無所像。真如淨淨化無所化。雖像無所像無所而不像。化無所化無所而不化。故無在無不在化應九道之身。處有永寂入不二之旨。是以三業致請蒙脫苦海。四弘爲誓使露上樂。故娑婆世界受無畏之名。寶藏佛所稟觀音之目。已成種覺號正法明。次當補處。稱爲普光功德。其本迹若此寧可測知。方便隨緣趣舉一名耳。今言觀世音者。西土正音名阿耶婆。甚吉低輸。此言觀世音。能所圓融有無兼暢。照窮正性察其本末。故稱觀也。世音者是所觀之境也。萬像流動隔別不同。類音殊唱俱蒙離苦。菩薩弘慈一時普救。皆令解脫故曰觀世音。此即境智雙舉能所合標。經者由義。文理表發緣成行者之心。故曰經。普門者普是遍義。門曰能通。用一實相開十普門。無所障礙故稱普門。品者類也。義類相從故名爲品也。大部既有五章明義。今品例爲此釋。五意者。一釋名。二出體。三明宗。四辯用。五教相。釋名爲二。一通釋。二別釋。通者人法合明。別者人法各辯。何故爾。緣有利鈍說有廣略。今就通釋爲四。一列名。二次第。三解釋。四料簡。一列名者十義以爲通釋。所以者何。至理清淨無名無相非

法非人。過諸數量非一二三。但妙理虛通無名相中假名相說。故立無名之名假稱人法。雖非數量亦論數量。故大論云。般若是一法。佛說種種名。隨諸衆生類爲之立異字。今處中說。略用十義以釋通意也。十義者。一人法。二慈悲。三福慧。四具應。五藥珠。六冥顯。七權實。八本迹。九緣了。十智斷。第二次第者。此有兩意。一約觀明次第。二約教明次第。約觀則總初中後心因因果滿。約教則該括漸頓小大諸經。約觀以人法爲初者。欲明觀行必有其人。人必秉法。譬如人受一期果報。攬陰成人。雖具無量德行必先標名字。故以人法居初。意亦例此。人法居九義之初可爾。何意乘以人法爲次耶。此須據經。經云。以是因緣。緣名觀世音。即前辯人。後云方便之力。普門示現。即却論於法人能秉法。故言人法也。二次慈悲者。良由觀音之人觀於實相普門之法。達於非人非法實相之理。一切衆生亦復如是。故華嚴云。心佛及衆生是三無差別。此理圓足無有缺減。云何衆生理具情迷顛倒苦惱。既觀是已即起慈悲誓拔苦與樂。是故明慈悲也。復次若就言說爲便。初慈後悲。亦是就菩薩本懷欲大慈與樂。既不得樂次大悲拔苦。故初慈後悲。若從用次第者。初以大悲拔苦。後方以大慈與樂。又就行者先脫苦後蒙樂。故先悲後慈。今從前義次第也。三福慧者。初則人法相成此據其信。次則慈悲與拔者。此明其願。欲滿此願必須修行。修行不出福慧。慧即般若。福即五度。互相資導以行順

願事理圓足。若智慧增明則大悲誓滿拔苦義成。若福德深厚則大慈誓滿與樂義成。故福慧居三也。復次言說爲便。先福後慧。若化他本意先欲實惠利益。如其不堪方示福德。又資故先福導故先慧。四具應者。若智慧轉明則契於法性。法性即實相名。爲法身。法身既顯能從真起應。真顯應起只由福慧開發。故次第四也。又若就方便化物。先用應後用真。今從前義爲次第也。五明藥珠二身者。先明真應。直語證得未涉利人。今明兩身俱能益物。真身破取相論如藥。應身對萬機類於珠。就兩字明次第者。與慈悲相似也。六明冥顯者。前明二身道理即能顯益。今辯被緣得冥益或得顯益。故次二身後明也。七明權實者。前緣得益何意不同。良由權巧無方赴機允當。不失其宜。二智之力。故以此爲次也。先權後實者。此就淺深爲次也。若依文者。先以實益次以權度。此隨物爲次。若就佛本意。先只爲一大事因緣。先顯實益。衆生未堪後用權度。八明本迹者。雖復益物權實之巧。而巧有優降。必是上中下智本迹之殊。權實略而且橫。今欲細判高下以明位次。若其本高所作權實之迹則妙。是故次總略之後辯其細妙之能也。非本無以垂迹。故先明本。非迹無以顯本。顯本先迹也。九明了因緣因者。上來行人發心修行從因起果。化他利物深淺不同。從人法至真應是自行人次第。藥珠至本迹是化他次第。此乃順論未是却討根本。今原其性德種子。若觀智之人悲心誓願。智慧莊嚴顯出

真身。皆是了因爲種子。若是普門之法慈心誓願。福德莊嚴顯出應身者。皆是緣因爲種子。故次第九也。十明智斷者。前明緣了是却討因源。今明智斷是順論究竟。始則起自了因終則菩提大智。始則起自緣因終則涅槃斷德。若入涅槃衆行休息。故居第十也。二約諸教明次第者。又爲通別。通義可解。別今當說。如華嚴頓教教名大方廣佛華嚴。依題初明人法。此人秉法必具慈悲。菩薩修因居然福慧。既入地位必證真應。既能利物則辯藥珠。物得其益有冥有顯。而未得別論權實本迹緣了智斷者。通義則有別意則無。何故爾。佛一期化物明於頓漸。頓教雖說漸教未彰。故不明四意也。所以不明者。彼經明小隔於大如聲如雷。覆於此權未顯其實。故云久默斯要。不務速說。故言無權實也。言無本迹者。彼經未發王宮生身之迹。寂滅道場法身之迹。未彈指譬發久遠所得生法二身之本。故言無本迹。言無緣了智斷者。不明小乘根性。及有心之者。本自有常住之因。當剋智斷菩提本果。故言無也。次約三藏教。但明人法慈悲福慧三義。無真應等七種。何故爾。二乘教中但明灰身滅智。那得從真起應。既無真應將何益物私難。通論備十別語但三。此三若約真諦則隨通義乃具十意。何止但三。若言是別。別應約中道。既得中有道人法三種。何意無七。私答。通論十意此約三乘。別語三科的據菩薩。三藏菩薩得有慈悲福慧伏惑之義。既伏而不斷故無真應七法。師云。齊教

止三。若約方等教對小明大。得有中道大乘人法至冥顯兩益等六意。然猶帶方。便調熟衆生。故不得說權實等四意。若明般若教。雖未會小乘之人。已會小法皆是摩訶衍。但明人法等六意。亦帶方便未明權實等也。若約法華教則會小乘之人。汝實我子我實汝父。汝等所行是菩薩道。開權顯實發本顯迹。了義決定不相疑難。故知法華得明中道人法至本迹八意。前諸教所不明法華方說。故云未曾向人說如此事。今所說者即是今當爲汝說最實事也。三世諸佛調熟衆生。大事因緣究竟圓滿備在法華。故二萬燈明但說法華息化入滅。迦葉如來亦復如是。若約涅槃。即有二種所謂利鈍。如身子之流皆於法華悟入。八義具足不待涅槃。若鈍根弟子於法華未悟者。更爲此人却討源由。廣說緣了明三佛性。若論性德了因種子。修德即成般若。究竟即成智德菩提。性德緣因種子。修德成解脫斷德涅槃。若性德非緣了即是正因。若修德成就。則是不縱不橫三點法身。故知涅槃所明。却說八法之始終成智斷。十義具足。此歷五味論十法次第。約四教即可解。故知十法收束觀教結攝始終。商略大意。何觀而不攝何教而不收。意氣宏遠義味深遠。前後有次第龜細不相違。以釋生起意也。問法華前教同有六意云何爲異。答華嚴六意。於利人成醍醐於鈍人成乳。三藏中三意。於利人密去於鈍人成酪。方等六意。於利人成醍醐於鈍人成生酥。般若六意。約利人成醍醐

於鈍人成熟酥。若法華八意。於鈍人成醍醐。第三解釋者。人即假名所成之人也。法即五陰能成之法。此之人法通於凡聖。若色受想行識是凡鄙法。攬此法能成生死之人。戒定慧解脫解脫知見。是出世法。攬此成出世聖人。故大論云。衆生無上者佛是。法無上者涅槃是。雖通凡聖不無差別。上中下惡即成三途之人法。上中下善即成三善道之人法。故有六趣階差。若更細論百千萬品。聖人人法亦復不同。若三藏有門。觀衆生我人如龜毛兔角畢竟不可得。但有五陰之法。此即人空法不空。觀此法無常生滅不住。發生煖頂等位。即是攬方便之法成似道賢人。若發真成聖生方便有餘土。攬法性色識等成彼土行人。若空門明有實法之體。攬此實法得有假名之人。觀三假浮虛會入空平。煖頂即攬方便法成似道賢人。若發真成無學生方便土。攬法性五陰成彼土行人。餘兩門人法例此可知。摩訶衍中明人法者。亦不言人空法不空。亦不言體有假用。但觀假名陰入等性本自空。故大品云。色性如我性我性如色性。始從初心終于後心。常觀人法俱空。故大論云。菩薩常觀涅槃行道。以觀人空即是了因種子者。論云。衆生無上者佛是。佛者即覺。覺是智慧。始覺人空終覺法空。故知觀人空是了因種子也。觀法空是緣因種子。大論云。法無上者涅槃是。以生死陰斷涅槃陰興。大經云。因滅是色獲得常色。乃至識亦如是。大品云。菩薩行般若時得無等等色無等等受想行識當知

涅槃是無上法也。攬此法成無上之衆生，號之爲佛。故知觀法空是緣因種也。以觀人法空即識三種佛性。故大經云：衆生佛性不即六法不離六法。不即者，此明正因佛性非陰非我非陰故非法。非我故非人，非人故非了。非陰故非法。故言不即六法也。不離六法者，不離衆生空而有了因不離陰空而有緣因。故言不離六法也。佛從初發心觀人法空，修三佛性，歷六即位成六即人法。今觀世音未是究竟之人法，即是分證之人法。前一番問答是分釋無上之人稱觀世音，後一番問答分釋攬無上之法故稱普門。當知人法因緣故，故名觀世音普門也。二釋慈悲者，悲名感傷慈名愛念。感故拔苦念故與樂。菩薩若但起慈悲心不牢固，故須發弘誓加持使堅。譬如工匠造物節解離復相應，若無膠漆則有零落。誓願如膠亦復如是。悲心感傷，拔於世間苦集因果與兩誓願。所謂衆生無邊誓願度，煩惱無量誓願斷。此兩誓願從大悲心起，以慈愛故。欲與道滅出世因果之樂與兩誓願。所謂法門無邊誓願知，無上佛道誓願成。此兩誓願從大慈心起。但前明人法凡聖不同，今辯慈悲大小亦異。若三藏行人觀分段生老病死八苦即起誓願，衆生無邊誓願度。若觀分段顛倒結業而起誓願，煩惱無量誓願斷。欲令衆生觀此因果無常生滅念念流動，修於道品即起誓願，法門無量誓願知。若觀真諦無爲之理即起誓願，無上佛道誓願成。如此慈悲緣有作四諦所起也。復次通教觀老

死八苦如幻如化。衆生顛倒謂爲真實即起誓願。貪患癡等如幻如化。衆生顛倒爲之受惱即起誓願。觀卽色是空即識是空，卽貪癡等是空，非色滅空色性自空。空亦不可得，而衆生不能卽色是空即起誓願。又觀涅槃若有一法過涅槃者我亦說如幻化。而衆生謂有佛道，可求即起誓願。是約無生四諦起慈悲誓願也。別教觀假名之法森羅萬象，應須分別導利衆生。那得沈空取證。觀此苦果非止一種卽起誓願。無量之苦由無量集。集既無量治亦無量。滅亦無量。如此誓願。緣界內外苦集因果無量四諦而起誓願也。圓教觀法界圓融，本非違非順非明非闇無明闇故則達達之則有苦集因果。智慧明故則順順之則有道滅因果。緣此達順因果而起慈悲。譬如磁石不作心想任運吸鐵。今此慈悲不作衆生及以法想。任運拔苦與樂。故名無緣慈悲也。菩薩從初發心修無緣慈悲歷六即位，今此觀音是分證慈悲。若前一番問答明無緣大悲拔苦，一心稱名卽得解脫。後一番問答從無緣大慈普門與樂，皆令得度。故知以大慈大悲因緣故名觀世音普門也。三釋福慧者，亦名定慧。定名靜愛慧名觀策。大論云：定愛慧策寂照之智無幽不明。如明鏡高堂福德禪定純厚資發。如明燈淨油。亦稱爲目足備得入清涼池。池卽涅槃。涅槃稱爲二種莊嚴莊嚴法身。釋此定慧自有多種。三藏以無常觀理爲慧，以事中諸禪定爲福。以定資慧發真無漏天然之理，名爲法身。若通教

但以體法異於析法爾。若別教以緣修智慧與諸禪定助開中道法身也。圓教以實相觀爲慧，實相寂定爲福。共顯非定非慧之理。名實相法身。今圓教菩薩從初發心修此不二定慧歷於六即。觀音所以用智光照苦者，苦是顛倒迷惑所致。智慧是破惑之法。故智慧能拔苦。華嚴云：又放光明名智慧。又放光明名無惱。思益亦然。請觀音云：普放淨光明滅除癡闇。故知前問答應機拔苦，是從慧莊嚴以得名。後問答住首楞嚴普現色身，不起滅定現此威儀。安禪千偈讚諸法王。故知普門示現從福德受名。良以福慧因緣故名觀世音普門也。四釋真應者，真名不僞不動。應名稱適根緣。集藏名身。若契實相不僞不動之理，卽能稱機而應。譬如攬鏡像對卽形。此之真應不得相離。苦外道作意修通雖能變化。譬如瓦石光影不現。豈可以此爲應。尚未破四住顯偏真理。那忽有中有道真應。若二乘變化修通所得此亦非應。譬如圖畫作意乃成了不相似。大乘不爾。得實相真覺得明鏡。不須作意法界色像卽對卽應。如鏡寫像與真不殊。是時乃名真寂身應。菩薩從初發心歷於六即。今經前問答明於真寂而不動法界大益。觀音從真身得名。後問答明隨機廣利出沒多端。普門是從應身得名。良以真應因緣故。名觀世音普門也。五釋藥樹王身如意珠王身者。藥王療治苦患。出柰女經。珠是如意之寶。廣歷諸教明治病得寶。今約圓教明者，如華嚴云：有上藥樹其根深入枝葉四

布。根莖枝葉皆能愈病。開香觸身無不得益。菩薩亦如是。大悲熏身形聲利物名大藥王。身又如如意。珠能雨大千珍寶隨意而不窮。不盡菩薩大慈熏身與衆生。樂名如意珠王。身此亦約六即判位。就前問答遍救幽厄苦難。此從藥王身以得名。從後問答稱適所求。雨寶相雨得涅槃樂。此從如意珠王身以得名。故知二身因緣名觀世音普門也。六釋冥顯兩益者。冥是冥密顯是彰露。大聖恒以二益利安一切。而衆生及以下地日用不知。譬如日月照世。盲雖不見實荷深恩。故藥草喻云。而諸草木不覺不知只同是一地。下品不知上品冥顯兩益。如文殊不知妙音神力所作。以不知故名爲冥益。此亦約六即判位。若就前問答。不見形聲密荷深祐。名爲冥益。聖人之益雖不可知。聖欲使知報盡能知。如後問答親色身得聞說法。親聽彰灼法利顯然。故知觀音從冥益得名。普門從顯益得名。以冥顯因緣故名觀世音普門也。七釋權實者。權是暫用實非暫用。略言權實則有三種。一自行論權實。自觀中道爲實二觀爲權二就化他論權實。他根性不同。或說權爲實說實爲權。不可定判。但約他意以明權實也。三自行化他合明權實者。若自觀三諦有權有實皆名爲實。化他隨緣亦有權有實。皆名爲權。用此三義歷四教。復就自行權實明六即判位。尋此品意是明自行化他論權實前問答從自行化他之實智益物後。問答從自行化他之權以益物。故知權實因緣故。名觀世

音普門也。八釋本迹者。本名實得迹名應現。若通途作本迹者。世智凡夫本意難測。乃至別教本迹。若圓教無始發心。初破無明所得法身者名之爲本。垂形百億高下不定稱之爲迹。若一往判真應。多用上地爲真爲本。下地爲應爲迹。地地傳作此判。真本唯據於高應迹唯指於下。此義不可。今細明本迹則與真應異。本是實得。始坐道場及初住所得法身即是其本。迹爲上地之佛及作上地菩薩悉名爲迹。不可以上。地高故稱之爲本。始得初住目之爲迹。何以故。實不得上地上地非本。實得下地地非迹。故壽量云。隨自意隨他意。是本迹意也。就本迹明六即。就前問答不可說示。但冥祐前人從本地得名。後問答殊形異狀應現度脫。從迹地得名。故知本迹因緣故。名觀世音普門也。九釋了因緣因者。了是顯發緣是資助。資助於了顯發法身。了者即是般若觀智。亦名慧行正道智慧莊嚴。緣者即是解脫。行行助道福德莊嚴。大論云。一人能耘一人能種。種喻於緣耘喻於了。通論教教皆具緣了義。今正明圓教二種莊嚴之因。佛具二種莊嚴之果。原此因果根本即是性德緣了也。此之性德本自有之非適今也。大經云。一切諸法本性自空。亦用菩薩修習空故見諸法空。即了因種子本自有之。又云。一切衆生皆有初地味禪。思益云。一切衆生即滅盡定。此即緣因種子本自有之。以此二種方便修習漸漸增長。起於毫末得成修得合抱大樹。摩訶般若首楞嚴定此一科不

論六即。但就根本性德義爾。前問答從了種受名。後問答從緣種受名。故知了因緣因。故名觀世音普門也。十釋智斷者。通途意。智即有爲功德滿。亦名圓淨涅槃。言有爲功德者。即是因時智慧。有照用修成之義故稱有爲。因雖無常而果是常。將因來名果故言有爲功德滿也。斷即無爲功德滿。亦名解脫。亦名方便淨涅槃。言無爲者。若小乘但取煩惱滅無爲斷。但離虛妄名爲解脫。其實未得一切解脫。此乃無體之斷德也。大乘是有體之斷。不取滅無爲斷。但取隨所調伏衆生之處。惡不能染。縱任自在無有累縛。名爲斷德。指此名無爲功德。故淨名云。不斷癡愛起諸明脫。又云。於諸見不動而修三十七品。愛見爲侍。亦名如來種。乃至五無間皆生解脫。無所染礙名爲一切解脫。即是斷德無爲也。寂而常照即智德也。小乘灰身滅智。既其無身將何入生死。而論調伏無礙無染。滅智何所照寂。如此智斷圓極故法身顯著。即是三種佛性義圓也。法身滿足即是非因果正圓滿。故云隱名如來藏顯名法身。雖非是因而名爲正因。雖非是果而名爲法身。大經云。非因果名佛性者。即是此正因佛性也。又云。是因非因果名爲佛性者。此據性德緣了皆名爲因也。又云。是果非因果名佛性者。此據修德緣了皆滿。了轉名般若緣轉名解脫。亦名菩提果。亦名大涅槃果。果皆稱爲果也。佛性通於因果不縱不橫。性德時三因不縱不橫果滿時名三德。故普賢觀云。大乘因者諸法實相。大

乘果者亦諸法實相。智德既滿湛然常照。隨機即應一時解脫。斷德處處調伏。皆令得度。前問答從智德分滿受名。後問答從斷德分滿受名。故知以智斷因緣名觀世音普門也。問此十義名字出餘經。那得用釋此品。答大乘義通乘經共用。若不許此者。佛性出涅槃。五住二死出勝鬘。諸師那得浪用通乘經耶。此品在文雖無十名。總將二問答帖十義意。宛然可解。今已如前。今更別點句句來證十義者。如文云。以何因緣名觀世音。又云。以是因緣名觀世音。即是據人名也。後文云。普門示現。即是明法也。有如是等大威神力多所饒益。即是慈也。慈諸四衆。即是悲也。欲知智在說。十九說法。即是智慧也。一時禮拜得無量無邊福德之利。即是福德也。自在之業。即法身也。何故爾。法身於一切得自在。智慧契此故名爲業。壽量云。慧光照無量久修業所得。威神之力巍巍如是。如是滿足之名。即是真身也。普門示現神通力。即應身也。遊諸國土度脫衆生。即藥樹王身也。於怖畏急難之中能施無畏。即如意珠王身也。福不唐捐即冥益也。三十三身即顯益也。現佛身即實智也。現餘身即權智也。觀音身即本餘身即迹也。又大威神力是方便力是迹。聞是觀世音。菩薩名者若有聞是品者。即證了因。功德不少即緣因。不肯受常捨行故。及即時觀其音聲。觀即智。皆得解脫種種調伏衆生。八萬四千發心等。是利益即斷也。第四料簡者。問人對觀音法對普門者。方等有。普門法王子標於人名。

此義云何同。答此應作四句分別。人非法人。人即法。法即人。若約華嚴次第意地。前生死行人未是實相之法。此法亦非彼人。若作不次第意者。人即實相實相即人。人法不二也。若三藏有門明無假人但實法此法非人。若空門攬實法成假人。人法兩異若其不離人論法不離法論人。此乃是二諦意非中道之人法也。若方等對小明大論人法者。明小同三藏明大同華嚴。般若涅槃等例爾。今方等中明普門者。即大乘意。今明普門是法。何得有法無人。彼明普門是人。何得但人無法。此則人法互舉。彼經標人此處標法爾。例如小乘明身子智慧第一。餘弟子各就餘法門論第一。本以智慧斷惑發真無漏。餘人無慧那得入道。既得道果果知有慧。但各舉其初門別稱第一。譬如刀刃斷物必藉於背方有利用。諸數如刀背慧數如刀刃。今普門義亦爾。但以因緣之法當普門之名。何得無了因之人耶。若併從觀音標名者。此則通漫欲使世諦不亂互舉別名。如身具六根但稱爲淨眼淨意。豈得無餘根耶。料簡慈悲者。問若大悲拔苦若除即是得樂。大慈與樂樂至即是拔苦。何意兩分。答通論如此別則不然。譬如拔罪於獄。未施五塵身雖免痛根情未娛。此但拔苦未名與樂。又如施五塵於獄。耳眼雖悅不名拔苦。爲從別義各顯一邊。故別說爾。問此中何意不論喜捨。答四無量心名雖有四但是三義。大經云。憂喜又舉又名捨。捨者兩捨也。即是非慈非悲不二之意。不二而

二即是慈悲。喜者從樂生喜初欲與樂。衆生苦重不能得樂則無所可喜。若拔苦竟即能得樂。還遂本懷故樂後加喜。苦後無此故不開喜。如阿輸加王七日應死。雖有五欲之樂憂苦切心。又如一身少許痛惱能奪一身之樂。故知苦重不得樂也。問禪支明喜在前樂支在後。復云何答禪支就從塵入細。此中慶彼得樂故喜心在後也。復次外道修四無量自證禪定。作想虛運彼無實益。不能令他拔苦得樂。雖自獲定虛妄世法。報盡還墮不免於苦。自他俱無利益。若二乘修四無量但自拔苦於他無益自拔分段未免變易。灰身滅智非究竟樂。今菩薩不爾。非凡夫行非賢聖行。非凡夫者不同自受禪樂。非賢聖者不同自拔於苦。不同自受樂故即與他樂。不同自拔苦故即拔他苦。亦是即拔苦是即與樂。即與樂亦即是拔苦。但分別說之誓願相對。前明拔苦後明與樂爾。料簡福慧者。問觀音對智稱之而拔苦。普門對福見之而得樂何也。答智是光明正治開惑。惑是生死苦惱。若治開惑之苦。豈不用智解之光。故稱智慧人名即拔苦也。法是法門門名能通。通至涅槃安樂之處。初習此法是得樂因。後證此法是得樂果。故對此普門明其與樂也。問福慧相須本不相離。若定而無慧者此定名癡定。譬如盲兒騎瞎馬必墮坑落斷而無疑也。若慧而無定者此慧名狂慧。譬如風中然燈搖颺搖颺照物不了。故知福慧相資一輪平等堪能運載也。若爾。何意以智慧拔苦福德與樂耶

自有福德是智慧智慧是福德。自有福德非智慧智慧非福德。大小乘皆備四句。如六度菩薩修般若。分闡淨提為七分。此是世智不能斷惑。此猶屬福德攝。即名此福是智故。此智是福不斷惑故。若聲聞人智慧能斷若名智慧非福德。如餓羅漢也。若福德非世智亦非出世智者。如白象也。若大乘四句者。別教地前三十心行名福德慧行名智慧。此慧不能破無明。此慧還屬福德攝。不破無明故。此福是智慧方便治取相故。若地前皆名福德。地上皆名智慧。此智慧非福德福德非智慧。方等般若帶小明大。若帶小福德如前四句。明大福德如向四句。今此普門名福德者。福即是慧慧即是福。福慧不二。故大論云。如是尊妙人則能見般若。此慧那得無定。得首楞嚴定何曾無慧。論云健相三昧能破強敵。大經云。佛性者有五種名。亦名般若亦名師子吼。亦名首楞嚴亦名金剛佛性等即是定慧具足之名也。非禪不慧。非慧不禪。禪慧不二。不二而二。分門別說作定慧二解。故釋論解般若明十八空。解禪定明百八三昧。此是二說二即不二。料簡真應者。亦有四句之殊。非真非應應而非真。真而非應。亦真亦應。若非真非應。此就理可解。又就凡夫。不見理故。非真無用故非應。此亦可解應而非真者。外道亦得五通同他施化。通論亦得是應而不得名真。真而非應者。二乘人入真斷結。灰身滅智不能起應。此亦是通論其真爾。亦真亦應者。此則別顯中道為真。即真而論用為應。

真應不二。不二而二者故言真應爾。今依文互舉一往言其真應。前番問答明真身常益。後番問答明應身間益。常間不得相離二鳥俱游。一往為論真身亦恒亦不恒。應身亦間亦不間。若小乘明義。例如善吉石窟觀空見佛法身。蓮華尼則不見。此豈非小乘中真身恒益不恒益義。丈六之應亦有見不見。此豈非應身有間有不間義。大乘法身亦爾。於理為恒益於情為不恒益。應身亦爾。此緣滅彼緣與無有斷絕是不間義。同質異見是其間義。而今分別。一往前問答屬恒益。後問答屬不恒益也。料簡藥珠二身者。藥有差病拔苦之功。亦有全身增命救寶之用。故經云。若全身命便為已得玩好之具也。如意珠王非但雨寶亦能除病。大施太子入海得珠還治父母眼。大品云。若人眼痛珠著身上病即除愈。故知通具二義。若別據一邊。約除患以譬藥證樂以況珠爾。料簡冥顯兩益。凡有三十六句。料簡權實二智者。前問答實智照真而衆生得脫。權智照假而衆生得度。度為度權亦度於實。脫為脫真亦脫於假。答此亦具四句。或因真智解脫於權。七難消除二求願滿是也。或因真智解脫於實。三毒皆離是也。或因權智得度於實。三十三身得度是也。或因權智得度於權。於怖畏念難之中得無畏是也。或二俱度脫。或二俱不度不脫。今依文判互出一邊。前文脫權後文度實。料簡本迹者。通論本迹俱能拔苦與樂。故壽量云。聞佛壽無量得清淨無漏無量之果報。即是從本得樂。

請觀音云。或遊戲地獄大悲代受苦。此是從迹拔苦。衆生不達本源後流轉苦惱。若識本理即於苦而得解脫也。衆生若不見迹中施化。不能三業種福則無功德之因。焉致樂果。非本無以垂迹非迹無以顯本。前問答是明迹本。後問答是明本迹。問本迹與真應云何異。答真應就一世橫辯。如諸經所明。本迹就三世豎論。如壽量所說。料簡緣了者。問緣了既有性德善亦有性德惡否。答具。問闡提與佛斷何等善惡。答闡提斷修善盡但性善在。佛斷修惡盡但性惡在。問性德善惡何不可斷。答性之善惡但是善惡之法門。性不可改歷三世無誰能毀。復不可斷壞。譬如魔雖燒經何能令性善法門盡。縱令佛燒惡譜亦不能令惡法門盡。如秦焚典坑儒。豈能令善惡斷盡耶。問闡提不斷性善還令修善起。佛不斷性惡還令修惡起耶。答闡提既不達性善。以不達故還為善所染。修善得起廣治諸惡。佛雖不斷性惡而能達於惡。以達惡故於惡自在。故不為惡所染修惡不得起。故佛永無復惡。以自在故廣用諸惡法門化度衆生。終日用之終日不染。不染故不起。那得以闡提為例耶。若闡提能達此善惡。則不復名為一闡提也。若依他人明闡提斷善盡為阿梨耶識所熏更能起善。梨耶即是無記無明。善惡依持為一切種子。闡提不斷無明無記故還生善。佛斷無記無明盡無所可熏故惡不復還生。若欲以惡化物。但作神通變現度衆生爾。問若佛地斷惡盡作神通以惡化物者。

此作意方能起惡。如人畫諸色像非是任運。如明鏡不動色像自形。可是不可思議理能應惡。若作意者與外道何異。今明開提不斷性德之善遇緣善發。佛亦不斷性惡緣緣所激慈力所熏。入阿鼻同一惡惡事化衆生。以有性惡故名不斷。無復修惡名不常。若修性俱盡則是斷不得為不斷不常。開提亦爾。性善不斷還生善根。如來性惡不斷還能起惡。雖起於惡而是解心無染。通達惡際即是實際。能以五逆相而得解脫。亦不縛不脫行於非道通達佛道。開提染而不達與此為異也。料簡智斷者。此是一法異名不得相離。如人一體。何故從智拔苦從斷與樂。然而慧解之心稱智。無縛礙身稱斷。譬如人被縛。運力屬智。肅然附外屬斷。運力屬心。故名智慧莊嚴。附斷體散屬色身名福德莊嚴。今經文言說不得一時。故互舉智斷若深得此十義意者。解一千從。廣釋觀世音普門義則不可盡也。第二別釋名者。為二。先明觀世音。次明普門。以何因緣名觀世音。通釋如前。別者則以境智因緣故名觀世音。云何境智。境智有二。一思議境智。二不思議境智。思議境智又二。一約理外。二約理內。理外為四。一天然境智。只問此境為當由境故境由智故境。此智為當由智故智由境故智。若由境故境此境是境。境即自生境。若智由智故智亦是自生智。自生名性自爾。非佛天人所作。照與不照恒是境智。故名天然境智。二明相待者。若境不自境因智故境。智不自智因境故智此即他生

義。何故爾。境自生境既稱為自。以境望智。智即是他。今境從智生豈非他境。智亦如是故名相待。次明因緣境智者。若境不由智故境亦不由境故境。智因緣故境。智亦如是。此即境智因緣共生義。共生有二。過墮自他性中。次絕待明境智者。非境非智而說境智此即離境離智無因緣而辯境智者。此是無因緣絕待。從因緣尚不可得。何況無因緣。一往謂絕理而窮之不成絕待。並是理外行心妄想推計。故中論云。諸法不自生。亦不從他生。不共不無因。是故說無生。那得如前四種計執是實餘妄語。性實之執見愛生著九十八使。苦集浩然流轉不息。云何執此而生苦集。隨執一種境智謂以為是。隨順讚歎心則愛著而生歡喜。即是貪使。若人違逆貪毀心則忿怒而生瞋恚即是瞋使。貪恚既起豈非癡使。我解此境智他所不解以其所執於傲於人豈非慢使。既執此為是。今雖無疑後當大疑豈非疑使。我知解此法。法中計我豈非身見。六十二見隨隨一邊豈非邊見。如此妄執不當道理豈非邪見。執此是實計為涅槃豈非見取果盜。謂此為道依之進行豈非戒取因盜。十使宛然皆從所執境智上起。將此歷三界四諦則有八十八使。就思惟歷三界則有九十八使。此則集諦結業顛倒浩然。方招苦果生死不絕。於其境智不識苦集。何處有道滅。既不識四諦則破世間出世間因果。無世出世法故無法寶。不識出世果無佛寶。不識出世因無僧寶賢聖之義。一切俱失。若作

如此執自生境智者。只是結構生死。增長結業過患甚多。若非理外境智更將何等為理外耶。故大論云。凡夫三種語。見慢名字。聖人但一種語。名字。今凡夫見慢取著謬用佛語。介爾取著乖理成誣。雖傍經論引證文字。如蟲蝕木偶得成字。尋其內心實不能解是字非字。口言境智不解境智。以不解故如服甘露。則以境智起見傷命早夭。故為龍樹所破。今不取此為境智以釋觀世音。自生境智既爾餘三句亦然。二明思議理內境智者。亦作上四門。名字雖同觀智淳熟不生執見。畢故不造新成方便道。發生煖頂乃至十六心眼智明覺。豁然得悟。破諸見惑與理相應。譬如盲人金鑄扶膜灼然不謬。此之真觀名之為智。所照之理名之為境。以發無漏故稱理內境智。雖見此理終是作意入真。故名思議境智也。今明觀世音亦不從此境智因緣得名也。次明不思議境智者。若自他共無因等四句俱非境智者。今諸經論所明或從自他共生無因等。若不爾者。云何辯境智耶。答經中所明。皆是四悉檀起緣假名字說。無四性執。若人樂聞自生境智。即說境是自境智是自智。以赴其欣欲之心。或時宜聞自境自智聞必生善。或時對治說自生境智說必破惑。有時說此令即悟道。若無四悉檀益。諸佛如來不空說法。雖作四說無四種執。無執故無見愛。衆生聞者如快馬見鞭影。即破惑入道故名為智。此智所照名之為境。如是通達則識苦集道滅。三寶四諦宛然具足。若以智照

境入空取證。成眞諦理內思議境智。如前說。若不以果爲證。知此境智但有名字名爲境智。是字不在內外中間。是字不住亦不不住。是字無所有故。雖作四句明境智實不分別四句境智。雖作四句明境智實不得四句境智。雖體達四句境智實不作四句思量境智。言語道斷心行處滅。不可四句思量圖度。故名不思議境智。金光明云。不思議智照不思議智境此具如大本玄義境智妙中廣說。龍樹先破一異時方然後釋如是我聞等義。今類此先破理外境智。後明不思議四悉檀。悉檀義如大本玄義。夫依名字爲便。應先明觀智次辯世境之智。若解義爲便。前明世境次辯觀智。如先有境可得論觀。若未有境何所可觀。譬如境鼓後方映擊。今從義便。先明世音。後論觀智也。世者爲三。一五陰世間。二衆生世間。三國土世間。既有實法即有假人。假實正成即有依報故名三種世間也。世是隔別即十法界之世亦是十種五陰。十種假名。十種依報。隔別不同故名爲世也。問是間差。三十種世間差別不相謬亂。故名爲間。各有因各各有果。故名爲法。各各有界畔分齊。故名爲界。今就一法界復有十法。所謂如是相性究竟等。十界即有百法。十界相互則有千法。如是等法皆是因緣生法。六道是惑因緣法四聖是解因緣法。大經云。無漏亦有因緣。因滅無明即是三菩提燈。是諸因緣法即是三諦。因緣所生法我說即是空。亦名爲假名亦名中道義。故明十種法界三十種世

間。即是所觀之境也。此境復爲二。所謂自他。他者謂衆生佛。自者即心而具。如華嚴云。心如工畫師造種種五陰。一切世間中莫不由心造。問自他得各具十法界。答觀身實相觀佛亦然。華嚴云。心然佛亦然。心佛及衆生是三無差別。豈不各各具三諦耶。音者即十法界口業之機也。界既不同音亦有異。問衆生各有三業何意但觀音。然通論皆得。常念恭敬得離三毒即是觀世音。禮拜供養所求願滿即是觀世身。而今但言觀世音者。舊釋此義爲六。一趣立者。諸名不可累出舉一趣以標名。若稱爲觀世身者。已復還問此言何意不名觀世音此則非問。二隨俗者。釋迦所說以音聲爲佛事。故言觀世音。若遊諸國土隨彼所宜三五舉者。能觀所觀。所觀即衆生色心也。今從能觀故但言觀。能聞所聞。能聞是聖人耳識。所聞是衆生音聲。今取所聞之音聲。舉所聞得能聞。舉能觀得所觀。從此爲名故言觀世音。舊問。能所既爾何不取所觀之色心能聞之耳識。以標名稱爲聞色心菩薩耶。舊答云。菩薩一觀於色心此是應廣衆生之一音此是機狹。若從難者則機有兩字應但一字。便是應狹機廣故不如所難。今更作難。此語應從義理得逐字。菩薩以能觀色心。何意不能觀音聲。衆生何意但以聲感色心不能感耶。若其俱感俱應此逐字爲。觀則感應齊等若爲判其廣狹。今不作此明互舉凡聖感應皆通三業。而聖人與意凡夫與聲。故言觀世音爾。四義攝者。如發聲必先

假意氣觸唇口其音能出。口業若成則攝得身意。若觀於口業亦攝得身意。觀除不爾故言義攝。五隱顯者。身雖禮拜意雖存想。未知歸趣何等故名隱。若口言宣暢事義則彰故名顯。舉顯沒隱故言觀世音。六難易者。臨危在厄。意則十念難成身則拜跪遲鈍。口唱爲急故成機。從易受名也。又第六爲有緣。觀音昔爲凡夫居茲忍界見苦發誓。今生西方多還此土。既有誓緣急須稱名今明。若如前六義皆遍有所舉。若依釋論其義即圓。何以故。出入息是身行覺觀是口行受爲心行。心覺觀故尙具三業。何況發言成聲而不備三業耶。但舉一觀即備三應。但舉一音即備三機。而凡情謂聲強智利逐物標名。圓義往推悉皆具足

觀音玄義卷上

觀音玄義卷下

隋天台智者大師說 門人灌頂記

第二明觀者。又爲二。一結束世音之境。二明能觀之智。結境即爲六。一結十法界是因緣境。二四諦境。三三諦境。四二諦境。五一實諦境。六無諦境。此具出大本玄義二明觀智者。傍境明智作五番明觀智。就因緣則四番因緣論觀。四諦亦有四番論觀。三諦有兩番論觀。二諦有七番論觀。一實諦則一番論觀。無

諦則無觀。如此等義具在大本。今約三諦明觀。若通論十法界皆是因緣所生法。此因緣即空即假即中。即空是真諦即假是俗諦即中是中道第一義諦。若別論六道界是因緣生法。二乘界是空菩薩界是假佛界是中。論境即有二意。今對境明觀亦為二意。一次第三觀。二一心三觀。次第者。如璣路云。從假入空名二諦觀。從空入假名平等觀。二觀為方便得入中道第一義諦觀。此之三觀即是大品所明三智。一切智。知一切內法內名一切能知能解。一切外法外名能知能解。但不能用以一切道起一切種。故名一切智。二道種智。能知一切道種差別則分別假名無謬。故名道種智。三一切種智。能於一切智知一切道知一切種。一相寂滅相種種行類能知能解。名一切種智。通而為論觀智是其異名。別而往目因時名觀果時名智。此三觀智即是大經四種十二因緣觀。下中上上上。涅槃通取析法明於四觀。大品璣路直就摩訶衍但明三觀三智。今若開二經合涅槃者。應開衍法從假入空觀生滅一切智也。若合涅槃就二經。合下中二觀同是一切智也。若將三經若開若合對五眼者。天眼肉眼照見細事皆是世智。悉為諸觀境本。若三觀三智從此即入體法一切智。若四觀四智此即入析法一切智故肉眼天眼為本。若入一切智對慧眼道種智對法眼。一切種智對佛眼。中論偈因緣所生法一句為觀智之本。三句對三智。若將三觀智對四教。即須開之如前。若將涅槃四觀

對四教。下智是生滅一切智對三藏教也。中智是體法一切智對通教也。上智即道種智對別教。上上智即一切種智對圓教。所以應明三觀。那忽對四教者何。若無教即無觀。稟教修觀得成於智。所以明教也。教必有主。有主即佛也。或可一佛說四教。或可示四相明四佛。四教既有四主即應有四補處。即是四種菩薩輔佛弘此四教也。若言諸法寂滅相不可以言宣。大經云。生生不可說乃至不生亦不可說。一教尚不可說云何有四。答理論實爾皆不可說。赴緣利物有因緣故亦可得說。非但生生可說乃至不生亦不可說。以佛教門出生死苦。三藏教者。如釋論引迦旃延子明菩薩義。釋迦初為陶師值昔釋迦佛發願。從是已來始發菩薩心。即是行人所求菩提即名為法。深厭苦集欣求滅道。即起慈悲心誓度一切。行六度行。行願相扶拔苦與樂。所以者何。慳名為集。慳鬼名苦。行檀名道。慳息名滅。菩薩自伏慳貪悲心熏物。衆生稱名即能脫苦。自行檀施慈心熏物。物應可度即能示現令得安樂。當知為滿弘誓而修檀行也。乃至愚癡名集。生天名苦。修慧名道。癡伏名滅。修慧度時自破苦集為成悲心以熏衆生。衆生稱名即得解脫。自證道滅以成慈心以熏衆生。衆生有感應機得度。故知行填於願。行此六度各論時節。尸毘代鵠是檀滿。須摩提不妄語是尸滿。歌利王割截不動是忍滿。大施抒海是精進滿。尚閑梨坐禪是定滿。劬儻大臣分地是般若滿。如此修行至

初僧祇劫。不知作佛不作佛。第二僧祇心知作佛口不言作佛。第三僧祇心知口言。過三僧祇已又百劫種相。百福凡用三千二百福修成。三十二大人相現時方稱菩薩摩訶薩。但伏惑不斷。如無脂肥羊。取世智為般若即此意也。用此菩薩行對聲聞行位者。初僧祇可對總別念處。二僧祇可對煖法。三僧祇可對頂法。百劫種相可對忍法。坐道場時可對世第一。三十四心斷結成佛。即對十六心發真乃至九解脫無學也。爾時坐道場上三十四心斷惑。正習俱盡名為三藏佛。所以釋迦精進弟子純熟。以精進故九劫前超八相成佛。此即是三藏教主所說教門。此中補處位在百劫。種相伏惑住最後身。六度行成誓願將滿。慈悲熏於衆生拔苦與樂。若就此辯者。但是因緣生法世智明觀。即是三藏教觀世音義也。問依三藏說釋迦彌勒同時發心。一超九劫。何意二佛俱成賢劫中佛耶。答釋迦值弗沙促百劫。彌勒值諸佛何必不促為九十一劫耶。若爾則無百劫義。答任此法門則有百劫以精進力傳超。通教者。如大品明三乘之人同以第一義諦無言說道。斷煩惱入涅槃。共緣一理用觀斷惑通也。亦名共般若教。此事與三藏異。釋論破云。豈以不淨心修菩薩行。如毒器盛食。食則殺人。檀有上中下。謂捨財身命也。勇士烈女亦能捨身。何得中捨名檀滿。中檀但名施非波羅蜜。不見能所財物三事皆空非慳非施。此是真檀波羅蜜。乃至非愚非智無著空慧。名真般若若不取世

智。論云若不信空一切皆違失。當知汝所修皆不與理相應。若信諸法空一切有所作。良以空故能成一切諸法。故知若得空慧能具一切法也。又復菩薩無量劫修行。何但三阿僧祇。如是等種種破三藏失。以顯摩訶衍中通教意也。大品云。菩薩發心與薩婆若相應。此即觀真斷結與理相應也。發心已來即觀真斷結便稱菩薩。即是假人也。又觀真即是法也。當與慈悲俱起。自斷苦集修道滅。亦以慈悲誓願斷一切衆生苦集與其道滅。體達諸法如幻如化不生不滅。三事俱亡以行檀。乃至一切法無所著名般若。以此諸行填順。即能破四住惑見第一義。則有三乘共十地。所謂乾慧乃至佛地。若將此十地來對聲聞者。乾慧地對總別念處。性地對四善根位。八人地對八忍。見地對初果。薄地對二果。離欲地對三果。已辦地對四果。支佛地自對支佛位。菩薩地自是出假方便。道觀雙流斷正侵習佛地盡。故論云。是人煩惱盡習不盡。以聲扶習還生三界。利益衆生淨佛國土。豈同三藏菩薩伏惑行六度行耶。此菩薩修行斷惑餘殘未盡。譬若微煙。慈悲五道示現度物衆生若稱名若感見。即能拔苦與樂解脫得度也。此是通教體假入空觀。亦名一切智。即是通教觀世音義也。別教者別異通也。別明不共般若故言別也。比教雖明中道。爲鈍根人方便說中。次第顯理廣明歷劫修行。故大品云。有菩薩從初發心遊戲神通淨佛國土。次第修習恒沙法門助顯中理。前却四住

次破塵沙後破無明。十信通伏諸惑而正伏四住。十住亦是通伏諸惑。而正斷四住成一切智。十行出假斷無知。成道種智兼伏界外塵沙。十回向斷界外塵沙。成道種智正修中道伏無明。十地斷無明見佛性。成一切種智。譬如燒金塵垢先去然後鎔金。次第斷結亦復如是。此菩薩發心秉法慈悲修行。自斷無明成就真應。大智慈悲熏於法界。衆生機感即拔苦與樂。此是從空出假觀道種智。別教觀世音義也。圓教者。此正顯中道遮於二邊。非空非假非內非外。觀十法界衆生。如鏡中像水中月。不在內不在外。不可謂有不可謂無。畢竟非實而三諦之理宛然具足。無前無後在一心中。即一而論三。即三而論一。觀智既爾諸理亦然。一諦即三諦。三諦即一諦。大品云。有菩薩從初發心即坐道場轉法輪度衆生。即於初心具觀三諦一切佛法。無緣慈悲於一心中具修萬行諸波羅蜜。入十信鐵輪已能長別苦輪海。四住惑盡六根清淨名似解。進入十住銅輪初心即破無明。開發寶相三智現前。得如來一身無量身湛然應一切。即是開佛知見示悟入等。文云。正直捨方便但說無上道。又云。今當爲汝說最實事。即是圓教一實之諦三觀在一心中也。大品云。若聞阿字門則解一切義。大經云。發心畢竟二不別如是一心前心難是故敬禮初發心。即是義也。此中知見但稱爲佛知佛見。即是一切種智知佛眼見。佛眼見佛智知。非不照了餘法。從勝受名。譬如衆流入海失本名

字。大論云。十智入如實智無復本名。但稱如實智。眼亦如是。五眼具足成菩提。而今但稱爲佛眼。大經云。學大乘者雖有肉眼名爲佛眼。若例此語學小乘者。雖有慧眼名爲肉眼。若能如是解者名圓教人法。約無作四諦起無緣慈悲。修不二定慧成真應二身。真遍法界藥珠普應一切。橫豎逗機冥顯兩益。以無缺寶藏金剛般若。拔根本究竟解脫。以首楞嚴法界健相與三點涅槃大自在樂。是名中道第一義諦觀一切種智。是名圓教觀世音義也。問此觀衆生非空非有。云何行慈悲。答如淨名中說。問若觀十法界非空非假者。即是破一切因果耶。答若不明中道則不識非權非實。亦無權無實則無四番因果。若明中道則權實雙照。得有種種權四諦苦集因果三種道滅因果。乃至一實無作四諦世出世因果。宛然具足在一念心中。所以者何。以實相慧覺了諸法非空非有。故名爲佛智。所覺法性之理三諦具足。即是法實。如此覺慧與理事和名僧寶。事和即有前三教賢聖僧。與理和即有圓教四十二賢聖僧。故大經月光增損而舉兩喻。前十五日約光論增。後十五日約光論減。而其月性實不偏圓。前後往望不無盈昃。月性圓者喻於實相。光明增減以喻智斷。智光增者即諸法不生而般若生。斷光減者即是諸法不滅而煩惱滅。大經亦稱無明爲明。故知用譬邪光滅也。如是增減日有之。如是智斷地地皆具。若十五日體圓光足。則月不更圓光不更盛。此喻中道

理極菩提智滿。故云不生不生名大涅槃。若三十日體盡光滅究竟無餘。此喻無明已遣邪倒永除無惑可斷。故云不滅不滅名大涅槃。初三日月即喻三十心智斷。次十日月喻十地智斷。十四日月喻等覺智斷。十五日喻妙覺智斷。仁王天王等般若以十四日譬十四般若。即此意也。如此明僧寶智斷皆約中道一實相法。一切因果無所破失也。若不明中道非空非假但計斷常等。即是破生滅四諦世出世因果。破三藏三寶。若但說無常生滅者。即破無生四諦通教三寶。若但說體法不生不滅真諦者。即破無量四諦別教三寶。若但說次第顯非空非假者。此亦破圓教無作四諦一體三寶。傳傳相望前所破失者多。後所破失者少。可以意得。問若圓修實相一法三諦一心三觀具足諸法。亦應一教四。詮稱於圓教即足。何用四教如前分耶。答上開章云。次第三觀一心三觀明教亦二。若一教圓詮一切諸法者赴利根人。若四教差別逗鈍根人。若不假漸次分別圓顯何由可解。用別顯圓故先明四教也。雖說種種道其實爲一乘。又於如來餘深法中示教利喜。餘法即三方便引導引開空法道。若入佛慧方便無用。故云唯此一事實餘二則非真。故知但一圓頓之教一切種智中道正觀。唯此爲實觀世音。餘皆方便說也。復次若有所說若權若實悉是方便。非權非實言語道斷心行處滅不可說示。不生不生妙悟契理方名爲真。此亦無實可實次明觀心者。夫心源本

淨無爲無數非一非二。無色無相非偏非圓。雖復覺知亦無覺知。若念未念四運檢心畢竟得。豈可次第不次第偏圓觀耶。猶如虛空等無有異。此之心性畢竟無心。有因緣時亦得明心。既有論心即有方便正觀之義。譬如虛空亦有陰陽兩時。心亦如是。雖無偏圓亦論漸頓。若作次第觀心者即是方便漸次意也。若觀心具有性德三諦性德三觀及一切法。無前無後無有次第一念具足。十法界法千種性相因緣生法。即空即假即中。千種三諦無量無邊法一心悉具足。此即不次第觀也。華嚴云。一切世間中無不從心造。心如工畫師造種種五陰。若觀心空從心所造一切皆空。若觀心有從心所生一切皆有。心若定有不可令空。心若定空不可令有。以不定空空則非空。以不定有有則非有。非空非有雙遮二邊。名爲中道。若觀心非空非有則一切從心生法亦非空非有。如是等一切諸法在一心中。若能如是觀心。名上上觀得諸佛菩提。淨名云。觀身實相觀佛亦然。觀身相既等於佛觀心相亦等於佛。華嚴云。心佛及衆生是三無差別。當知觀此心源與如來等。若作餘觀觀心皆是方便。名爲邪觀。若作如此圓觀。名爲真實正觀。即開佛知見坐如來座。如此慈悲即是入如來室。安忍此法即是著如來衣。修此觀慧即是如來莊嚴。其人行住坐臥皆應起塔。生如來想如此觀心名觀佛心也。第二明普門。即爲二。一通途明門二歷十義解釋通六意者。一略列門名。二示門相。

三明權實四明普不善。五約四隨六明觀心。列門名者。通從世間。如人門戶通至貴賤居室。凡鄙以十惡五逆爲門。通至三途清昇以五戒十善四禪四定等爲門。通至人天。外道以斷常爲門。通至惑苦。愛以四倒爲門。見以四句爲門。善惡雖殊束而爲言。俱是有漏世間之門。通至生死爾。若就佛法論門亦復衆多。三藏四門通有餘無餘涅槃。通教四門近通化城遠通常住。別教四門漸通常住。圓教四門頓通常住。此則四四十六教門。又有十六觀門。合三十二門。能通之義分別其相在大本玄中。二示門相者。三藏四門所謂阿毘曇是有門。成實是空門。毘勒亦空亦有門。車匿非空非有門。一廣明行法判賢聖位。由門通理。通教四門者。謂如幻之有。如幻之空。亦空亦有。非空非有。一一行相判賢聖位。由門通理。別教四門。觀佛性如闍室瓶盆即有門。觀佛性如空迦毘羅城空即無門。觀佛性如石中金福人得寶罪人見石。是亦有亦無門。觀佛性離二邊即中道。非有非無門。一一行相判位由門通理。圓教四門名不異別。但一門即三門。三門即一門。不一不四無歷別之殊。圓融不四之四。一一判不思議行位之相由門通理。此義皆在大本。次論諸門權實。三藏通教教觀。十六門能通所通皆是權。別教教觀能通是權所通是實。圓教教觀八門能通所通皆是實。具論在彼玄義。次明普不善者。若凡夫外道見愛等門尚不能通出三界。何況普耶。三藏通教雖通化城亦復

非普。別教漸通亦非普義。唯圓教教觀實相法門能遍十法界。千性相三諦一時圓通。圓通中道雙照二諦。獨稱為普門也。復次如淨名中說入不二門者。生死涅槃為二。不依生死不依涅槃。名為不二。亦復非一。何以故。既除於二若復在一。一對不一還復成二。豈名不二耶。今不在二故言不一不二。亦名不有不無不有是破假。不無是破空。不有是破二。不無是破一。若爾者應在中道中道亦空。大經云。明與無明其性不二。不二之性即是中道。中道既空於二邊此空亦空。故名空空空。名不可得空。是為入不二法門。即是圓教就空門辯普門之意也。三十一菩薩各說不二門。文殊說無說為不二門。淨名杜口為不二門。細尋彼文皆有四門義。肇師注云。諸菩薩歷言法相即有門。文殊言於無言此即空門。思益云。一切法正一切法邪亦是普門意。遊心法界如虛空。是亦空亦有門。淨名默然即非空非有門。大品四十二字門先阿後茶中有四十字。皆具諸字功德。此亦是不二普門。上方便品云。其智慧門難解難入譬喻云。唯有一門而復狹小。衆經明實理門者。悉普門意也。四隨觀心等悉在大本。二別釋普門者。至理非數赴緣利物。或作一二之名。或至無量。廣略宜然且存中適十義一慈悲普。二弘誓普。三修行普。四斷惑普。五入法門普。六神通普。七方便普。八說法普。九供養諸佛普。十成就衆生普。上過途普門已約法竟。此十普門皆約修行福德莊嚴。前五章是自行。次三

章是化他。後二章結前兩意。自行中前四是修因。後一是明果。修因又二。初二。是願後二。是行。總生起者。菩薩見一切苦惱衆生起大慈悲。此心雖不即是菩提心。能發生菩提心。譬如地水雖非種子能令芽生。今因大悲起菩提心亦復如是。次誓願者。若但慈悲喜多退墮。魚子菴羅華菩薩初發心三事。因時多及其成就少。以不定故。須起誓願要期制持此心。即菩提堅固。大明修行者。若但發願於他未益。如無財物勢力權謀不能拔難。菩薩亦爾。須福德財神通力智慧謀。乃可化道。大經云。先以定動後以慧拔。修行填願意在此也。次斷惑者。成論人無礙道伏解脫道斷。若然者。修行是伏道為因。斷惑是解脫道為果。若昆曇明無礙道一念即斷。那得容與七覺而有伏惑之義。以方便道伏無礙道斷解脫道證。引釋論云。無礙道中行名菩薩。解脫道中行名佛。此約究竟為語。佛證三菩提。名解脫道也。若然者。修行是方便道。斷惑是無礙道。入法門是解脫道。取此自行次第也。次神通者。若欲化他三密。神通是示色身。方便示意同情。說法是示口隨其類音。此是化他次第也。供養諸佛結自行。非但華香四事是供養。隨順修行是法供養。於供養中最。大經云。汝隨我語即供養佛。稟教而行是結自行也。成就衆生是結化他。菩薩四威儀中尚不忘衆生。何況入諸法門淨佛國土。皆為饒益一切衆生。故一句結化他也。次解釋者。始從人天乃至上地皆有慈悲。此語乃通不出衆

生法緣無緣。若緣衆生衆生差別假名不同。因果苦樂有異。尚不得入於法緣之慈。何得稱普耶。若法緣無人無我無衆生。從假以入空尚不得諸假名。何況是普。若無緣慈者。不緣二十五有假名。不緣二乘涅槃之法。不緣此二邊。雖無所緣。而能雙照空假。約此起慈名無緣慈。心通三諦稱之為普也。別釋者。若修衆生緣慈者。觀一法界衆生假名。可不名普。今觀十法界衆生假名。一一界各有十種性相本末究竟等。十法界交互即有百法界千種性相。冥伏在心雖不現前宛然具足。譬如人面備休否相。庸人不知相師善識。今衆生性相一心具足。亦復如是。凡人多顛倒少不顛倒理具情迷。聖人知覺即識如彼相師。知此千種性相皆是因緣生法。若是惡因緣生法。即有苦性相乃至苦本末。既未解脫。觀此苦而起大悲。若觀善因緣生法。即有樂性相乃至樂本末。觀此而起大慈。具解如大本。今約初後兩界中間可解。地獄界如是性者。性名不改。如竹中有火性。若其無者。不應從竹求火。從地求水。從扇求風。心有地獄界性亦復如是。地獄相者。攬而可別名之為相。善觀心者即識地獄之相。如善相師別相無謬。故名相也。體者以心為體。心覺苦樂故以當體。譬如釵鐲環釧之殊。終以銀為體質。六道之色乃異只是約心。故心為體也。乃至運御名力。緣山入火皆是其力也。作者為動曰作。已能有力即有所作。或作善作惡也。因者業是因也。緣者假藉為緣也。如愛潤

業因緣合也。果者習果也。如地獄人前世多淫。生地獄中還約多淫見可愛境。即往親附名習果也。報者報果也。昔有淫罪今墮地獄受燒炙之苦。名報果也。本者性德法也。末者修得法也。究竟等者攬修得即等有性德。攬性德即具有修得。初後相在故言等也。地獄界十相性既如此。餘九亦然。問當界有十性相可然。云何交互相有。餘界交互已難可信。云何地獄有佛性相本末耶。答大經云。夫有心者皆當得三菩提。如仙豫殺婆羅門即有三念。又婆藪地獄人好高剛柔等義。雖在地獄佛性之理究竟不失。故知地獄界即有佛性。佛相者即是性德之相也。淨名經云。一切衆生即菩提相。聖人鑑之冷然可別也。體者即是地獄界心實相理也。力者法性十力變通大用也。作者從無住本立一切法。如師子筋師子乳也。因者正因也。緣者性德緣了也。果即般若菩提大果也。報即大涅槃果也。也。本即性德。末即修得。等者修得相貌在性德中。性德中亦具修得相貌。故言究竟等也。大經云。雪山之中有妙藥王亦有毒草。地獄一界尚具佛果性相十法。何況餘界耶。地獄互有九界。餘界互有亦如是。菩薩深觀十法界衆生。千種性相具在一心。遠討根源照其性德之惡性德之善。尚自冷然。何況不照修得善惡耶。如見雪山藥王毒草。以觀性德惡毒憫愍憐愍。起大悲心欲拔其苦。以觀性德善樂愛念歡喜。起大悲心欲與其樂。此十法界收一切衆生聲無不盡。緣此衆生假名

修慈。豈非衆生慈普耶。問地獄界重苦未拔。云何言與樂耶。答衆生入地獄時多起三念。菩薩承機即與樂因。故言與樂也。又菩薩能大悲代受苦。令其休息。餘界苦輕與樂義可解。二法緣慈者。觀十法界性相一切善惡悉皆虛空。十法界假名假名皆空。十法界色受想行識行識皆空。十法界處所處所皆空。無我無我所皆不可得。如幻如化無有真實。常寂滅相終歸於空。衆生云何強計爲實。良以衆生不覺不知爲苦爲惱。不得無爲寂滅之樂。拔其此苦而起大悲。欲與其此樂故起大慈。淨名云。能爲衆生說如此法。即真實慈也。若緣一法界法起慈者可名普。今緣十法界法豈非普耶。是名法緣慈普也。三無緣慈者。若緣十法界性相等差別假名。此假則非假。十法界如幻如化空則非空。非假故不緣十法界性相。非空故不緣十法界之真。既遮此二邊無住無著。名爲中道。亦無中可緣畢竟清淨。如是觀時雖不緣於空假。任運雙照二邊。起無緣慈悲拔二死之苦。與中道之樂。如磁石吸鐵。無有教者自然相應。無緣慈悲吸三諦機更無差忒。不須作念。故言無緣慈悲也。行者始於凡地修此慈悲。即得入於五品弟子。觀行無緣慈悲。進入十信位相似無緣慈悲入於十住。方是分證無緣慈悲。乃至等覺隣極慈悲熏衆生。不動如明鏡。無念如磁石任運吸鐵。故名無緣慈悲。三諦具足名之爲普。通至中道故稱爲門也。二弘誓普者弘名爲廣。誓名爲制。願名要求。是故制御

其心廣求勝法。故名弘誓也。弘誓本成慈悲。慈悲既緣苦樂弘誓亦約四諦。若見苦諦逼迫楚毒辛酸。緣此起誓故言未度令度也。若見集諦顛倒流轉迷惑繫縛。生死浩然而無涯畔。甚可哀傷約此起誓故言未解令解也。清淨之道衆生不識。行此道者能出生死至安樂地。欲示衆生立於此道。故言未安令安。滅煩惱處名爲涅槃。子果縛斷獲二涅槃。約此起誓故云未得涅槃令得涅槃。生死因難識苦果易知。故先果後因。涅槃理妙須方便善。故先因後果。大經云。不解鐵搖漿猶難得沉復生酥醍醐。如此四意但一往。只迷心起業業即感果。欲識果源知果因集。制心息業則生死輪壞。煩惱調伏名之爲道。修行不懈苦忍明發。子果俱斷證盡無生。名之爲滅。雖有四別終是一念。更非異法。四諦既爾弘誓亦然。次明普不善者。若凡夫既厭下攀上。約此立誓是不名普。一乘見三界火宅畏此修道。此乃見分段四諦亦不名普。若別教先約分段次約變易此亦非普。若圓教菩薩於一心中照一切苦集滅道。遍知凡夫見愛即有作之集。二乘著空即無作之集。故淨名云。法名無染。若染於法。是名染法非求法也。又云。結習未盡華則著身。即是變易之惑全未除也。大經云。汝諸比丘於此大乘未爲正法除諸結使。即無作集也。乃至順道法愛生亦是無作集也。是名遍知集。遍知苦者。以有集故即能招苦報。有作之集招分段苦。無作之集招變易苦。即知苦諦也。遍知對治

苦集之道滅。從五戒十善不動不出。二乘四諦十二因緣。通至有餘無餘涅槃。通教亦爾。別教歷別通至常住。不能於一道有無量道。不名普道。圓教中道即是實相。普賢觀云。大乘因者諸法實相。修如此道名為圓因。稱為普道。故所得涅槃即是究竟常住。一切煩惱永無遺餘。譬如劫火無復遺燼。故名普滅。所觀四諦既周。緣諦起誓何得不遍。故稱弘誓普也。私用觀十法界性德修得善惡。而起弘誓論普不普。自是一節大義。與四諦語異故道用之亦應善也。三明修行普。先明次第修行。次明不次第修行。具在大本行妙中。四明斷惑普者。若從假入空止斷四住惑。華猶著身。未為正法除諸結使。但離虛妄非一切解脫。若從空入假止除塵沙。不依根本而斷亦不名普。若空假不二正觀中道。根本既傾枝條自去。如覆大地草木悉碎。故名斷惑普也。五入法門普者。二乘若入一法門不能入二。何況衆多。若修歷別之行階差淺深。我唯知此一法門餘不能知者。此亦非普。若入王三昧一切悉入其中。譬如王來必有管從。營從復有營從。王三昧亦如是。入此三昧一切三昧悉入其中。所謂三諦三昧。三諦三昧復有無量法門而為眷屬。亦皆悉入王三昧中。故名入法門普。六神通普者。若大羅漢天眼見大千。支佛見百佛土。菩薩見恒沙佛土。皆是限量之通故不名普。何以故。緣境既狹發通亦小。今圓教菩薩緣十法界境發通。遍見十法界而無限極。三乘尚不知其

名。何況見其境界眼見既爾餘例可知。神通妙中當廣說。七方便普者。進行方便是道前方便。起用方便是道後方便。今正明道後方便也。若二乘及小菩薩所行方便入一法門。若欲化他齊其所得起用化物。道前道後俱非是普。圓教菩薩二諦為方便。收得一切方便。入中道已雙照二諦。二諦神變遍十法界。而於法身無所損減。道前道後皆名為普。八說法普者。二乘小菩薩說法不能一時遍答衆聲。又殊方異俗不能令其俱解。大經云。拘絺維於聲聞中四無礙辯為最第一。非謂菩薩也。今圓教人一音演法。隨類得解。以一妙音遍滿十方界。如修羅琴隨人意出聲。故名說法。說法妙中廣說。九供養諸佛普者。就此為二。一事二理。華嚴云。不為供養一佛一國土微塵佛。乃至為供養不可說不可說佛。能不起滅定現諸威儀。安禪合掌讚諸法王。以身命財一切供具。周至十方譬如雲雨供養諸佛也。理解者。圓智正觀之心名為覺。覺即是佛義。萬行功德熏修此智此智名一切。修功德資供此智。即是供養一切智。淨名云。以一食施一切。故云供養諸佛普。十成就衆生普者。譬螢火燈燭星月為益蓋微。日光照世。一切卉木叢林遍令生長華果成就。外道如螢火二乘如燈燭。通教如星別教如月。成就義約。今圓教聖人慈悲饒潤冥顯兩益而無限量。華嚴云。菩薩不為一衆生一國土一方衆生發菩提心。乃為不可說不可說佛刹微塵國土衆生發心。成立利

益一時等潤。譬如大雨一切四方俱下。故名成就衆生普。普門之義何量何邊豈可窮盡。如淨名之儻不能受持。今此觀世音普門即對三號觀即是覺。覺名為佛。世音是境界即是如。普門即正遍知。此之三義不可窮盡。若見其意則自在說也。私就普門品搜十普之義。證成此者。若如觀音悲諸四衆受其環珞者。諸是不一之名。慈是悲傷之義。此即慈悲普。有慈悲任運有弘誓普義也。以種種形遊諸國土度脫衆生。即是淨佛國土。豈非修行普。自既無縛能解他縛。自既無毒令他離毒。一時稱名皆得解脫。皆是偏悉之言豈非斷惑普。普門示現即是入法門普。方便之力即是方便普。神通力者即神通普。而為說法即說法普。多所饒益即成就衆生普。分作二分奉二如來即供養諸佛普。如是義意悉在經文。故引以為證也。第二釋體者。以靈智合法身為體。若餘經明三身者。則單以法身為體。此品但有二身義。故用理智合為體也。只此智即實相理。何以故。若無靈智實相隱。名如來藏。今知權實相與理不二。如左右之名爾。若明實相體義。廣出大本玄義。第三明宗者。以感應為宗。十界之機扣寂照之知。致有前後感應之益。益文雖廣直將感應往收。如牽綱目動。所以用感應為宗。餘經或用因果為宗。今品不爾者。因果語通從凡乃至上地。各有因果。能感所感既皆有因果。但經文意似不至此。機家雖有因果但以感為名。聖雖無因果但以應為名。則扶文義便也。感應

義有六。一列名。二釋相。三釋同異。四明相對。五明善不善。六辯觀心。具在大本。問若言機者。是微善之將生。惡微將生亦是機不。答然。問機爲是善爲不善。若已是善何須感聖。若未是善那得言善之將生。答性善冥伏如蓮華在泥。聖人若應如日照則出。又問若言機是關者。爲善關不善關。若已是善何須關聖而成善。若非是善復何得關聖而成非善。凡聖條然何曾相關。答善關於大慈惡關於大悲。故言相關。問若言宜釋機者。此乃是應家觀機用與之言。那釋感義。答圓蓋圓底互得相宜。問爲用法身應爲用應身應。應身無常此則不應。法身若應此則非法身。答法既言身何不言應。應身既稱應何意不應。故俱應。又問。感應爲一爲異。若一感即是應凡便是聖。若異則不相關。答不一不異而論感應。問感應爲虛爲實。若是實者凡夫是實。實則何可化。若言是虛虛何所化。答云云。以他問。聖人是所感凡夫是能感。聖人是能應凡夫是所應。所感非是感所應非是應。云何言感應道交。答所感實無感從感名所感。言聖人是所感。所應實無應從應名所應。言凡夫是所應。還是感所爲應能。應能爲感所。亦是應所爲感能。感能爲應所。既無感應之實。亦無感應之異。不異而異者。聖沒所感目爲能應。凡沒所應目爲能感。故言感應道交。私難此語。若實無感應之異。今聖沒能感凡沒能應。何不聖沒能應凡沒能感。若如此則無凡聖之殊。若不如此感應便異何言不異。又

感能無感能之實。而名感能者何不名應能。若應所無實何不名感所。若爾則無凡聖感應。若不爾則是異云何不異。又難。若以感能爲應所感所爲應能。此是自生義。若應能只是所應能感只是所感。還是自生義。若應能生應所感能生感所。能感生所感所感生能感。能應生所應所應生能應。皆是從他生。豈非他性義。若共生則二過。若離二墮無因過。問若爾則無感應。答聖人以平等無住法不住感。以四悉檀隨機應爾。問妄執既非一應感不。答妄執是惡亦得感。問妄執既非一應亦爲二。答應本無二爲緣何所不作。問凡名凡僻。善則招樂惡則感苦。聖名爲正。正則非善非惡非苦非樂。善惡之僻何能感非善非惡之正耶。答正聖慈悲拔其善惡之僻。令入非善非惡之正。故有感應。第四慈悲利物爲用者。一智不當用耶。答二智語通今別附文。以盛明隱顯之益。故以此當用爾。他釋。法身冥益爲常。應身暫出還沒爲無常。今明。法身常寂而恒照此理宜然。應身處處利益未嘗休廢亦是常義。若言有應不應以爲無常者。法身亦有益無益故知俱是常無常俱有冥顯。如日月共照一虧一盈。如來恒以常無常二法熏修衆生。故言二鳥雙遊。而呼爲常無常爾。譬如種植或假外日風雨內有土氣煖潤。而萬物得增冥顯兩益亦復如是。此中應用王三昧十番破二十五有。以辯慈悲益物之用。具在大本玄中。問觀音利物廣大如此。爲已成佛。猶是菩薩。答本地難知而經有兩

說。如觀音受記經明。觀音勢至得如幻三昧。周旋往返十方化物。昔於金光師子遊戲如來國王名威德。化生二子。左名寶意即是觀音。右名寶尚即是勢至。往問佛何供養勝。佛言。當發菩提心。從如來初發菩提心。次阿彌陀佛後當成正覺。觀音名普光功德山王。勢至名善住功德寶王。又如來藏經亦云。觀音文殊皆未成佛。若觀音三昧經云。先已成佛號正法明如來。釋迦爲彼佛作苦行弟子。二文相乖此言云何。乃是四悉檀化物。不可求其實也。第五明教相者。夫觀音經部黨甚多。或請觀世音。觀音受記。觀音三昧。觀音懺悔。大悲雄猛觀世音等不同。今所傳者即是一千五百三十言法華之一品。而別傳者。乃是曇摩羅識法師亦號伊波勒菩薩。遊化葱嶺來至河西。河西王沮渠蒙遜歸命正法。兼有疾患以告法師。師云。觀世音與此土有緣。乃令誦念患苦即除。因是別傳一品流通部外也。此品是法華流通分。既通於開權顯實之教。令冥顯兩益被於將來。以十法界身圓應一切。使得解脫。圓人秉於圓法流通此圓教故。即是流通圓教相也。五味爲論即是流通醍醐味也。問文云。方便之力種種不同。說亦應異。何得是圓教相。答就能說之人爲圓。弘圓教遍逗法界之機。機雖不同不可令能乘法人隨機而逗。例如佛於一乘分別說三。豈可令佛便是聲聞緣覺耶。又付囑云。若人深信解者爲說此經。若不信者於餘深法中示教利喜。既奉佛旨圓逗萬

機種種不同只是流通圓教。又問。能說人圓於教亦圓。行人機異此人稟何教耶。若稟偏教與應人同若稟圓教機亦應。一答。昔應佛未發本顯迹。不曾三歸一。人法未圓。所稟方便不得稱圓。今經已開顯權實。雖是種種身本迹不思議一。雖說種種法為開圓道。於義無咎問上文云正直捨方便。此中那言以方便。答上正顯實故言其捨。此中論用故言示現。體用不思議一也。

觀音玄義卷下

No. 17271c Nos. 253(25), 17253

觀音玄義記卷第一

宋四明沙門知禮述

知禮俯伏惟念。早年慕學投跡寶雲。遇授法師講說此品。神根既鈍。遂數諸疑。先師念我學勤。不辭提耳。故所說義龜記在心。昔同聞人今各衰朽。慮乎先見不益後昆。其勉不才抄錄於世。但疑識暗謬有所傳。圓宗哲人刊正足望。時天禧五年歲在辛酉八月一日絕筆故序

觀音玄義從略標之具有應云觀世音菩薩普門品玄義。以其序中及以正文具明人法。故且略標。言玄義者能釋之義門也。玄者幽微難見之稱。義者深有所以也。斯蓋大師以三昧力做法性際。深見今品人法之意也。應知名等五義皆悉幽微七方便人智莫能見。卷上者。既有兩軸乃以上下而甄別。之次示能

說之人。即天台智者。既是門人記錄所說。故不敢正斥其法諱也。天台山者即大師棲身入寂之所。故以此處顯其人也。若山之得名居之所自。入滅相狀滅後靈異。具於大本及輔行別傳等文。今不備述。智者者。即隋帝求受菩薩大戒訖。師云。大王迂遵聖禁宜號總持。王曰。地持經云。傳佛法燈即是智者。師既傳燈可號智者。自此凡上書疏皆云弟子總持和南智者。言大師者。斯乃帝王大人所師故稱也。非同今時補署之號。說者悅也。繼樂說之辯悅妙悟之懷。異乎諸師採撫經論著述疏章消解經文也。故大忍法師觀智者說法。對眾歎云。此非文疏所載。乃是觀機縱辯般若非鈍非利。利鈍由緣豐富適時是其利相。池深花大鈍可意得。記錄乃是章安尊者。解行靈異始終事跡。本傳具彰。釋文為二。初釋序文二。初叙真應益物二。初正明真應二。初示二身妙用三。初明體妙故。二用泯亡二。初法融應泯。法界圓融者。色心依正以即性故。趣指一法遍攝一切。諸法遍攝亦復如是。法法互遍皆無際畔。乃以無界而為其界。此之法界無不圓融。即百界千如百如千界也。是故得云唯色唯心唯依唯正。若不爾者。即非圓融。觀音證此以為本體。全此妙體而起應像。以法界應赴法界機。亦是以法界機感法界應。法界無二能所自忘。感應尚忘體用事異。故雖設應無應可存。故云像無所像。二真如下性淨真忘。真如清淨者。起信論云。真如者。所謂心性不生不滅。是故一切法從本已來。離

言說相離名字相。離心緣相畢竟平等。無有變異不可破壞。唯是一心故名真如。又云。此真如體無有可遺。以一切法悉皆真故。亦無可立。以一切法皆同如故。既不可破立自絕言想。則與河沙煩惱本不相應。故曰清淨。觀音證此而為本體。即以此體示諸眾生。令觀行知或真似見。此知見者成伏斷益。若其未悉得名化。此皆真身益物相也。問同緣曰。應。效有名化。此二種身皆非智德。今何以化而為真身。答。欲有之化即化現化也。今對像論化取化轉化也。所以者何。上言於像則應化皆像。自實報下至地獄身。皆已攝盡。若欲化轉凡賢入聖。須示真智。若非真身不能化轉。言化無所化者。據性平等忘於化功。雖令九道皆趣涅槃。而無眾生得滅度者。平等真法界佛不度眾生。終日化物終日無化。二雖像下明用忘故。二益周遍二。初顯益周。色心諸法雖無生性。因緣和合法爾而生。觀音妙證同諸法性。雖無形相。衆機扣之。無像不現。此由絕於垂應之念。故能遍應法界群機。其猶明鑒無念而現。故云無所而不像。二化無下冥益遍。以上雖字貫此句。初雖中實性不可變化。不變而變迷悟宛然。觀音順理雖知不變。常以真智化一切凡成不二聖。此則由無化物之念故。遍令他革迷成悟。其猶磁石無念而吸。故云無所而不化。三故無下遮照相即。結二身德相二。初應身相。中道法界雙遮二邊故無所在。當體雙照故無不在。化應

九道之身者。此中云化作欸有釋。并應成二。顯益相足也。問經云應以佛身得度即現佛身。今那云九。答佛界身者有通有局。局在妙覺智相之身。三千實相以究盡故。尙非等覺心眼觀見。況乎下地及凡小耶。通則三教果頭之相。及以圓教凡聖所見。雖分龜妙皆名佛身。然是隨機應現之相。是其事識或是業識之所見。故雖是佛身而通二乘菩薩界攝。經文從通故云現十。今文從局故云九道。二處有下真身得。通以九界名之爲有。以其皆有業報故也。應身雖乃處在其中。而其真智自冥極理。故云寂入不二之旨。前即真身而垂應相。此即應相而示真身。二是以下明兩用攝生。上明真應兩用既然。今示與拔攝生之相。初二句明真身拔苦。次二句示應身與樂。佛答前問三業顯機感乎冥應。七難二求及以三毒盡諸苦際。故云蒙脫苦崖。佛答後問三業顯應赴其冥機。三士衆生十重獲益。終歸祕藏。故云使霑上樂。然其四誓非專與樂。雖在此明實通上句。以上三業即能感之因。此明四誓是能應之本。上下互顯彼此無虧。應知三業亦通冥機。現在雖無宿生須具。二故婆下兼明本跡二。初示諸名二。初今昔因。名今堪忍。土稱無畏者。此經兩出。怨賊難中一人唱言。諸善男子勿得恐怖。汝等應當一心稱觀世音名號。是菩薩能以無畏施於衆生。乃至云。稱其名故即得解脫。又勸供養中佛自歎云。是觀世音菩薩摩訶薩。於怖畏急難之中。能施無畏。是故此婆婆世界

皆號之。爲施無畏者。寶藏等者。悲華經云過去散提嵐界善持劫中。時有佛出名曰寶藏。有轉輪王名無量淨。第一太子三月供佛及比丘僧。發菩提心。若有衆生受三途等一切苦惱。若能念我稱我名字。爲我天耳天眼聞見。不免苦者我終不成無上菩提。寶藏佛云。汝觀。一切衆生欲斷衆苦。故今字汝爲觀世音。二已成下過未果號。已成等者。千手眼大悲經云。此菩薩不可思議威神之力。已於過去無量劫中。已作佛竟。號正法明如來。大悲願力安樂衆生故。現作菩薩。又觀音三昧經云。先已成佛號正法明如來。釋迦爲彼佛作苦行弟子。次當等者。觀音授記經云。觀世音菩薩次阿彌陀後。當成正覺。名普光功德山王如來。捕處者。猶儲君之義也。二其本下結難測。如上經說。或已成如來或現爲菩薩。往世正法會作釋迦之師。今日觀音仍補彌陀之處。亦如妙德元是能仁九代祖師。孫已果圓祖猶因位。本跡高下安可測域。然須用其高下四句。以顯諸聖難思之相。二今言下叙入法標題二。初叙入兼經字二。初叙人二。初對梵翻名。諸神呪經先稱梵名。今文稍略。而其華語名多互出。此云觀世音。餘云觀自在。唯千手眼大悲經中云。觀世音自在菩薩。其義似足。然約境智而明感應。則今三字詮顯無虧。若依今解已彰自住。二能所下約華釋義二。初別釋二。初釋二。初釋觀字二。初中邊妙達。能所圓融中智也。有無兼暢二智也。只於一心雙遮雙照。於照中時即達二諦。故云

兼暢。是則十界言音即起即觀常遮常照。二照窮下修性俱明。照窮正性見性德也。察其本末見修德也。此約妙境顯其妙智。本具三千雖即三諦。對修故合但云正性。修中緣了各有本末。合掌低頭緣之本也。福德莊嚴緣之末也。一句一偈了之本也。智慧莊嚴了之末也。順修既爾逆修亦然。造惡之時慧數諸數。豈非其本。受苦之時習果報果即是其末。若以修性論其本末義復繁極。性德三千語本方盡。修起三千論末乃窮。非上三智莫照斯境。非此妙境莫發其智。兩蓋水乳聊可方之。二釋世音。即十界衆生遭苦求救。稱名等音也。是所觀境者。上之境智皆是能觀可譬槌砧。此之世音可譬淳樸。非前境智觀此世音。爲今十界俱脫三障。又復應知前之境智。即是菩薩難思體用。即能應也。世音之境乃是衆生由苦成機。即能感也。此即境智及以感應。三字之中悉得成就。萬像等釋世。類音殊唱帶世釋音。俱蒙離苦致感獲益。二菩薩下結。可見。二此即下總示。觀等三字境智也能所者感應也。能即能應所即所應。豈可重云能照所照。二叙經。此品既已別行於世。本多題云觀世音經。或云觀世音菩薩普門品經。故今叙人名後略釋經字。言由義者。淨名玄義云。經由聖人心口故稱爲經。悉檀致教。經由如來心口。故名經也。又云。前聖後聖莫不經此悉檀所說之教。而得成道。文理等者。取經緯義法喻參明。文經理緯互相表發。織成行者觀智之心也。二普門下叙法兼

品二。初叙法二。初消二字。二用一下示十普實相者。三千皆實相相圓融而言一者不義也。萬德總稱一乘異名。下文十義以示其相。一無緣慈悲。二無作弘誓。三圓修之行。四不斷之斷。五圓入法門。六無記神通。七體內方便。八施開說法。九普供諸佛。十普益衆生。從願立行自因之果。全體起用上供下益。原始要終攝諸法盡。十皆實相互通遍攝無所障礙。二叙品。雖順別行立乎經目。然是法華流通一品。故今叙之不忘本也。中阿含云。跋耆此翻爲品。取義類同者集爲一章也。二大部下釋正文二。初例大部。妙玄五章解釋甚委。經之一品妙義豈殊。彼但正明五字通目。今之所釋一品別題。況復抗行。故須自立五義分別。雖復自立還須符彼開權顯實圓妙之文。故釋名則純妙入法。顯體則不二理智。明宗則難思感應。論用則無緣與拔。判教則終極醍醐。此之五章名總三別教判總別云云。二釋名下釋今文五。初釋名四。初列章。二通者下示相。三何故下對根。通既是略一往對利。別解則廣一往對鈍。若其二往須明二持。聞持則以廣說爲利。義持則以略說爲利。鈍可意得。樂特名鈍是就聞也。目連稱鈍蓋約義也。今之二釋對乎兩根。須約聞義互論利鈍。四今就下正釋二。初通釋二。初標列二。一列下正釋四。初列名三。初略標示。二立名意。三初明理超名數。大師雖用十種義門通釋題目。而深體達觀音至人。普門妙法。本離言說心緣之相。故云

至理清淨等也。故起信云。一切言說假名無實。但隨妄念。不可得故。二但妙下名數顯理。二。初約義示。上言至理清淨無名相等。蓋約自證絕乎言思也。今云妙理虛通假名相說。乃據被物設教而談也。言虛通者。此明妙理無堅住性。雖無名數而能遍應一切名數。故荆溪云。性本無名具足諸名。故無說而說說即成教。是則離言依言皆順至理。聖默聖。說俱有大益。故起信問曰。若一切法不可說不可念者。諸衆生等云何隨順而能得入。答曰。若知一切法雖說無有能說可說。雖念亦無能念可念。是名隨順。若離於念名爲得入。今亦如是。以十種義無說而說。意令學者無念而念。二故大下引文證。般若無相卽是一法。悉檀爲物立種種名。三今處下正列名二。初明中當。今立十義離於太廣及以太略。廣則令智退。略則義不周。我今處中說今義易明了。二十義下正標列二。第二下次第三。初標示兩意。二。初正標示。約觀約教各有生起次第不亂。二約觀下明總該。若觀若教能總能該觀總三心。人法慈悲初心也。福慧中心。眞應至八皆在後心。緣了極性示因方圓。智斷究盡明果方滿。教約五時無不該括。華嚴頓也。三時漸也。復於漸中三藏唯小二。酥部大。若論法華出前四味。以非兼但對帶故也。已備諸說故今略之。二約觀下解釋兩意。二。初觀次第十。初人法二。初能冠九雙。慈悲等九皆以人法而爲所依。是故品題特標此二。故以凡夫假實爲譬。先有攬陰所成衆生。方

可論其種種德。人法冠九義豈不然。二人法下當科次第二。初疑。何意乘以人法爲次者。法是所乘人是能乘。理合先說本性所乘。方論始覺能乘。今何反此。二此須下釋能乘所乘先後無在。今有二意。先人次法。一據經文。二從義便。人能乘法卽其義也。二慈悲二。初十中大第。二二法前後。下去諸科例有此二。次於人法論慈悲者。大士既觀本性普門之法。乃達生佛無差之理。而閱迷者枉受衆苦。失於本樂。故起誓願永期與拔。觀境發心正當其次。先慈次悲者。文有四釋。今從語便及以本懷。不從用次及以行人。故結示云今從前義。三福慧中人。人法據信者。願行之前人觀圓法止且成信。依乎忍樂立其四弘。若匪行山莫填願海。行卽福慧義當六度。五資於慧慧導於五。其猶目足不可互闕。五除事障慧消理惑。此二功圓則悟理得事矣。是知福慧成前慈悲之心。起後與拔之用。先福次慧亦從語便不據本懷。若論資導復何先後。四眞應者。信願福慧皆在於因。因能剋果故成眞應。福資於慧顯出眞身。慧導於福顯出應用。眞應次者。若就漸化先示應身接其小器。後令入實方示眞身。亦可先頓次漸。則眞前應後。今不從設化但就眞顯應起。而立其次。故云從前亦是語便。五藥珠者。福慧二行顯發眞應。故云直語證得未涉利人。今明藥珠則示兩身益物相也。眞身冥理見則三惑皆消。卽差病益也。應身赴物感則衆善普會。卽雨寶益也。言眞破取相者。既以三智冥理

爲真。豈但能破見思取相。應知見思取生死相。塵沙取涅槃相。無明取二邊相。若次不次俱有其義。藥珠次中與慈悲相似者。藥即同悲珠可類慈。彼有四義定乎先後。言說本懷即先慈次悲。從用就機則先拔後與。今之次第似彼後二。六冥顯者。前明一身破惑如藥對機如珠。機既破惑則顯見真身。故云二身即能顯益。今辯二身常普被物。有見知者俱名顯益。不見知者稱爲冥益。如是說者。方盡聖人益物之相。二益先後不可定判。亦從語便故云冥顯。此既易解故不言也。七權實中。前緣不同者。蓋所被之機根性差別也。權巧無方者。即能鑒之智無定方所也。或冥或顯破惡生善。深淺不同廣狹有異。皆由二智逗會無差。故於益後須論權實。二智前後雖有三義。且據淺深爲次。八本迹中。巧有優降者。謂智有高低也。上中下者。以妙覺爲上。等覺爲中。降此爲下。前權實鑒機必須雙用。故云橫也。今本跡約位既論高下。人必從本方乃垂跡。故云豎也。二法前後可見九緣了。初指前順論自他。如上八雙從微至著。皆是順論仍未分配。今摛流尋源。須明性德而爲諸法生起之本。二明今却討種子。則逆推真身智慧悲誓觀智之人。元以性德了因爲種。若應身福德慈誓普門之法。元以性德緣因爲種。自行既然以例化他。本證實智冥益藥王屬乎了種。跡化權智顯益珠王功歸緣種。乃以順論却討爲次。十次緣了論智斷者。前既逆推盡乎因德之始。今更順說至於果德之

終。即以始終而爲其次。過茶無字故十後不論矣。二二約下明教次第。二初牒章立門。二通義下依門釋義。二初通者。五時四教各可論十。隨法義立不可深窮。且如三藏立十雙者。人法則攬陰成人諦緣度法。慈悲則聲聞法緣菩薩生緣。福慧則聲聞三學菩薩六度。真應則五分法身作意通應。藥珠則治四住病雨三乘寶。冥顯則衆生獲益有見聞不見聞。權實則稱真之實隨情之權。本跡則自證之本示現爲跡。緣了則一句了因微善緣種。智斷則聲聞四果菩薩頓成三藏尙備通別可知。二別今下別二。初五味二。初釋五。初乳二。初明具前六義。乳即部頓故指華嚴。六字別題具法人喻。大方廣法也。佛是舍那果人也。華嚴喻諸地因華嚴果德也。只就一題已含六義。以慈悲乃至真應不出自行因果。藥珠冥顯只是化他德所。即就中道別論六義也。二而未下明闕後四義。二初明通別二。初明無別。二通義下許有通。若以別圓對權實體用論本跡。微因之約了。大覺之智斷。亦有理存焉。二何故下明闕具二。初緣化始明闕權實等四說出世意。示久遠成。却討三因終歸祕藏。初成說教別接大機。既匪終窮故闕斯意。二所以下對具明闕二。初對法華言小隔於大者。舊經三十七云。時舍利弗祇園林出。不見如來自在莊嚴變化。及生意念亦不樂說。不能讚歎。以聲聞人出三界故。此即如聲如啞之文也。以未說爲實施權開權顯實故也。言無本跡者。華嚴初云。於菩提道場始成正

覺。今法華云。一切世間天人阿修羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋氏宮。去伽耶城不遠坐於道場得三菩提。然我實成佛已來無量無邊百千萬億那由他劫。斯是華嚴被廢之文也。言彈指譬歎者。如神力品。釋迦牟尼與分身諸佛出廣長舌相。上至梵世。一切毛孔放無量光。皆悉遍照十方世界。滿百千歲然後還攝舌相。一時譬歎俱共彈指。是二音聲遍至十方諸佛世界。地皆六種震動。乃至佛告地涌諸菩薩。汝等於如來滅後。應一心受持讀誦解說書寫如說修行等。此乃本門爲囑累地涌菩薩通經。現斯神力也。疏云。譬歎者。通暢之相。彈指者。隨喜也。蓋表如來遠本之意。已獲通暢。隨喜菩薩聞於遠本。增進損生也。二言無下對涅槃。言不明小乘根性者。不如涅槃明二乘之人及一切衆生皆有佛性。悉當作佛。故闕後二雙。二大約下略二。初太師明闕具二。初正明闕具。二何故下明闕具所以。言二乘教者。以三藏菩薩果同二乘。如大論中通指阿含爲聲聞經耳。此教不談妙有之真。故身智滅不能起應。既無真應豈有藥珠等邪。二私難下章安私料簡二。初正料簡二。初難者。恐人不了大師立今通別之義。故設茲難作說示之由。乃約真中設通別難。由此二是通別理故。二私答下釋者。不以真諦通對中道別。蓋約三乘通對菩薩別。若三藏三乘從因至果。可就真諦通論十義。今釋觀音須在因位此教菩薩因中唯有求佛人法。四皆慈悲六度福慧。伏惑未斷。故不得論

真應等七。豈唯無於中道之七。亦乃未有真諦之七。二師云下指師意。只齊三藏別論菩薩。前之三義異於二乘。不就中道別論三義。三生酥。部雖四教。今對偏小圓中道人法等六。未開權跡及却討等。故無別四。四熟酥。雖會小法。未開小人。同前二部但明六意。五若約下醍醐二。初法華二。初明部彰八意。六雖同前不無小異。前是隔偏之圓。此乃開龍之妙。故人理教行咸會一乘。權實本跡唯彰此典。若約自他及以偏圓論權實者。前部非無。今所論者為實施權開權顯實。會權歸實廢權立實。此之權實餘部永無。若理事理教行體用四重本跡。不獨今經。諸部容有。若塵點劫前最初成佛而為實本。中間今日示現成佛皆為權跡。此名權實本跡。本門開竟。此身即本。跡門已說及諸部談。皆名為跡。是名今已本跡。此之二重諸經絕議。故云諸教不明法華方說。二三世下明化滿一期。方便品中五佛章內。皆先施方便後顯種智。方便即四時三教。種智是法華一乘。是知諸佛化終此典。燈明迦葉出於淨土。故至法華即入滅度。今佛釋迦現於穢土。故說涅槃以為贖命。二若約下涅槃二。初明攝機罄盡。漸化已來法華入者。望前已鈍。復有未入待至涅槃法華猶利。然法華破大陣涅槃收殘黨。法華為刈獲涅槃是摺拾。大化之功在乎靈鷲。餘機未盡故至雙林。極既既味法華八義。須為此入委明佛性。一代之機終窮於此。二若論下明示法無遺。涅槃既攝鈍機。故

始翳本性終顯極果。十義整足。故以性三起於修三。既修性各三則因果不二。雙非緣了。即是中道正因之體。而此正體必具雙照之德。故至修成三點法身也。例知緣了亦各具三修德。須云三點般若三點解脫等也。當知今文為順經題人法二義。故立十門始終皆二。二即不二中在其中。數有虧盈法無增減。故止觀云。首楞嚴偏舉一法。具一切法亦不減少。名秘密藏。乃至涅槃三法具足法亦不多。亦名秘密藏。蓋諸經赴緣不同故也。二此歷下結中。云此歷五味論十法次第者。問前約觀明十法。自行化他原始要終。實成次第生起不亂。今歷五味。但明諸部具法多少。何名次第生起邪。答前約觀中正論修證次第。今約教中乃論用與次第。明其十法隨於部味次第被機。前之四味但三但六。後至醍醐具八具十。豈非用與次第邪。應知前明諸教觀法次第。今明觀法隨教次第。雖乃約修約用不同。而皆得名十法次第也。二約四下四教者。通論則隨真隨中各有十雙。若別論者。三藏別就菩薩。唯有人法慈悲福慧三雙。以未斷惑故無真應等義。具如前說。例此通教亦就菩薩。而可別論真諦六雙。以第七地去譬扶餘習。神通託生變流化物。得有真應藥珠冥顯之義。二乘無此。故名為別。若其別教行雖次第。而可就中明乎六義。凡三聖三其相可見。法華前圓亦只有六。涅槃四教皆知十雙。然約重施不無進不。前歷五味已含教義。故云可解。三故知下結歎兩意。二初

結歎。觀論此十則因有願行果有力能。教論此十則論法有始終。被機盡利鈍。故稟教修觀者何莫由斯道也。商略猶較量也。以此十義較量一代教觀。攝無不盡。該修德之極故云意氣宏遠。徹性德之本故云義味深遠。又橫收四教故云宏遠。豎攝五味故云深遠。人法至真應自行之前後。藥珠至本跡化他之前後。緣了與智斷修性之前後。三義為應六義為細。乃至八義猶龜十義最細。此就略廣以辯龜細。若以龜妙釋龜細者。諸味純雜可以意得。二問法下料簡。問意者。法華之前別論華嚴方等般若同有六義。有異意否。雖問三昧六意同異。答中委出酪味中三及醍醐八。以五味中根有利鈍。利人部部得入醍醐。鈍者隨味次第轉改。故華嚴六義。高山王機顯露得大益者。若八萬諸天獲無生忍。故云密去。一乘之人方破見思。故但成酪。方等中六有褒有貶。利者聞褒即得圓益。小人被貶冥入通門。般若中六意在淘汰。利聞圓空得不共益。聲聞轉教密破塵沙。法華八意調機已熟。開彼權門即示實理。復廢近跡令見本身。鈍人皆得一乘利者復增聖道。涅槃同味故略不言。但為摺拾具說十雙。於極鈍根亦獲常益。故知四味雖談圓頓機悟淺深。至第五時益無差降。不烹山門焉知一化機教之相。第三解釋三。初略標。二人即下廣釋十。初人法三。初立所言入者。陰中主宰也。略論四名。所謂我人衆生壽者。具論十六。即於四上

加其十二。謂命者生者養育者衆數作者使作者起者使起者受者使受者知者見者。言假名者。自無實體。但藉五陰和合而成。如攬五指假名爲拳。是則拳由指得指非拳成。拳如於人指如於法。能成是實所成是假。此之假實就大小教辯常無常。小明人法終歸無常。大說假實究竟常住如藏通教。始從凡地至有餘涅槃。皆有假實。若入無餘身智既忘。假人安寄。若別圓教三惑二死盡淨之時。人之與法常住自在。假人是尊極衆生實法名常住五陰。以要言之。若云惑盡人法永無。斯是小乘亦稱權教。若言惑盡人法不滅。斯是大乘亦稱實教。凡言別圓初後知常。蓋知人法不可灰斷。藏通反是故曰不知。又復應知假人之號。多依正實法而立。如世人稱謂。或從形貌或從德業。即正報實法立名也。或從住處或從統攝。即依報實法立名也。今觀世音爲假名者。觀是觀智世音是境。此是自他正報豈非實法。但以名爲觀世音菩薩。故判屬人。普門既是此人所乘。故判屬法。若云普門法王子觀世音者。即須判普門屬人觀音屬法。蓋由今品以觀智目人。是故釋義皆用智慧而對人也。須知觀智體是實法。既以觀智目人。則九變中悲慧真藥冥實本了智皆是實。目其假人。於今知已。釋下諸文則皆可見。二此之下釋二。初總示二。初示通凡聖。雖漏無漏偏圓因果優劣不同。而其假實終無暫闕。二若色下各明假實二。初凡。庸常曰凡。弊惡曰鄙。即六道五陰唯成

分段生死人也。二戒定下聖二。初示相。既革凡成聖即轉五陰而爲五分。三乘四教雖權實異。皆能轉陰而爲法身。隨位攬法成其假人。二故大下引證。妙覺極位人法二執究竟盡處。假名一千皆成四德。名無上衆生。依陰二千一四德。名無上實法。故偏小及圓因位。無非本性無上人法。但二執未盡。而其修得不名無上耳。二雖通下委釋二。初凡。善惡爲因人法是果。各論三品此約總示。其中別業交互感果非算數可及。二聖人下聖。性德人法何嘗改變。但以隨機教門示觀。致有小大共不共異。故於聖中分別其相。初小三。初就有門釋。即毘曇中人法觀也。言人空法不空者。非全不破實法。蓋此門觀行破假人時未破五陰。且云不空。以此二空前後觀故。而前後相兩途不同。若觀假人如鬼角等。惑落見諦即於修道觀陰無常。破彼迷惑。若其人執雖被窮逐。見惑不破而更度入實法之中於陰生見。即須觀陰無常無我。破此見惑。故法空觀能破二惑。乃於節節各有人法。若見惑未伏即有漏人法。其能伏者即方便人法。發真斷結及生有餘。皆無漏人法。然小教中不說生處。今約跨節故生界外。如大論云。出三界外有淨國土。聲聞緣覺出生其中。以大乘說身智不滅。無漏業牽生彼五陰。二若空下就空門釋。即成實中二空觀也。攬陰成人不同有門陰中求我。三假浮虛且異實法生滅。人既攬陰而有觀乃即法觀人。從始至終假實雙破。言三假者。謂因成相續相待。名不

殊大義歸小乘。大觀三假。生即不生亦復無滅。今觀三假因緣和合體性不堅。大若空華此如雲霧。由此觀故會入真空平等之道。三餘兩下例二門釋。亦有亦空門即毘勒論之所中也。非有非空門未見論來。有人言。轅子阿毘曇申此門意。未可定用。然假人不有四門是同。唯論實法四相有異。若毘曇明析色有於隣虛。成實析色破於隣虛。毘勒說色亦有亦無。第四門意例應雙遣。然此四門詮法雖殊。諦理是一。若不得意四門成證。故大論云。若不得般若方便。入阿毘曇即墮有中。入空門即墮無中。又大師云。數存隣虛論破隣虛。此與邪無相濫等。若得意者。色若龜若細總而觀之無常無我。破於見愛得入空平。雙亦雙非語似中道。理只在空。但能從容會入空理。節節人法例前可知。二摩訶下衍三。初明體空通三教。不言人法空不空者。異彼毘曇觀人空時。未破實法。不言體有假用者。異彼成實攬實法體成假人用。但觀人法本自不生今亦無滅。色是五陰之首我是十六之初。故各舉一以例其餘人法即空故曰如也。觀此二空始因終果。若人若法不生不滅名爲涅槃。常修此觀以行正道。應知大品談空義含深淺何者。若鈍根者謂但空有。即入偏空證其通理。若利根人一聞於空知空二邊。名見中空屬後二教。又此中空復分二種。離邊而解此當別理。即邊而解乃屬圓理。如來巧智善談於空。能被三根斷證不等。又復應知彼經空義雖通三教。今之人法非前二種。

唯用最後即邊之空。淨其二執成圓假實。若不爾者非今人法。二以觀下明緣了通別圓者。前明二空未明緣了。意雖在圓通人有分。今約二空明二佛性。故在圓別不涉通門。今文既以觀人法空。明二因種。一言於空須分二種。若畢竟空觀於人法顯圓二因若次第空觀於人法。即別二因。文以無上人法為緣了種。亦須善別。百界假實為佛涅槃斯為圓觀。若唯佛界故屬別也。文意在圓別人有分。釋此為二。初了因中。以觀人空即了因種者。大乘空觀蕩情顯德。今經既以智慧目人。故人執空則智人顯。況觀本空乃顯本智。本智即是性德了因。故引論文果佛為證。則因果不二修性一如。故知今文正明圓觀。言始覺人空終覺法空者。人是覺智。不獨自空人執。復能空於法執。雖云始終非次第觀。此由大乘觀性相二空。破生法二執。顯真俗二諦。觀雖不次說有始終故也。如大本疏云。真諦即法空俗諦即生空。俗假真實。輔行云。若有性執世而非諦。破性執已乃名世諦。故云世諦破性。性執破已但有名字。名之為假假即是相。為空相故觀於法性。觀理證真名真諦破相。空前前後二諦同時。為辯性相前後說耳思之思之。不見此意徒謂即空。上善此明覺智一念之中。空人法執有始終義。勿迷此語定判屬別。說時非行時斯之謂也。二緣因中。觀法空即緣因種者。由覺智故法執既亡五陰清淨。乃以淨陰而為緣因。況了本空乃陰本淨。本淨之陰名性緣種。故引大論大

經極果法空。及大品真因法空。以顯緣因相。當知真因極果既十界圓融。則百界五陰皆無上之法。攬此等法稱之為佛。若以三千言之。則衆生一千皆佛之假名。陰土二千皆佛之實法。故荆溪云。三千果成咸稱常樂。又云。一佛成道法界無非此佛之依正。修德既爾性德本然。問文中緣了並云種者。其義何邪答夫言種者。凡有二義。一敵對論種。如三道是三德種。二類例論種。如緣了是智斷種。性德法身為修德法身種。此二皆取能生之義也。若以二空為種即類例義。若以二執為種即敵對義。今文既云觀人法空即緣了種。是類非對。若就覺智觀於二空。為二因種則取修二類於果。若就性德本自二空為二因種。則取理淨類於己淨。故圓論性種有對有類。別無對種學者審思圓教反是。學者思之。三以觀下明即離唯圓頓二。初約六法示三因二。初引經標即離衆生佛性者。性德三因也。六法者。五陰神我也。斯蓋本覺常寂常照常非寂照。寂是緣因。照了了因。雙非是正因。此三於六不即不離。乃不思議不生不滅之六法也。立門既妙。故別初心不能造趣。二不即下據理明即離。正因不即者。正非寂照故不即一切。迷時不即我陰人法。解時不即修中緣了。良以始終無變改故也。緣了不離者性德二因既當而寂而照。寂是百界實法照是百界假人。此之假實能迷能解。迷故舉體而為一界假實。即非局而局。是故二因不離六法。若即迷成解轉成修中緣了。破於二

執顯本寂照百界假實。名為二空。即非遍而遍。故云不離衆生空而有了因。不離陰空而有緣因。結云不離六法者。不動我陰而成二空故也。只一覺性具三種德。名為三因即三而一即一而三。非一非異不縱不橫。欲彰祕藏絕乎思說。故對六法言非即離。人見文中正因不即緣了不離。不達妙旨分對而已。應知一王一數一根一境。隨迷隨解從因至果。但趣舉一皆名佛性。不可謂是不可謂非。故云不即六法不離六法。亦名一念即空假中。中故不即空假故不離。義非異途。故此觀唯屬圓教。二佛從下約三性明分證。言佛從者。欲對觀音明分滿故。佛於三性六即究滿。良由初心能以三觀觀於六法。應知三性即是性中三德三觀。初發心時須於性三起於修三。六位雖殊三性無別。是則六即皆是無上人法。故下結云。一番問答是分釋無上人法也。三前一下結文有二。初結指經文。二當知下結歸題目可見。二慈悲三。初標示。二菩薩下解釋二。初約四誓論功。二初明須誓三。初須誓意。所言慈悲弘誓者。簡於凡小無誓慈悲。顯今菩薩有誓慈悲。二譬如下舉喻顯慈悲攝生如節解合。無誓膠漆拔與不長。三誓願下牒喻結。二悲心下示運心二。初二誓明悲。今既通示世間之言兼兩三界。後出世間亦當例此。二以慈下二誓明慈。前拔苦中果重因輕。故先拔重。今與樂中因顯果密。故先與顯。斯是菩薩利物之心。則與尋聞知苦斷集慕果修因不同故也。若環路中明四誓云。

未度苦諦令度苦諦。未解集諦令解集諦。未安道諦令安道諦。未得滅諦令得滅諦。彼經所立四皆利他。今文所列三通自行。應知語有自他意必雙具。二但前下約四教辯相。以其立誓須依四諦。若不依諦名為狂顛。何者四既稱諦。則能審實迷解之相苦樂之際。依此起誓方有拔苦與樂之理。儻於法不諦。徒興與拔之心。終成狂簡之顛。此有二。初例前科。二若三下明四教依諦立誓。須知權實各有事理。故以四教明乎諦相生滅。無生無量無作。皆明菩薩依之起誓。初三藏此教為於迷真重人。說世出世二因二果。不即真理故互生滅。菩薩觀此與有作誓。有生可度有惑可斷。有法可知有佛可成。四皆有作諦使然也。問三藏所談滅非真諦。今文依滅起第四誓。那云真諦無為理邪。答滅諦之體是二涅槃。雖非真諦能冥於理。故云因滅會真。道是滅因苦集遠理。既契真。故成佛誓觀真而發。二復次下通教。所拔所與二因二果大同前教。但以此教所被之機迷真輕故事皆即理。四並如幻不生不滅。所謂苦無逼迫相。集無和合相。道不二相。滅無滅相。觀此四諦而起四誓。諦既如空誓亦如幻。言若有一法過涅槃等者。大論第五十先引經云。諸天子心念。應何等人應須菩提所說。須菩提知諸天子心念語言。如幻人聽法無聽無聞無知無證。乃至云。佛亦如幻化涅槃法亦如幻化。論釋云。一切衆生中佛第一。一切法中涅槃第一。聞是二事如幻。驚疑謂須菩

提錯說為聽者誤。是故更問須菩提。須菩提言。以二法皆從妄法生故。法屬因緣無有定實。須菩提作是念。假令有法過勝涅槃。能令如幻何況涅槃。三別教。此教為迷中重者。雖談無作果不通因。故初發心但依無量。所詮森羅萬像之法。皆為迷於如來藏性而起。然此藏性雖不具九。而能隨緣變造諸法。性隨染緣則起世間無量苦集。性隨淨緣則起出世無量道滅。故妙玄明別教如來藏者。名為妙有。為一切法而作依持。從是妙有出生諸法等。但由苦集定能為障。故須別緣道滅對而翻之。先以生滅四諦伏於通惑。次以無生四諦斷於見愛。中以無量四諦破於塵沙。後以無作四諦斷於無明。此四四諦在于別教。皆名無量。故云緣界內外苦集因果無量四諦而起願也。所以然者。蓋知一切迷解之本皆是佛性。性無量故諦稱無量。前教不爾。故不受名。圓教雖有無量之義。三皆即實故云無作。四圓教二。初示四誓二。初明誓相。法界者。即十法界也。圓融者。總論百界別語三千。既生佛依正互具互遍。故曰圓融。非違等者。以性奪修千法皆性何修不泯。破戒比丘不入地獄。清淨行者不入涅槃。豈唯地獄涅槃即性。抑亦破戒淨行非修。非違非順涅槃苦滅也。非暗非明涅槃集道也。無明暗故則違等者。上示全修即性是故俱非。今論全性起修。是故俱立。荆溪云。性無所移修常宛爾。既觀不違而違。故起悲願拔其二苦。既觀非順而順。故起慈願與其二樂。由知法界圓融故非

違順亦由法界圓融。故有違順。有違順故起誓。非違順故無緣。二譬如下明無緣。二初喻。不得前意此喻莫銷。二今此下法。正以三慈分緣無緣。若依生法則緣有空。心若即中方絕緣念。以絕念故。乃能周遍法界任運與拔。大經十四梵行品初云。慈有三種。一緣衆生。二緣於法。三者無緣衆生緣者。緣一切衆生如父母親想。法緣者。見一切法皆從緣生。無緣者。不住法相及衆生相。大論二十亦云。慈有三種。衆生緣者。謂緣十方無量怨親中人。法緣者謂緣無漏羅漢支佛諸佛聖人。破吾我相。但觀四緣空五衆法無緣者。不住有無。唯諸佛有此與涅槃文意大同。又大論第五明悲亦有衆生等三。故知將三慈悲以對三諦。義甚顯了。今從勝說但云無緣。若得無緣必具生法。二菩薩下明六即。皆由理具方有事用。今全理慈起修德五。而觀世音未臻究竟猶處分真。欲令衆生知理慈悲修成五即。故與兩問以生二答。隨拈相扣器諸淳樸。三若前下結歸二。初結指經文。二故知下結歸題目可解。

觀音玄義記卷第一

觀音玄義記卷第二

宋四明沙門知禮述

三福慧三。初標示異名。福中之勝不過於定。舉勝攝劣。則五度備矣。二定名下依名釋義。

二、初明二法功能四、初定慧之功。靜愛觀策者。由寂靜故能愛攝諸行。由觀照故能策進諸行。愛而不策則生凝滯之心。策而不愛則成散。越之慧愛策具足方有趣果之功。二寂照下福智之德。寂照之智者。即權實二智也。無幽不朗者。即無三惑之暗也。福智定必含諸度及大小諸禪。以福資智如油助燈也。三亦稱下目足之稱。清涼池即涅槃者。涅槃必須三德具足。極在妙覺。分通初住。四涅槃下莊嚴之名。二嚴屬修法身是性。性有闕具。故使二修有真緣之異。如下所辯。二釋此下約四教解釋。二、初明四教。三藏菩薩雖云觀理伏而未斷。且舉諸禪實兼餘度。發真必在二十四心。若通菩薩體法巧慧理度助之。因即發真至佛方竟。別人雖信能造之心即是佛性。性不具九為惑所覆。故須別緣真中二理。破通別惑。是故名緣修智慧。乃。以俗證諸禪三昧助顯法身。圓談性惡。了惑實相即為能觀。名實相觀。定亦如是名實相定復以實相名所顯身。即一而三名定慧身。即三而一同名實相。若昧性惡何預初心。二今圓下示圖六即如文。三觀音下結指經題。二。初指經文。言智光照苦者。經無此文。而有其義。無量衆生遭苦稱名。菩薩即時觀其音聲皆得解脫觀是智照即光也。觀音妙智即是衆生三道之體。衆生迷故顛倒乃生。觀音照之解脫斯在。類引三經放光文者。若非色者。安得云放。若定是色。那智慧。故知色心其體不二。色性即智智性即色。豈惟光然一

切色然。普現色身義準可識。又豈獨果事實存因理。良由理具方有事用。二良以下結歸題目。四真應三。初標名示義。二身皆有集藏之義。真集一切。智慧藏於一心。應集一切神通藏於一色。色心不二通慧一如。唯色唯心斯之謂也。二若契下對揀是非。二。初約法示三。初法實相之體即是法身。能契之智即自受用報。此二於今皆名真身。法報既冥則能稱機。起勝劣等應。二譬如下喻。攬鏡譬證真。即形譬起應。三此之下結。三千俱體為真。三千俱用為應。此之真應方不相離。無謀之說義顯今宗。諸家所談難逃作意。二若外下說人簡二。初簡小外。根本有漏禪境不明。縱少現通不能益物。此簡非應。尚未下簡非真也。若二乘等者。且舉二乘必兼兩教及二菩薩。華妙玄意。藏通二教皆是作意神通。以須灰滅無常住本不能起應。若別接通別惑未斷。亦不得應。縱今赴物皆名能應。若別初心亦不能應。初地初得三觀現前。證二十五王三昧。法身清淨無思無念。隨機即對。是不思議妙。應也。二大乘下示圖人二。初明二身得實相真者。正語圓住義該別地。與真不殊者。名實為真。聖人應像同機體質。已證衆生本覺之性。用機百界應百界機。體本不二安得少殊。二菩薩下示六即。三今經下結指經目。二。初指經文。二良以下結題目。五藥珠三。初標名示教。奈女經者。具云佛說奈女祇域經。一卷。奈女即維耶離國梵志家奈樹所生。顏色端正宣聞遠國。因淨沙王往聘。後

生一男名曰祇域。生時手把針筒藥囊。至年八歲廣通醫術。遍行治病。後逢小兒擔樵。祇域視之。悉見此兒五臟腸胃。祇域心念。本草經說有藥王樹。從外照內見人腹臟。此兒樵中得無有藥王樹邪。即往問兒。賣樵幾錢。兒曰。十錢。便取錢取樵。下樵置地開覓不見腹中。祇域思惟。不知東中何所為是藥王。便解兩束一一取之。以著小兒腹上。無所照見。輒復更取。如是盡兩束樵。最後有一小枝。裁長尺餘。試取以照具見腹內。祇域大喜。知此小枝定是藥王。悉還兒樵。兒既得錢樵又如故。歡喜而去。祇域於國遍治病。人皆以藥王照視。悉見病本。然後治之無不愈者。今取譬真身拔苦。如藥王之治病也。珠是如意之寶者。如華嚴中得摩尼珠十種。鑒治。能雨衆寶。今取譬應身與樂。如摩尼之雨寶也。二廣歷下約教。辯能二。初略指三。隨教淺深益物廣狹。以明治病得寶之相。二今約下廣明圓二。初釋二身二。初藥樹身二。初喻根深深喻真妙。四布喻應廣示理行果教。如根等次第。信行修四如聞獲益。法行修四如觸獲益。二菩薩下法。今品初段專明拔苦。即是大悲熏於真身。與治病義齊也。形聲利物且就通說。若據經文須在冥益。不以形聲合前聞觸。意亦在茲。二又如下珠王身二。初喻。如文。二菩薩下法。即以大慈熏於應身。普令得樂。與實義同也。問大悲熏真其相如何。答真是妙智能破妄惑。悲名慈傷能拔他苦。同是法身一清淨用耳。欲彰照理有利他益。故立拔苦之悲熏於

●前二起● ●辯二辨● ●以二於● ●應二行● ●祇域二祇試● 下同

破惑之智，即顯有悲之智。普除衆生妄惑之苦。例於大慈應與樂同是法身一自在用。一用二能。故有能應所應之義。良由應身本是自行證得之法。以慈惠故。方遍益他。然則慈心非不重真。悲心非不重應。真身非不與樂。應身非不拔苦。欲令易解。是故經文寄兩問答。分別說也。二此亦下。辯六即。博地已具治病雨寶二種之理。與佛不殊。名字已上隨淺隨深。能治能雨。三就前下結指經目二。初指經文。二故知下結題目。六冥顯三。初釋名。二大聖下辯相二。初明一益三。初示相。大聖常以真智冥應。妙色顯被。無明隔故益而不知。二譬如下舉譬兩曜喻二益。盲者喻無明。凡小全在地下分隔。眼膜既有厚薄之殊故。不見之相不可一揆。三故藥下引證。三草二木而皆不知一地一雨。下不測上亦通圓入。故引妙德不知妙音。言以不知故名爲冥益者。此明二身於不知者。皆稱冥益。即彰真應於共知者皆稱顯益。發智見理於真顯益見身不識但荷冥利。真冥應顯可以意思。二此亦下明六即。理同極聖此則不論。名字即人所有智行兼他之益。彼七方便受而不知。況內外凡二益非薄。皆知即性故離我能。三若就下結指二。初指經文。前論真應各有冥顯斯爲盡理。今以人法別對二益。且隨文爾。二故知下結題目。七權實三。初釋名。暫用則權宜。非暫則究竟。二略言下。辯相二。初泛明三種。二初總示三種。即唯自唯他及自他共。以諸經論所談權實。其相不同。或言自行有權有

實。或許化他有權有實。或經論說自行之法皆名爲實。化他之法皆名爲權。是故今家凡論權實須明此三。若不然者。稟學之徒則不盡知權實之相。於諸經論不免生疑。復應了知權實法相。或約理事或約理教。教行縛脫因果體用。漸頓開合通別悉覆。皆通自他及自他共。今以中觀對於二觀爲權實者。似用因果而辯三番。自修三觀爲自行權實。若約化他但隨他意。四悉適時不可定判。若第三番自行三觀。有權有實。以順智故只稱爲實。化他之法雖有權實。以順情故唯稱爲權。二用此下遍歷諸教二。初略指四教。隨教淺深明理事等約自約他及自他共。義皆不闕。二復就下明圓六即。六通三教即唯在圓。復就自行。明六權實從因至果。義便故也。二尋此下別用第三。前番問答有權實。七難二求在權。永離三毒是實。以由大士用於自行一心三觀。觀其音聲令皆解脫。故都判爲實。後番問答。十界身說顯有權實。以是大士隨差別機示種種應。故都判爲權。此乃判於自行化他。以爲權實無第三番。如何分經兩段而對權實。三前問下結歸二。初結指經文。前後皆云自行化他者。簡異單自行單化他權實。意云。前番是自他相對之實。後番是自他相對之權。二故知下結歸題目。八本述三。初名義淨。名玄義云。所言本跡者。本即所依之理。跡是能依之事。事理合明故稱本跡。譬如人依住處。則有行往蹤跡也。住處是所依。能依之人有行往之跡。由處有跡尋跡得處。當知若高

若下實得皆本。若高若下應現皆跡。二若通下解釋二。初通凡漸。世智高者諸有施作。但見蹤跡莫知本意。二教賢聖至別似位。本所證得下位焉知。節節皆可通論本跡。二局圓聖二。初局分滿二。初略示的論其本。須破無明證法身體。所垂之跡或九界身或現八相。二若一下簡判二。初簡一往。二今細下取細明二。初約義明二。初明本跡通高下。若知四句釋之方盡。一本下跡高。初住法身跡爲八相。上位菩薩。八相元是妙覺威儀。故云跡高。二本高跡下。妙覺法身跡爲下地及九界相。三俱高。妙覺法身跡爲八相。四俱下。初住法身跡爲九界。中四十位本跡高下。可以意知。二何以下明實得。辯是非。二故壽下引文證。自意是本他意是跡。二就本下通六即。五位本跡理皆具足。三就前下結歸二。初指經文。前以實本益他。後以垂跡益他。二故知下結題目。九緣了三初標示名義三。初示名義此之名義修性皆然。二了者下。辯流類類至極果。節節名異其體不殊。三大論下引論釋。緣了之相實同莊種。非此二力性田不豐。二通論下依教解釋二。初諸教皆具。藏通義立全乖性種。別教雖有初心別修。唯有圓教修性不二。雖云皆具須辯此殊。二今正下剋就圓論二。初剋辯二因二。初明二種因果。此中二因且在修類。二原此下討二種根本三。初總明性德。前之因果猶在修中。今窮其源性具緣了。淨名云。一切衆生本涅槃相不可復滅。本善提相不可復得。起信論明真如二德

謂如實空如實不空。當宗明三千即空三千即假。皆是性德緣了文也。二大經下別引文釋二。初證釋了因。不明三千徒消一切。非空假中莫歸自空。如實空性與一切染本不相應。一切染者。不出三惑。自非本性即空假中。豈能不應一切染邪。乃畢竟空爲了因性。亦用等者。全性起修方見本空。二又云下證釋緣因。經云衆生即菩提相及涅槃相。或謂理中獨具佛德。今文衆生有初地味禪及滅盡定。豈非性具。天法聲聞法邪。既具此二。餘諸法界那不具邪。又具二定者。從二習果及報果說。豈不各具性相等邪。不以器具而消此文。如何欲散便是滅定。性德緣因於茲驗矣。三以此下依性立修。以此二種者。性種也。方便等者。智行也。毫末者。類種也。由斯性類修成智行乃至二嚴。二此一下不論六即。此科正意但明理即非論五位。三前問下結。指經題二初指經文。明今二嚴必有其本。故從二種受名。二故知下結題目。十智斷三。初略標二通途下廣釋二。初不二而二。明智斷二。初約通途明二德。言通途者。此解兼別。以有爲無爲對智斷故。若唯圓說。苦集尚無作智德豈有爲。然名雖借別其意唯在圓。以修妙三觀得成圓斷功。因時立此能至果須休息。故將無作行暫立有爲名。斷德稱無爲別從道後立。此猶教道設。是故曰通途。此文自二。初智德二。初列異名圓淨等者。智極故圓惑盡故淨。不生不滅名爲涅槃。二言有下釋有爲智雖無作有斷證功。故借別教立有爲稱。

因雖無常等者。涅槃經中。因外道輩執因是常成無常果。佛用別教以無常因感常住果。而對破之。故因無常猶在別教。將因等者。由惑未斷故起智照。一分惑滅一分智忘。故智無常。既有照用故名有爲。果既惑盡稱理常住。更無爲作。將因名果故令智滿受有爲名。二斷即下斷德二。初列異名。解脫者。不繫名解。自在爲脫。在染不染名之解脫。方便等者。機生則生。是生不生。機滅則滅。是滅不滅。權示生滅不被染礙。故此涅槃名方便淨。二言無下釋斷義二。初簡小。不知三種世間常住。謂煩惱滅便無身心。安能自在名無體斷。但於虛妄見思解脫。未得三千三諦自在。二大乘法明大。初正示。妙覺三脫名有體斷。所言斷者任運斷也。已有智德了二惑空。故處九道惡自相離。衆生之心如塗膠手捉物皆粘。諸佛之心如淨洗手捉物不粘。已有智水洗其膠故。致令淨用自然不著。此智斷德說有次第用無前後。以三千法究竟即空。名今智德。三千之法究竟即假爲今斷德。三千之法究竟即中。是法身德。道前道後悉是一心。通教尚是雙流。圓果豈當分兩。二故淨下引證證有體斷。見受業報全體即是性惡法門。如富家人七寶家業。凡夫生盲轉動畢礙。爲寶所傷。二乘熱病見是鬼虎避走遠去。圓人之眼不盲不病。明見是寶自在用與。非觸不被損傷恐怖。而能以此自給惠他。於此證理名爲自給。以此利物即是惠他。今之斷德正在惠他。此等皆由體達修惡即是性惡。今明

究竟體達位也。二寂而下約寂照簡非德。常住寂照妙色妙心。方名智斷莊嚴之相。小乘灰斷身智俱忘。將何永度衆生。將何常照寂理。二如此下二而不二。明三德二。初約即三明理極二。初明二三不殊。而寂而照即是智斷。非寂非照即是法身。二德既窮法身乃極。亦名究竟三種佛性。二法身下明因果無別二。初別示三法因果二。初法身隱顯。法身一德體非因果。而有隱顯者。斯由緣了逆順故也。緣了逆性而成惑業。故使正因非隱而隱。名如來藏。緣了順性而成智斷。故使正因非顯而顯。名爲法身。雖有隱顯體無增減。故大經云非因非果。二又云下二德修性。是因非果復名佛性。佛是果稱。豈非果法而爲因種。是果非因復名佛性。性是因稱。豈非因法而爲果德。不以修性緣了銷之。此文安解。二佛性下總示三法因果二。初約義示。前雖因果互是互非。而皆稱佛性。驗知緣了通因通果。又言佛性非因非果。良以正因不即我陰。故曰非因。緣了不離我陰。故曰是因。不即故一點在上。不離故二點在下。是故性三不縱不橫。又正因不即智斷。故曰非果。緣了不離智斷。故曰是果。不即故一點在上。不離故二點在下。是故果三不縱不橫。故知妙三貫通因果。方得名修性不二。二故普下引文證不達妙三始終該耳。普賢觀文如何可解。二智德下復就二符經文。若匪智德常照。何能即稱即脫。若非斷德遍調。安得身說普應。三前問下結歸二。初指經文。二故知下結題目。三問

此下貼文爲證二。初約無文立難。攬乎別文立其總目。釋題十義名出餘經。今經全無此文。何名攬別爲總耶。二答大下約有義答通三。初明衍義衆經共用二。初約法義明。大乘諸部皆談中道。故使義門可以共用。二若不下以人師驗。諸師說釋諸大乘經。顯理則須論佛性。指惑則莫非五住。豈以當經無文爲責。二此品下以二問答貼義無虧。十種別名文雖不列。以二問答總貼十義。明如目擊。故曰宛然。三今已下別點句句證十義二。初結前有義開後有文。前云在文無十名者。但無次第明示十名。若於品中散取諸句。則有文有義也。二如文下約句對義。自在之業即法身者。真應二身亦稱色法。應則現色真則冥法。名從所契故曰法身。理具一切一一融通。最自在也。業是德業即智德也。真身契法名自在業。巍巍是重明高累之貌。高明如是即滿足也。此等理智相合。皆真身名義也。若運三業無顯應者其福不失。須知密有與拔之功。即冥益也。常捨行者畢竟空智無所受著。故屬智德。又以即觀音聲屬智。皆得解脫爲斷。此彰二德同時而用。應知句句證義不獨示其十義有文亦顯十重。二互具。四料簡二。初別料簡十。初簡人法二。初問彼經具明十法王子。觀世音法王子外。自有普門法王子。既以普門而名於人。今釋普門那定屬法。二答二。初立句二。初泛立四句。句雖有四義實唯二。不出相非及相即故。如此二義皆通大小。今意在大。而論小乘即離句者。欲示名

言須將理定。所辯人法。若其不以二諦中道。觀其權實但言即離。何能的顯今之相即。二若約下以部對句二。初明諸部人法即離四。初華嚴彼經別教。緣實相法。修次第行。未能即以實相之法。爲觀行人。是故人法互不相即。圓觀不次。即以實相爲觀行人。是故人法更互相即。別則證道方即。圓則始終不二。二三藏此教有門。人如兔角故無。陰有生滅故實。此唯非句。空門兩向。攬實爲假假實不同。名互非句。既不相離復名互即。此教兩門雖談即離。人之與法俱非中道。三方等。四教並談藏通唯二諦。別圓同華嚴。四般若下例餘。般若蕩相鈍謂但空。同前二諦。利分二種。同前別圓。涅槃四教雖俱知常。初心用觀不無差別。藏通且須順於二諦。別初心人未即圓法。二今方下明難屬方等即句。二今明下通難三。初正約即句通難。今品前問答觀音屬人。能觀所觀豈非法耶。若後問答既以普門爲所證法此法豈無能證人耶。方等既以普門目人。能目普門豈可非法。論其大意。觀音普門皆中道法。隨悉檀益將何目人。唯圓始終即攬實相。而爲假人。二例如下傍取人物例顯二。初以人顯二。譬如下舉物喻。三今普下以人法互具結示三。初明法具人。二若併下明人具法。三如身下以身爲例。皆可見矣。二簡慈悲二。初簡慈悲名相三。初明與拔同異二。初與拔相兼問。苦除即樂。如夕盡即曉。樂至苦除。如燈來闇滅。趣舉一種即有二能。何以慈悲而分兩法。二答通下與拔不

俱答。一能兼二。此就通論對境發心。實須別說。故舉二喻以彰別相。二明喜捨關具二。初問。二答二。初不二是捨。四無量心。捨無別體。奢摩他觀體既是定。定能與樂樂浸舍那觀體既是慧。慧能拔苦。二觀不二即憂畢。又亦名平等捨。故不二而二則立慈悲。二而不二即是於捨。今既明於不二慈悲。則已。含捨故不別立。二喜者下苦在關喜二。初約法釋。今明慈悲是立誓願。運慈與樂生既苦重。即須運悲。二俱未遂何喜之有。福慧滿時藥珠功畢。方與衆生生平慶喜。二如阿下引事例。阿。輸加王即育王弟。不歸三寶。見兄飯僧乃生嫌謗。育王見惡設計勸之。王入溫室詐言已崩。策之紹位。方登御座育王出怒。其罪當死。乃令七日受王五欲。使旃陀羅逐日唱死。過已王問。受樂否邪。答言。我聞幾日當死唯苦無樂。王言。沙門觀念念滅。雖受供養寧有苦心。阿。輸知已。出家修道得阿羅漢。少痛奪樂近事可驗。衆生若此。故菩薩心未生喜也。三問禪下明支等前後二。初約前後問。今論四等慈悲喜捨。慈能與樂則樂前喜後。何故禪支喜前樂後。初禪五支。謂覺觀喜樂一心二禪四支。謂內淨喜樂一心三禪無喜。四禪無樂。今約初二。皆喜在前樂支在後。其意何邪。二答禪下約自他答。自證禪支從龜至細。前喜後樂。利他四等先與其樂。後方慶喜。故其次異。二復次下簡與拔有無三。初外道虛想。四禪四空及四無量十二門禪。根本定也。通於內外小大聖賢。而修證之。若諸外道

及正信凡夫修慈悲喜捨。自證此定。虛想衆生離苦得樂。於他無益。自雖暫益不免退失。二若二下明二乘自利。二乘修此雖不益他。自拔分段得小涅槃。三今若下明菩薩通益。二初明行超凡聖。不同凡外隨禪受生。異小聖賢但自拔苦。蓋非生法二種緣慈乃以無緣法界與拔。令諸衆生離一切苦得究竟樂。二明同時與拔。無緣慈悲不二而二。用不異時。分別令解故各說耳。言前明拔苦等者。從本懷故先標於慈。若從用次先拔後與。是故四誓從用爲次。三簡福慧。二初定福智與拔所以二。初問。二答。因修福慧至果則成智斷二德。此德與生體性無二。故稱觀音智德人名。即能顯石本性了種。是故能除暗惑苦也。若對普門斷德應身。即能引起本性緣種。是故獲於因果之樂。若不爾者。何名感應道交。二問福下。辯福慧一異是非。二初約隔異難。備舉相資難今隔異。二自有下約偏圓答。二初立即離四句。大小皆四故。知即離名同義異。二如六下通偏圓諸教。二初明三教即離俱非二。初明小衍二。初三藏。菩薩一位得兩即句。羅漢白象得二離句。雖有即離同在。三藏。二若大下大乘。約別地前論於四句。初以行行對於慧行而爲福慧。不破無明故俱名福。即此二福能破取相。復受智名故。此福智當兩即句。又地前福智無明全在。故皆名福。地上福智分破無明。故皆名智。此之福智當兩非句。故兩四句非今福智。二方等下例二部。二今此下明圓教開合俱是二。初釋二。

初二而不三。初明相即。一心三止爲福。一心三觀爲慧。始從理性終乎極果。定慧不二。是今兩即也。二故大下明互具。般若既是尊妙人見。驗慧具福。尊妙即是上定故也。論即大論。彼翻首楞嚴爲健相也。三昧既能破彼強敵。驗福具慧。強敵即是無明故也。三大經下明異名。五名之中。般若師子吼是慧。楞嚴金剛是定。佛性是通名也。既是異名。彌彰體一。是故此五皆雙具之稱。復以無妨禪慧以結不二。二不二下不二而二。法雖不二。不妨分門各作名數而爲解釋。二此是下結。論雖分門別相而說。須知禪慧畢竟不二。四簡真應。二初正簡真應。二初立句。二若非下簡示。二初簡前三句非。且簡凡小實兼通別。通教灰斷同藏二乘。地前作意非不謀應。圓六根淨離全性發。別惑在故未名真應。二亦真下示後一句。是即真而應世之常談。自捨今宗莫窮其妙。都爲他師不知性惡。致令起應不得無謀。徒說無緣之慈。不究無緣之旨。二今依下兼定常問。三初一往且分。以經二段別對常問。二常問。下二往互具。二初立。二鳥者。大經第八鳥喻品云。善男子。鳥有二種。一名迦隣提。二名鴛鴦。遊止共俱不相捨離。此品答前。云何共聖行。婆羅迦隣提。舊解或云。娑羅一雙隣提一雙。或云。娑羅一雙。隣提一隻。或云。娑羅翻爲鴛鴦。章安云。然漢不善梵音。只增。評競。意在沉喻。取其雌雄共遊止息。以喻生死涅槃中俱有常無常。在下在高雙飛雙息。即事而理即理而事。廣如彼疏。今喻二身常問兩益不得相離者。乃

是觀音分證涅槃中常無常二用也。二若小下釋二。初小真理天然是佛法體。善古觀見常無間然。於蓮華尼似如有間。故於二聖明常無常。斯乃真身自有二益。丈六之相於有緣者常得觀之。若其無緣同處不見。豈非應身亦有二益。二大乘下大。佛法界身未嘗不益。於情執者而成間滅。真具二也。佛應化身隨機生熟出沒無間。應身常益也。見不見異令應不常。又成間益也。故知二身各具二益。三而今下順文別對。前文即稱即感。別對真身常益之義。後文現相生滅。別對應身間益之義。五簡藥珠。二初依義互具。但就譬說。即顯真應各能與拔。斯爲盡理矣。二若別下就文別對。前文除苦名爲藥。身後文與樂名爲珠。身且順經文作斯別對。六簡冥顯。三十六句者。冥顯機應各論四句。冥機者。過去善能感也。顯機者。現在善能感也。亦冥亦顯機者。過現善業共能感也。非冥非顯機者。過現無善當能生善而能感也。冥應者。法身也。顯應者。應身也。亦冥亦顯應者。二身俱應也。非冥非顯應者。亦法身。但不見不聞而知而覺爲冥應。不見不聞不知不覺即雙非應。故此二應皆果中法身也。識此八已。相對互對具足而言成十六句。約機威應約應赴機。各成十六。加根本四即三十六。若解此意則無生不感無時不應。除諸邪見深荷聖恩。亦知一切衆生無一不成佛也。七簡權實。二初定文立難。真即是實假即是權。答文備見四種相也。二立句答通二。初詳

論互具。真智冥應脫有淺深。七難二求免事中之苦。脫權也。離三毒根成佛無疑。脫障實惑也。權智顯應得度不同。見身開法破惑顯理。度實也。事中怖難得無畏者。度權處也。機熟之者。對此二智得權實理。名俱度離淺深障名俱脫。機生返此。是故俱名不度不脫。二據說且分。八簡本跡二。初本跡俱與拔二。初各具二用。二非本下相由貼文。非脫衆苦之跡。不顯一真之本。故前問答是明跡本。非證千如之本。莫垂十界之跡。故後問答是明本跡。二問本下本跡。異真應二。初問二答。諸經所說始從地住終至等妙。一分真明一分應起。豈唯一世實居常念。是名橫。辯別明本跡如壽量品。即今說久遠爲本。諸經及跡門名已說。近成爲跡。既約久近是故名就三世堅論。前明觀音多就體用。而論本跡。今彰部故約久近。而明本跡。九簡緣了二。初約當宗問答四。初明善惡法門性德皆具二。初問。緣能資了了顯正因。正因究顯則成果佛。今明性具緣了二因。乃是性德具於成佛之善。若造九界亦須因緣。九界望佛皆名爲惡。此等諸惡性本具不。二答。只一具字顯今宗。以性具善諸師亦知。具惡緣了他皆莫測。故摩訶止觀明性三千。妙玄文句皆示千法。微乎修性。其文既廣且義難彰。是故此中略談善惡。明性本具不可改易。名言既略學者易尋。若知善惡皆是性具性無不融。則十界百界一千三千。故得意者以此所談。望止觀文不多不少。二明提佛但斷修中善惡

二。初問。一闡提者。此翻無欲。以於涅槃無樂欲故。又翻信不具。以其不信善惡因果故。既無欲無信名斷善盡。佛已永離五住二死名斷惡盡。善惡既是理性本具。則不可斷是何善惡提佛斷盡。二答。夫一切法不出善惡。皆性本具非適今有。故云法住法位世間相常。若因修有安得常住。大經云。十二因緣非佛修羅人天等造。不是性具何得非造。起信云。一切法真不可遺故。若非正具那得皆真。以皆本具故得名爲性善性惡。復以性具染淨因緣。起作修中染淨因緣。乃有所生世出世法。若具言者。本具三千爲性善惡。緣起三千爲修善惡。修既善惡乃論染淨逆順之事。闡提是染逆之極。故云斷修善盡。佛是淨順之極。故云斷修惡盡。若其性具三千善惡。闡提與佛莫斷纖毫。三明性中善惡不斷所以二。初問二答二。初約理答。善惡是性性不可改安可斷邪。既不可改。但是善惡之法門也。法名可軌。軌持自體不失不壞。復能軌物而生於解。門者能通。可出可入。諸佛向門而入則修善滿足修惡斷盡。闡提背門而出。則修惡滿足修善斷盡。人有向背門終不改。二譬如下舉譬類。魔燒佛經如提斷修善。性善不盡以法合也。佛燒惡譜如斷修惡。惡法門存即是合也。焚典坑儒譬喻。二人斷修善惡。豈能等合也。四明提佛迷達起不起異二。初問二人善惡既皆斷修而存於性。何故闡提後起修善。如來何故不起修惡。二答二。初以了達故不起實惡。提以邪癡斷於修善。既不能達

性善本空。故爲善染修善得起。佛以空慧斷於修惡。了達性惡本來清淨。惡不能染故泯修惡。二。以自下以自在故。能起權惡。佛能達惡於惡自在。現惡攝生不染不起。闡提若爾則名佛矣。二若依下破他義顯正二。初叙他非義二。初明他得修失性。他即陳梁已前相州北道。弘地論師也。又有攝大乘師。亦同地人之解。他明梨耶是無記無明善惡所依。能持一切善惡種子。闡提但斷現行之善。後爲種子熏起於善。佛斷此識無惡種熏。永不起惡。仍釋伏難。佛斷惡種。如何現惡化諸衆生。故釋云。但以神變現惡化衆生耳。二問若下難他作意同外。斷惡既盡神變現惡。全是作意。非同明鑑無念而形。雖相州南道弘地論者。以法性爲依持。然不明性具諸惡法門。現惡度生亦未能逃作意之咎。二今明下明今妙旨二。初正明由性具善惡起權實善惡二。初正示今義。闡提成佛諸佛現惡。若非不斷性善性惡。則義不成。二以有下結成妙旨。斷常名通別人緣理斷九。以定斷九故昧性惡。名爲斷見。不能忘緣是存修惡。名爲常見。涅槃已前皆名邪見。斯之謂歟。斷修存性既離斷常。乃絕一切邊邪之義及種種思。斯是妙旨。庶去滯情。二如來下重明由達不達故。自在不自在。現惡達惡豈能染惡。惡際實際縛相脫相。非道佛道。以了達故無有罣礙。闡提不爾故永異也。十簡智斷二。初明二德同時二。初舉一法難與拔二用。既是一法而立異名。必無所局。何故拔與。定屬智斷。二然而下約

身心。從二嚴立稱。名從義立不無親疎。心解通融屬智。身力自在屬斷。心則智慧莊嚴。身則福德莊嚴。此之二嚴宜對拔與。二今經下示兩文互舉。智斷二德何曾相離。今且各說互相映顯。前段明智後段明斷。二若深下總結益。舉此十雙以為義例。庶乎行者遍通一切。若其然者。釋今題目無邊際也。第二別釋二。初標列。謂分文人法各自解釋也。二以何下解釋二。初釋觀世音二。初結前生後二段。二云何下依別委釋二。初簡示境智二。初標科。思議中理外理內者。此與餘文所說有異。若四教義以藏通二諦為理外。別圓二諦為理內。蓋約真諦非是佛性。故云理外。若淨名玄義以衍門三教。皆為理內二諦。蓋由通教真諦含中故也。今文通以外道及四教起見之徒。皆名思議理外境智。故引中論以為能破。若思議理內境智者。既破四性觀理證真。正在通教義兼三藏。若不思議境智者。正唯圓教亦兼別教。圓該六即別在後心二。一天下釋相二。初明思議二。初約理外二。初立四。謂天然相待因緣絕待。此四即是四性異名。用此名者。略有二意。一示名言通於邪正。須以理惑定其是非。且如天然及以絕待。本圓極名今在理外。故知不可以名定理。二明理外不全外。意令內人勿於正法生於性計。故立此名定其見過。又四句中皆雙檢者。蓋以境智俱有自生等過故也。初天然中。言由智故境由境故智者。借彼相待顯此天然。二相待者。境待智成智待境立也。三因緣者。

非是單自單他。而成於境。乃自他和合方成於境。因緣即是自他故也。智亦如是。此即共性。四絕待者。單自單他及自他共。此待皆絕。約無三句情謂。一往立絕待名全非絕理。二並是下破二。初總約性執斥三。初約理外斥。上之境智既屬四性不入三諦。故云理外。二故中下引中論斥。法離四性那計四邪。三計執下約起過斥。理外妄想於四計中。自執者是實。他語者皆妄。見惑既盛愛使亦增。見愛相添即九十八。因茲造業受苦無窮。二云何下別示。四性過二。初自生二。初舉過二。初約能迷所迷二。初能迷諸惑。隨執一種即生十使。利中有鈍即背上使。歷三界四諦。成八十八。雖通三界及以四諦隨生一見即能具起一處理顯顯能除滅。是名通名利使煩惱。若思惟惑界繫不同。既非迷理不對四諦但歷三界而成十使。足前乃成九十八使。二此則下所述諸法。即四四諦四三寶也。二若作下約能執所執二。初能執性計二。初正判屬計。縱學佛法。若執境智自天而然。若照不照常是境智。我見不忘者唯增生死。惑業既盛。與彼外外輪迴一等也。二故大下引大論證。彼論明三種我義云。凡夫三種我。謂見慢名字。學人二種。無學一種。見即利使初果頓斷。故云學人二種。慢即頓使四果方盡。故云無學一種。但隨世俗分別彼此。有名字我言三種語者。即三種語我不同也。二今凡下所執正教。以見慢心用經論語。如蟲蝕字不知是非。唯增見慢即不知非。以此障理名不知是。

味是非故。服不死藥而致早夭。二今不下結非。二自生下例三。若增見慢。於百千句起過皆然。二二明下約理內二。初示相二。初明理內。於上四種境智之中。隨用一種而知本為除於見慢。遂加精進研境成智。於惑能破名為畢故。於智不著名不造新。乃成似解而發真證。譬如盲人等者。大經如來性品云。譬如百盲人為治目故。造詣良醫。是時良醫即以金鉗抉其眼膜。以一指指示之。問言見否。盲人答言。我猶未見。復以二指三指示之。乃言少見。彼經所譬具示三諦方云少見。今文但喻抉見思之膜示真諦之指。雖非佛性且約見空得稱理內。二雖見下斥作意。斯境智者雖滅惑證真。非唯境唯智。思議不絕非今所論。二今明下結非。二次明下不思議二。初據前破性難。四句境智若非。云何立於境智。況諸經論所明境智不過此四。二答經下離性四悉答二。初明四相。聖人境智永祛四執。若其衆生於自然境智。有歡喜生善破惡入理機者。聖乃隨機。說言境智自天而然。衆生若於相待境智。因緣緣智。絕待境智。有四悉檀機。聖人一一隨彼機緣。為作相待等三種說也。各令獲益。是故經中作此四種說境智也。二雖作下辯離情。聖說境智天然等相。永無四執愛見不生。故令聞者破惑入道。得真境智。三悉境智亦復如是。二如是下明能顯正法。若知四種執著過患。名識苦集。若知四悉被機獲益。名識道滅。四諦既明三寶則立。諸佛

之法無不現前。二若以下不思議相二。初再明思議。於四境智雖計而修。四性既空入空取證。雖成理內未泯言思。二若不下正明不思議三。初約義示。問摩訶止觀破見思假節節皆明性相二空。不思議境中約法性無明。檢四性過。荆溪云。本自二空。爲性德境。推檢二空爲修德境。是則思議及不思議。各須性相二空之觀。今文何故頓垂諸說。乃以二空分對兩處。答通別二惑同障中道。委論觀法皆須二空。今既略談名有存沒。通惑破處雖具二空。小人得之住涅槃相。是故且沒相空之名。若破別惑從勝而說。但存空相而於其中。含二空義。何者。以觀四種境智名字。不住四句亦不住。四句屬性不住屬相。既了四種境智之名。無說無聞。不起分別。不作思量。豈於別理猶計性實。今分二空破通別惑。且順諸論教道之說。小但入空大得二空。先入後法。良由今文未論觀法。且寄次第示妙境智也。二金光下引經證。三此且下指大本。二龍樹下引類。大論釋經皆先破計。後方示義。今明境智亦類彼文。先破理外見慢惑心。次斥小乘思議之證。後方顯示不可思議四悉境智。二夫依下正釋境智二。初定先後。二世者下依義釋二。初釋境二。初釋世二。初釋名義二。初示世分三種二。初直列三種。大論釋百八三昧中。至釋能照一切世間三昧云。得是三昧故。能照三種世間。謂衆生世間。住處世間。五陰世間。故一家用義。準彼論之三。世。演法華之十如。妙談三千。固非常情之所

企及。二既有下義須至三。二世是下辯三通十界二。初約依正明世間。二各各下約因果明法界。二今就下示妙境二。初示妙義二。初明三千緣起。界有相性至究竟等。因果方備。十界皆爾則成百法。十界互具既成百界。則使因果成於千法。如是千法不出解惑因緣。及以所生世出世法。小說無漏因緣但能滅法。故令四聖終歸灰斷。大說無漏因緣則能顯法。故使四聖終歸常住。故引大經證大乘義。須了緣起修性皆然。皆由理具方有事用故也。然復應知今明千法即是三千。以約三種釋世間故。且一界報須論依正。正復假實。又如初相。如世日者記於此世。天壽賢愚實法也。僧俗仕庶假名也。衣食田宅依報也。豈非初相能表三邪。初後既爾中可例知。故千法三千但廣略爾。今文前明三種世間。今說一千因果之法。前後相顯其義圓足。二是諸下示三諦妙境。以三千法皆因緣生。是故一即空假中三諦。互具非縱非橫。故荆溪云。三德三諦三千。皆絕言思是爲妙境。二此境下該三法二。初約三人分二境。一家明觀不出二境。四念處心對陰色。而分內外。此文心對生佛。而分自他。十不二門以心對彼依正色心而分內外。則依正生佛及己色陰。皆名爲外。荆溪特會兩處之文。立外境也。應知生佛依正。及己色心皆是法界。無不具足三千三諦。故內外自地皆是妙境。但爲觀境近而復要。莫若內心。故諸經論多明心法遍攝一切。須知遍攝由乎不二。故四念處云。唯是一

識唯是一色。萬象之色既許心具。千差之心何妨色具。衆生成佛是依報成。國土廢興豈是他事。有不達者。但執唯心不許色具。而立難云。色具三千應自成佛。何處曾見草木受記。是何言歟。是何言歟。以說心具義則易明。於色示具。相則難顯。故使教文多明心具。欲稟教者因易解難。以心例色。乃顯諸法一一圓具。故云唯色唯聲唯香唯味唯觸。況唯心之說有實有權。唯色之言非權唯實。是故大師爲立圓宗。特宣唯色。乃是吾祖獨拔之談。固隱圓宗唯同他說。其意何邪。唯心之義。今非不談。以明自心及依正色。此之三處各具諸法。則令唯心不與他共。何者。忽若不明萬法互具。如何可立心具三千。金光明云。於一切法含受一切。斯之密義深可依憑。問大意云。色由心造全體是心。何教文云。心由色造全體是色。又義例說。心具三千。是於無情立佛乘義。亦是心攝何關色邪。答約能造心攝法易解。故順經論以心攝法。而爲觀境。故云色由等也。大師既云。唯是一色而分二種。謂有分別色無分別色。意指識心爲分別色。此色造心有何數量。那云。一向色不造心。既云唯是一色。那云。不云全體是色。又至果時。依中現正正中現依。剎說塵說。因果理同依正何別。理性名字已有依正不二之相。何緣堅執一邊具邪。無情佛乘約心具說。元是一體從易而觀。勿引此文證色不具大。師此說令知皆具。而今據此唯局在心。是得意邪爲失意邪。欲人生解邪爲符我見邪。二問自下引二

經明各具二。初問。前以十界而爲世境。次明世境有自有他。他卽生佛卽自卽己心。乃引華嚴心如畫師造種種陰。種種之言豈非生佛。故據此文而設今問。能造之心可具十界。所造生佛云何各能具十界邪。以知世人不解三法無差之義。謂心爲理生佛是事。理能造事心隨緣緣造佛。心隨迷緣造生。三不相離名無差別。此解達經隱覆圓義。故與此問以生後答。二答。先引淨名實相者。卽諸法實相也。約今經意。十界諸法皆實相也。觀身觀佛實相既然。豈不各具十法界邪。復引華嚴三無差文。以證各具。彼經如來林菩薩云。心如工畫師造種種五陰。一切世間中莫不從心造。如心佛亦爾。如佛衆生然。心佛及衆生是三無差別。經文先示心造一切。便以此心而例於佛。示佛權造同心實造。次復以佛而例衆生。示生實造同佛權造。權實雖異因果暫殊。三皆能造一切世間。故得結云三無差別。云何却謂一。是能造二爲所造。何得此三無差別邪。此是今家消彼經文。若明其義更匪他知。以今經說因緣果報。卽是實相。因緣是能造果報是所造。此之造義既在實相。是故造義理本具足。以此理造方有事造。三法皆爾。是故得云理事不二本末相映。理既互融事寧隔異。三法互具互攝互攝。深有所以。圓頓之旨終極於斯。荆溪歎云。不解今文。如何消偈心造一切三無差別。前問那得自他各具十界。今答豈不各具三諦。故知十界若通若別。皆是三諦。二釋音二。初約口業正釋。十法

界中佛者。今既明機。須除極果自分證還。但是圓機皆名佛界。悉可稱名。二問下明三業俱機。二初問起。二然通下答釋。二初正明俱通。真寂常照豈簡身意。唯赴口機。二而今下對偏顯圓。二初明古通局六。初趣舉。二隨俗。三互舉。三初正釋。聖標於觀必照生之色心。卽身意也。生標於音。必對聖之耳識。既聞音聲復觀色心。則是聖應三業機也。二舊問下通難。二初他難。一等互舉。何不名爲聞色心邪。二舊答下古通。三初叙古通。舉觀爲應。既色心兩字則彰應廣。舉音爲機音但一字。則是機狹。機狹應廣。深顯聖德也。二今更下今載。難若逐字者。則彰感應有可有不。若俱應俱感。則不應云應二成。一也。三今不下今爲通聖三俱應。凡三俱感。但約與聲互舉口意。四義攝。獨有言音具於三業。故云義攝五隱顯。六難易。二初難急口機易。二又第下誓深宜急稱。二今明下引論圓釋。二初以覺觀況音聲。且引釋論三業之事無不圓具。覺觀機動與息共俱。已成身行。既是語本又成口行。意業隱細尚能具三。身口龜顯各具可知。二但舉下明觀音圓感應。大聖一觀非獨具於一種三業。須知具足百界三業。以全法界而爲應故。衆生一音圓具亦爾。以全法界而爲機故。斯由大聖照窮正性察其本末。難思感應。豈以人師凡見測邪。

觀音玄義記卷第三

觀音玄義記卷第三

宋四明沙門知禮述

第二釋觀智二。初標列。二結境下解釋。二初結束世音之境。欲明觀智先束境界。世間音聲品類無邊。塵沙莫喻。須依聖教結示歸境。方可明觀。觀不依諸邪錯何疑。十界是因緣境者。以十如是類十二緣。義無別故。二二明下正明能觀之智。二初泛明諸境觀。諸緣通四教故。四。三諦唯別圓故。二。二諦加三接故。七。一實唯圓極故。一。無諦體忘觀亦不立。二今約下今依三諦觀者。境順涅槃新伊之文。觀依中論相卽之說。蕩情立法示妙融心。像末觀門此爲最也。初示境通別。通對頓觀別對漸觀。二今對下明觀漸頓。二初雙列。二次第下雙釋。二初歷教釋。二種觀。二初偏圓並釋。二初約諸部釋。五。初依璣瑤明三觀體於三假四句不生。卽俗見真名從假入空觀。觀三假俗入卽空真。由俗入真復名二諦。於空不證。分別一切三假藥病。應病授藥。故名從空入假前用真破俗。今用俗破真。若俗若真破用既均。復名平等。以前二破作雙遮方便。卽以二用作雙照方便。次第破用既立。一心遮照可修。故云二觀爲方便等。三觀俱用從勝名中。心既卽中思議忘泯。名第一義諦觀。二此之下依大品明三智。三。初正明三智相。內法內名者。謂理內所詮法相。及能詮名字。外法外名者。卽理外所詮法相。及能詮名。空

觀若成。於此名相悉能體達無我我所。故佛言。摩訶迦葉。婆羅門法皆知。沙門法皆知。故云內外能知能解。然其空智但能總達諸法無生。不能別知諸法緣起。故不能用諸佛道法。發起衆生一切善種假觀能爾。故以道種而名其智。於一種等者。夫中觀智者。則一切皆是中道。中則不偏絕待爲義。一法若中。則一切衆生因種。一切佛之道法無不咸趣。一外有法不名中也。一法既爾。一切皆然。故云於一種智。知一切道知一切種。一相等者。結前所說而成遮照。雙遮則一相寂滅。雙照則種種皆知遮照同時。故名一切種智。二通而下對上辯通別。瓔珞三觀大品三智。通則異名別分因果。三此三下對大經四智。初略示四智相。大經二十五云。觀因緣智。凡有四種。謂下中上上上。下智觀者不見佛性。不見故得聲聞菩提。中智觀者不見佛性。不見佛性故得緣覺菩提。上智觀者見不了了。不了了故住十住地。上上智觀者見則了了。得阿耨菩提。輔行釋云。因緣不殊四觀不等。對別教中。云住十住地者。以次第行從住入空。乃至十地方入中道。次第住三故名爲住。住及不了並約教道。二涅槃下對上判離合。四教證修唯三觀智。空分析體故成四也。大經觀緣明四智者。取藏析空爲下智故。大品三智瓔珞三觀簡小明衍故。若以二經之三。就大經四者。應開析空生滅一切智。若以大經四就二經三者。應合下中同入空智。四若將下以觀智對五眼。肉天眼是四智三智。

所觀境本不論開合。慧法佛眼與三觀智。主對已齊。若論四智須於慧眼。而對析體二空智也。五中論下以中論四句結。二若將下對四教釋。二初正對四教。二初正對教二所以。下出所以。觀必教詮智由觀得。今明觀智須能詮教。二教必下廣明四相。二初四教主。二初明教主。一異。文有二義明其一異。初跨節論。只一圓佛被四種機。說四教法。次或可下約當分論。隨機所見據教所詮。四佛體用優劣碩異。二四教下明補處偏圓。補處亦明當分跨節。例主可知。二若言下四教法。二初明理尚無一。二答理下明赴緣說四。前通釋題。十義之首已明此義。證理絕言被緣須教。二初明赴緣。二三藏下明說四。初三藏三。初明教相。二初明願行。二初依諦立誓。初爲陶師者。合云陶師之子。因遇彼佛入城乞食。相好觀。乃發善心而與供養。遂對彼佛發於誓言。願我當成佛。一如今世尊。故今釋迦法住之時。度人多少等。皆同往佛。言即起慈悲者。發心拔苦欲與其樂。若不諦審非想結集及輪迴苦。又不諦審三無爲滅。及盡苦道。則不拔苦際非與真樂。凡外不諦二乘無誓。菩薩雙非依諦立誓。二行六下依誓起行。二初六度填願。文中所明六蔽爲集六道爲苦。六度爲道。蔽息爲滅。略舉初後中四例知。此教菩薩自伏六蔽。對破六道。令他斷集離苦故也。菩薩戒疏云。檀破饑鬼。尸救地獄。忍濟畜生。進拔脣羅。禪靜人中。慧照天衆。二行此下六度滿時。如尸毘王遍割身肉就鷹質。

鴿。至盡一身不惱不沒。自誓真實感身平復。是檀滿相。如須摩提王以身就死持不妄戒。是尸滿相。如忍辱仙人被歌利王割截身體。慈忍不動作誓即感血化爲乳。是辱滿相。如好施太子求如意珠雨寶濟貧。得珠墜海。抒海取之。筋骨斷壞終不懈廢。諸天問之。云生生不休。故助抒海海水減半。龍恐海乾遂珠與之。是毘離邪滿相。如尙闍梨得第四禪出入息斷。鳥謂爲木於醫生卵。定起欲行恐鳥母不來。即更入禪鳥飛方起。是禪滿相。如劬嬪大臣分闍浮提地爲七分。城邑山川均故息諱。是般若滿相。所言滿者度本治蔽行期滿願。今蔽已離與拔遂心。即知六度其功期滿。二如此下明時位。三初約時明行相。從古釋迦至闍那尸棄佛。名初僧祇。準望聲聞位。在五停心及別相總相念處也。觀力既微。故不知作佛。從闍那尸棄至然燈佛時。名第二僧祇。位當煖法。既有證法之信。必知作佛。心未分明故不向他說。從然燈至毘婆尸佛。名第三僧祇。位在頂法。內心了了自知作佛。口自發言無所畏難也。無脂肥羊者。大論云。此菩薩雖有上妙五欲不生貪著。以有無常等觀故。譬如有一大臣自發藏罪。王欲罰罪。語言。若得無脂肥羊當赦汝罪。大臣有智。繫一羊養。以水草。日三時以狼怖之。羊雖得養肥而無脂。王問。云何得爾。答以。上事。菩薩亦爾。見無常空狼。令結使脂銷而功德身肥。二用此下約觀明涉位。問聲聞根鈍尚能速入七賢四聖。菩薩利智何故三祇。

猶居頂法。答聲聞但於一境一門。修念處等。故易成就。菩薩遍於一切境界。一一四門。復加六度久遠熏修。使一一行攝諸衆生令種熟脫。故三祇內凡化幾人超凡入聖。自身此岸度人彼岸。故經劫長證位猶下。言三十四心正習俱盡者。頓證羅漢及以支佛。亦三十四心無間而得。但不以此頓盡正習一言於習有見思習及塵沙習。菩薩修學塵沙法門。治其劣慧。於一一門用四諦觀伏其正使於一門六度行熏見思習。故樹王下三十四心。於塵沙法上證四真諦。故令正使及二習氣俱時而盡。故能二諦皆究竟也。方異三乘弟子。獨彰佛眼佛智。三此中下約佛明補處。二若就下結觀智。若於三藏明觀音人其相如是。三料揀二。初簡超劫二。初問。一超九劫者。婆沙云。爾時有佛。號曰底沙。有二弟子。一名釋迦。樂修利他行所化機先熟。二名慈氏。樂修自利行所化機在後。彼佛念曰。迴多人就一人即難迴一人就多人即易。欲令釋迦先成道故。於是捨二弟子入至山中。時釋迦菩薩隨後入山。尋求本師不見蹤跡。正行之次。忽見彼佛在寶窟中入火界定。威光赫奕特異於常。行次忘下一足經。于七日。說於一偈歎彼世尊云。天地此界多聞室。即北方多聞室。天王之室也。宮天處十方無。通宮即梵王宮。外道計彼宮天處十方無。通宮即梵王宮。外道計彼大沙門。尋地山林遍抵等。因此精進超於九劫。在彌勒前成佛。二答。弗沙與底沙梵語除切耳。彌勒值佛必有超劫。惡梵文未至。二簡百劫二。初問。二答。住此法門者。若任運行

於六度法門。則須百劫。此據常途理數而言。若精進功倍。亦何局於時分。二通教二。初明教相二。初示名教。三乘因位共能忘言契真諦故。同斷見愛故受通名。然有利根通入後教。今分四相且從鈍說。前教菩薩至果方斷三乘不通也。二此事下辯行相二。初斥三藏明行位二。初對事度顯空行三。初斥事非度。大論斥三藏菩薩云。具足三毒。云何能集無量功德。譬如毒瓶雖貯甘露皆不中食。菩薩修諸純淨功德。乃得作佛。若雜三毒。云何能具清淨法門。菩薩之身猶如毒器。具足煩惱名爲有毒。修習佛法如貯甘露。此法教他令下也。實謂割身猶是中捨。既不了空焉到彼岸。二不見下明空成行。施本治懷慳不可得。三事既空施相不立。能所既泯真現前。是真檀度。下之五度能所皆空。是則名爲道不二相。以此空慧蕩生法執。故令衆行稱理圓成。三又復下斥定三祇。空心立行長劫忘勞。攝無量生經無量劫。何得限定三阿僧祇。爲逗衍機須破三藏。非是廢除彼教接物。二大品下約斷結明其位二。初衍門行位二。初斷結行。梵云薩婆若。此云一切智發心與此空智相應。即能斷見及破思惟。即是無生人法法緣慈悲。自行化他積行填願。皆與無生四諦相應。故能因中斷結證理。二則有下斷結位。二若將下對小階級。八人地對八忍人者忍也。世第一後十六利那齊道比忍。猶屬於賢。至道比智即名爲聖。二位同在無間三昧。

故以十六對八人見。此教菩薩從已。辦地。留習潤生用慈悲道。與真空觀雙行化物。前斷正使今侵二習。至于佛地。見思習盡真諦究竟。塵沙習盡俗諦究竟。第七地中有斷有留。故盡不盡。二以誓下約扶除習以利他。正使既盡習不潤生。以誓扶之能生三界。以藏通教俱不談常。生死之身全由惑業。二乘惑盡不受後身。菩薩利物恐同二乘。故藏菩薩用慈悲誓。扶於正使受生化物。通既斷正以誓扶習而作生因。盡在不久故似微煙。既爲益他留形三界。故稱名威見能拔苦與樂。二此是下結觀可見。三別教二。初明教相二。初示名教。證中故異通。次第故異。故名爲別。不共般若。不共二乘。全別前教。圓亦不共故未別後。不名不共意在於茲。二此教下辯行相二。初約次第明行位二。初明次第意。雖說衆生見聞覺知體是佛性。而全起作三種之惑。故須用此覺知之性。觀空破有觀假破空待二均平。方照本性中道之覺。故名方便。次第顯理既此迂迴。故經歷劫。從初標志。次第修學。河沙觀智。破河沙惑。顯如來藏河沙性德。故緣無量四諦發心。二十信下明伏斷相二。初法。十信緣中通伏三惑。心正著有。要先觀空伏斷四住。方祛滯有。復備著空故觀上界藥病。成就體析八門道種。又觀四聖惑智因緣。無量無作八門道種。二觀既成故照中道。此時三觀只在一心。別向圓修斯之謂矣。二喻。圓譬。治鐵作器。別喻燒金作器。治謂鎔鑄淳樸頓融任運能垢先落。燒謂鍛鍊。物體猶堅

特要龜塵先去。然後融金以除細垢。圓觀頓窮法界。無意先觀二諦。二惑任運先落。別觀次第顯中。有意先觀二諦。故使二惑先除。二此若下期真應以利物。初雖次修後能圓應。二此是下結觀智。問別向圓修。何但結爲出假之智。答後勝受名故。約教道故。如輔行云。一教始終雖具三諦。若入證道不復名別。是故別教但在於假。四圓教二。初約行位明圓二。初廣示相二。初正釋行位二。初約法示相二。初教所詮理。說一切法皆是中道。一色一心一染一淨。皆具三千悉非空假。非內即非性。全性成修故。非外即非修全修在性故。既其空假雙亡。修性俱泯。則中道之義顯矣。二觀十下教所詮觀二。初正示二。初明修觀二。初對境示觀。教所詮法令生妙解。今依妙解而修妙觀。十界衆生所觀境也。鏡水譬性德。三千。像月喻修起三千。內外有無皆無實性。而三千三諦終自宛然。二觀智下就觀明諦。此無緣觀照無相諦。以無相諦發無緣觀。諦觀名別其體本同。是故能所二。即非二。二大品下明證釋二。初證發心相。若發真心似心觀心及名字心。隨位約即明坐道場轉輪度生。故佛藏云。衆生身中已有如來結跏趺坐。理即尚爾況修中位。二即於下初發心德。二入十下入位。二文云下引文稱歎四。初此經歎真實。二大品歎具法。三涅槃歎初心。四此中下諸文歎眼智二。初約此經總示。開示悟入皆佛知見。所知見境既該百界。驗能知見即三智五眼。從勝稱一。如海具衆流。二引二

文別釋二。初大論明智。言十智者。謂世智他心苦集滅道法比盡無生也。如此十智通於三藏三乘。唯如實智屬于行教。今但證圓。二眼亦下大經明眼。既見龜塵。即是佛性具一切法。即觀行五眼從勝名佛。肉眼見性衰之以佛。慧眼偏空貶之爲肉。二若能下兼明人法二。初示圓六雙。二以無下明經二益。三點涅槃者。大經云。祕密之藏猶如伊字三點。若並則不成伊。縱亦不成。如摩醯首羅而上三目。乃成伊我亦如是。解脫之法亦非涅槃。如來之身亦非涅槃。摩訶般若亦非涅槃。三法各異亦非涅槃。此乃三德即一而三。名大涅槃也。二名下結歸題如文。二問答顯妙三。初明無緣與拔二。初據中道妨慈問。二指淨名成慈答。觀衆生品文殊問維摩。云何觀於衆生。維摩言。譬如幻師見所幻人。如智者見水中月。如鏡中見其面像等。文殊言。若菩薩作是觀者。云何行慈。維摩言。菩薩作是觀已。自念我當爲衆生說如斯法是即真實慈也。彼品既是通相。從假入空徹見三諦。即是中道無緣與拔。二明中道建立二。初約雙非皆破問。二明中道遍立答二。初約明中能立偏圓三寶四諦二。初略示迷中之失。四教四諦是權實相。皆依中道非權非實。而得建立。今既迷此則一切皆失。二若明下廣示明中之德二。初示四種四諦唯心。十種法界忘言之理。名爲中道。得此理故方施權實之教。十界融即說者名圓。十界次第說者名別。六界無生說者名通。六界生滅說者名藏。此

之四教各論四諦。若識中道諸法皆融。故於一心具四四諦。二所以下釋一體三寶具漸二。初約圓觀明三寶。佛但雙非者。且從略示。遮必具照三智圓覺。方名佛寶。以法三諦顯佛不孤。僧寶中云。理事和者。上三諦法性本圓融。名之爲理。隨情差別名之爲事。佛實相慧具於權實。實慧和理能說圓法。權慧和事能說偏法。故文句明法用方便云。智詣於規善用圓法。逗會衆生如圓舉指目於圓處。智詣於矩善用偏法。逗會衆生如偏舉指目於偏處。言事和即前三教等者。權慧隨情照諦差別。即說別教次第三諦。或說藏通即離二諦。乃有三教行人。稟法修行成三僧寶。若其實慧和隨智諦。即說不次第三諦。乃有頓修行人。稟法成於圓教因果之僧。不獨令他稟教成僧。亦能應作偏圓行人。修成僧寶。問四十二位。自等覺來合判爲僧。妙覺爲佛。云何因果皆名爲僧。答別相三寶乃以因果而爲僧佛。今論一體。一人一念具足三寶。四十二位位報智冥於法性。皆名三寶。位位應身皆名僧寶。故妙覺應最名三。土統理大衆。是故僧寶究竟成就。若能善識一體三寶。任運能具諸漸教中三寶之義。以能和於理事三諦故也。二故大下引月愛明。僧相二。初據經文明諸地智斷二。初正引涅槃二。初通譬諸地二。初順喻白黑論增減二。初舉月光喻。白月光增以喻發智。黑月光減以喻斷惑。喻雖前後法乃同時。二月性下以體用合。實相則因果不二。智斷則增減有殊諸法

不生諸法不滅三千無改也。煩惱滅般若生。無明即明也。大經等者。以無明體是強覺。故亦稱爲明。二如是下約法地地論智斷。拾喻就法四十二地。一智斷故云皆具。二若十下別對諸地。二初以晦望對妙覺。月望以喻妙覺理體智德二俱圓極。故重云不生。月晦以喻妙覺獨頭相應二皆究竟。故重云不滅。二初三下約開合對諸地。合前開後。故以十五對四十二。此中初三即有黑白兩初三也。乃至十五亦復如是。二仁王下例諸般若。但明因位故以十四對四十一地。地地之中具三般若。一如此下結僧寶立一切因果。若與中道理和。必與三教事和。是則權實由果皆由中道而得建立。二若不下約迷中。即破漸頓三寶四諦。二初示得前失後。四教三寶及四四諦。但依二種中道而立。藏通依離斷常中別圓依佛性中。各有即離故成四教。外計斷常都迷二中。故失四教三寶四諦。三教得失在文可見。二傳傳下明前多後少。二以權顯實。二初約圓詮廢漸問。二約權能顯實答。二初舒漸顯圓。二初以觀例教。觀既以大顯於不次。教亦以三顯於一圓。利可直談鈍宜漸顯。今若四說利鈍不遺。二若不下以三顯圓。二初示立三意。二雖說下引文證釋餘深法者。藏通餘而不深。圓教深而不餘。別教亦餘亦深。故將唯餘及以兩亦助顯唯深。弄引者。引去聲。謂曲弄之前必有引起。言開空法道者。謂前三教是開通圓空之法道也。二若入下卷權歸實。二初廢三立圓。前是爲實

施權。今明廢權立實。十方三世法皆爾也。二復次下忘言契理。寄言顯理從偏入圓。權非實是。恐失意者是非不泯。故以雙非絕其思議。權既不生實亦不生。故二不生彰乎妙契。應知此立非權非實。但是祛平著語之情。其所契悟理無別途。勿謂雙非理過一實。二觀心明二種觀。問上明諸教無非對境立乎觀門。況復約圓境觀皆妙。何故至此更說觀心。答上爲解釋觀世音名。故約四教明乎觀法。既觀世音。正以他生而爲觀境。心佛衆生雖無差別。就生佛境高廣難觀。若就心境近而易照。佛世當機隨聞悟入。境無遠近。滅後初學修觀要須揀難從易。故今諸部約教釋中。縱已明觀後須更立觀心一科。又復他生不出心性。若觀自心則能明見十界衆生。故知觀心成前約教世音之觀。今示觀心其意略爾。先標次夫心下示。二初約心源本無境觀。二初明本無心境。二初明性絕百非。心源本淨等者。只現前心當處即中。名之爲源。離一切相名爲本淨。無爲下列所離相。既其若此焉立心境。二雖復下明心非四運。尚不可以知覺而求。豈能以生滅而取。是故不可立心爲境。二豈可下明莫陳觀法。三初法。心境本無觀於何說。二猶如下喻。無以比況強指虛空。三此下合。二有因下由緣感須立觀心。二初由緣立心。有十因緣能修證者。無能所中立所觀境。二既有下由心立觀。二初略立三。初法。二喻。三合。二若作下委示。二初示漸觀。雖明二觀二意在圓。故次第觀略指而

已二。若觀下示頓觀。二初明全性成修。二初就法直明。二初示。二初於一念觀性。三因三諦即正因。三觀即了因。一切法即緣因。具緣了之正名爲三諦。具正緣了之名三觀。具正了之緣名一切法。故大經云。法身亦非般若亦非解脫亦非。此之三法舉一即三。三即是一。非縱非橫同居一念。二十法下觀千法皆有三諦。以其千法皆因緣生。故趣舉一性相叵得故空。緣起宛然故假。性絕待對故中。一法既然千法皆爾。學者須知千種三諦只一三諦。說千不散說一不合。以圓融故千法各得三諦全分。蓋由三諦體是三德。名祕密藏。一切諸法不出此藏。此藏全體遍入諸法。如世真金具燦爛色。具轉變能具不改性。若成師子。則全以色等作頭作尾。作乎胸背四足牙爪衆毛。豈有一處不具色等三邪。此三豈可暫分隔邪。得此喻意則於千種三諦。不起合散一多之計也。況今千法且總略言。廣則三千一三諦。故荆溪云。三千即空性了因。三千即假性緣因。三千即中性正因。心法既爾衆生三千諸佛三千同一祕藏是故一二皆具三諦。此等法門同居一念。二此即下結。即不次第觀者。不思議境境即是觀。若境自是境更起觀智。求照此境。此乃別修非性德行。故止觀十乘是觀別相。三千空假中是觀總體。以此爲妙境。以此爲發心。以此安其心。以此能遍破。以此通塞著。以此調道品。以此合助道。就此論次位。以此忍他緣。以此離似愛。此外無行此外無果。以將果理爲妙行故。

故示千種三諦之後。便云此即不次第觀也。二華嚴下接經委示二。初引經示觀二。初明心造一切。十種世間皆住真法。真法無礙故十互融。融故百界千法具足。此之理具已有造義。由理造故方有事造。故一言心造即二造也。二若觀下觀一切皆三。理事二造各論一切。略則千法廣則三千。若觀心空理事三千無不空也。觀心假中理事三千無不假中。既三千空即三觀。三皆能破故總言空。觀三千假即三觀。以皆立故故總言假。觀三千中即三觀。皆絕待故故總言中。此乃三德三諦三千故也。二如是下結法歸心。二若能下指修是佛二。初廣引經文二。初引證齊佛三。初約大經觀緣得佛。十如即是十二因緣。今觀即性故見三千即空假中。名上上智。初心修此即名得佛。二引淨名觀身等佛。觀境雖異實相豈殊。故得觀自身心等彼果佛。三引華嚴心佛無差。如前委說。二若作下約經歎觀二。初歎正觀。餘觀望此皆悉偏邪。迦葉未聞已前皆是邪見。二即開下歎是佛。開示悟入佛之知見。今家四釋。一圓四位住行向地。二圓四智謂道慧即畢竟空。二道種慧不思議假。三一切智雙遮中道。四一切種智雙照中道。三圓四門。即不思議空門有門雙非雙亦也。四圓四觀即三觀皆空。三觀皆假。即三而一即一而三。皆如次對開示悟入。四位堅論餘三橫辯。故知開等通淺通深。座室衣三皆稱如來者。以用果法為行故也。位雖高下境觀無殊。是故四儀皆應起塔。二如此

下結成佛法。非今所明難越九界。三明普門二。初開章。二隨釋二。初通途明門二初列二釋六初略列門名三。初列門下通約喻顯。二凡鄙下別就法示二。初世間二。初示諸門。外唯世間故至惡苦。惑即集也。愛著三界常樂我淨。故言四倒。見惑雖多。不出有無及以一一異各執四句。二善惡下束歸生死。二若就下佛法門二。初示四教通之能所。通真含中鈍入化城見空真也。利達常住見中真也。二此則下明四種有乎教觀。大本立云。若於一教以四句詮理。即是四門。四四合為十六門。若以行為門者。稟教修觀因思得入。即以行為門。藉教發真則以教為門。若初聞教如快馬見鞭影。即入正路者。不須修觀如依電光即得見道。不更須教。並是往昔善根習熟。今於教門得道名信行。於觀門得道名法行。三能通下廣指大本。二二示下示門。相四。初三藏。俗既實有不即真諦。故於俗諦明四種門。以通於理。假人直得四門是同。但就五陰分別四相。實法無常是有門觀。三假浮虛是空門觀。二門俱用從容而修。是兩亦門觀。離空有相絕言而修。是雙非門觀。隨成一觀皆得會真。二通教。二諦相即四門不謬。或觀幻有或觀幻空。或雙存觀或雙泯觀。但隨根性依一門修皆得入道。三別教。言觀佛性者。信分別心是本覺性體是三諦。根鈍不知性具九故。致令三諦體不融即。隨稟一門而修觀法。稟有門者。觀本覺性是真實妙有。如瓶盆等為開覆故。不能顯現。佛藏十喻皆此門

意。稟空門者。觀於本覺是畢竟空。無相可得。由我執者不得觀見。如迦毘羅城空者。此城本是釋尊生處。為琉璃王之所破滅。釋種既盡城邑蕩然。阿難愁惱。世尊怡悅。因阿難問。故佛答言。汝見迦毘羅有。我見迦毘羅城空。大涅槃空亦復如是。稟雙亦門者。觀本覺性不定有無。如石中金福人見故亦有。罪人不見故亦無。有無雙照可以證入。稟雙非門者。觀本覺性不可有無而思說也。絕念而觀方可妙悟。圓教者。真善妙有及畢竟空雙遮雙照名豈異前。但以別人不知三諦體是三德。不縱不橫一一互具。以此三諦而為四門。失此意故。隨門各解各有四之四。今圓得旨。乃於彼四融即而觀。故得名為不四之四。雖立行位皆不思議。三次論下明。權實。偏真為權中道為實。前之二教能證能觀共十六門。所詮所證但在偏真。故皆是權。別教教道能證能觀皆次故權。見所詮理及所證地同圓故實。圓教教觀。能詮所詮能行所到始終俱圓。故皆是實。四次明下明普不普二。初凡漸不普。二圓門是普二。初約法直示。三千之法即空假中。乃以所通而為能通。門外無理能所泯亡。此之妙門普義成就。二復次下引經委釋二。初來經圓門二。初別示四門三初約二經一往屬空二。初引淨名。不專引文。已含釋義。彼經文云。善哉善哉云。生死涅槃為二。若見生死性則無生死。無縛無解不然不滅。如是解者是為入不二法門。彼疏釋云。生死是縛是然。涅槃是解是滅為

①立二玄②(相)一③俱二假④兩亦二亦事⑤(四)十圓⑥從二橫⑦

二。今觀生死性本來常寂。本自不縛何所論脫。又亦不然豈應是滅。既無然滅不復有二。是爲入不二門。問經疏但以中道之一。不於縛解然滅之二。今文何故更加非一。答所言中者。體絕待對。若定是一必須待二。善談中者必忘中也。故末陀摩經正詮中道。而以忘中名爲中道。故自注云。末者。莫義。陀摩者中義。即莫著中道也。又復今文以彼善意所談不二。建立圓空釋普門義。若於三諦蕩之不盡非畢竟空。豈成普邪。故知四依深諦中義。破用自由。不可執文難於妙解。二何以下釋經義二。初據本經釋。若真不二必不存一。亦名不有不無者圓教中道也。此中能破藏通二教單俗單真。故云不有破假不無破空。又破別教複俗單真。故云不有破二不無破一。蓋前三教各以二諦爲縛解故。圓中能具三種二諦。具故融即乃以融即破於不融。令成不二。若爾下明能融亦蕩。雖曰圓中存則成待。二大經下例涅槃釋。淨名生死與涅槃不二。大經無明與明不二。二遣一亡。兩經義合。既其一邊與中俱蕩名畢竟空。此乃約空明普門也。二三下尋淨名門。門具四二。初舉一品諸門。三十一菩薩妙德淨名。若說若默無非實相。當體爲門。若就現文增勝而說。可以分對空等四門。及以第五不可說藏。皆名不二無非普門。二細尋下示圓義各四。大師妙解盡理而窮。見一一門具四門義。如向所引生死涅槃。二既即中中亦即二。中即生死名妙有門。中即涅槃名妙空門。

二即中道中必遮照。雙照是第三門。雙遮即第四門。雖於一門約義開四。此四皆悉攝法遍周。俱得名普。餘三十門既皆融二。而歸不二各四宛然。文殊以言顯於無言。淨名以默彰於無說。蓋示三諦體是祕藏本絕言詮。既示三諦豈非四門。復由向者三十一菩薩。皆從無說顯示四門。門門妙絕不可言思。得意之機隨其所聞。忘言而證。其失意者猶謂有說。莫契無生。故二大士以言以默顯乎四門離言說相。則使彼彼四門之機。各於其門忘言趣理。須了無說彼四門機。其功最大。故諸菩薩雖各異言不談一字。淨名杜口廣說四門。是則說時常默默時常說。若不爾者。何故備舉三十三門。而言皆有四門義邪。非旋總持莫窮斯旨。細尋之說其致甚深。三肇師下就諸經分文對四。三十三門門具四。義雖成就。文且幽深。欲使咸知故。就顯文示四門相。肇注淨名經云。諸菩薩歷言法相文殊言於無言。山家準肇判屬二門。思益一切即邪即正。邪是俗有正是真空。華嚴遊心遍入法界。豈非妙有。即達如空豈非妙空。故此二經皆雙亦門也。復取淨名杜於言說。顯於諸法皆非二邊。示第四門其文甚顯。此則諸經據圓實理開乎四門。深而復廣皆是普門。二大品下通明普門。大品法華三句明門。雖不別屬四門之數。而遍攝法皆是普門。四十二字字字皆具三種般若。非縱非橫而高而廣。故能互攝諸字功德。智門一門皆通實理。難入狹小其義相成。難入故狹狹故難入。

四十餘年調機方說。此門甚妙非七方便能解能入。斯乃至廣而受狹名。三衆經下結門名普。此經開權永異諸部。顯示實理與昔圓同。故與衆經同明普門。四隨觀心並在大本第八辯體中明。謂隨彼根機種種差別。赴欲赴宜赴治赴悟。故四門異說也。觀心者。若以教爲門。即於四門隨門得悟。不須修觀。名信行人。若聞而不悟。應須修觀。名法行人。四教四門各有十觀學者尋之。二別釋普門二。初標。二至理下釋六。初明中適。二列十章。三上通下辯異通。十雙通釋既以十隻釋觀音入。即以十隻釋普門法。故云通途已約法竟。今之十門於二嚴中。就福德論因果自他莊嚴法身。然是性德之行。還嚴於性能所本亡。即非莊嚴莊嚴也。四分別相。五總生起七。初慈悲。菩提之心非小智能發。心由曠濟之念。而與無上之心。二誓願。通釋慈悲即是誓願。不分兩門。今明弘誓能制慈悲。功力既殊故須別立。又復慈悲通語與拔。誓依四諦別示要期。又慈通凡小誓唯菩薩。三修行。福德財者。即前四度神通力者。即禪定之用。智謀即般若也。四斷惑。二初引兩論。二三道。修行斷惑及入法門。此之三門有開有合。若依成論斷即解脫。對於無礙只立二道。若依毘曇斷證不同。對於方便乃成三道。二引釋下依釋論用三道。菩薩有斷故行無礙。佛果無斷故行解脫。既分因果不可合明。故用毘曇三道爲次。故今列章。第三修行即方便道。第四斷惑即無礙道。五入法門即解脫道。

五神通。從初至五乃是自行從因至果。今論化他不出三密。第六神通即當身密。第七方便即是意密。第八說法即是口密。六供佛以法供養結於自行。七度生。言入諸法門者。以中道實智。入二諦權門。化度衆生同歸中道。六隨章釋二。初標。二始從下釋三。初且約十義釋普門十。初慈悲二。初約次第三慈通釋二。初就人標列。凡聖慈悲三種攝盡。大經十四梵行品云。慈有三種。一緣衆生。二緣於法。三者無緣。衆生緣者。緣一切衆生如父母親想。法緣者。見一切法皆從緣生。無緣者。不住法相及衆生相。大論二十亦云。慈有三種。文意與涅槃大同。又論第五明悲。亦有衆生等三。輔行云。將三慈悲以對三諦。義甚顯了。

觀音玄義記卷第三

觀音玄義記卷第四

宋四明沙門知禮述

二若緣下約法簡判二。初簡生法不周。次第生法二種慈悲。藏通二教及別住行。若衆生緣亦兼凡外。二有所緣何得名普。二若無下別無緣方普。別教十向圓教初心。修此慈悲至入地住。乃能分證。猶如明鑑不動而形磁石無念而吸。此之慈悲方得名普。二別釋下約圓頓三慈別釋。三慈一念不縱不橫。故大經云。慈若有無非有非無。名如來慈。有即生

緣無即法緣。雙非即無緣佛心圓具。今修佛慈。故一一慈皆不思議。文分三。初衆生緣慈二。初總示二。初一心緣一界非普。二今觀下一心緣十界。是普。二初觀衆生三。初法對下法緣畢竟空真。故今衆生是難思俗。真實俗假故曰假名。非獨人我稱為假名。十界性一舉一即十。故成百界。各有相性體力作因緣果報本末究竟等。故有千種。豈唯已千。生佛各千皆冥在性。二喻。三合。凡夫一心具而不識。圓聖法眼一念遍知。二知此下起慈悲圓。聞名字學佛慈悲。即於一念觀百界生善惡因緣苦樂本末。而起慈悲與拔之想也。大本十如四類解釋。一四趣。二八天。三三乘。四菩薩佛。若分苦樂者。應以四趣為苦。人天等為樂。或六凡為苦四聖為樂。或九界為苦佛界為樂。二今約下委釋二。初明觀法二。初指初後兩界。獄是苦之尤。佛是樂之極。二地獄下明一念千法二。初明地獄具餘九界二。初直明地獄十法二。初明十法。十初性。二相。三體。大本通取摧折色心為體。今取覺苦故的指心。四乃至下力。堪任刀火長劫不絕。五作。既堪受苦必任作惡。六因。三業動作成惡習因。七緣。假藉諸惡我及我所。一切具度助成習業。八果。因習煙欲業既成就。果於苦具見是欲境。如本染愛。九報。習果在心境隨心變。報因既滿即受燒然。十本末。大本乃以初相後報而為本末。則修性皆爾。今欲彰於理事不二。故以修性而為本末。全修在性全性成修。方得名為究竟等也。二地獄下例九界。

若非十法不成一界。二問當下明具九界十法二。初約佛法難具問。界有法分云何互具。佛法離染頓出凡聖。云何地獄具茲十法。二答大下明凡心即佛答二。初正明地獄具佛十法十。初佛性。仙。豫大王欲化外道。十二年中供養五百婆羅門衆。後令歸信大乘方等。其不歸信乃謗言無。仙豫聞謗乃殺五百。五百墮獄即生三念。一念此是何處乃知地獄。二念從何處來。乃知人道。三念何因墮獄知謗方等。因茲悔過便生佛國。終獲佛身。此乃仙豫知地獄人有佛性故。殺之令墮三念中發。婆藪過去殺生祭天。因墮地獄於獄教化九十億人。從地獄出至方等會。佛言。婆藪者。好也。藪者。高也。好高之人豈墮地獄。又言。婆者。剛也。藪者。柔也。剛柔之人豈墮地獄。斯是大權示現惡相。顯於地獄有佛性矣。二佛相。三佛體。上品惡心即中道故。四佛力。性具大用即八自在。五佛作。此云從無住本立一切法者。欲明順修是佛界作也。九界因果皆違本立。唯佛因果順本而作。以本覺性元離住著。即無住本。若不順本無住而作。則非佛界因緣果報。此是妙修此修起時。豁然能絕七種方便智行之作故喻師子筋絃彈絕百獸筋絃。師子之乳點化百獸之乳。須知地獄之心。本具佛界修性之性。如大本中以相性體為佛性三。力作以去是佛界修。此之修性凡心皆具。得此作意則了諸修皆順性起。六因者。即是順修所顯之理。故曰正因。七緣者。即是順修能資智行。故曰緣了。而言性德

者以地獄心本具故也。八果。九報即前緣了所題二果。地獄之心無不具也。十佛本末究竟等。約修性相在釋。與前地獄不異。二大經下以佛界況除界十法。雪山者。極惡心地也。妙藥毒草者。初後二界也。佛法超勝地獄尙具。豈不能具餘八界邪。二地獄下餘九界即十界。地獄具九已如上說。九界各各具餘九界。可以意得。二菩薩下起慈悲二。初約十界解釋。三。初深觀善惡境二。初法。菩薩修慈只於一念。遍觀十界。修得善惡皆即性具。以性照修盡善惡際。二如見下喻。二以觀下廣運與拔心。觀於九界七法因緣。及以所生二死果報。皆即性德故起大悲欲拔其苦。觀於佛界七法因緣。及以所生二德果報。皆即性德故起大悲欲與其樂。問性德善惡及以苦樂皆是法門不生不滅。今何與拔。答斯之妙談不可輕議。以三菩薩觀於苦樂但謂修成。故在與拔之功。莫運無緣之力。是故慈悲俱不名善。今知所生苦樂及以能生因緣。皆是性德。故拔一切苦不損毫釐。與一切樂不增微末。方得慈悲廣普塵劫忘勞。此衆生緣與其無緣無二無別。三此十下結成慈悲普二。問地下就地獄料簡二。初約重苦妨樂間。二約乘機代苦答二。初答衆下乘機示因。以第三念憶知先罪必有悔心。大聖承機現身說法。或密警發令起善心。即樂因也。或即得樂如婆羅門。或後得樂如婆藪所化。二又苦下代苦與樂。請觀音云。或遊戲地獄大悲代受苦。二法緣慈者。前衆生緣。若緣六界但生死俗

不得名善。四觀十界二乘即眞。菩薩是俗佛是中諦。既在一念。即非次第。況復互融而成百界。彌顯一假一切假也。此衆生緣安得不善。今明法緣即於此境而觀於空。二乘空俗菩薩空眞。佛空二諦。既約百界即一空一切空。名畢竟空。具足言之。三千即空名今法緣。安得不善初明觀境三。初深觀性空三。初觀千法空。十界必百姓相有千。觀此皆空畢竟無相。二十法下觀三千空。上之千法於假於實。及於依報即成三千。三無我下觀二取空。無能觀我無我所觀。無智無得離二取相。二如幻下舉喻本空。不但俗幻眞中亦幻。方是國家法緣之喻。三常寂下引證圓空。三千蕩相即是今教終歸於空。二衆生下起慈悲三。初正示慈悲二。初明所與拔相。生死涅槃本無二相。以不覺故唯苦無樂。二拔其下明能與拔法。即以三諦如幻慈悲。拔與十界如幻苦樂。二淨名下引證眞實。說三諦空慈即眞實。三若緣下結成圓普可解。三無緣慈者。中觀之別名也。中則絕待有緣非中。問慈悲須對衆生苦樂。若其無緣何能與拔。答大乘所說同體慈悲。心佛衆生三無差別。圓名字位學即心佛慈度即心衆生。衆生既同體。苦樂元性具。故無能緣所緣。亦無可拔可與。如此慈悲盡未來際。拔一切苦與究竟樂。圓談不獨無緣若此。生法亦然。何者生緣假名三諦俱假。法緣空寂三諦俱空。無緣即中三諦絕待。三慈皆照圓融三諦。豈可二慈非同體邪。但隨宜樂故立三門。宜取門者。故說生

緣。宜捨門者。故說法緣。宜不取不捨門者。故說無緣。釋此爲二。初約三觀示慈悲二。初明修相二。初約雙遮明觀法。若緣六界假名。此假定假即有所緣。既緣十界假不定假。故緣即不緣。若緣六界如幻此空定空即有所緣。既緣十界空不定。空緣即無緣。故云不緣十界性相。不緣十界之眞。即邊是中故遮二邊。既是即邊復何中道。中邊絕跡不可思議。彌謂無緣。二如是下約雙照辯慈悲三。初法。心無所寄自在雙照。無拔遍拔一切苦。不與遍與與究竟樂。二如磁下喻。不教喻無緣相應喻與拔。三無緣下合。二行者下明入位二。初約位辯有證。應知理性具三慈悲。全性起修成三觀智。雖則六位無緣不殊。必在證悟方彰與拔。二不動下引喻顯無緣。明鏡如慈體現像即與樂。磁石如悲能。吸鐵即拔苦。二三諦下約三諦明普門。三諦名普即是能通。復云通至中道者約證爲所通也。又卽一而三爲能通。卽三而一爲所通。所通絕待顯名中道耳。二誓願普二初釋名。二弘誓下明義二。初通明誓相三。初明四誓功用二。初通明誓成慈悲。苦集二諦苦因果也。道滅二諦樂因果也。二若見下別明誓之與拔四。初願度苦果。二若見下願解集因。三清淨下願安淨道。四滅煩下願得涅槃。二生死下明四誓餘次二。初通。示因果前後。拔苦二願約知難易。易必居前與樂二願先修後證。而爲次也。二大經下別證由道獲滅。鑽搖喻道品樂喻有漏善。酪等四味

喻四教滅。道品不調失方便善。況四滅果。不云酪及熟酥者。文略。三。明四誓總要。二。初明四諦依一心。世出世間二種因果事類非一。原其總要不出自心。何者。集是四心苦是三受。道是定慧滅是證智。豈非四諦皆是一心耶。二。以四諦例四弘。二次明下明普不普。二。初大師約偏圓揀。二。初偏誓不普。三。初凡夫厭下等者。即六行觀也。謂厭下苦龜障攀上勝妙出。故四無量約此與拔。虛偽淺狹何普之有。二。二乘者。須兼兩教也。不言菩薩者。與拔分齊只在界內。故斥二乘見彼不普。三。別教。以次第故初心不普。二。若圓下圓誓能普。三。初一念圓照明普意。十界苦集四教道滅。即於一念圓頓而觀。二。遍知下四諦遍知明普相四。初集普。三。初知凡夫集攝大乘師稱有為緣集。體是見愛也。二。二乘下知二乘集。三。初示集名。攝大乘師稱無為緣集。體是無明也。二。淨名證。不染生死而染涅槃。結習者。結使之餘習也。以小教中未說聲聞別惑正使且寄通惑餘習言之。三。大經證。二乘道品以大望之。是邪非正。三。乃至下知圓集。住前似愛住上真愛。亦是等者。即無為緣集通至等覺也。若攝大乘師立四種緣集。前二集上更加自體及以法界。今家。二意但立二種。以自體法界不殊無為。悉是障中無明故也。若約無為分出二種。是亦無失。即以第十地為自體。等覺為法界。廣如淨名疏記。二。遍知苦下苦普。以因對果知之不謬。三。遍知對下道普。二。初遍知偏道不普。人天例立道

滅之名。道不動惑滅不出界。有名無義。三。教道滅雖能動出。普義不成。二。圓教下知圓教中道普。三千皆中即名實相。不動而運方曰大乘。以此為因故稱普道。四。故所下滅普。三千實相究竟顯處。名為圓滅。劫火營中智道燼喻無明。三。所觀下依諸遍周起普誓。二。私用下章安用修性判菩薩起誓。欲斷十界衆生之惡。欲生十界衆生之善。觀此善惡若但修成。不知性具者。此誓不普。何以故。修必次第。或少或多。那得普邪。觀此善惡是性具者。此誓乃普。何以故。性既圓融事必遍攝。如別教人不知性九。故十唯十。圓知性九故十即百。豈唯界界遍攝。亦復性相互收。故得一如而收十界。以如收界以界收如。一一無邊重重莫盡。此之界如。不出善惡誓斷此惡何惡不斷。誓生此善何善不生。故知觀性誓願方普。章安私簡以師之義。成師之說。今前偏圓顯然可見。故云語異不言義別。道者迭也。以性十界與圓四諦。迭相顯映也。三。修行普。指行妙者。彼約大經五行。明次不次。且次第五行者。一聖行。謂戒定慧。二梵行。謂慈悲喜捨。此二皆是地前修行因行也。三。天行。謂初地已上。證第一義天。天然之理。由理成行。故名天行。四。嬰兒行。謂示同三乘。七方便人所修之行也。五。病行。謂示為九道之身。現有三障之相。此二皆是從果起應之行也。不次第三五行者。即大經云。復有一行名如來行。所謂大乘大般涅槃。大乘是圓因涅槃是圓果。今文雖示次第意在不在。以如來行是修行普。

四。斷惑普。二。初明二觀斷不普。藏通三乘及別住行皆二觀攝。十向圓修屬後中觀。二。若空下明中觀斷方普。圓人初心體於見思即是中道。正破無明名拔根本。根本既動枝葉先摧。觀障即德名翻大地。既觀中道二觀自成。三。觀圓修無惑不破。故得名普。五。入法門普。二。初明偏小不普。修不稱性證乃階差。我唯知等者。華嚴善財尋善知識。歷百一十城。所見知識皆云我唯知此一法門。新經至第五十見彌勒。第五十三見文殊普賢。則不復云唯知一法。故知即是前漸後頓。二。若入下約四頓名普。三。初法。大經明二十五王三昧破二十五有顯於我性。三昧者。此云調直定。而言王者。妙玄云。空假調直不得為王。所以二乘入空菩薩出假。不名法王。中道調直故得稱王。二。喻。三合。三諦之下理定之外。各有種種助道禪定。名為眷屬。六神通普。神通有六。謂天眼天耳他心宿命身如意漏盡。皆名神通者。瓔珞云。神名天心通名慧性。天然之慧徹照無礙。故名神通。今文略舉天眼以例餘五。初明天眼二。初偏教非普。大羅漢見大千者。準大論第五云。大羅漢少用心見二千界。大用心見三千大千世界。辟支佛亦爾。今言見百佛土者。大部文句亦云。支佛見百佛世界。不以風輪為礙。亦無已他界隔。前同羅漢人屬三藏。此必在通。菩薩見河沙佛土者。正唯別教義兼於通。應知此等天眼見土。皆約同居淨穢言之。以有餘土體質是一故。二。今問下圓教是普。緣十法界等者。圓真天眼

具足五眼。見六道即肉天二眼。見二乘即慧眼。見菩薩即法眼。見佛界即佛眼。若爾與佛眼何別。答淨名疏云。見十法界龜細之色。名真天眼。見三諦無二名爲佛眼。二眼見下例餘五神。通妙中明二乘依背捨勝處一切處。修十四變化發得神通。六度菩薩因禪得五。坐道場時得六。通教菩薩因禪得五。依體法慧得六。別教地前依禪得五。登地發六。圓教不因事禪而發。乃是中道之真。自有神通任運而發。又云。三輪不思議化。七方便普二。初簡通取別。毘。三。道方便道伏。無礙道斷解脫道證。今以無礙而爲道中。進行伏惑名前方便。於解脫位觀機授法皆後方便。二若二下明普不普。三。初小教不普。小菩薩者。藏通二教也。不云別者。以今正明道後方便。別證同圓故不言也。二圓教。名普。二諦爲方便者。圓人雖乃三諦頓觀。中須是實。二諦爲權。故二名方便。應知三諦是性三因。而緣了屬修。故三互融離縱橫過。不同別教三皆在性互不相收。是故真則三諦俱破。俗則三諦俱立。既破既立方便義成。收得一切方便者。此之破立何所不收。若人若天若小若大。所有智慧爲俱破攝。人等福善爲俱立收。以此破立資發中三不破不立。故一念圓觀。具性具修含權含實。思議不絕莫造其門。入中道已雙照等者。道前自行既以二諦資發於中。道後利他亦復如是。照真則以真身益物。照俗則以應身赴機。故神變二字有通有別。通則二身皆有神變。別則真運神靈拔三障若。應

能變現與三德樂皆以三千而爲。神變。故云遍十法界。雙照用增雙變體顯。於其法身何損之有。圓人始末方便既然。故皆名普。八說法普二。初小教不普。此亦指前二教。以今說法是別圓分證位中。化他之用也。二圓教。名普。一音者。即八十好中一音能報衆聲。殊方異類莫不獲益。起信云。圓音一演異類等解。九供養普二。初標列。二華嚴下隨釋。一。初釋事供。分證三千事之本也。十方六塵理之用也。上獻佛者。表因趣果。二理解下釋理供。二。初正釋。萬行熏智名爲供佛。智具三故名爲一切。此智即是十方三世諸佛正體。復名一切。二淨名下引證。食即三諦能發三智。理佛事佛成資成供。十成就普二。初舉普不普。喻二初舉螢等。二舉日光。卉木叢林總舉三草二木。華果成就略喻十番利益。二外道下明普不普法二。初明凡小通別。二今圓下明圓聖慈慧三。初正明。二華嚴下引證。因乃稱性發心。果則隨機遍益。三譬如下重喻。此則今經一地一雨衆生謂異聖意無偏。一。普門下明普門義無量。二。初明淨名三號難受。彼經云。諸佛之法悉皆同等。是故名爲三藐三佛陀。名爲多陀阿伽度。名爲佛狀。阿難。若我廣說此三句義。汝以劫壽不能盡受。正使三千大千世界滿中衆生。皆如阿難多聞第一。得念總持。此諸人等以劫之壽。亦不能受。淨名之傳者。彼經傳類。諸大乘經所稱三號悉應難受。二今此下明今題三義同彼。今之觀字同彼第三佛狀之號。此云覺者故。世

音同彼第二。陀阿伽度之號。此云如來。以今世音即如境故。普門同彼第一三藐三佛陀之號。此云正遍知。一實相開十門故。此之三義若廣說者。劫壽莫受。三章安就品證十義。大章第二釋體二。初略示今品體二。初示今體。靈智者始覺也。法身者本覺也。同是一覺何所論合。但爲本迷覺成不覺。圓名字位尋名覺本。功非伏斷合義未成。五品頓伏得名觀合。六根似合。分真證合。今觀世音隣極之合。全本爲始覺非二體。以有不覺故約伏斷而論於合。本覺執持生始覺解。故名爲法。自然集聚三千妙德故名爲身。始覺元明故名爲靈。今能斷證故名爲智。本始不二。是所詮體。二若餘下異他經二。初以三二對辯。餘經明三身者。金光明經。立化身應身法身。又云。如來遊於無量甚深法性。如來是應能遊是報。法性是法。此經跡門云。唯佛與佛乃能究盡諸法實相。五佛即應。能究是報。實相是法。本門云。如來如實知見三界之相。非如非異等。如來即應。如實知見是報。非如非異是法。淨名有解脫名不思議是法。住是解脫即報。能以須彌入芥子中是應。大品三般若亦是三身。此等衆經皆可三身對體宗用。此品但有二身義者。名觀世音即真身義。普門示現即應身義。真是內證之智。應是外化之身。若比諸經即當宗用。雖無體文而有體義。以智不孤立必合法身。豈有蓋無函有光無鑑。是則諸經三身故。可別以法身爲體。此品二身即須法報合而爲體。二只此下明理智不

二二、初約出纏明不二。前云靈智合法身者。非二物合。只此靈智體是法身。以本覺不覺是故在纏。名如來藏。本覺自覺是故出纏。名大法身。今。既出纏。靈智即理。二今知下約一物喻不二。性德本具權實之相。七方便人非性德智。是故不知同體權實。今之靈智既知權實。驗理智不二。理智二名只名一體。其猶一物人若在右物則成左。人若在左物則成右。左右名異物未始殊。故二智與理名異體一。二若明下廣指大本釋。三明宗四。初正明今品宗二。初略指體章既明智合法身。斯是出纏之體也。此體廣有自在之應。此應對於冥顯兩機。收一品文罄無不盡。故以感應為此品宗。二十界下示相二。初示機應相。上出纏之體是寂照之知。十機若扣即寂之照。遂蒙真智冥拔衆苦。十機若扣即照之寂。乃蒙應像顯與諸樂。寂照不二只是一知。與拔雖殊豈須動念。致有前後者。即二問答。說有前後非一時也。二益文下。二示宗要義。七難三毒二求得脫。三十三身十九說法得度。此之文義喻如綱目。若牽感應之綱。目無不動。斯爲宗要誰謂不然。二餘經下與他經辯異二。初示他用因果。本部明一乘因果。淨名明佛國因果。觀經明心觀。金光明指果德。雖單複不同。而不出因果。斯是衆經明宗之相。二今品下就此明去取二。初去因果通義。言不爾者。明今品宗不用因果也。何者若以義推誰無因果。從凡至聖能感所感。此義通漫非的今宗。但經意不至此者。出不用因果之意。蓋由

經文不談觀音自行修證故也。以如來答得名之由。但云即時觀其音聲。尚不明觀音聲觀法。豈有觀成入位之相。若佛頂首楞嚴經云。昔觀世音佛教我從聞思修入三摩地。初於聞中入流亡所。所入既寂動靜二相了然不生。如是漸增聞所聞盡。盡聞不住覺所覺空。空覺極圓空所空滅。生滅既滅寂滅現前。忽然超越世出世間。十方圓明獲二殊勝。一者上合十方諸佛本妙覺心。與諸如來同一慈力。二者下合十方一切六道衆生。與諸衆生同一悲仰。乃至同慈力故能現應身。同悲仰故能施無畏。又大悲心陀羅尼經云。昔千光王靜住如來。爲我說此廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼。以金色手摩我頂上。作如是言。汝當持此心呪。普爲惡世一切衆生作大利樂。我於是時始住初地。一聞此呪故超第八地。乃至身生千手千眼等。若今大部跡本二門。廣明如來修因證果。及諸經中明佛因果文皆可見。此品不然。故云文意似不至此也。二機家下取感應扶文。以前答中冥應顯機。具詮三業。稱名常念及禮拜等。文有因也。免七種難離三毒根。文有果也。至後答中顯應冥機。是故不說三業現因。而感諸身說。皆云得度。蓋隨淺深悉能到岸。此有果文也。此因果文以感往收。有何所漏。聖雖無下文雖不示觀音修證。而具談冥顯濟物無窮。以應往收更無所失。問前釋名章通論十變。慈悲福慧屬因。真應智斷在果。至別釋中解人。則圓觀初終。釋法則十普始末。至今明宗。何

故乃云聖無因果。答通別釋名明觀世音及以普門。既是等覺無上人法。道理須明發心立行從因至果。乃取一代教中所詮修證法相。解釋人法此乃義推。含有因果也。今明宗要理須扶文豈可却取他經因果邪。須知今言聖無因果。乃是文無不妨釋名義求自有。是故今云文不至此。應知今宗不取因果。特用感應略有二意。一者經既不談所證之理。故說靈智合法身為體。既冥理屬體故攝物爲宗。二者經不談聖自修證相。若用因果則不扶文。三者一品始終唯證冥顯兩應對冥顯二機。若用感應。宗要善成。三感應下指大本。四問若下難料揀顯相。共十一番問答分五。初四番約機揀四。初善惡俱感明微義二。初問。若言等者即大本釋名中云。機是微義。故易云。機者動之微。吉之先現。衆生有將生之善。此善微微將動而得爲機。今以善例惡亦。有將生微動之義。可得爲機否。答然者。許亦是機。聖心圓照善惡不遺。善微將生念欲與樂。惡微將生念欲拔苦。二性善冥伏明生義。二初門。不知性善有可生義。故與此問。二答冥伏未現故須聖應。是善性故得將生。三善惡慈悲相開義二。初問。若善已成不須關聖。若關聖應微善成著。惡關聖應亦微惡成著邪。二答。聖豈成就衆生之惡。但以善性法爾關慈應。則善成得樂。惡關悲應惡滅離苦。同體故關非條然也。四感應相稱釋宜義二。初問。聖智鑑機宜用何法。那將釋感云機宜邪。二答宜必相宜何局於應。底蓋之喻不在

一邊二一番約應簡二。初約二身無應問。二約二身俱應答。法身聚集無量法門。能應衆生種種觀智應身。聚集無量神變。能應衆生種種見聞。三三番相對簡三。初明感應非一異。二初問二答。不一故感應不異故相關。二明感應非虛實。二初問二答。云云者義應例上。既非一異亦非虛實。然雙非虛實及非一異須得其意。心佛衆生三無差別。理本無差。約事用。三千理同故不異。迷悟事異故不一。悟故佛法爲應。迷故心生是感。理本一故非實。事暫異故非虛。故不二門云。幻機幻感幻應幻赴。故地住前異相仍存。眞位分分同佛體用。至于究竟感應。既亡。復何論於一異虛實。三以他下明感應難思議。二初叙他問答。二初疑凡聖隔異非感應。別論感應其體各別。雖互立能所。而凡聖定分。所感是聖必非能感。所應是凡定非能應。感應分隔何名道交。二答能所存沒故道交。二初互論能所先立所感所應不實。何者。所感非凡故不實。所應非聖故不實。次立能應能感不實。何者。良以還將所感爲能應。所感既不實。故能應不實。又將所應爲能感。所應既不實。故能感不實。二既不實二亦非異。二不異下各論存沒。既無實無異。何名感應道交。故以互存互沒而立不異而異。以由所感而爲能應。所應爲能感。故感應不異。而今聖邊沒於所感。目爲能應。凡邊沒於所應目爲能感。故成而異就於而異。故有感應。就其不異故得道交。斯是古師情解感應及道交義。二

私難下章安破立。二初難他義不成。一初難立義不成。二初明存沒不成。雖以能所互論存沒。究其體狀只於聖邊。沒其凡感復於凡邊沒於聖應。以其聖沒能應不得。凡沒能感不得。若爾感應永殊。那言不異。二又感下明不異不成。大意同前。二又難下以四性結過。感能應所自屬於機感所應能自屬於應。故是自性次之二句雖涉感應。義不相由還屬自性。次有四句皆從彼生。故屬他性。第三不獨由自不獨由他。須二合生乃屬共性。若離自他屬無因性。二問若下明今能妙契。二初離四句無感應以問。二答準下用四悉立因緣而答。大聖圓證三千理事。同在一心故心平等。一皆了即空假中。故心爲仁。聖既用此平等無住爲能應法。故不住著所應機感。但隨十界樂欲便宜破惡入理四機扣之。卽以世界爲人對治第一義四種之法。任運而應。此之感應豈可以其自他共離而思議邪。又復衆生於自生感應。有四益者。亦可說言自感自應。若於三種有四益者。亦可說言由感生應。由應生感。共能生感共能生應。離二有感離二有應。皆可得說。既無四執隨機說四。故諸經論談於感應。不出此四也。四問妄執下一番約機簡二。初疑妄執之善非機。二答妄執是惡能感。五問妄執下二番相對揀二。初示妙應隨情所爲。二初問二答。二問凡下示至聖拔邪歸正。二初問二答。四慈悲利物用二。初標問感應慈悲爲同爲異。若其同者。那得分對宗用二章。若其異者。請陳其

義。答法相開合製立多途。今文既以般若法身合之爲體。乃於解脫分出宗用。雖是一德而有二能。感應則通語關宜。慈悲則別明與拔。若論感應不說慈悲則似仁王降世而無治理之功。今明感應則收經義盡。故立爲宗。次示慈悲則利物義足。故立爲用。開一爲二。其意略爾。二二智下釋二。初正論冥顯二。初略辯二。初對二智辯用二。初問。妙經之用斷權疑生實信。正當二智那指慈悲。二答。二智之用通亘一部。其智慈悲今品別用。二他釋下就二身明益。二初叙他局解。二今明下明今正義。二初法二。初明二身皆常聞二。初明二身皆常。法以寂照爲常。應以不休爲常。二若言下明二身皆聞。二故知下明二益無二別。二譬如下喻。二此中下指廣。大本明二十五王三昧被二十五有。顯眞常我性。通有四意。一出諸有過患。二明本法功德。三結行成三昧。四慈悲破有。觀音自行已破諸有惑業過患。功德三昧皆已成就。正以慈悲令他破有。故知今用卽第四意也。二問觀下兼辯本跡三。初明本跡難知。二初問。二答。二如觀下明因果異說。二初引二經猶在因。二若觀下引一經已成果。三二文下用悉檀和會。二初問。二乃是下釋。或說已成或說未成。蓋順機緣令獲利。益勿求其實。第五明教相二。初定文相二。初泛明部黨。二今所下的示所傳。二初示妙經一品二而別下明別行之由。二此品下明教相二。初同本經醍醐相二。初明品意。通於開權顯實者。且舉跡門。亦應更云開跡顯本此乃

以方便品訖分別功德品十九行偈。俱爲正
宗以十九行偈後。俱爲流通本跡二門也。二
圓人下明教味。因法即本跡二門所詮之法
也。四教即本跡二門能詮之教也。二問文下
覈今品施開義三。初覈成施權相二。初約方
便垂問。二答就下約爲實施權答三。初約
實人施權答。圓聖偏說爲引漸機。豈佛說小
令佛是小。就能說人判屬圓教。二又付下約
權能通實答。深信解者。即囑累云信如來智
慧者。若不信者。即七方便人。二又問下覈成
開權相二。初約機同鹿苑難。說人雖圓稟人
通小。且如鹿苑佛豈不圓。只就稟人判屬三
藏。今豈不然。二約部開權跡答。阿含小部未
開權跡。遂令教味隨機屬小。今經開顯即權
是實。即跡是本。雖說小法爲通圓經。豈同鹿
苑邪。三問上下覈成妙用相二。初約捨用相
垂問。二約體用難思答。正宗廢權立實故言
捨。流通爲實施權故須用。顯實體後而論權
用。斯是今經祕妙方便
觀音玄義記卷第四

No.1728 (C.Nos.262 (25), 1728)

觀音義疏卷上

隋天台智者大師說 門人灌頂記

此文既別出大部。有人亦作三段分文。謂初
問去爲序。佛答去爲正。持地去爲流通。復有
云經家。序者爲序。無盡意。白佛去爲正。持

地去爲流通。今師有時亦作三段。有時不作
三段名。但分爲三章。一無盡意問二佛答三持
地歎。或爲四章三如前。四者。謂品得益。或
作二段。謂前後兩問答也。多種分章隨人意
用也。若作問答分章則有兩問答。初問答明
觀音樹王冥益等義。後問答明普門珠王顯
益等義。就前問答爲二。一問二答。就問爲四。
一時節。二標人。三敬儀。四正問。一爾時者
爾。言即也。即是說東方妙音弘經已訖。次說
西方觀音弘經之時故言爾時。或可大衆已
聞妙音弘經歡喜已訖。宜聞觀音發心生善
之時。故言爾時。或可時衆疑於妙音。若爲
利益上來說法破衆疑情已訖。時衆有疑觀
音之德。正破此疑之時。故言爾時。或可時衆
機在妙音聞即得道。如二土菩薩得道已訖。
八萬四千悟理之時須聞觀音。故言爾時。諸
佛如來不容說法。有四悉檀因緣爾乃爲說。
正是敷演四悉檀時故言爾時也。二標人者。
即是無盡意也。名無盡者。非盡非無盡爲
對小乘。名盡故言無盡。小乘明盡爲對盡智
無生智。滅色取空之盡故名無盡也。又云。何
無盡所謂空不可盡假不可盡中不可盡。故
言無盡。大品經云。卽色是空非色滅空空故
無盡也。又人集經釋無盡意。東方過十恒
沙國微塵世界。國名不問佛號普賢。純諸普
薩無二乘名。但修念佛三昧不滅不生不出
心行平等猶如虛空。是爲念佛。卽見佛時卽
具六波羅蜜得無生忍。所謂不取色卽檀。除
色相卽尸。觀色盡卽羼提。觀色寂滅卽毘

黎耶。不行色卽禪。不戲論色卽般若也。身
子問。誰爲汝作字名無盡意。答曰。一切諸法
因緣果報無盡一切諸法不可盡。初發無上菩
提心已不可盡。譬如虛空不可窮盡。爲一切
智發菩提心。豈可盡乎。諸佛戒定慧解脫解
脫知見十力無畏等無盡。因如是等發心故
不可盡。衆生性無盡。教化衆生無盡。知一切
法性無盡故無盡。是名菩薩發心無盡。又檀
波羅蜜無盡。乃至方便無盡。凡八十無盡。八
十無盡悉能含受一切佛法。從是得名名無
盡意也。又淨名云。何謂爲盡謂不盡有爲。何
謂無盡不住無爲。華嚴有十無盡法門。如此
等經皆就假名。分別一切諸法因緣果報。以
明無盡意。又如勝鬘經云。如來色無盡智慧
亦復然。一切法常住。又大品經云。一切法
趣意是。趣不過。意爲法界意則非盡非無
盡。如是無盡例如非常非無常是乃爲常。又
淨名云。法若盡若不盡皆無盡。相。無盡
相卽是空空則無有盡與不盡。故知非盡非
無盡是真無盡義。又大品經云。癡如虛空不
可盡。乃至老死如虛空不可盡。色不可盡乃
至識不可盡。如此等經皆約中道之理。以名
無盡。通達空假中三諦之法不可盡。故名無
盡意菩薩。亦名無盡心智識色受想行等義。
不可說不可說不能具載菩薩者。外國云摩
訶訶菩提質多薩埵。此云大道心衆生。始心行
者爲煩惱所生。二乘爲五分法身所生。六度
菩薩爲福德所生。別圓爲中道所生。故大品
云。如來身者不從一因一緣生。如來身菩薩

四下(終)。此下與舊云。吳興輒城居士閱夢得妙刻。觀音玄義記卷第四用報。四恩及法界衆親同入則通法門者。慈沙門法濟開
門人是述是定對。彌淨論書。古杭周大集刻。崇禎四年辛未歲佛生日玉溪菩提菴藏。明萬曆年中刊增上寺報恩藏本。正保四
年刊宗教大學藏本。(世)十音。(隋天台)記十三字。天台山修禪寺智者大師說。十一字。序二所叙。白二自。二
二門。言二訓。疑十(疑)。(盡)十(爾)。(名)二明。(又)一。(恒)十(河)。(室)二密。下同。提觀二視。
三(耶)一。(一切)十無。(趣)二起。(是)一。(相)一。(具)二共。(詞)十(諸)。

爲衆。行生。故言衆生發心求佛。故言爲大道利益一切以法道成他。或言成衆生。廣釋菩薩義如別記。三敬儀者爲三。一起二。祖三合掌。起者禮云請益起請衆起。菩薩於佛備其二儀故言起也。觀釋者菩薩常修遠離行故言起。亦是契諸法空即是座。於此空無所染著故言起也。又菩薩安住空理理本無起惑衆生故。乘機利益故言起。又中道之寂非起非不起。而能起能不起無起之起。起即實相亦起衆生實相故言起也。偏袒右肩者外國以袒爲敬露。右者示執奉爲便。表弟子事師充役之儀。是故以袒爲恭也。此方以袒爲慢。然古有須買肉袒謝於張儀露兩膊也。此方亦不一向是慢也。觀解者。覆露表容假二諦。又表權實實不可說。如覆左表有冥益權於化便。如露右表有顯益也。合掌者。此方以拱手爲恭。外國合掌爲敬。手本二邊今合爲一。表不敢散誕專至一心。一心相當故以此表敬也。觀解者。昔權實不合而今得合。又五指表五陰。仁王經云。法性色受想行識。此即實智真身亦有五陰也。應化因緣亦有五陰也。衆生性德之理亦有五陰也。衆生生死果報亦有五陰也。聖人爲化衆生示有應身五陰。是則權實陰殊。若衆生法性理顯。聖人亦息化歸真權實不二。合掌表於返本還源。入非權非實事理契合故合掌也。向佛者。表萬善之因向萬德之果也。亦是行人分證權實合。向於究竟權實合故言向佛也。四發問者。此下有兩番問答。初番

問。觀世音後番問普門前問爲三。一稱歎二標所問人。三正問。大經云。汝具二莊嚴能問是義。我具二莊嚴能答是義。今無盡意具二莊嚴欲顯觀音二種莊嚴。諸發如來。如來究竟具二莊嚴當答此義。釋論云。問有多種不解問試問赴機問。今無盡意即是赴機問也。世尊者。即是稱歎尊號十號具出釋論。用彼釋此觀世音菩薩。即是標所問之人也。具如前釋。何因緣者。因緣甚多略言境智因緣。若就衆生則以善惡兩機爲因。聖人靈智慈悲爲緣。若就聖人觀智慈悲爲因。衆生機感爲緣。以是因緣名觀世音。如上釋也。第二佛答卽爲三。初總答。次別答。三勸持。就初總答卽二。一明機。二明應。就機爲四。一標人數。二遭苦。三聞名。四稱號。數者十法界機實自無量而言百千萬億者。此乃通途商略。業同者如一地獄界大略是同。其間優降復有何量。如一獄復有百千萬億品格之殊。一品格復有百千萬億罪人。是罪業正同所以同受一品罪苦。將此意廣歷餓鬼畜生修羅人天皆亦如是。故知此數是標同業之意也。所以舉多數者。明百千萬億種業遭苦稱名。一時有發一時能應。皆得解脫。何況一人一業一機獨來而不能救。此舉境衆機多以顯觀深廣人也。二明遭苦者。卽是受諸苦惱也。此語成上義。上百千是業同此言諸苦惱。一苦惱是一業者。凡有百千萬億。故知有諸百千萬億。上明數同下明業別。用此意歷十法界當機之徒。不可說不可說也。今言受苦惱

者。正是現遭苦厄也。此苦由於結業果多故因亦多。此卽總答文略而意廣。遍該十國界不止人道而已。後別答中文廣而意狹。別舉人間七難而已。故此處總答也。三聞名者。上明遭苦次明生善。善惡合爲機。此卽明文間有四義如別記。若能如是通達四種問義卽聞慧。心無所依無住無著卽是思慧。一心稱名卽修慧。此文雖三慧意顯。四稱名者。稱名有二。一事二理。若用心存念念念相續餘心不間。故名一心。或可如請觀音中。繫念數息十息不亂名一念。或可無量息不亂異想。心想雖長亦名一心。一心歸還更無一意。故名事一心也。稱名者。或可略稱。如此文或廣稱如下文。南無者。歸命之辭。皆是事一心稱名也。理一心者。達此心自他共無因不可得。無心無念空慧相應。此乃無一亦無心知聲相空呼聲不實能稱所稱皆不可得。是名無稱。是爲理一心稱名也。二應者。先明應次明解脫。應有多種。三教之應應不一時。圓教觀音一時圓應。衆機厄念應速。一時聞卽稱是機速。稱卽應是應速。皆得解脫者卽是蒙應利益也。皆者非但顯於多機衆益亦是顯於圓遍之應也。或時爲機速應速平等利益速。貼文。問十法界衆生無量機既無量。云何一時令得解脫。答譬如父母念子心重多智多才具大勢力。衆子在難卽能俱拔之。菩薩亦如是。無緣慈悲重機實二智深。聖財無量神通力大。十界雖多應有餘裕。安樂行云。忍辱大力智慧寶藏。以大慈悲如法

●有二生●●稱二祖●●修一●●住二於●●乘二承●●右十(肩)●●有須買二蕭假(須買生)四字皆注●●觀二顯●●*●●二二二●●散二散●●一三心●●(昔)一●●(五)十陰●●德二得●●二二十(明)●●二二二●●十獄●●是十(人)●●機二總●●萬二百●●[不可說]一●●(法)十界●●文十(也)●●卽十(是)●●二二二●●名十(可)●●難二難●●(者)一●●聲二聲●●乘二機●●(卽)十問●●稱二即●●貼二貼●●(既)一●●才二財●●(俱)一●●

化世。即此意也。又如毒龍罪報尚能以一眼遍視一切。視之皆死。何況菩薩種。智圓明耶。又如磁石。亦類明鏡。又是入王三昧力一時十番利益一切。此義具在大本玄義。問一心稱名皆得解脫。今見稱唱果。年不蒙寸數何也。答經云。一心稱名有事一理。一二途。無取可能感聖。譬如臨鏡背視對谷閉口。何能致影。響耶。第二別答爲三。一口機感應。二意機感應。三身機感應。就口機爲一。初明七難。次結口機。有人云。次第三機者。口顯居前音成由意識成身也。通論口機亦脫三種苦。但先除果苦。次除苦因。次滿願與樂。問此中明拔苦那忽與樂。答少分與樂欲引。接之也。問何意不與其樂。因答因非引。接故不與。又其文在後爲說法是與樂。因問悲門既少分與樂。慈門應少分拔苦。答前悲全拔苦已竟後但與樂。無苦可拔何論少分。有人解七難爲兩雙一。雙。水火無識爲一雙。鬼非類爲一雙。王賤是類爲一雙。鬼問去來王論輕重故成七難也。次第者水火無識爲難則重。鬼雖有識非類爲次。王賤有識是類故輕。然鬼王相間初以鬼比王。王輕則鬼重。又以王比鬼。王重鬼輕。此二相似故問出。有師以風足爲八難。有人彈之。文云。稱名皆得解脫。羅刹之難不道風爲難。今明聖人赴機何必如此情。下。次第何必不次第。今不同前者。此本明赴機拔苦那得更以與樂問之。今言次第者。先入國隨俗赴口機爲初。意冥身顯以爲次也。若尋經意一時

觀其音聲皆得解脫。經不云次第觀機。那可作次第釋耶。他既作七難次第。今還復作對之耳。入火即有焦身絕命之憂。最爲卒重故居初。水漂沈浮小緩於火。羅刹雖暴如經云有五百羅刹女。妻五百觀人。生子受樂。時節猶長。然後頓食。此復緩於水。王難非即得即戮。研罪虛實實刑虛赦。不同於鬼一概併食。故復次羅刹也。鬼來取者無的所取。義乃逢害。逃脫可免。不同王法定判死生。故復次王難也。枷鎖節身不慮失命。但有禁固之苦。小緩於鬼。怨賊覓寶輸寶即舉。若能卑辭善巧方便即可免脫。此一往次第爾至如鬼賊忽發與火燒何異。問諸難衆多何意取七耶。答此有所表。人以六種成身。還以六種自害。如人共七難同住復以七爲難。今通用七難等來表六種也。火水風即表身內三種也。刀杖枷鎖表地種也。鬼賊王等表識種也。三千大千世界表空種也。云何空得爲難。如人身有內空。四大國之識於中住。何異大千界圍地水火風。王鬼賊等於中住耶。空爲難者空是來難之由。如身體堅實外病不侵。身若虛疎衆疾逼惱。又如人家宅無垣牆。盜賊則進能來難。故空亦成難。識種是難者心識耶。計橫起愛見毀滅法身慧命。如王鬼賊劫奪財寶。斷傷壽命故識種是難。所以不多取者正應表此。假令多舉諸難亦是表此。一火難爲四。一持名即是善爲機。二遭苦即是惡爲機。三惡四結。上總云受諸苦惱未判其相今別答故舉水火等也。釋諸難例爲三意。一貼

文。二舉事證。三觀行解釋。貼文者。持者口爲誦持心爲秉持。秉持爲理不失。雖非口持覺觀亦得是口行。故通屬口業機攝。若有設有復有皆是不定挑脫之辭也。餘皆難起方稱名。此中前持名而遭難。此或是前後互出爾。今爲火難卒暴須預憶持。憶持必無此難。設脫有者。皆是放捨所持。背善從惡稱之爲說。如慈童女因緣。若能至意修孝不遭火輪。違母絕髮受地獄苦。此是秉孝不純廣出因緣。云云。行人持名本不應遭難緣差忽忘。設入大火若能憶先所持。即得免難。火難既重機亦須深。故先持後脫其義可見。威神力是結火難也。次約證者。晉世謝敷作觀世音應驗傳。齊陸杲又續之。其傳云。晉長舒晉元康年中於洛陽爲延火所及。草屋下風豈有。免理。一心稱名風迴火轉。離舍而滅。鄉里淺見謂爲白爾。因風燥日擲火燒之。三擲三滅。即叩頭懺謝。法力於魯郡起精舍。於上谷乞得一車廡。於空野遇火。法力疲極小臥。比覺火勢已及。因舉聲稱觀。未得稱世音應聲火滅。又法智遇野火。頭面作禮至心稱名。餘處皆燒。智容身所無損。又吳興郡吏此皆記傳所明非爲虛說信矣。三就觀行釋者。火有多種。有果報火業火煩惱火。果報火至初禪業火通三界。煩惱火通三乘人。果報火難者。從地獄有上至初禪皆有火難。如阿鼻四萬子八萬四千內外洞徹上下交炎。俄鬼支節煩起。舉體焦然。畜生燠煮湯炭。修羅亦有火難。人中焚燒現見故

①(如)一②③起二④⑤二二⑥⑦年二耳⑧⑨數二效⑩⑪可二何⑫⑬[云]一⑭⑮按二攝⑯⑰集二雙⑱⑲問二難⑳㉑間二附㉒㉓風二風㉔㉕卜二分㉖㉗國二國㉘㉙淨小緩二淨少後㉚㉛緩二後㉜㉝敵二敵㉞㉟逃二挑㊱㊲從二從㊳㊴虛二定㊵㊶斷二耳㊷㊸忽二忽㊹㊺火十(之)㊻㊼衆多二其衆㊽㊾等來二其來㊿㊰身二入宗㊱㊲識二識㊳㊴爾二耳㊵㊶爲二謂㊷㊸孝十(者)㊹㊺不十(能)㊻㊼(云云)一㊽㊾若二苦㊿㊰約二引㊱㊲果二果㊳㊴[年]一㊽㊾識二識㊿㊰按二初㊱㊲與二與㊳㊴火十(報)㊽㊾隔二隔㊿㊰交二夾

若至劫盡須彌洞。然。諸天宮殿。悉皆都盡。初禪已下無。免火災。凡一十五有衆生百千萬億諸業苦惱。持是觀世音。名火不能燒。何但止就閻浮提人作解耶。直就一十五有果報。望舊解火。誠可笑哉。餘九番非彼所知。大明修。因惡業火者。隨有改惡修善之處。若五戒十善多爲惡業所難。故經云。燒諸善根。無過瞋恚。雖生有頂頭上火。然。佛欲火所燒。金光明云。憂愁盛火。今來燒我。能破善業。退下墮下。皆名爲火。若能稱名得離惡業。故請觀音云。破梵行人作十惡業。蕩除蠹穢。今得清淨。由斯菩薩威神之力也。次明煩惱火。若聲聞人厭惡生死。見三界因果猶如火宅。四倒結業。燒炎俱起。輪轉墮落爲火所燒。生死蔓延晝夜不息。勤求方便競共推排。爭出火宅。稱觀世音。機成感應。乘於羊車。速出火宅。入有餘無餘涅槃。即得解脫也。次明支佛。次明六度行。次明通教。次明別教。次明圓教。次明變易土鈍根人。次明變易土利根人。凡有九番行人。修造之時並爲五住煩惱惑火之所燒害。各修方便。方便未成。火難恒通。稱觀世音方便。即便得解脫。一。當其法門細作機感之義。問菩薩任何法門而能如是耶。答菩薩法門無量不出別圓兩觀。本起慈悲故能十番垂應。所以者何。菩薩元初發菩提心。見果報火燒諸衆生。即起慈悲誓當度脫。受持禁戒亦起慈悲救諸衆火。修無漏觀白骨流光發火光三昧。八勝處中有火勝處。十一切處中有火一切處。皆起慈

悲。當爲衆生滅煩惱火。又觀諸火悉是因緣所生法。體之即空。又從火空而觀火假分別。因緣。又觀火中見火實相。如是次第節節皆有慈悲誓當利物。今住補處力用無盡。以本誓力熏諸衆生未曾捨離。隨有機感即能垂應。若事火起稱名求救。即對本時果上慈悲拔苦與樂。惡業火起即用持戒修定中慈悲節節相關。若衆機發起一時牽感。慈悲遍應皆得解脫。如華嚴第四十云。善財詣進求國。見方便命婆羅門修苦行求一切智。有大刀山四面火聚。從刀山上自投於火。語善財云。能入此者是菩薩行。善財生疑言是邪法。梵語善財莫作此念。此是金剛大智人欲竭愛海。自在天云。此菩薩五熱炙身。令我滅邪見離我心諸魔。又云。菩薩炙身時。我等宮殿猶如聚墨。我即發菩提心。乃至他化自在天。於煩惱中得自在法門。乃至龍鬼阿鼻皆發菩提心捨本惡念。善財聞空中語已。即時悔過。登刀山入大火聚。未至得菩薩安住三昧。入火得菩薩寂靜安樂。照明三昧。此火山者名爲無盡法門。若入此門能知諸法。故舉彼經火法門如此。證成觀音火法門慈悲救苦十番利益也。次明菩薩本修圓觀所起慈悲者。但觀一火具十法界。一切諸法入火字門於一火門雖無分別。明識一切果報火業火煩惱火等。明了通達。無緣慈悲遍覆一切。是爲火門入王三昧。若法界火起菩薩以本地誓願。普應衆生如磁石吸鐵。雖無分別而

分別說者。以四十五三昧救果報火。用二十四三昧救修因火。二十五三昧通救二乘通教六度別圓等入空煩惱火。還用二十五三昧救別教山假火。還用二十五三昧圓教入入中煩惱火。雖應入諸火不爲諸火所燒。大集經云。譬如虛空火災起時所不能燒。菩薩亦如是。以不思議慈悲。普應一切皆得解脫也。當途釋七難。止解得救入中苦。失二十四有及變易中苦。止得如幻三昧少分。全失二十四三昧廣大之用也。第二水難者。亦爲三意。一。貼文。二。引證。三。觀釋。貼文爲三。一。遭水是有苦。二。稱名是善。三。得淺處是應也。問何意言爲大水所漂。答。小水不成難。或戲故入水亦不成難。欲論其難故言大水所漂。火難所以言入者。小火亦能斷命。若故入若不故入。入則害命。今舉其重難。重難既救何況其輕。是故言其入火不言入水。言其大水亦言大火。水論其淺即成應。火猶少在未成應也。二。引證者。應驗俱云。海鹽有溺水同伴皆沈。此人稱觀音。遇得一石困倦如眠。夢見兩人乘船喚入。開眼果見有船人送達岸。不復見人船。此人爲沙門大精進。又劉澄隨費淹。爲廣州牧。行達宮停遭風。澄母及兩尼聲聲不絕唱觀世音。忽見兩人挾船遂得安隱。澄妻在別船及他船皆不濟道。同三人乘水度孟津。垂半一人前陷。一人次沒。同進退水上必死不疑。一心稱觀世音。脚如踏板夜遇赤光徑得至岸。此例甚多。皆蒙聖力也。三。約觀解者。果報水至二禪

然二姓。悉。名十。止。一。一。誠二成。一。一。因二羅。一。一。婆二婆。一。一。加十。波。一。一。今二合。一。一。俱二但。一。一。排爭二排。一。一。機成。一。一。實相。一。一。二百七十二字。一。一。明。一。一。一。十。如是。一。一。光二。一。一。當十。知。一。一。見火。一。一。會二會。一。一。衆十。生。一。一。時。一。一。婆二波。一。一。大。二。火。一。一。他化二他。一。一。天。一。一。空十。音。一。一。機成。一。一。實相。一。一。二百七十二字。一。一。二。二十。一。一。衆十。火。一。一。山。二。出。一。一。胎二粘。一。一。小。二。少。一。一。言入。一。一。必不。一。一。言大。一。一。今二此。一。一。水亦。一。一。火不。一。一。大火。一。一。二。其大。一。一。遇二偶。一。一。救二復。一。一。救。一。一。一。兩。一。一。換二換。一。一。同二同。一。一。陷二陷。一。一。二。二。臨。一。一。

惡業水通三界。煩惱水通大小乘。如地獄鐵湯沸。屎鹹海灰河流漂沒溺。餓鬼道中亦有填河塞海。畜生淹沒衝波致患。阿脩羅亦有水難。人中可知。水災及二禪汎濫無岸。是時若不稱名尚不致淺處。何況永免耶。次惡業水者。諸惡破壞善業者。悉名惡業。波浪愛欲因緣之所毀壞。溺入三惡道中忘失正念。放捨淨慧。見思羅刹退善入惡者即是水漂。何必洪濤巨浪耶。若能一心稱名即得淺處也。次大明煩惱水者。經云。煩惱大河能飄香象。緣覺觀愛欲之水增長二十五有樹林。潦水波蕩惱亂我心。暴風巨浪有河。洄洑沒溺衆生。無明所盲。而不能出。涅槃彼岸何由可登。二乘人修三十七品之機。運手動足截有生死險岸。前途遙遠一心稱名。若發見諦三。果皆名淺處。無學爲彼岸。次支佛侵習爲淺處。通教正習盡爲彼岸。次別教斷四住爲淺處。斷無明爲彼岸。次明圓教六根清淨爲淺處。入銅輪爲彼岸。變易中分分是淺處。究竟無。明方稱彼岸。復次初果。免見流。三果。免欲流。四果。免有流。乃至圓教方。免無明流。菩薩所以遍應水難者。皆是本修別圓二觀慈悲。今日成就王三昧力。所以者何。菩薩修別觀時。見衆生漂果報水。起誓救濟。菩薩修戒定時。以善治惡。於諸禪定水光三昧水勝處水一切處。皆起慈悲以善攻惡。又從水假入空發真無漏。從空出假達水因緣。入水中道見水實相。節節法門皆起慈悲。熏諸衆生。今成王三昧寂而常照衆生報水

所漂。稱名爲機對事。慈悲救果報水戒定慈悲救惡業水。三觀慈悲救煩惱水。一切一時皆得解脫。如華嚴三十八明。善財至海門國。海雲比丘爲說普眼經云。十二年來常觀此海漸漸轉深。大身居止珍寶聚集。如是觀已則見海底生大蓮華。無量天龍八部莊嚴華上。有佛相好無邊。即申右手摩於我頂。爲說普眼經千二百歲。一日所受阿僧祇品無量無邊。若以海水爲墨須彌聚筆。書寫此經不能得盡。當知水法門攝一切法。亦如大品阿字門具足一切義。觀音於水法門久已通達。故能遍應一切水難。復次本修圓觀法門。無緣慈悲遍應一切者。觀水字門。十法界趣水字是趣不過。水尚不可得。云何當有趣不趣。十法界趣水是俗諦。水尚不可得即真諦。云何當有趣不趣。即雙非顯中道第一義諦。如此觀水字十法界三諦之法。即起無緣慈悲遍應三諦十法界衆生。故能圓應一切。若分別觀者。以十法界三昧救果報水。以二十四三昧救惡業水。以二十五三昧救二乘通別圓入空有流等水。以二十五三昧救別教出假於有流中令無染濕。以二十五三昧救圓教入中無明流水。一切一時俱得解脫也。第三羅刹難者。亦爲三。一。貼文。二。約事。三。觀釋。貼文又爲二。一。明難。二。結名。難中爲五。一。舉數。二。明遇難之由。三。遭苦。四。明機。五。明應。人數者但舉百千總數不定判多少。明入海求珍結伴無定。難無定數終不可獨往。故舉百千也。賢愚云。田殖百倍商估千倍

仕宦萬倍。入海求還得無量倍。故入海也。次遭風是難由。約下文證。今若開風爲正難下文云。皆得解脫。羅刹之難。此豈不獨是羅刹難也。難由正應無在由者。何但由風由風墮難由入海遭風。求寶入海由貪求珍寶。展轉相由風災難切。故風是墮難之由也。七寶是正寶珠是偽寶。又如意珠寶最上。今言等者。等上。等下諸寶也。樓炭云。巨海有七種似寶。一百二十種真珠寶。黑風者。舊云風無色吹黑沙故。爾有人彈云。沙中無船水中無沙。非是吹黑沙乃是吹黑雲。爾今還例此難。水中無雲雲中無船。何得彈沙而取雲。風能吹黑雲何意不能吹黑沙。請觀音云。黑風。黑風。仁王般若若有六色風黑赤青天地火也。受陰經明五風。阿含亦云。有黑風風加以黑怖之甚也。羅刹是食人鬼人屍若臭能呪養之令鮮。復有噉精氣鬼。人心中若有七滯甜水和氣精神。鬼噉一滯令頭痛。三滯悶絕。七滯盡即死。一人稱名餘者悉脫者。同憂。感休否。是。共雖口不同唱。心助。覺福故俱獲濟是均。若後值賊則同聲者。陸地心多不并決。須稱號令。使齊與水難爲異。何意就此結觀音之名。此正就一人稱名而賴衆群衆。明慈力廣被救護平等。顯觀音之名也。二。約事。證。應驗傳云。外國百餘人從師子國。汎海向扶南。忽遇惡風。墮鬼國。便欲盡食。一舶衆人怖稱觀音。中有一小乘沙門不信觀音。不肯稱名。鬼索此沙門。沙門狼狽學稱亦得免脫。次觀釋者不但明世界

①(原)十尿②(次)一③覺觀二學④涼二老⑤潤微二演復⑥(溺)一⑦(而)一⑧果二味⑨明十(恭)⑩拯二極⑪處十(水)⑫攻二改⑬(紙)一⑭(水)一⑮起二返⑯[一切]一⑰[六]一⑱濕二溫⑲(得)一⑳(也)一㉑貼二沾⑲約二引⑳貼二粘㉒難二救難㉓官二官㉔(罪)利之難㉕(豈)一㉖(應)一㉗實展轉二展㉘災二來㉙處二傍㉚等十(者)㉛種二寶㉜爾二耳㉝彈十(此)㉞風二雲㉟潤二潤㊱鬼十(又)㊲氣二養㊳令十(人)㊴同十(舟)㊵感二感㊶共十(故)㊷助十(一)㊸地二隨㊹井二並㊺證十(者)㊻汎二浮㊼隨二隨

中風。黑業名風。華嚴云。嫌恨狂風吹罪心火。常令熾然。吹諸行人墮落惡道。失人道善。寶及無漏聖財。從地獄上至三禪。皆有果報。風難。如僧譏經明地獄種種形相。疾風猛浪。沒溺。破壞。餓鬼所噉。若鬼道中寒風裂骨。身碎。碎。倭畜生飛走之類。傾巢覆卵。何可勝言。脩羅亦有風災。若風災起時。諸山擊搏。上。至三禪宮殿。碎為微塵。當。此之時。誰能救濟。唯當一心稱觀世音菩薩。以王三昧力。或以手。障或以口吸。無量方便。令得解脫也。次明若修諸善惡。業風吹壞五戒十善船舫。墮三途鬼國及愛見境中。大經云。羅刹。婦女。隨所生子而悉食之。食子既盡。復食其夫。急須稱觀世音菩薩。以慈悲力。能令解脫。次明二乘人探聖財寶。為煩惱風吹。慧行船。行舫墮見愛境。為見愛羅刹所害。若能稱觀世音得脫。見愛二輪。永得。免二十五有黑業也。次明支佛六度行通。別圓變易等。入煩惱海。採一切智寶。八倒暴風所吹。諸行船墮二邊鬼國。用正觀心。體達諸法。不生不滅。入實際中。即得解脫。鬼義合前後章故。不重說也。法界風難。無量一時圓應者。皆由別圓慈悲所應。菩薩本修別觀。見事中風。即起慈悲修戒。定。見惡業風。即起慈悲修三觀時。節節慈悲。令入風實相。王三昧中。以事慈悲救果報風。以戒定慈悲救惡業風。三觀慈悲救煩惱風。故能十番拔難。若作圓觀論機應者。但觀風字門具照十法界。三諦宛然。通達無礙。慈悲遍覆。若分別說王三昧者。以

十七三昧救果報風。以二十四三昧救修因風。以二十五三昧救二乘通別圓從假入空煩惱風。以二十五三昧救別教出假無知風。以二十五三昧救圓教入中無明風。變易可解。如是遍救法界。一切一時皆得解脫也。第四明刀杖難者。亦為三。一。貼文。二。約證。三。觀釋。貼文為三。一。遭難即是苦。二。稱名即是善。三。應。今言刀杖。段段壞者。明人執殺具。一折一來。隨來隨斷。顯顯力大。問水火何不令再滅耶。答。刀杖折再來。重明聖力。水火滅後。誰復持來。既無持來。滅何所顯。今只令絕炎。不燒洪流。更淺。存顯。力大。各有其意。不得一例作難也。二。約事證者。應驗傳云。晉太元中。彭城有一人被枉為賊。本供養金像。帶在臂中。後伏法。刀下。但聞金聲。刀三折。頭終無異。解看像有三痕。由是得放。又蜀有一人。擅函盛像安臂中。值姚萇寇蜀。此人與萇相遇。萇以手斫之。聞頂有聲。退後看像。果見有痕。其人悲感。寧傷我身。反損聖容。益加精進。晉太元高。簡榮陽京人。犯法臨刑。一心歸命。錯鎖不復見處。下刀刀折。絞之寸斷。遂賣妻子及自身。起五層塔在京縣。宋太始初。四方兵亂。沈文秀牧青州。為土人明僧職所攻。秀將杜賀。刑妻司馬氏云云。三明觀釋者。非但世間殺具名為刀杖。惡業亦能傷害善業身命。煩惱六塵三毒等皆名刀箭。從地獄去。即有刀山。挂骨劍樹傷身。鋸解屠。膾狼籍痛楚。餓鬼更相斬刺。互相殘害。畜生自有雄雉牙角。自相觸突。又被剝切。剝刺。脩

羅晝夜征戰。龍王降雨。變成刀刃。人中前履。白刃却怖難誅。復有橫屍塞外。復有銜刀東。市。天共脩羅。鬪時。五情失守。皆有刀杖怖畏。失命之苦。若能稱觀世音。若應刑所。刀尋斷壞。若應戰陣。立之等力。令得安和。次明修諸善因。為三。毒刀箭惡業。破壞善心。割斷戒皮。定肉慧骨。微妙心髓。法身慧命。退失墮落。失人天道。乃至正命登難。崩易。萬劫不復。起怖畏心。稱觀世音。即蒙救護。三毒不傷。清昇受樂。即善薩力也。次明聲聞人厭患生死。即時觀三界。見思劇於刀箭。故大經云。寧以終身近旃陀羅。不能暫時親近五陰。愛許親善。六拔刀賊。趣向正路。如為怨逐。大論云。譬如臨陣。白刃間。結賊未滅。害未除。如共毒蛇同室居。如人被縛。將去殺。爾時云。何安可眠。五苦章句云。十二重城。三重棘。第五拔刀人守門。爾時思惟。如此怖畏。何由得脫。著於正路。須一心稱觀世音。三業至到。機成威徹。則能裂生死。券度恩愛河。不為煩惱刀杖所害。欲主魔王無如之何。次明支佛。次明六度行。次明通別圓變易等。五住刀箭傷法身損慧命者。若能稱名。即蒙聖應。免離通別刀杖。脫二死地。豈非法身慈力耶。復次明刀杖機應遍法界者。良由本修別圓觀時。見諸鋒刃。傷毀。即起慈悲。我當救護。修善遮惡時。於善惡業。復起慈悲。若觀刀杖。是因緣生法。修三觀時。復起慈悲。願行填滿。今住王三昧中。無量神力。以本事慈悲。對果報刀箭。修善慈悲。救惡業刀箭。三觀慈悲。救煩惱刀箭。刀

①實二宅 ②波二致 ③身碎二碎身 ④廣二廣 ⑤災二難 ⑥至二王 ⑦比之二知此 ⑧障二障 ⑨婦女二女婦 ⑩行二修 ⑪見男二愛見 ⑫永得二求 ⑬次一 ⑭實際二實證 ⑮皆一 ⑯定十禁 ⑰貼二貼 ⑱應十也 ⑲力二刀 ⑳再滅二滅滅 ㉑斷頭二折頭 ㉒反二變 ㉓簡榮二句榮 ㉔錯二誤 ㉕沈文二沈文 ㉖杜一 ㉗刑二刺 ㉘挂二挂 ㉙論二結 ㉚外二水 ㉛市十地 ㉜刀一 ㉝斷十斷 ㉞安和二知安 ㉟世一 ㊱滅十惱 ㊲重十如 ㊳諸二難 ㊴王一 ㊵復次二復復 ㊶時二復 ㊷願行境二行願慎

杖是質礙屬地字門攝。菩薩於質礙。地門通達明了。如華嚴四十明。彌多羅童女於師子奮迅城師子幢王宮中。處明淨寶藏法堂。不可思議莊校此堂。一瑠璃柱。一金剛壁。一摩尼鏡。諸寶諸鈴諸樹諸形像諸璽路中。住是一切質礙具內。悉見一切如來從初發心行菩薩道。乃至成正覺入滅。皆於中現無不明了。如於淨水見月影像。此法門名般若。普莊嚴法門。善財入此地法門時。能得不可說陀羅尼大慈大悲陀羅尼。能作佛事陀羅尼。一切法無不具足。當知地字門普應一切令得解脫也。復次圓觀觀地大質礙之法。攝一切十法界三諦宛然。明了在地門中。圓起慈悲遍於法界。寂而常照無機不應。若欲分別說之令易解者。以十三昧救果報刀杖。以二十四三昧救三毒刀杖。以二十五三昧救入空煩惱刀杖。以二十五三昧救出假無知刀杖。以二十五三昧救入中無明刀杖。一切一時皆得解脫。第五鬼難亦為三。一。貼文。二。約證。三。觀解。貼文為四。一。標處所。二。明遭難即是苦。三。稱名即是善。四。應。三千大千滿中者。此假設之辭也。若言滿中復。更從何處來。知是假言。爾。上水火何不假設滿大千耶。鬼有心識相。延故滿假設為便。水火無心假設為難。鬼所以畏者觀音有威有恩。若非懷恩則是畏威。所以聞名尚不能加。於惡眼。豈容與害心。害心惡眼二俱歇也。次約事證者。次觀解者。若果報論鬼難者。地獄道亦應有弊惡大力鬼惱諸罪人。鬼道中力大者惱

於小鬼。畜生道鬼亦啖畜生。人中可知諸天既領鬼何容為鬼所惱。如阿含中云。有大力鬼忽坐帝釋床。帝釋大瞋鬼光明轉盛。釋還發慈心鬼光明滅即去。天主既為鬼所惱。何況四王脩羅道耶。如是等處鬼難怖畏稱觀世音。即不能加害也。次明修因者。自有惡業名為鬼。自有鬼動三毒。如阿含云。姪亦有鬼鬼入人心則使人姪。伏無度。或鬼使瞋使行瞋破慈悲。貪鬼惱不盜戒。嗜鬼鬼惱不飲戒。乃至十善諸禪亦如是。皆為惡業鬼毀損。人天動不動業若能稱名即不加害也。次明煩惱鬼者。見心為男鬼。愛心為女鬼。若論此鬼即得滿三千大千世界。非復假設之言。何以故。以見使歷三界有八十八。愛歷三界合有九十八。豈不遍滿。此鬼欲來惱二乘人乃至六度通別圓等行人。大經云。唯願世尊善良呪師當為我等除無明鬼。又云。愚癡羅刹止住其中。豈非煩惱鬼耶。若稱名誦念觀智成就。能令見愛塵勞隨意所轉不能為害也。次別圓本觀慈悲機應者。別觀菩薩初發心時。見諸惡鬼惱亂世間。無能救解。如訖拏迦羅等惱毘舍離。是故菩薩興起慈悲為作擁護。若修諸善為惡所。亦起慈悲令善成就。若觀此鬼及以業鬼。皆是因緣生法從假入空出假入中。皆節節慈悲誓願。於諸煩惱深達實相成三昧。以誓願熏修法界衆生。若遭鬼難能遍法界救護。以事中慈悲救果報上鬼。修善慈悲救惡業鬼。以三觀慈悲

救愛見無明等鬼。悉令諸鬼堪任乘御。不能為惡眼視之。如華嚴四十三迴毘羅婆城。婆陀陀夜天。於日沒後見處虛空。見其身上有一切星現一毛孔中。見所化衆生。或生天上或得二乘。或修菩薩行種種方便皆悉見聞。爾時夜天告善財言。我於惡衆生發大慈心。不善衆生發大悲心。於聲聞緣覺發安立一切智道心。我見衆生遠離正道趣於邪徑。若諸顛倒虛妄迷惑受衆苦惱。我見此已。無量方便除諸邪惑安立正見。故知法身菩薩以夜叉鬼身。能作如此安立衆生。觀音菩薩於此鬼神法門。豈不通達。普應一切令得無害。若圓觀誠種是愛見鬼門。一切法趣此誠種鬼法門。十法界三諦具足無緣慈悲。普被一切即是鬼門。王三昧力遍應法界。若分別說者。以十三昧救事鬼。二十四三昧救惡業鬼。以二十五三昧救二乘通別圓入空鬼。乃至入中道。一切一時俱不加害。第六枷鎖難亦為三。一。貼文。二。約證。三。觀解。貼文為四。一。標有罪無罪。二。遭難。三。稱名。四。應。上。臨當被害此定入死。此明有罪無罪。或是推檢未定。或可判入徒流。若判未判俱被禁節。明聖心等本救其因執。不論有罪無罪也。在手名枷在脚名械。在頸名枷連身名鎖。此則三木一鐵之名也。繫名繫礙礙是封檢。繫未必檢檢必被繫。繫而具檢憂怖亦深。鳥死聲哀人死言善。若能稱觀世音者。重關自開鐵木斷壞。次引事證者。應驗傳云。蓋護山陽人。繫獄應死。三日三夜心無間息。即眼見觀音放

【地】一。【(一)十一】*。【滅二成】。【明了二了明】。【尼十(門)】。【上十(衆)】。【延二近】。【於一】*。【次約...証者】
五字一。【還二還】。【明一】。【快二逸】。【邪二耶】。【九二酒鬼來】。【飲十(酒)】。【皆一】。【業二業】
【以一】。【八十(使)】。【二二三】*。【智二知】。【次十(明)】。【羅二羅】。【度二懷】。【本十】。【界二界】
【救二救】。【鬼十(以)】。【來二來】。【(發)十發】。【見二只】。【已二以】。【諸二其】。【鬼一】。【擇二擇】
【目二目】。【心十(平)】。

光照之鎖脫門開尋光而去。行二十里光。明方息。張暢為譙王長史。王及暢繫廷尉誦經千遍。鎖寸寸斷。不日即散。虛丞相云云。三觀釋者。地獄體是圍圖。鬼及畜生亦有籠繫。修羅亦被五縛。北方及天上自在應無此難。降是已還無免幽厄。若能稱名皆得斷壞也。大明修因惡業即名枷鎖也。諸業雖有力不逐不作者。若有造業果終不失。故云不失法如券。若人修習諸善被惡業覆。如大山映覆於心。使善敗壞更增惡業。惡業即招果縛無由可解。若欲脫此業者。因時可救。急稱觀音能令三惡業壞。故經云。妻子以為鎖械。錢財以為牢獄。王法以為獄。縛。遮礙行人不得修道。望現在是果報縛。望過去是業。次明聲聞者。凡夫及三果皆是有罪。羅漢是無罪。大品云。摩訶那伽雖有罪無罪同在三界獄中。五陰繩所縛。三相無常檢束印封之。權實上惑名枷。定慧上惑名械。中道上惑名枷。法身上惑名鎖。如是等束縛行人不能得脫。稱名繫念必蒙靈應。若發定慧是械斷。若發權實是枷斷。若破無明是枷斷。法身顯現是鎖斷。入無餘涅槃是縛斷。免三相是離檢。出三界是出獄。此復有通別意。次明支佛六度行通別圓。若論枷鎖猶是地質礙。別圓本觀所起慈悲遍應之義不異。於前若三千大千以表空種。王城鬼等以表識種。論其十番普應此亦如前論其本觀。今當說菩薩見衆生以空識成果報身。還為空識所惱。修諸善時空識之業亦能壞善。觀空識有三諦之障有三諦之

理。如是節節皆起慈悲。悲欲拔衆生苦。慈欲與衆生樂。故淨名云。菩薩觀四大種空。種種皆空。空故。無四大無空無識。是為入不二法門。成王三昧能通十法界垂應。以事觀音於空識法門而得自在。華嚴三十九善住比丘於虛空中大作佛事。若作四觀。觀空種因緣性相本末究竟等。則一切十法界悉趣空門。識亦如是。起無緣慈悲諸衆生。十法界有機即能一切一時而得解脫。第七怨賊難亦為三。一。貼文。二。約證。三。觀釋。貼文為四。一。標難處。二。標遭難人。三。明有機。四。明應難處者先明處。即是大千國土。次明難即滿中怨賊滿中假設之辭也。國曠賊多聖力能救顯功之至也。怨者此難重也。賊本求財怨本奪命。今怨為賊必財命兩圖。若過去流血名怨。現在奪財名賊。如此怨賊遍滿大千尚能護之。輕者豈不能救也。二。標遭難人者。即商主也。此又為四。一。明主。二。有從。三。懷寶。四。涉險。商者訓量。此人擇識貴賤善解財利。商量得宜。堪為商人之主。既有商主即有將領。諸商人既涉險遠所寄者。必是難得之貨。故言重寶也。險路者或可曠絕幽險。名為險路。或值怨賊衝出之處。名為險路者也。機者亦四。先明一人安慰。二。勸稱名。三。歎德。四。衆人俱稱。所以安慰者止其恐怖也。所以勸稱名者設其上策也。所以歎德者獎令定勝也。若不安慰則怖

遽停惶。雖安慰止怖。若不設計唐愈何益。故勸稱名。雖勸稱名。若不歎德設計。則心不定。膽亦不勇。所以歎德。故知此菩薩決定能施無畏。決果依憑三義。既足。俱時稱唱。機應即得解脫也。南無云歸命。亦稱為救我。大結口機也。今言觀音勢力既大加護亦廣。豈止七難而已。當知遍法界皆能救護。故言巍巍巍巍者。重明高累之辭也。明觀音之力出於分段之外。豈應二土。故言重明。載沐神應故言高累。以是義故。故言巍巍如是也。二。約事證者。應驗傳云。慧達以晉隆安二年。北。隨上。掘甘草。于時先餓捕人食之。達為无所得。閉在柵中。擇肥者先食。達急一心稱名誦經。食餘人稍盡。唯達并一小兒次。明日。達竟夜誦猶冀一感。向曉无來取之。忽見一虎從草透出咆哮。諸羌散走虎因留柵作一穴而去。達將小兒走。叛得免。又妻安起從虜。叛還。南至河邊。不能得過。望見追騎在後死至須臾。於是稱觀世音。見一白狼安起透抱。一擲便過南岸。即失狼所。追騎共在北岸望之歎惋無極。道明於武原劫奪船道。往往遇賊難等。三。觀釋者。若果報論怨賊者。從地獄至第六天皆有闢靜。如阿含云。初利戰不如修羅。索援至第六天。如此怨會稱名得脫也。大修善時惡多是怨。猶如冰炭。稱名惡退善業成就。如闇滅明生。次明煩惱為怨賊者。一切煩惱是出世法。怨商主是。三師羯磨。受戒人是商人。無作戒是重寶。五塵是怨賊。或法師是商主。商人是

- (明)一 (不)二 (少)三 (承)四 (云)五 (承)六 (和)七 (敗)八 (壞)九 (獄)十 (狼)十一 (是)十二 (地)十三 (今)十四 (觀)十五 (種)十六 (種)十七 (十)十八 (類)十九 (以)二十 (三)二十一 (識)二十二 (一)二十三 (字)二十四 (善)二十五 (住)二十六 (云)二十七 (善)二十八 (處)二十九 (起)三十 (中)三十一 (者)三十二 (說)三十三 (之)三十四 (設)三十五 (機)三十六 (機)三十七 (機)三十八 (機)三十九 (機)四十 (機)四十一 (機)四十二 (機)四十三 (機)四十四 (機)四十五 (機)四十六 (機)四十七 (機)四十八 (機)四十九 (機)五十 (機)五十一 (機)五十二 (機)五十三 (機)五十四 (機)五十五 (機)五十六 (機)五十七 (機)五十八 (機)五十九 (機)六十 (機)六十一 (機)六十二 (機)六十三 (機)六十四 (機)六十五 (機)六十六 (機)六十七 (機)六十八 (機)六十九 (機)七十 (機)七十一 (機)七十二 (機)七十三 (機)七十四 (機)七十五 (機)七十六 (機)七十七 (機)七十八 (機)七十九 (機)八十 (機)八十一 (機)八十二 (機)八十三 (機)八十四 (機)八十五 (機)八十六 (機)八十七 (機)八十八 (機)八十九 (機)九十 (機)九十一 (機)九十二 (機)九十三 (機)九十四 (機)九十五 (機)九十六 (機)九十七 (機)九十八 (機)九十九 (機)一百 (機)

觀音義疏卷下

⑥隋天台智者大師說 弟子灌頂記

第二從若有衆生多於婬欲去。是明意機也。釋此爲二。初。貼文。二觀解。貼文爲二。初。正明意機。次結意機。意機約三毒爲三章。章各明離卽是明其應三也。通稱毒者。侵害行人喻之如毒。但名有單複。有人解云。三毒多者不知其是過故不求觀音。少者念觀音梵行之德。所以能感。意謂此解乖文。文云。若有衆生多於婬欲念卽得離。云何對面逢經耶。今明三毒多者。能念觀音菩薩有力令多得離。何況少相。此則以多況少爾。大論云。女人違戒垢謗法餘殃。不擇禽獸不避高牆廣暫之難。不計名聞德行。破家亡國滅族傾宗禍延其身。如術婆伽禍延其國。如周敗褒姒淨住及禪經明。多欲人有欲蟲男蟲淚出而青白。女蟲吐血而紅赤。又言。有欲鬼嬈動其

○心令生倒惑。如大經云。若習近貪欲是報熟時。此舉多欲相也。若少欲人。蟲鬼潛伏。無過狂醉。是少欲相。瞋恚多者。今世人不喜見。如渴馬護水。如射師子母。故遺教云。劫功德賊。無過瞋恚。華嚴云。一念瞋起。障百法明門。菩薩以瞋。乖慈障道事重。大集云。一念起瞋。一切魔鬼得便。涅槃云。習近瞋恚。若例姪害。亦應有鬼。如奈女經。瞋則有蝎蟲。是名多瞋相。與上相違。是瞋少相。愚癡多者。邪盡諸見。撥無因果。謗毀大乘。如大經。例前亦應有蟲鬼。三毒過患如此。欲離此故。至心存念觀音。即得離也。有人解云。起伏相違。稱之爲離。非滅離也。今謂經文說離。何意言非。若依諸觀音者。淨於三毒根。成佛道無疑。今作十番明救三毒。三番是伏惑論離。七番是斷惑論離也。問離煩惱須智慧。但念豈得離耶。答經稱常念即是正念。體達煩惱性。無所有。住貪欲際。即是實際。絕四句。無能無所。念性清淨。如此正念。非是智慧。更何處覓智慧。此慧不離煩惱。其誰能離耶。若如所難。必須別用智慧。破煩惱者。此則有惑可斷。有智能斷。非唯惑不可斷。慧還成惑。豈得名斷惑之慧耶。今此正念。不以色念。不以非色念。如是四句。亦以色念。亦以非色念。如是四句。或次第論非念。或不次第論非念。或不次第論念。或次第論念。或次第論離。或不次第論離。次就觀解者。七番例上可解。今但順逆兩意約界外作也。不取分段三毒相。今取善欲之心名貪。大經云。一切善法。欲爲其本。二乘欲樂。涅槃

即有八萬四千宛然具足。淨名云。結習未盡。華則著身。二乘未斷此三毒。即變易三毒相也。未斷別惑菩薩亦同有此三毒。故云菩薩貪求佛法於恒沙劫未曾暫捨。多學問無厭足。即貪相。惡賤二乘不喜聞其名。故言寧起惡癩野干心不起二乘心。如大樹折枝之譬。豈非瞋相。無明重數甚多。佛菩提智之所能斷。佛性未了者皆是癡相。欲除此三煩惱故。常念觀音隨機應赴。即得永離。永離有兩種。若此菩薩於生身中全未除別惑。就變易論全未永離。若生身中已分別惑。就變易中除殘論永離。次明逆說三毒觀者。一切衆生名爲少欲瞋癡。何以故。止瞋三途之苦。貪人天之樂。二乘只瞋生死欲得涅槃樂。皆名爲少。菩薩不爾。樂求佛法非但求一佛法。遍求一切不可說佛法。如海吞衆流猶自不滿。非但不受生死亦不受涅槃。故大品五不受此。即大瞋。無明力大佛智能斷。菩薩於無明大力之惑尚在。又癡如虛空不可盡。乃至老死如虛空不可盡。如此三毒卽爲三法門。一取二捨三不取不捨。大慈大悲四攝十力無畏三昧解脫無上菩提。淨佛國土化度衆生名爲取門。即大貪也。一切法空無所有不住不著。般若如大火炎四邊不可取。大涅槃空迦毘羅城空。言語道斷心行處滅。不以四句得菩提。無得無證卽是捨門。名爲大瞋也。中道非取非捨。不憎不愛。不斷不常。無去無來。無生無滅。如鏡中像不可見而見。見而

①實二實②復二後③(云云)一④晉義二世晉義*⑤上十(終)末註⑥(路天…記)十三字二(天台山修禪寺 智者大師 說)十一字⑦貼二帖*⑧少相二於少⑨附二耳⑩造二爲⑪頤二頤⑫(沃)十淚⑬心十(念)⑭相十(疏 云自漢爲食他愛爲欲云云)末註⑮世十(後世)⑯敬十(恭)⑰例二例⑱燕二燕⑲秦二李⑳驥一㉑至 二志㉒際十(賁際)㉓歲十(亦)㉔陵二陵㉕性十(理)㉖(宋)十了㉗(餘)十殘㉘(三)一㉙(止)一 ㉚(即)一

不可見。非可見。非不可見。遮二邊故不可言說。淨名杜口名爲中道。此即大癡故文殊云。我是貪欲尸利。瞋恚尸利。邪見尸利。此即其明證。欲滿此三法門。當念觀音。即得滿願一切。聖人自行化他無不從此三門而入。離此更無有道。故無行經云。貪欲即是道。悲癡亦如是。如是三法中。具足一切佛法。一切佛法不出萬行波羅蜜。不受三昧廣大之用中道實相。此三法門不可宣示。聚衆生故或作順說。或作逆說。互有去取。此即四悉。檀意赴緣利益如華嚴。四十二明。險難國寶。莊嚴城婆須密多女。說離欲際法門。一切衆生隨類見我。我皆爲其女像。見我者得歡喜三昧。其我語得無礙妙音三昧。執我手得諸諸佛刹三昧。共我宿者得解脫光明三昧。目視我者得寂靜法門。見我囉。仲得。壞散外道法門。阿。黎宜我者得攝一切衆生三昧。阿。黎宜我者得諸功德密藏。住是離欲法門廣爲利益。此豈非逆順欲法門。尊利。群品耶。又四十一滿幢城滿足王。於正殿行王法。其犯法者斬截燒煮。割裂屠脔。噴目詞責。苦楚治罪。善財生疑。王斷事已執善財手入其宮。見不可思議境界。不可譬喻。語善財云。我知幻化法門。化作衆生。而苦治之。以調一切。其見聞者發菩提心。此豈非順法門。方便命婆羅門五熱炙身。即是癡法門。如前說。次此應明別圓兩觀。觀三毒慈悲機感例可知。不具記。第三從若有女人去。明身業爲機亦爲三。一。貼文。二。引事證。三。觀解。貼文爲二。一。求願滿二。

結歎求。又爲二。一。求男。二。求女。文云。女人求男。若是無子。則絕嗣。有子。則父母俱喜。云何獨標女人求男耶。解者。或云。女厭女身。非求子也。又解。女性多愛。欣子偏重。故標女人。今解。女人以無子爲苦。夫之所棄。並婦所輕。旁人所笑。又婦有七失。六猶可忍。無子最劇。容惡性妬。不能事公姑。貪食無子。拙。無子既苦。故以標女人求男也。求男。文爲三。一。立願。二。修行。三。德業。願與行。如文。德業者。明士有百行。智居其首。若但智而無福。則位卑而財貧。禍途壞坎。智與福合。彌相扶顯。福則財位高昇。慧則名聞博遠。故言便生福德。智慧之男也。求女。文中但明願與德業。不明修行者。行同禮拜。故不重論。願德既殊。故須各。婦人端正七德之初。但端正無相者。或早孤。寡相。祿不佳。今明貌與相相扶顯。其德端正。則招寵愛。相則招於祿敬。故文云。衆人愛敬。若愛帶慢何謂爲德。愛而敬之。故是相也。有人解。宿。植德本。是釋疑。衆人。成謂。觀音。但能交會父母智慧。端正兒之宿。植。若是觀音與其智慧端正。則墮無因之過。私難此語。若言福慧是兒業。觀音唯能會其受生。兒無生緣。觀音會生。兒無福慧。觀音亦能使有。觀音遂不能令無福。種福何能使無生。而生論福長墮無因。論生何不畏墮無因。若爾。聖人全不能與福慧。只能作媒人。此不可解也。難觀音不能令兒有福慧者。上一人稱名多人。皆脫羅刹之難。此無因而不與彼。無機那忽脫耶。今明聖力甚大。無所不與。能使先

世有福慧者。託生也。縱令先世不。植善緣。亦能令其於中陰中修福。此義出中陰經也。今不取此句爲釋疑之意。若有禮拜福不唐捐。此結成身業之機。亦是釋疑之義。結義可解。釋疑者。若言禮拜願滿。自有禮拜不蒙願滿者。何得云不唐捐。唐者言徒。捐者言棄。由心不。志即願未滿。禮拜之功冥資不失。此得是釋疑也。問。禮拜是身業機。亦應脫水火等難。不答此。舉男女爲言端。爾。次引事。證者。應驗。傳有人。姓。四月八日。生月氏國。癡人。次觀解者。果報求男女者。如阿含中。地獄界。已上。乃至欲天。皆有無子之苦。禮拜求願。亦能滿心。次明修因。論男女者。先。辯法門。次明與願。法門者。無明爲父貪愛爲母。六根男六塵女。識爲媒嫁。生出無量煩惱之子孫。此男女不勞願求。任運成眷屬也。若外書以天陽地陰沈動爲男女。何況佛法而無此耶。若就佛爲國王。經教爲夫人。出生一切菩薩佛子。又善權方便。度菩薩母。一切諸導師。無不由是生。又慈悲爲女。善心爲男。或禪定靜細爲女。觀慧分別爲男。二乘定多慧少。菩薩定少慧多。大經云。若聞大涅槃佛性之法。當知是人。有丈夫相。正觀剛決爲男。無緣慈悲含覆一切爲女。今借世間男女以表法門。爾。問。那得。以男女表法門。無男女故。即無法門。如大經。永離十相。名大涅槃。大論云。無男女相。故名無相。淨名云。一切諸法。非男非女。如佛所說。亦非男非女。安樂行云。亦。不分別是男是女。入不二法門云。無聲聞心。即

①(不)一 ②即十(能) ③聖二密 ④檀二且 ⑤四二三 ⑥非二聖 ⑦仲二呻 ⑧廣二懷 ⑨黎二梨 ⑩者二香 ⑪得二以 ⑫群二聖 ⑬勢二聖 ⑭欣二成 ⑮勞二傍 ⑯拙二根 ⑰(求男)一 ⑱(財)一 ⑲(財)二 ⑳早二早 ㉑群二聖 ㉒植二順 ㉓是十(足) ㉔咸二滅 ㉕(但)一 ㉖(兒)一 ㉗能十(可) ㉘志二至 ㉙德十(云) ㉚姓二陸 ㉛(界)一 ㉜就十(內典) ㉝(慈)一 ㉞永二水 ㉟(不)一

無於定。無菩薩心。即無於慧。小乘三藏緣諸理。吾聞解脫之中。無有言說。成論入空平等。亦無男女。男女既無所表安。在。故知無定慧法門也。答大乘實相不當有男女及無男女。善巧方便。以四悉檀說於有無。天。女云。無離文字說解脫義。文字性離。即是解脫。皆以文字有去來今。非謂菩提實相亦爾。非有非無。非二而二。明此二法未曾相離。譬如一身有左右手。定慧亦爾。定靜慧照。雖復二分。不離法性。言定即有慧。言慧即有定。譬如女人而有。左手。亦如男子而有。右手。定。慧亦爾。無緣之慈。具正觀慧。而以定當名。中道種智。具大慈定。以智標目。何但理然。今文亦爾。文云。便生福德智慧之男。此語自具二法門。何勞有疑。而稱男子也。文云。便生端正有相之女。端正無邪。醜表中道正觀。離二邊之醜。即慧義也。相即三十二相。慈心所種。即表定義也。雖具。二而名。女。故知此文若作男。女二解。即表定慧不二而二。若作不二。即表定慧二而不二。理實非二。非不二。赴緣為二。為不二。即是表二法門文義斯在。次明應機滿願者。果報滿願如前說。修因者。若就修五戒。事論不殺。是仁。不盜。是廉。屬女表定法。不妄語。是質直。不淫。是貞。良不飲酒。是離邪昏。此屬男表慧法。若不得此五戒男女。則失人天道。孤獨墮在三途。歸命求救。五戒完全。即男女願滿。十善例可知。修禪時。方便修慧。精進等三方便。為男。念一心為女。若就支林。覺觀喜為男。樂一心為女。乃至非想

禪中細作可解。次明聲聞男女者。五停心觀。治眼用慈。治散用數。此二為女。治貪用不淨。治癡用因緣。治障道用念佛。此三屬男。又直緣諦理。正智決斷。名為男。出觀用法。緣慈為女。若不得此兩法。即當墮落凡夫。為火宅燒。害貧窮孤露。若蒙垂應。五停心男女生。即得入真。出觀男女生。得入假。二義既滿。則不復畏二十五有也。次支佛者。緣方便道起。慈觀慈名女。慧觀為男。若發真緣理名男。出觀緣慈名女。支佛臂鹿。猶有迴顧之慈也。若不得如此定慧。何由速出殷勤求法。若得願滿。坦然快樂。大明六度菩薩。菩薩有慈悲。不斷惑在生死利物名女。行六度方便智慧名男。女人法應生子。慈悲法應受生死化物。化於前人善心開發。即是生子義。前人生五度者是生女。前人生智慧是生男。若定慧義不成。則菩薩行不立。故求觀音而獲願滿。次通菩薩。既斷煩惱。則有智斷緣諦理之慧。為男。慈悲扶餘習入三界名女。何以故。如男法不生。表智慧決斷斷於煩惱。不生三界而今還生者。乃是慈悲扶餘習。故得更生。稱之為女。求願觀音。蒙此願滿。次明別教十信菩薩。修福德莊嚴五波羅蜜。名為女。從一地二地智慧莊嚴為男。三十心名男女交處聖胎。初地中道正智開發名為男生。無緣慈心發名為女生。此兩要在初地方得開發。亦名男女雙生。若不如此。即墮二乘生死兩邊之過。生此男女者。生大歡喜。故稱歡喜地。慈悲被物。荷荷恩。故稱為大慈大悲。大慈大悲。能成佛道。生

出般若。是諸佛之祖母。故稱為大女。十力無畏等。眾生不知。故不名為大也。次圓教以無緣慈悲。種三十二相業。亦名為女。此女端正。有相。以中道智慧為男。此男質直。福德。十信六根清淨。名為處胎。初住慈智。男女雙生。若得此男。不畏愛見。大悲順道法愛。亦不畏無慧。方便縛。無方便慧縛。方便與慧俱解者。即男女具足。二求願滿也。變易兩番可解。復次從五戒十善。齊第六天。已來。皆無禪定。番番悉是散心。慧法。狂男子也。但慧無定。四禪有支林。一心名為男女福慧備也。從三界定慧男女。男無破惑之功。女無生出無漏之力。此無用之男女。從二乘通教等。慧有斷惑之用。則是幹事之男。女有發生。無漏。紹繼之德也。從二乘通教。所有定慧。不能破無明。見佛性。雖男而女。定則不能懷於中道之子。猶如石女。雖女而男。故大經云。二乘之人。定多慧少。不見佛性。通教菩薩之人。慧多定少。亦不見佛性。自此之前。我等皆名邪見人也。唯有別教。登地真明。慧發無緣慈成。此乃名為真正男女。圓教初住。見中道時。定慧具足。男女相滿。方稱經文。男則福德。女則端正。故知借事表法。何得作媒嫁解。觀音耶。第三從是故。眾生去。是勸受持也。即為三。一勸持。二格量。三結勸。持者。上說觀音得名。因緣其力廣大。既不辯形質。相對正述名論德。若欲歸崇。宜奉持名號。故舉持名為勸也。二格量。為四。一格量本。二問。三答。四正格量。格量本者。舉三多。六十二億。舉福田多。盡形壽。舉時節多。四

①在二住 ②女二如 ③是 ④左二右 ⑤右二左 ⑥之醜二曲 ⑦即 ⑧二十義 ⑨女十也 ⑩若作不二 ⑪十三字 ⑫事二而 ⑬妄二忘 ⑭貞二真 ⑮可二不 ⑯害 ⑰跡二焉 ⑱慈十悲 ⑲行 ⑳通十教 ㉑於 ㉒蜜二密 ㉓亦 ㉔二十俱 ㉕已二以 ㉖香香 ㉗狂二妊 ㉘無 ㉙辯二辨

事具足舉種子多。舊但三意今持名號多。凡舉四多爲格量本也。次問答如文。次正格量者。還舉四少以格四多也。功德正等持名少田少時少種子少。問何意以少敵多。答佛眼稱量不增不減。四多重倍功德正齊如此。格量秋毫無謬。問何意等舊解有五。一云其福實殊引物。論等。此解乃是虛談。觀音遂無實德可貴也。二云田有高下薄。瘠所致。如供養百初果不如一二果乃至無學。此亦非救德之意。乃是以下比高法應。優劣。爾。三心有濃淡故令福不等。四時得解不得解。此二釋皆是前人心力致福。何。關觀音德高也。五有緣無緣者。如供養路人罪福淺。供養父母罪福深也。今明一多性不可得無有二相。一則非一多則非多。同入如實際實際正等無異。一中解無量故說六十二億。無量中解一故說觀音展轉生非。實者。則是一無一實一從無量生故。多無多實多從一生故其理正均。故言不異智者。無所畏者照其事理既明不生疑畏。故言正等也。法華論云。畢竟決定知法故。法即法性真如法身。是故六十二億佛名與觀音名功德無差別也。又約觀解者。二觀發中道二觀實不等而言等者。以中道等故。故言爲等。如乞人等彼難勝如來故言等也。三結成一時稱名福不可盡。大品云。一華散空乃至畢苦其福不盡。如文第二問答。從無盡意自佛言云何遊娑婆下前。問何緣得名佛。答衆生三業顯機爲境法身靈智冥應。境智因緣名觀世音。此義已竟。今問。云何遊此

娑婆世界。佛答以普門示現。三業顯應衆生。冥機等十義。一問二答。問卽爲三。一云何遊是問身業。云何說是問口業。方便是問意業。此是聖人三業無諱而遍應一切。亦名三不失三輪不思議化也。亦名三不護。三不護者。明觀音住不思議開普法門。宜不作意計校籌量。次第經營方施此應。既無分別亦無前後。任運成就譬如明鏡隨對卽現一時等應。故言三業不護也。三無失者。衆生根機不同深淺有異。觀音雖不作念返機。返機無失契當前人。冥會事理故言不失。三輪不思議化者。若顯示爲佛身亦示佛心佛口。乃至示執金剛神身。亦示金剛心口。雖普現色身屈曲利物。於法身智慧無所損減淨名云。善能分別諸法相。於第一義而不動。不動而動。此乃不思議化故也。問意業云何可示。答聖意無能測者。若欲示之。乃至昆蟲亦能得知也。佛答爲三。一別答。二總答。三勸供養。初別答還答三問。應以之言是答其方便之力。意業問也。何以故。意地觀機見其所宜。宜示何身宜說何法。隨而化之。故知應以是答意也。現身是答身業。說法是答口業。故知具答三問也。又但作二答兼得於三。論其現身不止色陰而已。必具五陰。卽兼答意也。口亦依身卽兼答口。若說法者不止如樹木無心。欲知智在說巧運四悉檀方便。卽兼口以答意也。二釋俱明答三問也。從別答中凡現三十三身十九說法。東爲十界身。而文闕二界者。或指上品云菩薩身。或翻脫落或依

古本正法華文。或言觀音卽是菩薩身。何須更現。若三解皆有難今所不用。今依古本爲明菩薩義故。然菩薩一界或權或實。種種應化義不可闕。故釋菩薩界也。又無地獄界身者。或指上品或言苦重不可度。或言其形破壞人見驚畏故不現。今明別釋雖無總。答中有文云以種種形遊諸國土。何得言無耶。又請觀音云。或遊戲地獄大悲代受苦。或言止代受苦不論說法。若依方等經。數教化卽有說法。釋論云。菩薩化地獄多作佛身。獄卒見不敢遮。以此而推。應有地獄界身說法也。若爾。十法界身則爲具足。今通約十身四句料簡。自有一界身度一界。自有十界身度十界。自有一界身度十界。自有十界身度一界也。若妙覺法身應實報土。爲舍那佛受化之人。純諸菩薩皆求佛道更無異身。此一界度一界也。若方便有餘土五人同生皆求大乘。上文云。而於彼土求佛智慧於此土爲佛。亦是一界度一界也。若同居土寂滅道場。初成佛先開頓說。稟教之徒皆有見思煩惱之人。而是圓機同感佛身。亦得是一界身度一界也。若寂滅道場稟教之徒諸界不同。或人或天龍神鬼等。又根性圓別兩異。雖諸界不同同見一佛身而爲說法者。卽是一界度多界也。若有一界之機但見一界身現則不得度。則示種種之身眷屬圍繞。共返一緣。是名多界身度一界也。若佛身菩薩身遍作十法界身。遍入諸道各令得見。同其形像而爲說法。此是多界度多界。用此四句。歷五味五時現

論二言 釋二原 從二受 顯二開 則二亦 實十(非實者) 七二是 實一 既二即 示二亦
一(是) 論二輪 或二 體二言創者 設二蘇 推二推 自有 而十(人) 機二身
身十(度) 五 一

身皆如此。復次約說法多少者。如善財從百一十知識。聞諸法門。則多法爲一人說。如淨名云。爲聲聞說四諦。爲緣覺說十二因緣。乃至爲梵王說勝慧。爲帝釋說無常。一人用一法爲一人說。若如通教說般若三乘人同稟。此則一法爲多人說也。若是一切無礙人一道出生死開佛知見。此則多法爲多人說。復次因果相對明多少者。五戒十善因少果亦少。聲聞五停心煖頂等入二涅槃。此因多果少。支佛見。花飛葉落。即得道。此因少果多。諸菩薩萬行成就。萬德果圓。因多果亦多。觀音明了衆生根之所趣。或示現身多少。或說法多少。或修因多少。或證果多少。逗彼機宜。必無有差。有人云。現因身說法。現果身說。因法現一身說多法。現多身說一法。或現身而無說。此比十法界機。狹。舊釋三十三身爲三。初三乘人。二四衆。三八部。各有枝末。以人天爲聖。末。以其是受道器故。童男。童女。爲四衆。末。可成四衆故。執金剛爲八部。末。同有大力故。若爾。執金剛力大何意爲末。答此最在後爲掩跡故也。今明三十三身文。爲八番。一聖身。二天身。三人身。四四衆身。五婦女身。六童男女身。七八部身。八金剛身。明其次第出自人意。爾。一明聖人先明佛者。爲是應佛爲是化佛。但聖人逗物具有二義。若一時歎有爲化。應同始終。名應。若尋此文明於應義也。問何不以其佛爲衆生說法。而以應耶。答佛身多種。若應化非真佛。亦非說法人。真佛者。據妙覺法身究竟極地毘盧

遮那乃名真佛。真佛淵遠不可說示。云何能解。如妙音所作文殊不知。況下地凡夫爲示真身耶。如爲牛羊彈琴。不如作蚊虻之聲。若從妙覺應。爲實報圓滿相好光明無量。同四十一地實報土衆生。爲說一實諦正真之法。而教化之。如此之應。非餘界所堪也。何以故。此等諸地已分入地位。不可以餘界身應。亦不得以餘佛身應。如此應者。唯應彼土。非餘土所堪也。復次變易土明應佛者。小乘經云。三界外無生大乘五種意生身。方生方便土。此即三界外受生變易土也。釋論云。法性身菩薩生三界外。既有生寧無應佛。法華云。我於餘國作佛更有異名。即是此義也。此應佛即有兩相。一示勝應身。圓滿相好如前實報之應。二示劣應。令見者劣於前。但爲二佛更不示爲種種諸身。何故。爾。五種意生利鈍之別。赴此根性故示二身。但說次第不次。第二種大乘。故不須餘身說法也。若圓人無明未破及已分破。別人於回向中及分破無明者。此人生於彼土則利。別人未修未破。及通教斷惑者。三藏中斷惑者。生彼皆鈍也。凡聖同居土明應佛者。土有二種。一淨二穢。如寶樓那土西方等土。其中衆生具三惡見思。無三惡名果報嚴淨。此名淨土。如此娑婆三惡四趣荆棘丘墟。是名穢土。若淨若穢。皆是凡聖同居土也。三土衆生各有二種。根利濁重根鈍濁重。根利濁輕根鈍濁輕。濁重者若婆娑衆生身形醜惡短小。命止八十或復中天。煩惱熾盛諸見心。時節龜

險。是爲五濁重也。淨土不爾。是爲五濁輕也。何故。爾。不多修福德生。重濁土多修福德生。於輕土。若穢土中生有戒乘俱急。有乘急戒緩。有乘緩戒急。有戒乘俱急。戒急受人天身。乘急有感聖之機。機有二種。一大二小。小機則示三藏佛身說法。大機應以舍那佛身說法。是故降神母胎即示兩相。頓機所感即見舍那菩薩與百千圍繞。處胎說法。十方衆聖皆在胎中。出胎光明遍滿寂滅道場成盧舍那佛。轉一實諦無量四諦等法輪。譬如日出高山前照。即聞頓教見佛性得度也。故涅槃云。雪山有草名曰忍辱。牛若食者即得醍醐。此之謂也。若小機之人感佛。正念入母胎。出生王宮。六年苦行樹下坐草。成老比丘佛。於鹿野苑轉生滅四諦法輪。拘隣五人初得甘露悟小乘道。既非醍醐未名得度。故云但離虛妄名爲解脫。其實未得一切解脫。未堪大教如聲如啞。於其無益於大教中。止有冥動之力。取譬如乳。聞方便說三界斷見思時。爾時轉乳名酪。次聞方等四種四諦。用大彈小恥權慕實。起殷重心名爲生酥。次聞般若三種四諦轉教。其心稍純名爲熟酥。次聞法華捨三方便。但說一實佛之知見。聲聞疑除受記作佛。菩薩迷去增進損生。爾時名爲醍醐。菩薩之人處處得去。鈍者亦同一乘。二乘之人始自於此得見佛性。故云。始見我身聞我所說。即皆信受入如來慧。證前大機人初得醍醐也。除先修習學小乘者。我今亦令得聞此經入如來慧。即證小機始於法華

①聞二問 ②則十(多人) ③花飛二飛華 ④疾二快 ⑤乘十(聖) ⑥枝末二支末 ⑦末二末 ⑧[童]一 ⑨末二末 ⑩生 ⑪力大二本 ⑫跡二跡 ⑬有十(名) ⑭名十(爲) ⑮[據]一 ⑯[方]一 ⑰此應二應此 ⑱爾十(示) ⑲生 ⑳十(身) ㉑上二上 ㉒丘二丘 ㉓[濁輕]一 ㉔性二性 ㉕小二少 ㉖強二強 ㉗[重濁]德生八字一 ㉘[有]一 ㉙處二所 ㉚聖二生 ㉛取二耳 ㉜股二股 ㉝酥二蘇 ㉞云二言

得入醍醐也。若復有鈍根於法華不悟。更於般若調熟至于涅槃。說勝三修。即明常住得見佛性。乃是醍醐。是為同居機。國示現佛身說圓漸法。或示種種身說圓漸法。四句此開五味義機。國既爾淨國亦然。既有利鈍兩機。寧不頓漸二說以明應身及說法也。此中應明別圓本觀所起慈悲。今遍法界起。應例前思。之云云。問經但言遊於娑婆。不言實報方便等國。答總答中云遊諸國上諸是不一。豈止獨娑婆耶。又如大本。文云。若能深觀見我在耆闍。崑崙共聲聞菩薩僧。此即娑婆而是方便也。又云。即見我純諸菩薩無聲聞緣覺者。即此是實報也。故約。二土明義無咎。問二土同稱為法性云何異。答真諦中道此則大異。大明應以菩薩得度者。或上地下地三藏通別圓等。輔佛不同。若佛於實報作佛。觀音即為實報菩薩形。或作方便土菩薩形。或作同居土菩薩形。赴利鈍兩緣。赴利緣者即如華嚴中法。慧金剛藏等。赴鈍緣者或如彌勒等。若佛轉五味法門。法門與應。輔佛菩薩亦節節與應。若權若實廣利衆生。此中亦應明別圓本觀機應。次明應以支佛者。如文殊二萬億劫作支佛。化衆生現身說法。次明應以聲聞身者。或作三藏或作通教聲聞。或作隨五味轉。聲聞內祕外現莊嚴。四枯四榮。引導衆生。次引華嚴中諸菩薩比丘入法界所見住不思議法門者。成此義也。次引大經四種觀十二因緣觀。別圓本地慈悲不取不捨。今作四種聖人普應一切。問佛云何度佛。答

等覺菩薩作佛身度初地佛。何意不得。如人亦能度人云云。二明梵身者。梵即色天主名爲尸棄。此云頂髻。璣珞明四禪皆有王。此言梵者。應是初禪頂。猶有覺觀語法得爲千界之主也。觀音修白色三昧不取不捨。不取故不隨禪生。不捨故應爲梵王說出欲論。四句現身以權引實。應以帝釋身者。此地居天主也。具云釋迦提桓因陀羅。釋迦言能。桓只是提婆。提婆即是天。因陀羅名主。能作天主。菩薩修難伏三昧不取不捨。說種種勝論。四句現身以權引實。自在天是欲界頂。具云婆舍跋提。此云他化自在。假他所作以成己樂。即是魔主也。淨名云。多是不思議解脫菩薩住赤色三昧不取不捨。應爲魔王令諸魔界即是佛界。四句現身以權引實。大自在即色界頂。魔醯首羅也。樓炭稱爲阿迦尼吒。華嚴稱爲色究竟。或有人以爲第六天。而諸經論多稱大自在是色界頂。釋論云。過淨居天有十住菩薩號大自在。大千界主。十住經云。大自在天光明勝一切衆生。涅槃獻供大自在天最勝故非第六天。釋論云。魔醯首羅此稱大自在。騎白牛八臂三眼是諸天將。未知此是同名爲即指王爲將。天大將軍者。如金光明即以散脂爲大將。大經云。八健提天中力士。釋論稱魔醯首羅如前。又稱鳩摩伽。此云童子。騎孔雀擊難持鎗。提步旛。章紐此稱遍聞。四臂提只持輪騎金翅鳥。皆是諸天大將。未知此大將軍定是何等四句相對。小王身者。或云天王爲大人王爲小。就人王中四種

轉輪王自有大小。如非四輪王者名粟散王。自有小大。中國名大附庸名小。傳傳相望。今言小者。小尙爲之何況其大耶。此亦有四句。何獨爲福業受報。入同居土具足化他共修功德慈心利物。是爲王也。長者身者應釋十長。人之德內合法門。居士者。多積賄貨居業豐盈。以此爲名也。宰官者。宰主義官是功能義。謂三台以。功能能輔政於主故云宰官。郡縣亦稱爲宰官。宰政民下也。婆羅門者。稱爲淨行。劫初種族山野自閑人以稱之也。一一身皆有四句本觀。次列四衆釋如舊。次婦女者。不明小王婦女者。王家禁固不得遊散。化物爲難故不作。若如妙音即云於王後宮變爲女像也。童男女者。取妙莊嚴二子釋之。華嚴童子算砂嬉戲也。七明八部者。上列大威德天。今更舉二十八天等。或可星宿掌人間者也。龍有四種。一守天宮殿持令不落人間。屋上作龍像之。爾。二興雲致雨益人間者。三地龍決江開濟。四伏藏守轉輪王大福人藏也。摩訶但出三不出天龍。夜叉此云捷疾。此有三處。海島空中天上。傳傳相持不得食人。佛初成道及說法傳唱至天。乾闥婆此云香陰。帝釋樂神。在須彌南金剛窟住。天欲作樂其心動。什師云。在寶山中住身有異相。即上奏樂也。阿脩羅千頭二千手。萬頭二萬手。或三頭六手。此云無酒。一持不飲酒戒。勇醜女端。在衆相山中住。或言居海底。風輪持水如雲居其下。上文云。居在大海邊。有大力口訶日月。日月爲之失光。掌

①(勝)一① ②(國)二② ③(應)十(云云) ④之云云二知也 ⑤(應)二② ⑥二此 ⑦(結)二神 ⑧(聲)一① ⑨引導二蘇利 ⑩(提)十桓 ⑪主二王 ⑫(權)一① ⑬(能)二建 ⑭提二提 ⑮如二只 ⑯之二王 ⑰(何)一① ⑱人之二者人 ⑲取 ⑳功二工 ㉑(能)一① ㉒[官]一① ㉓山二止 ㉔也十(六) ㉕(王) ㉖算二弄 ㉗掌二宰 ㉘微二象 ㉙(樂)一① ㉚一持二持一 ㉛居十(在) ㉜

搏須彌須彌爲之跋。踐入海。齊腰。見天飲甘露。而四天下探華。置四海。中醴海中衆生業力持。進失甘露退不成酒。卽斷酒故云無酒。神不飲酒故得大力也。迦樓羅者。此云金翅翅頭金色因以名之。此鳥與龍約汝。繞須彌令斷。我搏海見泥。我不如輪子爲汝給使。汝不如輪子與我噉。天力持須彌不可斷。故龍輪子。卵生食。卵龍不能食三生。濕生食。二胎生食。三化生食。四緊那羅者。天帝絲竹樂神。小不如乾闥婆。形似人而頭有角。亦呼爲疑神。亦爲人非人。今不取人非人釋。緊那羅。此乃是結八部數。爾摩。嚴者。什師云。是地龍。鑿師云。是大蟒腹行也。八部皆能變本形在庵聽法也。金剛非八部數。手執此寶護持佛法。或言。在欲色天中教化諸天。卽大權神也。經云。是吾之兄。問上界身可化下。下界身云何化上。答。菩薩所爲應以得度乃應之。爾。如王聞蟻聞。第二從成就如是功德者。是總答也。此則結別開總。成就如是功德是結別也。以種種形遊諸國土是總答也。諸名不一。橫則遍周十方。豎則冠通三土。隨機變現何止三十三身。託化。緣緣豈局在娑婆世界。以種種形總明示現身廣。遊諸國土總明所化處廣。度脫衆生總明得益廣。言雖略上義極廣前故。稱爲總答也。善財入法界文雖廣義未必該十法界。地人見文廣判爲四宗。見法華文略判爲不真宗。若尋此意無不真之義也。三從是故汝等去。是勸供養也。佛答前問先總後別。末勸受持而衆生仰

荷冥益。但可持名棄字而已。故前開三段始終開合於義相稱。佛答後問前別後總。末勸供養衆生既荷顯益。見色聞聲故勸供養。此則開合始終相稱。而總別前後者互舉。爾。有人以總答爲歎德。此分文傷義。問後勸供養受旨奉璽珞。前勸持名何得無耶。答。默然持名故不彰文。供養事顯須脫璽珞也。又欲成冥顯義前是顯機。更持名默念卽成冥機。後是冥機復更供養卽成顯機。合二義具足。問。亦應更成二應耶。答。二機既具必知有應。故不更說。初勸供養。二奉旨。初又二。先稱美功德如文。二出供養之意。意者正由能施衆生無畏從德受名。衆生於畏得脫爲作此名。德既無量名亦應多。不可說不可說也。奉旨供養中爲六。一奉命。二不受。三重奉。四佛勸。五受。六結其德。經文不定。或衆寶璽珞或珠或衆寶珠。此翻譯減長。爾。衆寶者。衆寶間珠共爲嚴飾也。若依璽珞經。從初住銅寶璽珞乃至等覺摩尼璽珞。今無盡意位高。那忽止直百千兩金。答此略言百姓萬萬氏。爾。實不啻堪此也。若就觀解者。將事表理何得一向事解耶。願者表中道一實之理。以衆多無著法門莊嚴實相如璽珞在頸。解者表菩薩爲常捨行故。一切願行功德乃至佛智菩提涅槃。亦不住不著無依無倚故言解也。大集云。戒定慧陀羅尼以爲璽珞。莊嚴法身也。百千是十萬。此表一地有萬功德卽十萬也。法施者。舊云。如法施重法施求法施學法施皆名法施。無盡意重法故施

也。今明如法施也。正以財通於法名財。卽是法財。卽因緣生法卽空卽假卽中。三諦一心一切具足。於法平等於財亦等。如此施者卽是法施不肯受者。事解無盡意奉命供養。我未奉命那忽輒受。亦是事須遜讓。觀解者不受三昧廣大之用故無所受。重白愍我者。或可請上愍下。或可地位相齊故相愍。或可我爲四衆故施。仁愍四衆故受。以無所受而受。諸受。佛勸愍者。卽是愍一切衆生及四衆也。正以菩薩爲物故施爲物故受。二分者。表事理二。因奉二佛者。將二因趣二果也。理圓卽法佛。事圓卽報佛。二佛表二果也。第三從持地說去。默聞品功德也。文云。聞是觀世音者。是聞上冥益一段問答也。普門品者是聞顯益一段問答也。此中明自在業。者若是凡夫之業爲愛所潤。有漏因緣不得自在。觀音爲調伏十法界。示此三業慈悲力潤隨感受生。不爲煩惱所累。故言自在業。爲中道第一義諦所攝。於二諦中得自在無等等者。二乘雖出三界猶有上法非是無等等。佛是極地故言無等。發求佛心故言無等等。等於佛也。又約心。心中具足八萬四千法門。若發實相心卽是等八萬四千法門也。亦是八萬四千波羅蜜。亦是八萬四千塵勞門爲如來種故。經云。發心畢竟二不別。如是二心前心難。今發初心等於後心。初心難發故言是無等等。等於後心名無等等。此卽四悉檀意明發心也。發心有二。一名字發。卽五品弟子。二相似發。是六根清淨。三分眞發。卽初住已上此。

①顯一現 ②齊一齊 ③中十(酒) ④機二道 ⑤卵生二卵鳥 ⑥卵二卵 ⑦嚴十(羅) ⑧也十(八) ⑨託一任 ⑩逐二送 ⑪出 ⑫該一說 ⑬末二未 ⑭荷二荷 ⑮聞二聞 ⑯合二文 ⑰然二念 ⑱亦二示 ⑲初十(總) ⑳不 ㉑珠或二作 ㉒姓二性 ㉓氏二氏 ㉔智二智 ㉕白二爲 ㉖諸二諸 ㉗說 ㉘聞二門 ㉙等十(等) ㉚等 ㉛心二之 ㉜實一實 ㉝發十(心)

發心是真發心也。
觀音義疏卷下

No. 1729 [cf. Nos. 262 (53), 1723]

觀音義疏記卷第一

宋四明沙門知禮述

釋疏二。初釋題目二。初正釋題。義者。宜也。謂解釋經文使合宜也。又義理也。斯蓋智者入法華三昧。於觀行位中見第一義理。以此義理解今經文。疏者。通意之辭。又音疎。即疏通條之義也。二說記人二。釋疏文二。初預分章段二。初叙二家三段。此品既是識師為北源沮渠蒙遜。別傳于世。故涼陳已來講者其衆。於是分節經文三段有異。二今師下示天台多種二。初泛明多種分文。二若作下正依二段節目。二就前下正釋經文二。初前問答二。初分科。二一爾下隨釋二。初問四初時節二。初釋字義二。即是下明悉檀二。初別釋相四。初世界。東方西方隨機樂欲。二或可下為人。或有根性開於前品已得世界。故云喜竟。今聞此品即生宿善。三或可下對治。疑破解事屬於對治。疑破悟理屬第一義。今從解事當第三悉。四或可下第一義。二土者。謂淨光莊嚴土八萬四千隨妙音者。此土華德及四萬二千天子。因彼菩薩來往得道。今八萬發心悟在觀音。二諸佛下總明悉。如來如鼓四機如桴。擊之有聲。聲不孤發。今乃四機扣佛之時也。二標人二。初釋別名三。初中道對

小。此菩薩名由證中立。中必不偏。今偏從無盡者為對小乘。是滅盡法特彰中道。性無盡故。小乘盡智者謂我見苦已斷集已。證滅已修道已。如是念時無漏智慧見明覺也。無生智者謂我見苦已不復更見。斷集已不復更斷。盡證已不復更證。修道已不復更修。如是念時無漏智慧見明覺也。二又云下三諦明圓二。初總示二。大品下別示三。初圓空無盡。揀析示體故云。即色是空。應知體空通衍三教。通則但體生死即空。此偏空也。別則能體涅槃亦空。此中空也。離邊屬別即邊屬圓。今在圓也。圓中名空。此空無盡。二又大下圓假無盡二。初引經示相三。初大集約八十明假二。初本土所修。此是妙假具於三觀。不滅故假不生。故空不出。故中。蓋不流出二邊故也。此觀觀佛具觀三身。至分證位名為見佛。一切佛法無不現前。且舉六度耳。二身子下依法立字二。初身子問。二菩薩答。具彰願行。願行無盡名於此立。因緣果報即依善集立誓。因緣集也。果報苦也。為一切等依滅立誓。以一切智及五分等佛果法故。衆生性下依道立誓。以順法性教化衆生知道法故。皆云發心。知是立誓。又檀下依誓立行。萬行皆為檀等攝也。稱波羅蜜行到果也。若願若行皆無作故。方得無盡。凡八下結上願行。皆即法界。是故皆含一切佛法。二又淨下淨名就二諦明假。有為是俗可盡之法。無為是真不可盡法。小乘智淺。盡於有為住於無為。故歸灰斷圓人觀俗即是妙有。故行萬行。觀真能達

不空之真。是故不住三無為坑。是故二諦皆不空。是常住不思議假。故名無盡。三華嚴約十藏明假。新經二十十無盡藏品云。菩薩有十種藏。三世諸佛皆說。所謂信藏。戒藏。慚愧藏。聞藏。施藏。悲藏。念藏。持藏。辯藏。乃至云。此十種無盡藏。有十種無盡。今諸菩薩究竟菩提。何等為十。饒益一切衆生故。以本願善迴向故。一切劫無斷絕故。盡虛空界悉開悟心無限故。迴向有為而不著故。一念境界一切法無盡故。大願心無變異故。善攝取諸陀羅尼故。一切諸佛所護念故。了一切法皆如幻故。是為十種無盡法。能令一切世間所作皆得究竟無盡大藏。二如此下結經明假。三又如下圓中無盡二。初引經示相四。初勝鬘約佛法明中。以一切法皆佛法故。法無不中。中故常住。常住故無盡。二大品約法界明中。法界體是大總相。故諸法皆趣。如提綱領。毛目悉歸。遣境皆中。何法非總。今特言意蓋為釋經。意為法界理必雙非。名無盡者。名偏意圓。故例真常實無邊倒。今釋無盡上下皆然。三淨名示即邊是中。空有當體皆是圓中。中性不改。豈可有盡此之無盡。蕩二邊情。是故能空盡與不盡。故知下結成圓中是真無盡。四大品明諸法皆中。修惡全體是性惡故。十二因緣及以五陰。一一如空常住周遍。非常宗義此文莫銷。二如此下結經明中。三通達下從德立名二。初正立名。能達之意從所達法。得無盡名。學者須了。意即三諦無別所達。能達亦無。若其不然。非無盡意。二亦名下例諸法。

心智五陰及一切法既即三諦故。皆得立無盡之名。二菩薩下釋通名三。初對梵翻名。二約華釋義。二初釋衆生。二初通明因果。能生實法所生假人。始自凡人訖覺極人。莫不從於衆法而生。二別明菩薩。從於無盡衆行而生。故曰衆生。二發心下釋餘字。又約上求下化而釋。前以衆行生已假人。今以道法成他衆生。三廣釋如別。三敬儀。二初分經。二起者下隨釋。三初釋起。二初事釋。禮即曲禮。彼云請業則起請益則起。鄭氏注云。尊師重道也。起若今攝衣前請也。業謂篇卷也。益謂受說不了。欲師更明說之。今無盡意欲請觀音利他之業。欲益己心菩薩之行故。從座而起。二觀釋。三初約空論起。文有二意。初明空觀不著諸法。次明空觀自不著空。故名爲起。二又菩下約假論起。即不起滅定現諸威儀也。三又中下約中論起。中道遮照皆絕待對。故起不起無非中實。即遮之照。名不起之起。此起自能起發中實。亦能令他起發中實。二偏袒下釋袒。二初事釋。二初約西土。二此方下約此方。言須實謝張儀者。合云張祿字之誤也。元是范雎魏人也。初仕魏與中大夫須賈使於齊。齊以雎爲賢。私賞金璧及牛酒。須賈嫉而怒之。使還讒雎於魏相魏齊云。范雎以魏密事告齊。魏齊大怒。拉脅折齒遺簪卷棄之圃中。雎不死求守園者出之。雎既得免。易姓名曰張祿。隨秦使王稽入秦見昭王。昭王悅之拜爲客卿。稍遷左丞相。後須賈爲秦使。雎乃微服而出杖於路。賈見而大驚。問雎曰。復說

於秦乎。雎曰。逃亡之人免死而已。何敢說秦乎。又問雎曰。秦相張君子知之乎。雎曰。主人公亦得接近。賈曰。今欲因子請謁張君。於是同詣下車。守門者驚起正色。賈疑之。雎入而不出。賈問門人知是秦相失色。戰懼脫冠肉袒請入謝罪。雎乃數而恕之。及賈使還雎曰。爲我報魏君。令斬魏齊。不然我將圖魏矣。魏齊後乃自縊。魏王斬首送秦。二觀解以事表理既成法門。可以修觀故名觀解。三釋合掌。二初釋合掌。二初事釋。二初表權實。昔分今合順部表觀。百界一念權實昭然。二又五下表事理。迷殊悟合。法性五陰凡聖豈殊。但聖出纏衆生在染。染中性陰起生死陰以爲能感。故使聖人出纏實陰起於權陰而爲能應感。若復性應則歸真。故以兩掌表今方合。欲令行人即觀事陰。合於性陰。二釋向佛。文雖觀解而有二意。初直明向佛。次兼合掌明向義。四正發問。二初分文立意。三初帶總分節。二大經下問答功德。三釋論下簡示今問。二世尊下依文釋義。三初釋稱數。二觀世下釋所問。三何因下釋正問。二初問能成因緣。二初別取境智。境是機感智即聖應。威應名局因緣則通。二若就下互通凡聖。因親緣疎互論因發。互論緣助。二名觀。下問所成名號。因緣是實法。名號是假人。權實成假也。二佛答。二初分科。二數者下隨釋。三初總答。二初貼文。二初明機。四初標人數。二初舉多數。三初牒經略示。經文所舉百千萬億。非謂十界共有此數。蓋指一業有如許人。二如

一下同受一苦。以苦驗人知同一業。若不然者。那得同受一品苦邪。三將此下以例諸趣。二所以下明多意。凡地發心尙能遍攝。果中濟物豈有所遺。境衆等者。機薪若多應火必盛。二遭苦。二初成上義顯無量。二初以別業該同受。上言百千是同業者。共受一苦。今言諸苦。即是有諸百千萬億。二用此下以此意歷十界。界界有諸百千萬億。華嚴明數極至不可說不可說。二今言下對別答彰遍該。二初明總答。文略意廣。上明諸苦實遍十界。苦由惡業即顯能脫十界三障。廣豈過此。二後別答。文廣意狹別答七難。約觀行解始通三乘。今之總答文該十界。三聞名。二初遭苦聞名共作機。由過現惡故遭諸苦。復由二世之善而得聞名。妙玄云。從聞提起改悔心上至等覺皆有善惡相帶爲機。二聞有下四聞三慧俱能感。二初釋相。二初別指四教四聞三藏能聞所聞皆是實有。通教即空。別教即假。圓知能所皆是法界。聞既有四思修亦然。故大本疏解我聞。有聞聞聞不聞不聞聞不聞不聞。二若能下正示圓教三慧。前三聞慧不得圓聞。圓教聞慧四種遍達。達四皆是不聞不聞。即聞而思何依何著。二慧導行。一心稱名名圓修慧。二此文下結示。四稱號。二初牒示事理。二若用下各示稱念。二初事。二初明一心。有相續一心。有數息一心。二明稱名。今文但稱所歸之名。未稱能歸之辭。故是略非廣。二理。二初明一心。心有生滅不名爲一。今達心性非四句生。既本不生亦復無滅。乃名

一心。然立一心對他成二。若無一無心則無諸無法。畢竟得名理一心。言達此心者。即是體達事中一心。二知聲下明稱名。既達心空。從心所生一切皆空故。今聲響能稱所稱皆非生滅。故曰理稱。事未必理理必具事。以此爲因。安不感聖。二明應二。初分科。二應有下隨釋二。初明應相二。初判偏圓益相三。教作意。應不一時。圓任運應一時普遍。二衆機下明機應速相。觀音應赴心內衆生。衆生機感心內觀音。若不然者不遍不速。二皆得下明解脫二。初約多機顯圓應。故前釋人數。云此舉衆機多以顯觀深應大。二或時下約三速再貼文。經云觀世音菩薩即時觀其音聲皆得解脫。如何觀之。能令衆苦普皆解脫。說聽之者宜善思之。二問十下料簡二。初明十界機應俱時遍二。初以多機差別難。二答譬下以四事圓普答五。初以四喻示。二菩薩下約四法合。三安樂下引此經證。智慧寶藏證財智二。四又如下又三喻顯。五又是下示三昧力。中道爲王。統攝二諦。一心圓入十益普露。觀音入此三昧。即是遍入一切衆生心性。當以三昧之力。與其十番之益。但由機感親疎。致使利益深淺。王三昧在妙玄第四十益在第六。二問一下明一心事理立能感二。初久稱無効問。二散心乖法答。若能一心稱於事理。其猶形對影生聲騰響答。第二別答二。初分科叙意二。初分科。二叙意二。初叙他師意三。初立三機三。初有人下定三業前後。二通論下論三機與拔。免難是除果離毒。是除

因得子是與樂。三叙三番料揀三。初問。那忽與樂者。古以得子爲樂故也。答云少分與樂不礙悲門。二問。禮拜乞子示求樂果。何不令求戒善等業爲樂因耶。答樂果稱意可引人求修因勤苦。非引接法。其文在後者。十九說法廣示修因也。三問。并答可見。二有人下立七難二。初明雙隻。鬼開去來者。去謂飄墮其國。來謂到此惱人。王論輕重者。被害則重。檢繫則輕。體則是五開則成七。二明次第。鬼王相問者。三鬼國難。四臨害難。五來惱難。六枷鎖難。三四相比。鬼難在海國則重。王難在城邑似輕。四五相比。王難或死故重。鬼惱或不死故輕。各論輕重故云相似。乃相間也。三有師下立八難二。初一師立。二一師破。二今明下明今師意二。初明三機二。初斥他非二。初斥情下聖應。二今不下斥悲門與樂。二今言下明今意二。初隨世立次。此婆娑國聲爲佛事。口機爲初。意根冥密起必先身。身業龜顯後心。而動三業之次豈不然乎。二若尋下聖應無誤。且隨世俗立次如前。據聖無誤即扣即應。二他既下明七難二。初明次第二。初且一往立次。從重至輕一往次第。二至如下誠不可定執。二問諸下明所表二。初以難多唯七責。二答此下以七難表六答二。初正示表意二。初通明七六。經明七難不止在事。故約觀釋通互三乘。若無所表不能該深。故約七難以表六種。外水火風表內三種。刀鎖堅礙表內地種。王等有情可表識種。大千世界難非正難。是難所依可表內空。二云何下別示

空誠二。初明表相。二空爲下明爲難二。初空。雖非正難而是難由。若論觀行亦爲所觀二。誠。誠起愛見必該通別二種愛見。二所以下結示唯七意。二一火下依義釋文三。初口機二。初明七難七。初火難二。初科意三。初節經文。二上總下叙經意。三釋諸下列義門。二貼文下隨釋三。初貼文四。初持名二。初釋文義二。初釋持名。乘持屬口者。大論云。出入息是身行。覺觀是口行。受爲心行。乘持之心既是覺觀。故屬口業。二釋若有。挑字去聲不定貌也。二餘皆下明先後二。初叙古。謂是互出其義不然。二今釋三。初約義釋。二如慈下引事勸二。初引事證。此是男子名慈童女。需薪養母督於孝誠。後欲涉海。母抱其足不欲兒去。違母身絕母一髮。海上失伴入諸寶城。多歲受樂。行孝報也。後入鐵城火輪著頂。絕髮之報。若專行孝不遭火輪。二行人下勸憶持。三火難下約重結二。遺苦三應。四威神下結。二次約下舉事二。初示二人著傳。二其傳下舉四人免難。三就觀下觀釋三。初通標列。報是事火眼見身覺。業與煩惱但有燒義。今世善業及三觀壞故名爲火。是以稱爲就觀行釋。問三觀所對唯在煩惱。縱兼遠障只至於業。事相火等全不妨觀。何得果報預觀釋邪。答經列七難止在人中。智者深窮。救難之功在王三昧。即二十五有真常我性觀證已。乃能遍拔衆生之苦。於一一有十番破障。令與我性究竟冥一。方盡大士拔苦之用。然十番破不出三障。若盡理說。於一番皆破三障。今欲易解

從增勝說。報且在事業屬有漏。唯惑至極。觀音修習王三昧。時具有弘誓拔於法界三障之苦。故今衆生三障苦逼。一心稱名皆得解脫。其義若此。豈得不論果報火等。應知吾祖說觀世音圓修三昧。圓發僧那圓入法門。圓救諸難。意令行人傲之修入。所列三障豈獨即今修觀之境。亦是將來所拔之苦。故知具示七難淺深。正論觀行始末之相也。二果報下示分劑。報業煩惱始自博地終至等覺。皆具此三。故輔行明分段土至實報土各有三道。分段三道謂見思惑爲煩惱道。煩惱潤業名爲業道。感界內生名爲苦道。方便三道謂塵沙惑爲煩惱道。以無漏業名爲業道。變易生死名爲苦道。實報三道謂無明惑爲煩惱道。非漏非無漏業爲業道。彼七變易名爲苦道。今從增勝而說。故約事火而爲果報。只至初禪輪迴之因。以爲業火。故至有頂三觀所破方名煩惱。故通三乘。下去諸難其意準此。三果報火難下隨次釋三。初果報火二。初遭難三。初通明處。二如阿下別示相。三凡一下總結數。四趣四洲六天初禪。若加梵王合云十六。同在初禪且云十五。二持是下感應二。初機成獲脫。二直就下指數斥局。直就果報地上清涼。驗於舊解所失者衆。因華已去丸番破有他不聞名。二大明下惡業火二。初遭難。二初明修因。上之所明於現報上求免苦厄安其果身。今所論者修行戒善及八地定求於未來人天樂果。二多爲下明遭火三。初釋相。宿習破戒十惡業等。於修持時起作障

難使戒定等善業不成。名爲被燒。有頂等者。然有漏善極非想定。非惡業火。無所有下卽爲惡業。且欲示於惡通三界。故引之耳。二術婆下引證二。初引事。術婆伽姪欲熾盛火起燒身。此卽業火。能生事火。驗三種火其性不別。二金光下引經。三能破下被燒。上升之善既爲所焚。乃隨惡業牽墮於下。二若能下感應三。初成機得脫。二故請下引消伏證。梵行者。淨行也。謂大小諸戒是三乘之人清淨之行。十惡是能破梵行是所破。三由斯下用此文結。三煩惱火二。初就機應解釋二。初明偏圓機感二。初別釋二初約聲聞廣示。見思之因分段之果。四心流動三相遷移名爲火宅。就共推排爭出此宅。若非一心稱觀世音。或當墮落爲火所燒。此教觀音身在此岸度人彼岸。故令聲聞得二涅槃。二大明下例餘位俱機。劑於通教見思爲火。別教正以塵沙爲火。圓教初後無明爲火。上之二上通名變易。未能伏斷無明惑者。名鈍根人。若能伏斷稱利根人。伏在方便斷窮實報。二。凡有下總示二。初修觀被燒。唯除求離果報火者。戒善已上皆名修道故云九番。並爲五住惑火燒者。修因禪定。亦被愛惑三住所燒。況三毒業見思通攝。二稱觀下稱名得脫。各依本法而修一心及以稱號。若成機者無不得脫。二問苦下明漸頓慈悲二。初問起。如上所明二十五有三障苦難十番令脫。未知大士修何方便。證何法門。得如是力。二答善下釋出二。初略示。二所以下廣釋二。初明漸次二。初修觀本誓

三。初果報慈悲。既於元始發菩提心。凡曰見聞終期濟拔。二受持下修因慈悲。略云禁戒。須兼根本十二門禪。以其業火皆能壞故。三修無下無漏慈悲二。初事定。若據根本。味禪之外有根本淨禪。謂六妙門十六特勝通明禪。此等亦帶無漏能滅煩惱。今但從觀骨光等爲無漏者。蓋取出世事禪之中有火名者。辯其觀相。此乃以事禪之火。滅見思之火。然事禪有四。卽觀練熏修。觀謂九想八背捨八勝處十一切處。練謂九次第定。熏謂師子奮迅三昧。修謂超越三昧。今於四中但舉觀禪。中三不引八背者。以八背無火名故。蓋隨便也。初云白骨流光者。卽九想中於第八白骨修八色流光。言八色者。見地色如黃白淨潔之地。見水色如深淵清澄之水。見火色如無煙清淨之火。見風色如無塵迴淨之風。見青色如金精山。見黃色如薔薇華。見赤色如春期霞。見白色如珂貝雪。見色分明而無質礙。八勝處者。一內有色相外觀色少。二內有色相外觀色多。三內無色。相內觀色少。四內無色相外觀色多。此四句。未皆云若好若醜是名勝知勝見。五地勝處。六水勝處。七火勝處。八風勝處。此於緣中轉變自在觀心淳熟勝前八色故也。十一切處者。一青一切處。二黃一切處。三赤一切處。四白一切處。五地一切處。六水一切處。七火一切處。八風一切處。九空一切處。十識一切處。此於所觀普遍卽觀禪成就也。二又觀下三觀。諸火者。報業煩惱及事定中火。皆是三觀所觀境也。此境緣生故。

先即空大假後中故成別觀。節節慈悲。拔報業及三惑火。二今住下。心起應一初乘誓赴難三。初真悲妙力。即是隣極同體慈悲。冥重衆生。令成機感。垂慈拔苦。二若事下衆機關。衆生若起三種火時。與本菩薩所起無殊。故關分果之悲。以答因中之誓。衆師云。發僧那於始心。終大悲以赴難。三若衆下一時普救別教。雖則修有次第。證必圓融。故十種機能一時應。二如華下引經證成。一初引經。問今家判華嚴。善財未見彌勒。殊已前。皆是別教。歷別法門。今文既云此火山者。名爲無盡法門。若入此門能知諸法。此門豈非圓融義邪。答此唯於法門中能知諸法。不能於餘法門知諸法故。以彼經云我唯知此一法門。故知仍是教道之說。若爾。此之三昧。住何諦理。破何等惑。答既云。無盡法門。又云。能知諸法。即是中道三昧。破無明惑。故釋鐵明。善財若於知識得實相三昧。則破障中微細無明。多分並約教道不融。破無明惑。二舉彼下結示。觀音若是別教。救於煩惱火者。即如方便命婆羅門所修之相也。十番利益者。乃是通結前來三番慈悲。二次明下明圓頓。二初明本修圓觀慈悲。初心觀火不思議境。即一火門具三千法。雖皆互遍相相分明。即於此境發菩提心。誓拔衆生三障火難。誓與衆生三種火樂。二若法下明入位法界機應。二初釋三。初無謀而應。圓修圓證以圓誓願。熏圓力用。不動一心救十火難。二雖無下不分而分。圓普之悲徹底而拔。實非前後。淺

深應之。但就機感。三障分齊對二十五王三昧力。自成多少。免果報火。當於十五王三昧力。修有漏善。免惡業火。當二十四王三昧力。關何一邪。若除惡業不用非想。若成善因不用地獄。以地獄因無成就。故非想之因無破除故。故修因惡業極上極下互論。不用一三昧也。二乘已去至圓入中。節節皆用二十五王三昧力。三雖應下入而不入。雖入諸有三障之火。以其體了即空假中故。無相可得。何有能燒及所燒邪。二菩薩下結。二常途下示已他得失。如幻三昧破闇淨有。具論十番。他師唯知果報一益。故云少分。二水難。二初列義門。二貼文下隨門釋三。初貼文二。初科經。二問何下釋義三。初遭水二。初問二答。二初就水難答。二火難下對火難答。二稱名。三水論下蒙應。二引證。三觀釋二。初列三水。從增勝意同前火難。二如地下釋三水三。初果報二。初遭難。二是時下機應。二次惡下惡業二。初遭難。放捨淨穢等者。大經云。如人帶持淨穢欲度大海。有一羅刹乞此淨穢。初則全乞。其人不與。次乞其半。次乞三分之一。次乞手許。後乞微塵許。其人念言。若與塵許。氣當漸出。何由度海。故悉不與。護持禁戒亦復如是。常有煩惱羅刹令人破戒。若破根本如全與。破僧殘如半與。破捨墮如與三分之一。破波。夜提如與手許。破突吉羅如與塵許。所破雖少。若不發露。則不能度生死彼岸。菩薩護持重禁。及突吉羅等無差別。今明惡業故言放捨。二若能下機應。三煩惱二。初明機

二。初論惑水。二初通明諸有水。菩薩香象足雖到底。若未達岸。寧免被飄。緣覺觀集而爲初門。故云愛水增長諸有。二二乘下別示四教機。二初示聲聞。二次支下例諸位。支佛修行不立分果。深觀緣起久種三多。福慧既隆。預侵二習。雖未發真。四流莫動。名得淺處。頓證極果。安到彼岸。通教菩薩正盡得淺。習盡到岸。變易二土。同以別惑而爲中流。上品寂光方爲彼岸。二復次下示四流。常途四流只是界內之惑。今取別惑方名無明。故知即與五住無異。但合色愛及無色愛。爲一有流耳。二菩薩下明應。前之十番各有修相。皆所被機求脫之事。今說本觀二種修相。皆是觀音垂應之本。二初通示二觀慈悲。衆別觀者。略有二意。一者此教初心立行。雖依漸次。以知中實後心能證王三昧故。二者欲以歷別之相。顯於圓融一念具故。摩訶止觀十乘之初。先明次第顯不次故。今釋此品。本觀皆兩有茲二意。二所以下別明三昧漸頓。二初漸二。初漸修。元始發心上求。下化水光三昧。即觀白骨八色流光中一色也。水勝處等例如火難中說。二今成下頓應二。初乘誓赴難。漸修頓證常鑑法界。十番機緣三障水漂。對於因中節節誓願。令彼一切皆得解脫。二如華下引經證成。二初證。託於事海觀三障海。十二年者。十二緣也。漸漸轉深見海。十德十觀成也。生大蓮華顯妙境也。天龍莊嚴者。具妙力用也。有佛相好常見。應舍那也。申右手者。權智應也。摩我頂者。實智感也。即以感應道交

彰。始本分合也。說普眼經者。分得果法也。一日所受至不能得盡者。一念心塵顯大千經卷也。二當知下結。既如阿字具一切義。應知亦是中道法門。但帶教道。唯知此一耳。二復次下頓。二初頓修十界趣水者。水為法界。攝諸法盡。故言趣也。既立能趣及以所趣。故當俗諦。水尚等者。所趣之水全體是性。無相可得。無所趣故。那有能趣。能所俱空。名為真諦。云何等者。水尚巨得則無有趣。有趣既絕不趣自忘。即以雙非顯於中道。此之三諦同一法性。即一而三。即三而一。不思議語也。二如此下頓。應二初明不應而應。大經云。慈若有無非有非無名如來慈。豈非三諦起慈悲邪。前總難中十界眾生受苦稱名。菩薩即時觀其音聲。皆得解脫。不觀十界即空假中。那得一時離於衆苦。良以三諦是生本性。亦聖果源。無有二體。故同體悲方能圓拔。二明不分而分。大意同前。火難中說。今以四流對諸位難。四教入空。離於有流。等於見欲二流也。假於有流。無染濕者。假雖彼空亦不著有。以雙流故。應知假顯空亦彌著。名平等觀。義在於斯。中破無明。如常所說。

觀音義疏記卷第一

觀音義疏記卷第二

宋四明沙門知禮述

三羅刹難。二初列義門。二隨門釋。三初貼文。二初科經。二人數下隨釋。二初明難。五初舉

數。二初釋人數。若百若干或萬或億。以其泛海必乘大船故。云結伴不可獨往。二賢恐下明入海。二次遭下難。由三。初正釋難。由二。初證風非。證難。以古師。足風為八難。故據結文。但成見難。二難山下推。風是難。由若展轉推之。皆是難。由諸山中風由最切。是故經文特言風耳。二七寶下追釋寶物。二初分真偽。二示似真。三黑風下更釋風相。二初他解。三初舊師立。二有人下他人彈。三今還下今例難。二請觀下今釋。二初經明風色。二風加下風黑怖甚。三羅刹下遭苦。羅刹鬼者。本毘沙門天王所管。有其二部。一曰夜叉。捷疾鬼也。二曰羅刹。食人鬼也。遍在諸處。然其本居海外有國。或人飄往其國。或鬼來此惱人。皆由惡因相關故也。四一人下明機。五明應。二何意下結名。二約事。三觀釋。二初明風義不局。世界中風果報風也。黑業名風。至失人道善寶皆惡業風也。失無漏財煩惱風也。以下第五又明鬼難。具明三障惡鬼之義故。今觀行且從難由風義。而示欲於六種。明別圓觀。即是一切觀境之式。二從地下釋風通三障。三初果報。二初遭苦。二初上至三障。二如僧下下遍諸趣。僧護比丘明四阿含為衆知識。五百商人入海採寶。來就世尊。請此比丘船中說法。佛知有益許之。令去船還海岸登陸而行。夜宿樹下。商人早發忘喚比丘。因茲失伴。獨行山林。見僧伽藍比丘住處。若飲食若房舍若溫室。若園林若田地若受用。皆是苦具。日夜之間。受種種苦。有百餘條。僧護問

故。皆答云。當還問佛。自當知之。既至佛所。具陳所見。佛皆答之。悉是比丘破諸禁戒。毀壞常住。侵用衆物。於彼海山受地獄苦。學者覽之。足以自誡。二當此下明機應。二大明下惡業。二初遭難。三塗約果愛見約因。皆由宿業。今起愛見。墮於三塗。貪欲之心。如羅刹婦。破戒定善。如隨食子。失人天報。如食其夫。二急須下機應。三大明下煩惱。二初明機。二初聲聞。聖財不出七種。一聞。二信。三戒。四定。五進。六捨。七慚愧。慧行即無常折觀。行行即不淨慈心等。二行約凡位所修。七財約聖位所得。二大明下諸位。八倒風者。支佛六度通別圓入空之觀。以常等為倒。假中變易以無常等為倒。用正觀一心稱觀世音。即出二邊惡鬼境界。即能達到中道寶渚。鬼義合前後章前即此章貼文約事。後即第五鬼難章也。二法界下明應。二初通示二觀慈悲。別雖漸修果能圓應。二菩薩下別明三昧漸頓。二初漸。二初修時逐行起誓。二今入下明證時隨難相闢。二若作下頓。二初修。持三諦圓融。風字門者。如諸觀音疏釋六字章句。以六道等為六字門。良由六道。體是法界能通實相。故名為門。今以風字為門。其義亦爾。字者。召法之辭。二若分下用時一念差別。四刀杖難。二初列門。二解釋。三初貼文。二初科經。二初釋義。三初遭難。二稱名。三今言下蒙應。二初據文消釋。二問下對前料簡。二初問。二答。二約證。三觀行。二初通示三障。二從地下別釋三相。三初果報。二初明遭難。婆伽龍王本

①—十(終)②。此下宗欽大學本有弟子類像後同至居士法永助刻。觀音義疏記卷第二新發之二十三字。③證二正④。足一是⑤。⑥途⑦。⑧今二今⑨。⑩難二樂⑪。⑫持二時⑬。

宮安住與雲降雨。六天四域修羅龍鬼咸見不同。天見華寶。人得清水。修見刀劍。二若能下明機應二。次明下惡業二。初遭難。惡業所感三毒熾然。近障戒定遠妨三觀。言思絕處。即微妙心。二起怖下機應。三次明下煩惱二。初機二。初聲聞二。初遺苦二。初釋相。二故大下引證。彼經云。譬如有王以四毒蛇盛之一篋。令人養餽瞻視臥起。若令一蛇生瞋恚者。我當準法戮之都市。其人聞已捨篋逃走。王時復遣五旃陀羅拔刀隨之。密遣一人詐為親友。而語之言汝可來還。其人不信投一聚落。都不見人求物不得。即便坐地聞空中聲。今夜當有六大賊來。其人惶怖復捨之去。乃至路值一河截流而去。云云。合云蛇若害人不墮惡道。無三學力。必為五陰旃陀羅害。若不識愛。為詐親誑。觀於六入猶如空聚。群賊住於六塵六入。欲捨復值。煩惱駛流應以道品船棧。運手動足過分段河。十住未免唯佛究竟經文本喻三乘始終。今喻聲聞觀法。十二因緣開禁如城。黑白不動三種之業。繫屬如鎖。五欲為害如拔刀人。魔境難出如門被守。二爾時下得脫。二次明下諸位。各以本觀一心稱名即時解脫。二復次下應二。初漸二。初明本誓。隨見隨修皆起誓願。拔於衆生三障刀杖。二今住下明赴機三。初赴機相。三昧神力稱本諸誓。一能拔二刀杖下所住法。以七種難。表內六種對於觀門。此地種門今修成也。三如華下引經證。六種遍收一切觀境。刀杖堅礙屬地字門。故引屋壁地種能現

諸佛。及能發明善財定慧一切功德。當知地門能成普應。二復次下頓二。初圓修。地為法界。生佛依正無不趣入地字法門。當知一座無不具足三諦等者。一座即空一切皆空。假中亦爾。二圓起下頓應二。初總示。三諦慈悲無不遍攝。故能一時遍拔衆苦。二若欲下分別圓悲該亘不可別論。若欲易知對機分別。四洲四趣四王忉利。此之十有有事刀杖。能感一十王三昧力。修有漏善遮惡。刀杖感二十四王三昧力。四教三觀一心稱名。感二十五三昧之力。第五鬼難二。初列門。二貼文下隨釋三。初貼文二。初科經。二三千下釋義四。初標處二。初大千假設。二對上料揀。二遭難。三稱名。四鬼所下蒙應。恩威即是折攝二門。以恩攝故害心惡眼二俱休歇。以威折故惡害亦然。二約事標而不釋合注云云。上羅刹難已彰其事。故不重說。三觀解三。初果報二。初明難諸天等者。臆增諸惡助鬼之威。慈為善本消鬼之勢。行者當知若多瞋恚。常與惡鬼同其事業。若常慈悲。與佛菩薩同其出處。二如是下明威。二次明下明惡業二。初明難二。初鬼動三毒。雖是惡鬼使人舐快。亦是姪業所召。以其多起姪思。致令姪鬼得便。瞋恚邪見亦復如是。又是宿業互相招集。故於今日同造惡因破於善業。一三毒下諸惡名鬼。如前業火業水業風。故今諸惡得名為鬼。皆以三毒而名惡業。與煩惱何異。任運起者名為煩惱。卒起決定能動身口名三毒業。今既能破五戒十善。必非任運貪瞋癡也。人天

散善名為動業。四禪四定名不動業。二若能下明威。三次明下煩惱二。初機二。初明難二。初所遭難二。初明滿大千。男性剛利如見推割女性柔染如愛纏綿。二何以下遍三界。二此鬼下遭難人。小草已上八番行人。俱為煩惱鬼之所害。二若稱下明威。見愛塵勞即染而淨。是故淨名取譬侍者隨意所轉。二次明下明應二。初漸二。初隨修立願。如訖拏迦等。即請觀音經緣起也。里舍離此翻廣嚴。彼國人民遇大惡病。眼赤如血兩耳出膿。乃至六識閉塞猶如醉人。有五夜又名訖拏迦羅。吸人精氣。二於諸下乘誓普救三。初示相。漸修頓證法身自在。法界衆生三障鬼難關於本誓。一救之能令諸鬼皆為佛乘。二如華下引經。斯是菩薩住鬼法門。能以鬼身廣作佛事。三障之鬼或破或用得自在故。一切鬼難一時普救三故知下結益。二若圓下頓二。初明圓觀慈悲。識種乃通今約鬼修。別從愛見識種為境。一識一切識一切識一識。非一非一切而一而一切。此是鬼門十界。三諦依此妙境。真正發心乃能遍應。二若分下明隨機分別。事鬼既能惱於帝釋。故地居天四洲四趣。感於十種王三昧力。餘義同前。六枷鎖難二。初列門。二隨釋三。初貼文二。初節經。二上臨下釋義四。初標罪。二在手下遭難。三鳥死下稱名。曾子云。鳥之將死其鳴也哀。人之將死其言也善。四蒙應。二約事。三觀釋二。初正明枷鎖三。初果報二。初明難。事繫唯在四趣三洲。二若能下明威。二次明下惡業三。初

明難。二若欲下明感。三故。經下引經。廷尉
檢察可有散時。妻子錢財繁無脫日。望現在
等者。只今妻子及錢財等亦業亦報。何者。若
從現說名之爲報。從過去說名之爲業。應知
障善皆是宿惡。此之宿惡或已成報。乃附報
爲障。即今妻子及自身依報等也。若未成報
今在業道。亦自有力令善不成。又今妻等不
定爲障。若於往世同營善因。今則能爲修造
助緣。如妙莊嚴王因妻子故。見佛悟道。現見
有人妻子勸善。資財能施。今從惡因所感。妻
等名鎮名獄。若歸觀音則成報之業。及未成
者是惡皆息。三次明下煩惱二。初明機二。初
約聲聞二。初約小釋二。初明難。凡夫見思全
在。初二果思惑未盡。皆名有罪。羅漢思盡
名爲無罪。大品經指學無學。名爲大龍。故云
摩訶那伽。學人殘思名爲有罪。無學斷盡名
無罪。俱未無餘。名同在獄。既有果身。寧逃五
陰及以三相。乃名檢察。權實等者。此約有罪
示也。礙於二智提拔名。妨於二行進趣名
械。小以斷常爲中道。能障五分爲法身。鎖
只是見思對於所障。得扭等名。二稱名下明
感。二此復下明通大。若就通惑論。械等。即
藏通人。若就別惑明。械等。即別圓人。二次
明下例諸位。二若論下明應。因中漸頓慈悲。
果上圓普與拔。皆如上說。二若三下兼明空
識二。初普應指前。二論其下本觀今說二。初
漸二。初本觀慈悲二。初隨觀示。一切煩惱是
識所爲。識最是難。空雖非難。能來難。故空亦
名難。空爲業者。亦是業由身內有空故。能動

作造於業因。外空亦然。空爲惑者。於境迷悟
成障成理。一切法邪一切法正。而於節節起
警與拔。二故淨下引經證。入不二法門。明
相菩薩曰。四種異空。種異爲二。四種性。即是
空種性。如前際後際空故。中際亦空。若能如
是知諸種性者。是爲入不二法門。既云四種
性。即是空種性。就性明空。空是中理。此以中
理不於事二。彼約五種即性故不二。今明六
種豈不即性得經意。故加於識種。彌顯不二。
若其空識不即中道。將何以爲王三昧體。二
成王下乘警應赴二。初示相。二華嚴下引證。
見空實相。能於虛空立種種事。利諸衆生。二
若作下頓二。初空識圓修。諸門觀法多推心
識。從近從要。初心易故。人根不等。有宜觀外
而得益者。四念處中。下界衆生多著於外。故
令攝境觀於內心。上界衆生多著於內。故令
觀色著於內著。今觀空種。亦是色類。唯是一
色。空外無法故。一切十界悉趣空門。空即三
諦故。一切法皆即三諦。三諦慈悲。無生不攝。
二起無下慈悲普應。第七怨賊難二。初列門。
二貼文下隨釋三。初貼文二。初正釋怨賊二。
初科經。二難處下釋義四。初標難處二。初明
處。二大明下明難二。初釋滿中。二怨者下
釋怨賊。二二標下遺難人二。初示四義。二商
者下釋四義四。初釋商主。二既有下釋商人。
三既涉遠下釋重寶。以人衆路遠。顯所齎寶
貴。四險路下釋險路。以處以人二事釋險。三
機者下明有機二。初示經四義。二所以下通
釋四義二。初明前三助進二。初釋二。初明設

三所以。一心稱名爲計策者。更無過此知德
可憑其膽則定。二若不下明無三不進。二故
知下結。二三義下明後一能感二。初明因三
故唱。二南無下翻梵就華。四明蒙應。二次結
下寄結口機二。初舉經。二今言下釋意二。初
約威力明。二觀觀下約字義顯。二約事證。三
觀釋三。初果報。二修善下惡業。修善治惡。若
惡多善少。惡即怨賊。若善多惡少。惡爲僕從。
冰炭之勢。多能減少。繫念成機。惡銷善立。三
次明下煩惱二。初略明機二。初通明四行遭
賊。以前六遍。備明八番破惑感應。故今怨賊
但明四行。遭煩惱賊。將歷四教。自攝八番。言
四行者。一戒法受持。二聽習教理。三研修正
觀。四正助合行。出世行人要。先稟戒。隨境護
持。持心習教。憑教顯理。稱理修觀。以正導助。
若非此四。入聖何期。初商主下戒中三句。明
受一句。明持。五塵能殺持護之心。名戒怨賊。
次或法下聽法中。師徒說聽。皆欲依教而顯
至理。此二俱得名重寶者。以其詮旨得則俱
得。失則俱失。其猶識指方乃見月。故知解教
誠爲不易。何況理乎。而其徒主兩喜難魔。二
寶俱失。師爲利故說。徒爲名故學。斯之兩人
皆成魔業。或師瞋弟子。或弟子恨師。亦是二
人值於魔事。或心下修觀中。心王若正。心數
亦正。王數同求正智之寶。三毒覺觀能劫此
寶。最爲怨賊。或般下正助中。正觀般若導五
助行。共顯理寶。般若如知金藏。五度。如用功
掘出。六蔽之賊害此二因。還今藏隱。是名怨
賊。二將此下歷諸教明感。四教行人一一須

四若遇怨賊。一心稱名四行皆就。二例明應。例前六種故略不說。第二意業機二。初列門。二貼文下隨釋二。初貼文二。初科經。二釋義二。初正明意機二。初總示經文。二通稱下通釋經義三。初依經論釋三毒二。初通釋二。初明單複。云貪瞋癡此三單也。今從復列。故云姪欲瞋恚愚癡。大本疏云。自愛為欲愛他為姪。自忿為恚忿他為瞋。自惑為愚惑他為癡。二有人下明多少二。初他明少。二意謂下今明多二。初立少乖經。二今明下明多能感。毒之多少由習重輕。求之進不由機有無。無機者毒多毒少俱不求離。若其有機毒之多少俱能求離。古人不解執多不求。今明能念任多亦離。二大論下別釋二。初正別釋三。初貪欲四。初大論明宿因。意同此經。誘經之罪。歷諸惡道。縱得人身。姪欲熾盛不擇禽獸。若不求離。復淪苦趣無解脫期。二不擇下現事明過患。術婆伽緣略如玄記。姪奴者。姪國之女也。周幽王伐褒。褒人以奴獻之。王甚惑之。初幽王與諸侯約。有寇即擊鼓舉烽。諸侯來赴。及惑褒奴姪奴無笑。王欲其笑。乃擊鼓舉烽。諸侯皆至而無寇。奴乃笑。又好聞裂繒之聲。發繒裂之以適其意。及申侯與犬戎兵至。擊鼓舉烽。諸侯以為如前見欺。無復至者。遂敗。三淨住下二經明蟲鬼。各是有情。以共業故資人倒惑。又阿含云。姪亦有鬼。鬼入心則使姪佚無度。四如天下大經明多少。習果若成。報果在即。故云熟也。如人災至合當王憲。即有惡人獎助為惡蟲鬼如助者。地獄如

王憲。此多欲相也。若反此者名為少相。二瞋恚四。初約喻明瞋相。二故遺下二經明障道。慈是一切善法根本。瞋既乖慈名劫名障。百法明門者。即障別顯地住所證之法也。仁王云。初地得百法明門。二地得千法等。地論云。入百法明門增長智慧。思惟種種法門義。故百法者。應如百法論所明。三大集下二經明魔業。佛以慈定能伏天魔。是知瞋心為魔所降。習近瞋恚是報熟時。四若例下例上有蟲鬼。若蟲鬼潛伏是瞋少相。三愚癡二。初明過患。三句明於邪癡之相。如大經者。合云習近愚癡是報熟時。此乃邪癡習報二果。癡心習成地獄報熟也。二例前下例蟲鬼。多少隨人。二三毒下總結過。二欲離下約伏斷明得離三。初示念得離。二有人下斥非顯正二。初他解非滅離。以由他師不解常念。致令三毒不得滅離。二今謂下二經明盡淨。經直言離。那專伏釋。若以念故唯能伏者繫念六字能淨毒根。至成佛道亦只伏邪。三今作下正明伏斷果報修因。三藏菩薩。此三伏惑。聲聞緣覺通別則苦薩方便土人實報土人。此七斷惑。三問離下約問答明常念二。初約念非離惑難。二答經下約念即智慧釋二。初略明正念之德二。初即念明慧之功。念想觀智等諸名字。有過有德有偏有圓須約六句定其法體。故圓中念破偏小智。圓中之智破偏小念。偏小之念修圓中智。偏小之智修圓中念。圓中之念即圓中智。圓中之智即圓中念。以此六句評法是非。方解一切經論名相。問家味此。

故使非念而是於智。今此圖文既云常念。顯非二邊有生滅念。雙遮雙照中正之念也。體煩惱性是觀音身。不破煩惱不立觀音。破立既忘能所斯絕是為常念。恭敬觀音。不離三毒而離三毒。若有觀音可生緣念。若見三毒須滅離者。此乃增毒非離毒也。二若如下離念說慧之過。二今此下委明修觀之相二。初忘照各論四句。此之正念染體既絕忘照不妨。即照三諦即忘三觀。雖約四句唯忘三觀以雙非雙。亦只是中故不以色念忘俗也。以色例於一切諸法。不以非色念忘真也。合云。不以非色非非色念。忘雙遮中也。不以亦色亦非色念。忘雙照中也。約照三諦復成四句。亦以色念照俗也。亦以非色念照真也。亦以非色非非色念。照雙遮中也。亦以亦色亦非色念。照雙照中也。應知善忘假者方善照假。善忘空者方善照空。善忘雙非方照雙非。善忘雙亦方照雙亦。不須以空忘假以假忘空。雙非雙亦皆悉爾也。此就圖論念。即法界無德不備。故作四句說之自在。終日忘四終日照四。如此方是常念觀音。二。或次下漸頓有諸四句。次第非念忘四句也。次第論念照四句也。忘照本求離於三毒。故次第離亦有四句。若得別教三觀之意諸句可見。何者。如照空時。必須忘空以遺著。故忘照成者必離見思。故此空觀有忘有照有離。次觀假後觀中。皆須論於忘照離三若不次第忘照及離。斯是圓觀如向四句。二次就下觀釋二。初前七番指上。果報已上至通菩薩。皆不能破無

作之集。別人雖破而在後心。今從初心故同前指。二今但下後三番當說二。初三毒逆順委示二。初約界外雙標。二今取下依法相廣釋二。初逆順各示二。初順約煩惱釋。初明毒害二。初二乘三毒二。初明毒相二。初合明三毒。二開三下開成八萬。既有三毒須論等分。四分各具二萬一千。是故成於八萬四千。界內既爾界外亦然。何者。以大乘說諸法不滅。云斷惑者。但轉有漏而成無漏。入假入中。八萬四千隨觀而轉。至果乃名八萬四千波羅蜜也。二淨名下引經證觀衆生品。天女以天華散諸菩薩大弟子上。華至諸菩薩即皆墮落。至大弟子便著不墮。一切弟子神力去華不能令去。爾時天女問舍利弗。何故去華。答曰。此華不如法是以去之。天曰。勿謂此華爲不如法。所以者何。是華無所分別。仁者自生分別想耳。乃至云。結習未盡華著身耳。結習盡者華不著也。彼疏解云。華至菩薩皆墮落。者表菩薩住不思議解脫。生實報土已離別惑。彼妙五欲所不能動。故華不著身皆自墮落。至大弟子便著不墮者。二乘但斷界內五欲故世間五欲所不能動。別惑未除故爲界外上妙色聲之所染污。故詞言。結習未盡華則著身。下文料簡云。結習未盡華則著身。何關別惑。答大論云。於聲聞經說爲習氣。於摩訶衍說爲正使。即是別惑二未斷下菩薩三毒。同有此三毒者。望前二乘名同義異。前但貪空。今貪俗中前瞋生死。今瞋涅槃前不達真。即是中道爲癡。今見中道未得了爲

癡。如大樹折枝之譬者。大論三十云。譬如澤有樹。名奢摩黎。枝頗廣。大衆鳥集宿。一鴿後至住一枝上。枝頗即時爲之而折。澤神問其故。樹神答云。此鳥從我怨家樹來。食彼尼俱類樹子來棲我上。或當放糞。子墮地者惡樹復生。爲害必大。是故懷憂。寧折一枝所全者大。彼喻菩薩畏於二乘壞滅佛乘心也。二欲除下明機應二。初明正念機應。二永離下明上土全分。生身菩薩若未得入別圓地住。生方便土。故於變易論全未離無明之惑。若生身入地住者。即生實報。故於變易除殘別惑。一變易土分於方便實報。異者只由生身於無明惑。有侵未侵不同故也。二次明下逆約法門釋。以煩惱名立觀法稱。不順常陰故云逆說。然若不知性惡之義。云何三毒而爲三觀。於中二。初明毒觀欲成二。初明凡小毒少。法略於癡人略菩薩。癡隨貪恚亦名爲少。菩薩偏假三毒非多。二菩薩下示圓人毒多二。初就毒名論大。語稍同前意則永異。前在二諦偏論取捨是可離法。今就三諦說貪瞋癡。是究竟道。理性之毒莫不遍周。故皆名大。五不受者。謂受亦不受。不受亦不受。亦受亦不受。非受非不受。非受非不受。不受亦不受。皆言不受者。即無生觀。湧於取著也。前四即離四句也。後一謂觀亦自亡也。故大品第三身子問須菩提。何故不受。答云。般若波羅蜜空故自性不受。無明下明癡毒須論。即性異前唯修。又癡下明癡等。若非即性。豈皆如空不可盡邪。二如此下約法門明妙

三。初標列三門。理性之法德過一際。或稱毒害。或稱功用。今明三毒是三法門。則佛菩薩無不修證。二大慈下解釋三相。圓觀見思三毒之境。即三法門攝一切德三。初大貪法門。大慈大悲者。諸佛以無緣慈悲普熏三業。於十方世界普現色身。而作佛事。慈悲之名雖同。四無量中而體永異。四攝。一布施攝。二愛語攝。三利行攝。四同事攝。衆生情所愛者。即是此之四法。以四接引導以正道。而度脫之。十力者。一是處非處力。二業力。三定力。四根力。五欲力。六性力。七至處道力。八宿命力。九天眼力。十漏盡力。無畏者。即四無所畏。一一切智無所畏。二漏盡無所畏。三說障道無所畏。四說盡苦道無所畏。於八衆中廣說自他智斷既決定無失。則無微致恐懼之相。故稱無所畏。三昧即百八三昧。解釋並如法界次第也。二大瞋門。般若即三般若。四邊不可取者。觀照般若即寂而照。不可以有取也。方便般若即照而寂。不可以空取也。實相般若非寂非照。不可以雙亦取也。而寂而照不可以雙非取也。迦毘羅城如玄記。三大癡法門。前取捨二門雖具中道。而取門終以立法爲宗。捨門終以蕩相爲主。今兩捨門豈不具於二邊而終以雙非爲體。不三而三三門宛然。三而不三門門絕妙。初約無緣直示。二舉鑑像難思。三引淨名杜口。三引人證結。諸法無行經云。諸天子。白佛言。世尊。文殊師利名爲無礙戶利。上戶利無上戶利。文殊語諸天子言。止止諸天子。汝等勿取相分別。我不見諸法

是上中下。如汝所說文殊義者。我是貪欲尸利。願患尸利。愚癡尸利。是故我名文殊師利。乃至云。我是凡夫。從貪欲起。從瞋恚起。從愚癡起。我是外道。是邪行人。諸天子言。以何事故。自言我是凡夫等。文殊言。是貪欲瞋恚愚癡性。十方求不可得。我以不住是性中故。說我是凡夫。文殊汝云何名外道。文殊言。我終不到外道。諸道性不可得故。我於一切道爲外。諸天子言。汝云何是邪見行人。文殊言。我已知一切法皆是邪虛妄不實。是故我是邪行人。說是法時。萬天子得無生法忍。二欲滿下常念感應四。初明機成德滿。二一切下明諸聖所依。三故無下引無行經證。四一切下結成佛法。二此三下逆順合談。一初被物雙示。就三煩惱常念求離。名爲順說。約三法門常念求滿。名爲逆說。滿離俱時。但約悉檀去取說耳。二如華嚴下引經委證。三初證貪欲逆順。說離欲際順也。隨類見女逆也。欲是煩惱。是故說離。欲是法門。是故說住。即離即住。唯離唯住。離深住深。離極住極。今觀世音乃是際極住離貪欲故。一切機求離求住。皆須常念。二又四下證瞋恚逆順。以調一切順也。苦楚治罪逆也。患害煩惱是故須調。瞋恚法門是故須行。逆順無二調行不偏。例前貪欲其義是同。但欲是樂法故作實事接物令離。患害是苦。故以幻事調他令離。若其機緣宜以資殺。而得益者。卽如仙豫殺婆羅門爲瞋法門。此乃假實互現。例於貪癡。亦可幻說。但得逆順相卽之意。不拘假實也。三方便下證

愚癡假實。如前火難。具引經文逆順滿離。例前二毒其義不殊。二次此下明二觀慈悲。例前大士。本修三毒滿離之觀。復見衆生爲三毒過之所惱害。亦見欲滿三毒法門。故起慈悲。誓令衆生離三毒過滿三毒德。今成補處隣極三毒。故能任運遍法界應。普令衆生滿離成就。然漸頓觀皆觀三毒。頓則滿離不二而觀。漸則初心但觀於離。後乃滿離相卽而照。二結意機。經文可見

人咸謂。觀音但能交會父母等也。二私難下明今正義。二初難破。二初立義難。福慧受生皆由緣。觀音既能與其生緣。何不能與福慧緣邪。二難觀下引文難。兒不修因。聖不能令有福慧者。衆不稱名。何故得脫。此以現文破無因執。不用義解同心乞福也。二今明下正立。二初釋。觀音用遍三千法界。於諸衆生得大自在。無生緣者令植生緣。無福慧者亦能令種。此等皆於中陰中作。故中陰經云。妙覺如來以神足力。將於無量四衆八部。入中陰中。化作七寶講堂七寶座等。彼中陰衆生。七日。終者盡令住壽。如來。與化佛說法教化。令七十八億百千那由他中陰衆生。起無上正真道意。經說甚廣。尙能令彼中陰衆生發菩提心。豈不能令植福慧邪。二今不下結。二結歎。二初兩句解釋。四句經文雖是結句。亦是釋疑。則可兩向。若宿植德本衆人。愛敬兩句經文。定屬生女德業句也。二問禮下對。前料簡二初問。二答。二引事。三觀解。二初明果報。二初無子苦。阿鼻地獄無求子念。諸餘輕繫苦樂相間。六欲諸天皆有親愛。故無子者而生苦惱。二禮拜下明機應。二明修因。有漏無漏一切善法不出定慧。卽男女義。皆須修習並名修因。不同諸難。別以有漏之善名爲修因。二初列章。二法門下釋義。二初辯法門。二初以事表法。二初正表法。二初表世間法。二初明苦集。無始至今常爲癡愛。及根塵識習熏資熏。生於惑業無量男女。此之眷屬一切衆生莫能捨離。二若外下

觀音義疏記卷第三

宋四明沙門知禮述

第三身業機應。二初列門。二貼文下隨釋。三初貼文。二初分經料簡。二初分經。二文云。下料簡。二初獨女求男問。二解者。下女無子苦答。二初他謬解。二今解下今正釋。二求男下依經解釋。二初求願。二初大師銷文。二初釋求男。二初唱經。二釋義。二初分經三義。二願與下略二解。二初略願行。二德業下釋德業。二釋求女。二初唱經。二求女下解釋。二初明存略意。二女人下明相貌意。二有人下章安斥謬。二初斥非顯。二初叙他謬立。宿植德本衆人愛敬。此之二句據義猶是女之德業。他師謬謂雙釋男女伏疑之文。意恐人疑男之智慧女之端正。皆由修種忍智之因。非聖能與。不修而得。墮無因過。故出彼意云。衆

人咸謂。觀音但能交會父母等也。二私難下明今正義。二初難破。二初立義難。福慧受生皆由緣。觀音既能與其生緣。何不能與福慧緣邪。二難觀下引文難。兒不修因。聖不能令有福慧者。衆不稱名。何故得脫。此以現文破無因執。不用義解同心乞福也。二今明下正立。二初釋。觀音用遍三千法界。於諸衆生得大自在。無生緣者令植生緣。無福慧者亦能令種。此等皆於中陰中作。故中陰經云。妙覺如來以神足力。將於無量四衆八部。入中陰中。化作七寶講堂七寶座等。彼中陰衆生。七日。終者盡令住壽。如來。與化佛說法教化。令七十八億百千那由他中陰衆生。起無上正真道意。經說甚廣。尙能令彼中陰衆生發菩提心。豈不能令植福慧邪。二今不下結。二結歎。二初兩句解釋。四句經文雖是結句。亦是釋疑。則可兩向。若宿植德本衆人。愛敬兩句經文。定屬生女德業句也。二問禮下對。前料簡二初問。二答。二引事。三觀解。二初明果報。二初無子苦。阿鼻地獄無求子念。諸餘輕繫苦樂相間。六欲諸天皆有親愛。故無子者而生苦惱。二禮拜下明機應。二明修因。有漏無漏一切善法不出定慧。卽男女義。皆須修習並名修因。不同諸難。別以有漏之善名爲修因。二初列章。二法門下釋義。二初辯法門。二初以事表法。二初正表法。二初表世間法。二初明苦集。無始至今常爲癡愛。及根塵識習熏資熏。生於惑業無量男女。此之眷屬一切衆生莫能捨離。二若外下

●偏一偏第 ●亦二立● ●二十(終)●, 此下家敦大學本有弟子頗後從同室屠氏法永助刻, 觀音義疏記卷第三新撰, 泗泉府君先施沈氏法悟真編與法界衆生同入普門者本卷沙門法濟閱, 門人是達是定對沙彌淨輪書古杭崇禎四年辛未歲佛生日王奕普提筆識之八十三字 ●辨二辨● ●與二於● ●[前]一● ●須二昔● ●辯二辨●

示外書易云。乾道成。男坤道成女。禮云。天子之與后猶陰之與陽。天子修男教后修女順。二若就下表出世法。二初表能生父母。佛於一切而得自在。名為國王。尊嚴如父。經教含理開發智慧。養育如母。佛法和合生三乘僧。故經云。從佛口生。從法化生。得佛法分。又權智歷緣能成果用。實智冥理能生果智。故一切佛皆由此生。初則是能生因。次則因能生果。共成一義也。二又慈下表所生男女。淨名云。慈悲心為女。善心誠實男。先據此文立於悲智。名為男女。冥中道智即是誠實善心故也。乃類此法立諸男女。初以禪慧對於男女。次分三乘以對男女。後約佛性見對不見。而分男女。何者。既以見性為丈夫相。即彰不見為女人相。復約照性自具男女。佛性正觀決破無明。為福德智慧之男。中道慈悲含覆一切。為端正有相之女。二今借下結表意。二問那下釋難明表。二初執無妨有難。二初立無男女理。二大經下引無男女文。二初正引教文。二初引大乘文。大經二十八云。涅槃無相。謂色相。聲相。香味觸相。生住壞相。男相。女相。是名十相。無如是相故名無相。次大論淨名及安樂行皆列男女二名。非之以顯無相。若不二門云。無定慧乃是男女所表之法也。二小乘下引小乘文。理無相故不可言說。無相即非男女相也。空平等故。離男女等一切相也。二男女下結無所表。能表男女既無。所表定慧安在。二答大下即遮而照釋。二初廣釋三。初說默相。二初據理妙絕。若論絕

理尚不可說無男女相。豈可被論有男女邪。二善巧下被機有無。若於衆生有四益者。或說無男女。或說有男女。故引天女。不離文字說解脫相。性空即脫。何妨文字。真無三世俗即有二。一諦既即說默無違。二非有下明一二本融三。初法中道雙非則無定慧。當體雙照定慧宛然。言未曾相離者。即定慧不離法性也。二譬如下喻。豈因左右令一身異。豈可一身而廢左右。三合只一覺性有寂照德。名為定慧。豈此二德暫離覺性。三言定下明定慧互具。二初約義明具三。初法。一覺靜明名為定慧。是故此二終不孤立。二譬上以一身左右譬於二德不離一性。猶恐謂其二德相離。故以二人左右譬之。此如修性不二門云。二與一性如水為波。二亦無二亦如波水。當以彼喻而尋此喻。三定慧下合。一何但下據文證釋。二初慧具定。男本表慧而兼福德。即慧具定也。二文云下定具慧。慈心種相者。經云清淨慈門剎鹿數。共生如來一妙相。即無緣慈定而修其相也。互具可知。二故知下總結。二初以一二相即結。此文男女各具二德。即表定慧二法互具。若非體一何能互具。故以互具。顯乎體一。故二不二舒卷自在。二理實下以說默相即結。理非一二赴緣兩說。如此說者何異不說。經示男女其德互具。表於定慧一二無異說默不殊。能此解者方得經文表法之義。二次明下與顯。二初示義門。二初明十番感應。四初果報。二修因下世善。三初五戒。二初表行法。二若不下求願滿。行人若為

五種惡業。牽破持心。當念未來感報苦樂歸命觀音。障退戒完。二求即滿。二十善。若例五戒妄攝口四。酒即意三。並慧屬男。若自細作。不綺是真實屬男。不兩舌是和愛。不惡口是柔善屬女。不貪癡是無染智慧屬男。不瞋是慈屬女。餘同五戒。三修禪下。八定定即四禪四空各有修證。且論初禪五法為修五支為證。修以樂欲精進巧慧。此三方便分別屬男。憶念一心此二方便靜細屬女。若證支林三支慧多屬男。二支定多屬女。若論二禪四支。一內淨。二喜屬男。三樂。四一心屬女。三禪五支。一捨。二念。三慧屬男。四樂。五一心屬女。四禪四支。一不苦不樂與第四一心屬女。二捨三念清淨屬男。若論四空。一空處定。二識處定。三無所有處定。四非有想非無想定。此四雖無支林男女。而有微細四陰。通以四處受想為女行識為男。若論四無量心。慈悲屬女。喜捨屬男。今且鹿。辯備在禪門。須者應檢。三四教四。初三藏三初聲聞。二初表行法。略舉停心以為所表。念處乃至正道節節應明男女之義。以諸道品不出定慧二法故也。直緣諦理者。即四諦十六行觀也。出觀等者。歷事之時。感物執常為說四諦。名法緣慈。二若不下求願滿。出觀男女者。法緣即正智之男。慈悲即柔和之女。既帶空入假則歷事不染故不畏諸有也。二支佛。二初表行法。緣方便等者。即凡地修福種相之時。名起慈觀。慈觀者。即觀十二因緣無常無我發其約頓證之位。出觀能用。生法二緣之慈。譬鹿迴顧

者。大論譬三獸在獵園求出不同。聲聞如驢驚怖跳出都不顧群。緣覺如鹿雖顧盼群怖不停待。菩薩如大香象。雖遭刀箭擁群共出。二若不下求願滿。三次明下菩薩。二初表行法。方便智慧。或第六度分地世智。或辯六度邪正之智。或是事中伏惑之智。此皆方便也。此等猶是能生男女所被之機必修六度。乃以五一而為所生之男女也。二若定下求願滿。二通教。二初表法。小同三藏唯論菩薩。凡亦同前。唯於真位以智為男。以慈為女。二求願下願滿。三別教。二初明男女生相。此教外凡為破見思所修。正助作意趣空。望中猶名有為有漏。五度福嚴故稱為女。而知地上無作智嚴在今心性。乃緣此性通伏無明。名之為男。雖緣無作為偏修空。尚達中理。故男女相逢。若入內凡見思破處。心趣假中順於本性。名男女交。至回向位正修中觀。名懷聖胎。證初地時即遮而照。慈智合發名為雙生。得念不退無兩邊過。副本期故地名歡喜。二慈悲下明男女有。能所生。初地慈智男女既是真因。任運能生上地男女。上地復生極果男女。是故諸佛皆以初地。為祖父母。仍辨慈智得名。所以慈悲稱大者。以拔苦與樂物荷深恩。故稱為大。十力無畏既唯自證。物莫能知故不稱大。四圓教。二初表法。此教頓修。始心即用性德慈智。以為男女。方稱經文雙具德業。慈無偏緣故名端正。慈即佛相故名有相。女德備矣。智離邊邪故名質直。智含萬善故名福德。男德備矣。似位無明不覆而

覆。名曰處胎。初住慈智不顯而顯。名曰雙生。真慈出假愛見莫拘。真智趣果無似愛滯。亦不畏者同體權實。二皆無縛。二方便下願滿。四變易。言兩番者。方便實報同名變易。乃以二土名為兩番。若實報人斷證雖分四十一品。皆是破於障果無明。唯求究竟慈智男女。故於此土論一番益。其方便人根雖利鈍。法分漸頓而皆大乘。俱求佛智。此土唯望實報為益。唯求分真慈智男女。是故論益亦只一番。二復次下作三差料簡。三初明人天定散。二初明有善禪之德。空居四天因亦修定。以散心強故但名男。例此四空以定強故。合云唯女。四禪諸支既對定慧即名男女。俱時而得故曰一心。二從三下斥無動出之功。三界功德雖名定慧。而皆愛味。或雜邪見都屬有漏。是故男女無動出用。二從二下明藏通智斷。二初明有無漏之德。二從二下明無中道之失。大經既以見佛性者。名為丈夫。故不見性皆名女人。無漏諸定不能發生中道之智。故如石女。二乘偏空名為定多。菩薩偏假名為慧多。此之定慧俱不能見。寂照平等三德之性。迦葉菩薩涅槃之前。豈是外道名。邪見者。蓋未出二邊。望中名邪。三唯有下明別圓地住。修因雖異證道是同。斯乃性德緣了。顯為果中定慧。二故知下斥他局第三勸持。二初科經。二勸持下釋義。三初勸持。二格量。二初科。二格量下釋。四初格量本。經舉六十二億恒河沙不多不少者。佛頂首楞嚴云。此三千大千世界現住世間。諸法王子有六十二億

恒河沙數。修法垂範教化衆生。隨順衆生方便智慧各各不同。既是現住娑婆菩薩。是故特舉為格量本。二問。三答。四正格量。二初約教釋。二初約佛眼略示。二初以少格多。二問起答釋。二初以人情問。二答佛下約佛眼答。佛眼所照稱法界量。四多法界不增四少法界不減。故云功德正齊。二問何下對他解廣釋。二初問。雖示佛眼稱量不謬。其意難明。故須問起。先引古釋方彰今義。二舊解下答。二初叙舊解非五。初引物論等。其福實殊者。謂六十二億之福實勝觀音。但是方便引物論等此解最謬。破意可知。二二云下田有高下。對劣顯勝。不見觀音證理之德。何名為歎。三心有濃淡。四時解不解。意謂觀音雖少。稱名之時解心現前。六十雖多。供養之時解心不發。是故多少得福乃等。此之二釋皆在持供。心之優劣歎德遠矣。五有緣無緣。父母有生育之緣。故供之福深毀之罪重。路人無緣故淺。文雖不斥理亦全疎。豈可觀音但與衆生有緣而已。二今明下明今義是。二初明今立義。二初約實際釋。一多人法皆無性相。二空既顯一實斯彰。存則假實暫分。亡則一多齊致。存亡不二方名正等。二一中下以經偈釋。舉華嚴偈釋今經意。良由一與無量俱同實際。故互能圓解也。以實際之多生觀音之一。故非是一。以實際之一生河沙之多故非是多。既其一多無決定性。故互生非實也。照其事理者事謂一多之相。理謂融即之體。慎勿以多為事以一為理。二法華下引本論證

論以持六十二億河沙。佛名爲校量者。古云。論誤。蓋不解論意也。今具引論文。并荆溪解釋。方曉其義。論云。受持觀音名。與六十二億恒沙諸佛名。彼福平等者。有二種義。一信力故。二畢竟知故。信力復二。一者求我如觀音。畢竟信故。二生恭敬心如彼功德。我亦得故。二畢竟知者。決定知法界故。法界者名爲法性。初地菩薩能證入一切諸佛平等身故。平等身者。謂真如法身。是故受持觀音。與六十二億恒沙諸佛。功德無差。荆溪云。以此驗知。須依同釋。何者。於二義中。信力約事畢竟約理。事理相資方成所念。如信力二中。既云求我身如觀音。卽指化身。又云。觀音功德我亦得之。乃指報身願齊報應。方乃成念。但念果德者。何必識理。故次義云。知法界等。次引證位。卽是初地且引分證。令人識之。故知若念觀音三身。須却以念佛校之。若以念法身論之。縱引十方諸佛其功亦等。何但六十二邪。所以論文雖似舉經。乃是增句釋義。亦如方便。初加難解難知。欲說大法乃增三句。而爲中釋。今六十二億菩薩加以佛釋。二又約下約觀釋。雖三種觀俱受修名。而中是性是故得云。二觀發中。二觀實不等者。破立不等也。雖乃不等而二皆是中道之德。二與中道畢竟不異。中道既等。二豈不等。是故言空三皆是空。假則皆假。中則皆中。乞人難勝其實不等。亦以此二同一法性是故等也。三結成。此但通云受持名號。以正格中言一時故。復引大品一華供佛。以類一時持觀音名。其善流

入法性海。故如海無盡。言至畢苦者。二死盡也。蓋言成佛散華之福猶尙不盡。大章第二問答二。初標章述意二。初標章二。前問下述意二。初述前科。稱名常念及以禮拜。三業現前。故曰顯機。菩薩以此爲所觀境。法身靈智卽始本一覺分合之真身也。望於衆生卽能觀智。乃以此。知冥應拔苦。卽此境智而爲因緣。亦名感應。以此因緣名觀世音。蒙說已領。二今問下示今意。乃明觀音意業鑒機身業現相。口業說法。既令衆生知覺見聞。故云顯應。而且不說衆生三業修行之相。此由宿善冥伏在懷。乃能致感。故曰冥機。通釋十雙卽當法慈福應珠顯權機斷十妄之義。二分科釋經二。初分科。二。二云下釋經二。初問二。初示三業文。方便問意者。非是道前取理方便。正當證後鑒機方便。二此是下明三業德二。初通釋三業二。初標列三義。二。三不下解釋三義三。初釋三不護一。初法。作意等十字是其護義。實不兩字彰於任運。然須不其三惑之護。卽能三業任運度生。二譬如下論。二三無下釋三無失。不護顯於思義寂絕。無失彰其迴會稱宜。得三悉益卽會事也。得第一義卽冥理也。三三輪下釋三輪二。初通示三輪。三業應機旋轉自在。能爲衆生摧破三障。故名爲輪。二雖音下釋不思議化二。初約義釋相。心體離念。卽是法身本性智慧。今雖垂應委悉拔機。而能稱本離於思念。故於法身無所損減。二淨名下引經證釋。分別諸法證於垂化。於義不動證不思議。卽理而事名不

動而動。二問意下別明示意二。初問二。答。若隨自意無能測者。若隨他意。蟻蟲亦知。又無機者不測。有緣者令知。二佛答下答二。初分經二。初別下釋義三。初別答二。初懸示經意三。初明諸身。皆答三業二。初釋相二。初以三答三。二又但下約二答三。一。初現身具三。二若說下說法具三。不如樹木風吹作聲。口兼身業其義易明。故不言也。二二釋下結示。二從別下以諸身。束對十界二。初約義示。若據身說理合齊等。但約經中結說文少。故云十九。如八部四衆但結一說耳。二而文下足闕文二。初明菩薩二。初叙他四解。二若三下今取古本。若指上品今品那闕。若云脫落除何不脫。若言觀音卽是菩薩不須更現。妙音菩薩何故更現。故云。三解皆有難也。若依古本。卽今品文菩薩一界爲化義廣。最不可闕。二又無下明地獄二。初叙三釋若指上品亦可爲例。其次二釋人之局情耳。二今明下明今有義二。初依總答明有。總文既云現種種形。豈可無於地獄形邪。二又請下據二經明有。請觀音經遊戲五道文。先明地獄。方等陀羅尼經說。婆藪大權示爲商主。堅執邪見殺羊祀天。生陷地獄於地獄中。說法教化九十億罪人。來至佛會皆令得道。那言代苦不論說法。況復論云多作佛身。豈不說法。三今通下約諸身對機四句二。初釋相二。初通示四句。經云衆生應以佛身得度。卽現佛身爲獨現佛爲兼餘身同度彼生。又爲一界獨感於佛。爲兼餘界同感於佛。諸身乃至執金剛神能

應共獨。能感共獨不可偏執。故今通就十法界應對十界機。一多相對立以四句。方見經文感應之相。二別對三相。不唯感應多少成於四句。人法因果亦有多少故。須更立兩重四句。初機應四句二。初若妙下釋四句四。初一界度一界。三即下三土以現佛身。必遍三處。蓋等覺下至于凡夫。皆能感佛。故須三土以明其應。初實報能度所度純一佛界。二方便土就本而說。故曰五人。生彼土已沒其異稱。以皆求佛。是故感應亦純一界。三同居土且明寂場圓機感佛。不論形類及兼別機。是故亦當第一句也。二若寂下一界度多界。更以寂場對於次句。不唯形異亦乃根殊。能感雖多能應唯一。問何不二。既對於次句。那將初乳配兩句邪。答本論佛界度於多界。二既之佛勝劣相合。鈍見劣身尚是偏空。體非佛界。故以寂場一中道佛。度於圓別佛菩薩界及五道形。方名一界度多界句。三若有下多界度一界。諸時諸會三乘八部翼從世尊共化一機。或諸大權共成化事。或佛自遍現而度一機。若有一人應以十界身而得度者。觀音即現十身而為說法。四若佛下多界度多界。文中且約作十界身。遍入諸道而為此句。若委論者。或有多機同在一處應以十身而得度者。亦隨彼現也。用此下歷五味。若就根性為能感機。就所證體而為能應。則乳唯得一界度二界。醍醐唯得一界度一界。若就形相為感應者。則味中各有四句。既云應以何身得度。知正約形為感應也。學者應知

約土約味。別對句者欲易解故。若見一多四句相。已一切時處處應自在作。二復次下人法四句。上之四句以人對人。今之四句以法對人。此由經云而為說法。故須更論人法四句。初句云。善財從百一十者所歷之城也。知識即五十三人也。雖帶人辯意在所說法異。二三兩句可見。第四句云。一道出生死。而言多法者。蓋於法法開佛知見。以開十界十如。皆是實相即不思議之多法。此四能破多少之法。雖引諸經。皆顯觀音能應之德。三復。下因果四句。上二四句對機說法。法須修證從因至果。自若不然他何所効。如轉四諦滅我已證。道我已修。故諸身說一一皆有因果始終。方能被物。故四句中戒善龜略。感報亦然。故因果俱少。聲聞因中凡分內外。聖有見修正助行法。遍於三藏。而只證得二種涅槃。故因多果少。獨覺不稟三學行法。但觀影變頓成果已。能具種種神通化事。故因少果多。菩薩修因時長行廣。及成佛果二智萬德。故因果俱多。此等皆是悉檀示現。修因證果大略如是。二觀音下結示二。初結歸聖能。二有人下叙他斥局。雖因果迭論一多互說。不能顯於權實體相。今以十界三重四句。望彼之義摩繼相殊。二舊釋下科。釋經文二。初科經二。初舊科二。初分三枝末。二若爾下釋疑問答。二今明下今科。二一明下釋義八。初聖身四。初佛身三。初垂應相狀二。初約身簡定二。初定應化。化則變化。歎然而有歎爾而無。蓋是暫時益物相也。應則應答同物始終。如極

樂人民。壽不可數佛同無量。此土壽促佛同八十。有降生日有入滅時。即八相佛也。若尋等者。據列三乘八部四眾。至金剛神。宛是一期化物之相。知非歎爾也。二問何下凍真應二。初問。因向文云。妙覺法身應於三土說法被機。既本是真佛。何用垂應方說法邪。二答。雖云多種。豈出四身法報應化。法身則遠而難示。應化則近而易狎。報身則亦遠亦近。智同法身像屬勝應。般若讚云。應化非真等者。此以真法而奪應化。是則無相之相方名真佛。無說之說方名說法。據妙覺法身等者。此據住上品寂光。方是真法上地菩薩亦莫能觀。以等覺還皆住果報並依業識見佛。若望妙覺俱是勝應。故云真法淵遠。如妙音等者。問妙音東來。先現八萬四千衆寶蓮華。文殊見已而問於佛。據此亦是不識應相。那忽引證不知真身。答斯乃見跡不識其本。即是不知真身也。故下問云。是菩薩種何善本。修何功德。行何三昧。即真法也。二若從下就土分別三。初實報二。初示應相。圓滿相好者。如華嚴如來相海品。及隨好光明品說十蓮華藏世界。微塵數相一一皆以妙相莊嚴。說一。實諦者。若約教道實報猶有別教根緣。亦說無量四諦。今約實論也。二示機宜。四十一地皆與妙覺分同體用。故不可以九界之身。并劣應應之。二復次下有餘二。初論有無二。初大小有無。方便實報二土俱受變易生死。偏目此者。上土分破此中全在。從強受稱也。小乘不說常住佛性。見思若盡果報永亡。大乘談常。

故三界外更立三土。無明全破則居寂光。分破實報全在。有餘。五種意生身即全在者也。楞伽但明三種意生身。今家約義開為五種。且三種者。一入三昧樂意成身。此擬二乘入空意也。二覺法自性意成身。此擬通教菩薩出假意也。三種類俱生無作意成身。此擬別教菩薩修中意也。若開為五者。於三昧開兩教二乘。於覺法開別教十行。或作七種兩教二乘各開為二。不云別教十住者。義同二乘入空故也。若論九人生方便土更取別教十住。及取圓教十信。攝入三種意生身中。以未斷無明未生實報。通言意者。以未發真皆是作意成之。以生並從果說。此依妙玄并輔行撮略而辯。二釋論下經論定判。二此應下明機應。二初明但示兩應。初示勝應者。問前實報身而云此應非餘土堪。至此那云圓滿相海。如前實報。答彼應真機與應分合。此應似機與應未合。此猶作意被則任真。能見既殊所見寧一。但為此機無明已伏或少分除。故用報相引令入真。云如前者。稍似實報非謂全同。二示劣應者問此土一佛。示於勝劣兩種相貌。與同居土尊特丈六合身之相。同異如何答方便兩應。但說次第及不次第第二種大乘五種意生。其土稟教雖有利鈍。既皆稟大學佛智慧。俱知佛身是大覺性。能修中觀伏無明者。見相則勝。若在二觀未伏無明。見相則劣。相雖勝劣只一尊特故非合身。若同居土說通教時。鈍但見空。故感丈六利見不空。故感尊特。大小二機。於一佛身見解有異。

故名丈六尊特合身。此純大見故不名合。二何故下明唯被二機。二初總示。二若圓下別示。言圓人無明未破者。即七信已上。言分破者。仁王般若說十地惑。有三十品。既於一地自有三品。是知圓聖四十二位皆有品。初住三品即第十信三心用觀而對破之。初心用觀對於上品。破則中心。中心用觀對於中品。破則後心。後心用觀對於下品。此品若破方名初住。生實報土。今云分破猶生方便。即第十信中後心也。如等覺人住於後心。經歷多劫。方破下品證入妙覺。別。九向位十向初心。俱名未破。第十迴向中後二心。名為分破。此圓別人俱修中觀。伏破無明雖生方便。其根既利。感佛勝身說圓頓法。別第七住至十行位。及通菩薩偏觀於假。藏通二乘偏在於空。此等生在方便有餘。雖已知常求佛智慧。尚滯二邊。並未親伏無明之惑。其根既鈍。但感劣身說漸次法。三凡聖同居土。或稱淨穢同居土。謂淨土穢土。各有凡聖而同居之。釋此為二。初釋相。二初通明二土二根。二初明所感二相。三初二土淨穢。論土淨穢有橫有豎。若以分段對於變易為淨穢者。則約通惑盡不盡說。即堅論也。如釋論云。出三界外有淨國土。聲聞緣覺出生其中。若於分段自說淨穢。則約五濁輕重相對。即橫論也。今以極樂及善淨國。對於堪忍。是橫非豎。故使淨土有見思毒。無惡道名。毒非苦因。則見與煩惱二濁輕也。果報嚴淨劫命輕也。衆生居此有何鄙稱。彌陀願行攝之。故輕非是斷

惑方生其中。以世慈善五逆稱佛亦能生。故娑婆穢相目擊可知。此是橫論淨穢二土。而此二土皆有凡聖。凡如前說。聖有二種。謂應來聖有修得聖。二土皆然。二兩根利鈍。濁重之土論悟道根。自有利鈍。濁輕土根亦有利鈍。以土對根故成四句。三五濁輕重。身形至卑小即衆生濁。時節危險即劫濁。餘三名顯淨土不爾者。如大本疏問云。既言五濁何者是五濁。答準例邪正三毒。邪是五濁。正是五清。他方淨土無邪三毒。則五障輕也。二何故下明能感二行。言福德者。即三種福也。如觀無量壽佛經云。一者孝養父母奉事師長慈心不殺。修十善業。二者受持三歸具足衆戒。不犯威儀。三者發菩提深信因果。讀誦大乘勸進行者。此三種業三世諸佛淨土正因。彼疏云。初業共凡夫。第二共二乘。第三是大乘不共之業。彼經云。欲生極樂國者。當修三福。故今云。多修福德不多修福。為二土行。就此福而論也。二若穢下別示穢土二根。一初示乘戒四句。二初立句相戒論十戒。唯取不戒不穿不雜。此之四種前三事戒後一事定。皆人天因。不取隨道無著智所讚自在。隨定具足。以此六種雖名為戒。體是三觀自屬於乘。乘論五乘不取人天。以其二種雖名為乘。不動不出體是漏善事戒所攝。唯取三乘以聲聞等該於四教。是入理智雖分深淺。皆能動出煩惱生死。故得名乘。今以四戒而對三乘。論於緩急以成四句。二戒急。下判。所感乘戒約過去。機感約現在。二機有下明大

小二根二。初通明大小威佛。不問事戒有持有毀。但論習學理乘大小。是故文中置戒明乘。故涅槃云。其戒緩者未名為緩。於乘緩者方名為緩。以戒緩者唯失人天。若其乘緩無解脫路。乘分大小。昔為偏真修觀行者。今作小機。唯感劣應佛之形聲。昔為中道修觀行者。今作大機。能感勝應佛之形聲。言降神等者。如來昔於大通佛所。覆講法華與無量衆生作一乘因。中間還大染著五塵。佛惡墮苦。遂以小乘而救拔之。或用衍三而引導之。如是大小種種成熟。堪於今世悟入佛乘。是故如來為此一事出現於世。然其機發復少差別。故於一代而分五時。有機堪能直入於實。有機但能迂入於實。雖此二類熟在一時。故於華嚴頓談圓別。被二種機。此機從始即見勝相。若於中間習小深者。雖於今世入一佛乘。而小先熟。故為此機示現劣身。初說三藏。諸味調熟。來至法華方開佛慧。此機於始唯見劣身。故降母胎即示兩相。問華嚴頓後方施小化。譬如窮子急追不至。徐語方來。前頓後漸其義善成。今。那忽云降神母胎即示兩相。答諸文所論初頓次漸。蓋是化儀施設之語。今此所說大小雙應終歸一乘。方盡鑑機始末之事。如方便品。思無大機念欲息化。諸佛勸諭方施小乘。次文却云。無量劫來讚涅槃法。生死永盡我常是說。是故思機然後施小。此等之說皆是儀式。不可據此以難今文。預鑒群機原始要終。度物之意也。二頓機下別示大小得益二。初大機益相。一類衆生

大種先熟即感勝應。入胎住胎出胎成佛其相皆勝。轉一實諦即華嚴部。頓說圓教既兼別教故云無量彼經預叙一代始終。故立譬云。猶如日出先照高山。次照幽谷。後照平地。今家義開平地為三。對於涅槃五種牛味。高山大機能感頓教。日光前照。即有次第及不次第見佛性也。若涅槃中譬從牛出乳。次第五味。則對一代五時教味。次第相生。今明頓機能見佛性。是故兼用食草之譬。乃以雪山譬舍那佛。忍草譬十二部經。牛食譬大機修觀即得醍醐譬見佛性

後遇大不聞。以驗在凡機不受大。以譬聖文在經後分。其時仍長。義當方等般若之時。亦可在鹿苑之前。是故迦葉却叙小機蒙大擬時。迷悶覺地以後顯前。機未堪大其意宛然。雖有冥益。其如見愛熾然現行。故機在華嚴全生如乳。二聞方下於小名酪。急追付財稱怨大喚。徐語除糞歡喜隨來。乃施方便說三界苦。以畏苦故斷見思集。既革凡成聖。名轉乳為酪。次聞下生酥。四教俱演橫攝衆機。小聞彈訶漸能慕大。密得通益。鈍根菩薩益同二乘。調此等機得生酥味。應知約教明五味者。不取濃淡但語相生。以其頓乳即醍醐故。若約機者有濃淡義。然就三乘極鈍者說。為此一類於彼華嚴全無顯益。如。鯢血乳說三藏時。此機成酪。次第漸濃至於極味。次聞下熟酥。不談三藏具示衍三。利根之人入圓者衆。聲聞至此被加轉教。既於真空具談萬行。故令鈍根冥得別益。約調漸機名熟酥味。四次聞下醍醐二。初法華二。初明三乘皆得成佛。捨前三教方便四諦。但說一實無上之道。復開三教方便之門。皆是一乘真實之相。乃是此經待絕二妙。談茲妙故。方令二乘焦穀更生。三教菩薩權疑永息。是故無一不成佛者。二故云下證一代俱入醍醐。若大機先熟華嚴初見即入佛慧。若小機先熟。即須漸引。今聞開廣方得佛慧。初得今得皆是佛慧。俱譬醍醐。但彼兼別至此純圓。二若復下涅槃開顯之意法華具彰。執權之機大陣已破。更須涅槃收其餘黨。故法華後復談般若。調

觀音義疏記卷第四

宋四明沙門知禮述

二若小下小機益相四。初酪益二。初明小機應即是小種先熟之者。初感劣應。始從入胎至于成佛。其相皆劣。拘隣或隣兒或憍陳如。此五人首也。其四人者即阿鞞跋提。摩訶男。拘利。太子初於鹿園證四諦理名得甘露。此乃佛日次照幽谷。二既非下對大甄揀二。初進對法華揀悟。初教得道雖曰甘露。既非第五醍醐之味。豈得度於二種生死。故未名得度。故云等者。引此經也。但用一門解脫虛妄見思之縛。其實未得一切境界解脫塵沙無明惑累。其至靈山方證斯脫。二未堪下退就華嚴。辯機二。初於大名乳。此中乃以證小之

●於二以● ●那二乃● ●三十(終)● 此下宋教大學本有弟子頗後同室屬氏法永助刻。觀音義疏記卷第三新資。泗泉府君先妣沈氏法信冥福願與法界衆生同入普門者。本卷沙門法濟問門人是遠是定對沙彌淨繪書。古杭崇禎四年辛未歲佛生日玉養善提卷藏之八十三字 ●子二於● ●辯二辨● ●(二)十次● ●證二證● ●(三)十次●

熟其心。令於涅槃得醒開味。是故彼經就般若部後分結撮五味。大第云。從摩訶般若出大涅槃。說勝三修者。彼經明三種三修。一邪二劣三勝。邪即世間邪師所教常樂我也。劣即依佛半教破於邪執。謂無常無樂無我也。勝即依佛勝教破於劣修。謂常樂我也。法身常恒無有變易。遊諸覺華歡娛受樂。具八自在無能遏絕。如是修者入祕藏。名勝三修。二是爲下結例三。初結佛身。二或示下例餘身。佛身既能說五時教。若示餘身。亦於五時引諸實行。隨味而轉。復須論於示現多身度於一人。或一度多或一度一。或多度多約人既爾。人法因果多少相對。各成四句。故初懸叙立三四句。方盡身說感應之相。三機國下例淨土。如安樂世界。菩薩無數聲聞亦然。良以法有頓漸。是故人分大小。具如九品。生彼土後入大小位。皆由聞法。驗知應彼淨土度生須論漸頓二種身說。二此中下本觀慈悲。如上所明。三土垂形五時化物。穢指釋迦淨約彌陀。二佛化事教文備彰。以顯觀音示現佛身與此不異。分真究竟體用同故。果用若此豈無本因。故今却尋本觀誓願。是修別圓觀行之時。起慈悲誓。期遍法界現身說法度諸衆生。今住寂光本誓所熏。能遍三土。形聲利益例前赴難。本誓文中已備說也。三問經下箇土名體二。初辯土名二。初問。娑婆之名翻爲堪忍。於同居中尚不通淨。那得具約三土釋邪。二答。菩薩舉一以爲問端。如來稱法周遍爲答。故云。以種種形遊諸國土。橫亘

十方堅徹三土。故言諸也。皆是觀音應身遊處。此約如來答過於問。據文釋也。若更約義共相宛然。何者。經示方便及實報土不離娑婆。故云若聞長壽深信心信解。則爲見佛常在耑闍崛山。其大菩薩諸聲聞衆圍繞說法。既云常在耑闍山。則劫火洞然此土安隱。復以菩薩共諸聲聞而爲聽衆。豈非娑婆即方便土。復云。又見娑婆世界。其地瑠璃乃至樓觀皆悉寶成。其菩薩衆咸處其中。既云又見。即非前處唯有菩薩。不共聲聞。即純菩薩而爲僧也。驗知娑婆即是實報。此文皆是四信妙觀。即於堪忍。而見二土。觀音深智遊於娑婆。豈容獨應同居穢邪。二問二下明土體二。初問大論云。出三界外有淨土。聲聞辟支佛出生其中。受法性身非分段生。即方便土也。大品云。法身佛爲法性身菩薩說法。其聽法衆非生死人。但云菩薩不共二乘。即實報土也。二土不同皆稱法性。云何分別。二答。小乘灰斷無界外生。論云出界復云受身。此據大說。大乘法性體本常住。即是一切色心之源。何者。小謂色心因見思有。故因縛斷其果永忘。大說色心因惑生滅。不因惑有體是法性見思。若盡無明全在則當眞諦法性色心。方便生滅無明分破。本性分顯。義當中道法性色心。實報生滅。無明究盡。則復本性常住色心離生滅相。常寂光也。今明方便及實報土。法性名同。約斷惑論眞中大異。二次明下菩薩二。初明應相二。初輔佛不同。橫論四教堅則三土同居四教各有教主。各有菩薩輔翊化機。方

便二教實報一圓。各須菩薩輔佛逗緣。二赴利下赴緣有異。大略而分。頓部根利漸教根鈍。若委論者。頓中別鈍漸中圓利。所說之法隨機廣興。輔佛菩薩亦隨改轉。不可文備宜準教思。二此中下明本觀。佛章略述。二支佛。若論獨覺。既不值佛稟教。何能說法。欲化衆生但現神變。今云說法。乃論佛世稟因緣教者也。此明權示亦引其類隨味而轉。同聲聞也。四次明下聲聞二。初明所現。二內祕下明能現。前列所現全同實行。今明能現知是大權。此中有四。初能現意。外示權跡意在莊嚴涅槃雙樹。言雙樹者。四方各雙。東方一雙一枯一榮。南西北方亦復如是。東方枯榮表常無常。南樂無樂。西我無我。北淨不淨。如來於中。北首而臥入般涅槃。則表雙非常無常等。經文略舉因中六人。即是身子目連空生那律迦葉阿難及果一人。即如來是。此皆善能莊嚴雙樹。斯蓋如來與身子等入證三德。欲令衆生得入祕藏。雙非常等眞四德故。初於三藏主伴相與同諸實行。殷勤修證無常無樂無我無淨。成四枯也。次於二酥褒圓折偏恥小慕大。說菩薩法。引諸衆生破於無常。修學常等成四榮也。至法華會及今涅槃。引諸衆生。皆同證入非枯非榮中道四德大般涅槃。經示主伴一化化功。今已成就乃於雙樹中間涅槃。而表顯之。故云六人及以如來能嚴雙樹。觀音示現聲聞之身。其意如是。二次引下能現人。善財所見諸善知識。如海雲比丘善住比丘。現聲聞身說別圓法。二乘機

扣即說藏通。既住不思議法門何所不說。此合今文人法四句。三次引大下能現法。上總約法彰能現人。今此的示現小之術。故引大經四種之智觀十二緣得四乘果。觀音若修別觀。則次第用四智觀緣。若修圓觀則一心用四因緣智。而於一皆起誓願。度諸衆生。不取四相不捨四法。不取故非有不捨故非空。雙遮二邊即無緣誓。雙照生法。即四慈悲。今行願成故遍法界。現四形聲普應一切。今於四中的取下智。爲能現法。四問下寄料簡二。初問。因前分別以十界身應十界機。一多交互。雖成四句而終有佛度於佛界。故有今問。答中等覺度初地者。約別教義也。以圓六即佛義太寬。別教登地佛界義顯。何者。別教三賢用於三乘所修觀法。入地證中迥超九界。始本分合體用同佛故。然是分證惑必厚薄智論淺深。是故上位現化他佛。度於下位自行之佛。取譬人中師度弟子。須知能度之佛或現八相。或坐華王。所度之佛必作因身。以佛威儀非稟法相故。四教佛皆無師智。又今一往且云等覺度於初地。若本下跡高。可云初地度於等覺。以示佛跡是妙覺身。乃由極果加被故也。二二明下天身六。初梵王二。初釋名相。二觀音下明本觀。此天依正多是白色。觀音因時觀於白色。即空假中住白法界。即是此有真常我性。名王三昧。不取不捨者。不取此禪有相。謂見思也。不取此禪空相。塵沙也。不取此禪亦有亦無相。非有非無相。無明也。則不隨三惑生於此禪

三士也。以不捨故。即能應爲凡夫梵王同居也。復能應爲方便梵王。即阿含云。已證三果將入方便士也。復能應爲實報梵王。即仁王云。證七地故說出欲論。亦三惑欲也。四句現身。即是感應一多相對。以成四句。以權引實。引三士實行人也。具如佛章。下去諸身皆應例此。二帝釋。三自在。四大自在。五天大將軍。闍釋毘沙門以可見故。三小王下人身五。初小王。二長者。十長人之德。如大本疏第五云。世間長者備十種德。一姓貴。二位高。三天富。四威猛。五智深。六年養。七行淨。八禮備。九上歎。十下歸。姓則三。皇五帝之裔。左貂右插之家。位則輔弼丞相鹽梅阿衡。富則銅駝金谷豐饒修飾。威則嚴霜隆重不肅而成。智則胸如武庫權奇超拔。年則蒼蒼稷稷物儀所伏。行則白珪無玷所行如言。禮則節度庠序世所式瞻。上則一人所敬。下則四海所歸。內合如來十種功德。及觀心十德。具彰彼疏三居士。四宰官。五婆羅門。四次列下四衆。比丘者。或言有翻。或言無翻。有翻者。此云除饑。衆生在因無法自資。得報多所饑乏。出家戒行是良福田。能生物善除因果之饑乏也。無翻者名含三義。一破惡。二怖魔。三乞。云云。比丘尼者。比丘同前。尼者此翻女也。優婆塞。此云近事男。優婆夷。此云近事女。以受歸戒堪近事出家二衆。又在家二衆。或翻。爲清信士清信女。五婦女。六童真。七八部。八初天。二龍。三夜叉。四乾闥婆。五阿修羅。六迦樓羅。七緊那羅。八摩睺羅伽。八金

剛二。初釋相。二問答。二。初問。二答。第二總答三。初釋章示文意。二。初釋章。二。示文。二。初名下依文明義廣。二。初依文釋。二。初明垂應遍三士。就同居說十方土異。約上二土則無異域。故同居對方便一異分之。方便對實報融不融別。實報對寂光相無相簡。若同居中衆生種類。塵沙莫喻。觀音悉能示其三業而度脫之。經文所列三十三身蓋略示也。欲彰周遍。故總示云以種種形遊諸國土度脫衆生也。二以種下據總文示三廣。不明三廣。但依別答。則成限局觀音應化矣。二言雖下結義廣。三善財下按義顯他狹。二。初明文廣義狹。二。斥違義立宗。若尋今意。一菩薩身能現十界。復云以種種形遊諸國土度脫衆生。三廣義彰不可思議。經文明示普門示現。佛意令知本性發明。就何文義云夢幻不真。乃是剛然貶挫妙典。故知此師但見文略不究理圓。故作斯判矣。第三勸供養。二。初標章立意。二。初標章。二。佛答下立意。二。初明始終相稱。二。初示今立章。二。初前後皆三。二。初叙前三。二。佛答後下示今三。二。而總下明總別互舉。二。有人下斥他傷義。前三後三始終開合。各得相稱。若以總答爲歎德者。則今後三義不相稱。佛以總答廣前別答。若廣總答。則令三廣義意不顯。故云傷義。二問後下問答釋疑。二。初番。二。初疑前無奉旨。二。答默念成機。二。初明默念。前勸持名唯令心念。是故受旨但當冥默。後勸供養。必假外物以表內懷。是故解璽而爲法施。二。又欲下互成機。前陳三

●問十(二答)● ●佛二修● ●皇二王● ●乞十(七)● ●云云作夾註● ●(爲)一● ●又二乃● ●初二諸●

業已是顯機，奉旨默念更成冥感。今但宿善即是冥機，奉旨解環即成顯感。前後互現，各有深致。二番二初問以機難應，二答以機顯應。二初勸下依文釋義二，初分文，二先稱下釋義二，初勸供養二，初稱美，二出供下出意。若佛頂首楞嚴經明十四種無畏功德，即以救七難，赴二求免三毒等為施無畏。今品既在第二問答之後，明施無畏，似用現身說法為施無畏。若據文云：於怖畏急難之中，能施無畏，亦可總該前番問答。是則真應二身俱為能施。冥顯二益皆得無畏。二奉旨二，初科二經文下釋六初奉命二，初釋解環二，初事釋二，初評衆寶文，二若依下釋百千價二，初問，經以事環表於行環，諸地功德莊嚴法身，既有階差，故以世寶貴賤為表。今無盡意入位既高，環路合用無價之寶，豈可止直十萬兩金。二答言百千者，略舉多數如云百姓豈局一百，萬民亦然。約位辯環必無價也。二若就下觀解，所言百千，乃以事數表於理觀。豈專約事定其多少，類是所嚴故表中道。此性德也。全性起修，故能嚴行皆無著也。此行稱性如環在頸而言解者，菩薩雖有上求下化一切功德，未始不與常捨相應。欲示衆生常捨行故，乃解環路而為施也。大集蓋明行環嚴理，一地成萬者，了達一心，十界百法百界千法，千界萬法，此之萬法性本具足，全性起修轉名萬德。即三學六度三昧，總持神通智慧四等四攝三念八脫，十力無畏十地，悉能分證。萬德即成十萬，故知言數不事

也。二法施下釋法施二，初舊取重法施，因重聖法故行財施，是則財法分為兩派。理豈然乎。二今明如法施，法是三諦圓常理性，今體財即性諸法趣財是趣不過，財尚巨得，云何當有趣與非趣。故財與法無二無別。財外無法，法外無財。豈唯財爾，施及受者皆空假中無非法界。如是乃名以法界心，對法界境起法界施。於財下引淨名經，以一環路分作二分，一分施與最下乞人，一分奉於難勝如來。而作是言，若施主等心施一最下乞人，猶如如來福田之相，無所分別。等下大悲不求果報，是則名曰具足法施。彼疏釋云：此即觀所施田入平等法界，無有二相成無緣悲，具足一切佛法，不求緣修之報，即是具足法施之會。如此明文諸師何得但約說法以明法施。疏文彼經居士觀於悲田，法界等佛，今無盡意對於敬田，既稱法施，豈不等彼一切衆生邪。二不肯下不受二，初事釋二觀解，不受三昧即畢竟空，一心三觀破無不遍，以即空故不受於有以即假故不受於空，以即中故不受二邊。照空假故不受中道，如是不受在一心中，方離次第及以但空，以五不受義遍衍門，應當料簡。三重白下重奉，三義解略，前二自行後一利他。此猶事釋，以無等者，復約理觀求觀音受。何者，圓論不受則於諸法無所遺，故畢竟不受即畢竟受。故云以無所受而受諸受。四佛勸，五受施，觀音本地唯佛能知，今現因身須求極果，故雖受施迴奉敬田，以一環路作二分者，表於一行必具二因，理則正

因。事則緣了，事理不二名曰妙因，能成二身不思議果。法無增減而能出纏，性即修故報有斷證，然匪功成修即性故。若其然者，方曰事理之因趣於法報之果，不論應身者，因人趣果合表二身。法報若成應用自發六結德。文後重頌什公不譯諸師皆謂，梵本中有荆谿云：此亦未測什公深意，續高僧傳云：偈是闍那輻多所譯，智者出時此偈未行，故無所解。荆谿亦於輔行記中，引還著於本人之文，故知具釋理亦無妨。近有天竺寺式法師，分節其文對於長行，二種問答宛如符契。今依彼科略消此偈，偈有二十六行分三。初一行雙頌二問二，初一句歎德，世尊具相誠由萬德之所莊嚴，是故歎稱，即是美德。次我今下三句雙問二，初一句含上二問，長行先問得名因緣，次問三業遊化之相，今既重頌雙闕後問，故知句中問彼兩字兼含次問也。二佛子下兩句別頌初問，文甚顯著，二具足下二十二行雙頌二答二，初二句經家叙緝經之語，合當直說，今為偈者，或集經者乘便頌之，或是囑多以偈翻之，實散無在。二汝聽下正頌佛答二，初一行半加頌總數願行，汝聽二字勸令審諦，觀音行者，一心三智觀彼類音，令無量苦一時解脫，即是已成利他行也。不動真心垂形三，土方名善應，處處現往故曰諸方。此二句總歎所剎真應二身，次則總論能成行願，初明始心四弘願廣，復示行行經劫難量，以誓深故長時不退，以時長故值佛唯多，隨佛作為，方名侍佛修諸佛行也。一一佛

所皆發淨願。後心別願也。若不爾者。安得真智。遍拔衆苦。安能應身普度一切。二我爲下別頌二答二。初頌初答觀音得名二。初一行頌總答。舉要言之。故云略說。聞名故稱口業機也。見身故禮身業機也。心念正當意業機也。上明冥應。今云見身二應具也。亦可見於妙智之身。不虧冥應。長行總答機但稱名。而別答中機具三業。至今重頌總中三業。別但心念綺文互現。頌之巧也。二假使下頌別答二。初十二行頌七難。十二初一行頌第一火難。如前疏釋。下去諸難皆可例。知。問上長行中求離三毒。常念觀音。疏云。常念乃是正念。體達煩惱即是實際。無能無所。今偈那云念彼觀音。彼此既分豈忘能所。答曰妙之教不可情求。文似相違義歸一揆。即於無差而說差故。豈有差別異無差邪。今文言彼。義當兩向。若就佛說觀音爲彼。即是師弟而分彼此。若就衆生念彼觀音此乃感應。而分彼此。此若就衆生念彼觀音此乃感應。而分彼此。師弟感應妙教證之。皆是法界一一圓融衆生乃感心中彼佛。諸佛還應心內彼生。此教行人或遭苦難。念彼觀音。豈謂能念異所念邪。以知皆是法界故也。達彼觀音即念而具。既知即念有何能所。故彼此雖分能所俱絕。是故偈文雖云念彼。與上正念全不相違。問求脫苦難。心念觀音一切機緣俱能感聖。今釋念彼那但約圓。豈果報等機全不能感。答王三昧力救一一難。皆論十番。始離惡報終入寂光。十界衆機誰不蒙益。疏釋前答。此義備彰。頌開七難而爲十二。各合具明十番感

應。但以部意正在醍醐。是故長行佛示意機。唯令常念。常念必須絕於破立。今聞重頌念彼觀音。必合疑云前令絕所今教念彼。豈不相違。故須約圓釋此伏難。彼此即念能所豈存。學者應知觀音應物雖無所遺。今宗示人唯在妙觀。是故前疏釋乎意機。全廢餘塗。一向圓解。至今重頌念彼觀音。豈可異前。自從淺解達大師意。勸今學人。若說若行勿離圓觀。二若一樂常念觀音。既成妙機何來圓應。一實事益念念常需。二或漂下一行頌第二水難。三或在下一行加。頌墮須彌峯。四或被下一行加頌墮金剛山。五或值下一行超頌怨賊難。六或遭下一行頌刀杖難。七或囚下頌幽執難。八呪詛下加頌呪詛難。還著本人者。凡呪毒藥乃用鬼法欲害於人。前人邪念方受其害。若能正念還著本人。如譬喻經中有清信士初持五戒。後時衰老多有廢忘。爾時山中有渴梵志。從其乞飲。田家事忙不暇。看之遂恨而去。梵志能起尸使鬼。召得殺鬼。勅曰。彼辱我往殺之。山中有羅漢。知往詣田家語言。汝今夜早然燈勤三自歸。口誦守口身莫犯。慈念衆生可得安隱。主人如教通曉念佛誦戒。鬼至曉求其微尤。無能得害。鬼神之法人令其殺。即使欲殺但彼有不可殺之德。法當却殺其使鬼者。其鬼乃悲欲害梵志。羅漢蔽之令鬼不見。田家悟道梵志得活。輔行引此云。正是觀音經中還著於本人之文。九或遇下追頌羅刹難。十若惡下加頌惡獸難。十一玩蛇下加。頌蛇蠱難。十二雲雷下

加雷雨難。足前七難而爲十二。皆須具約報業煩惱六道。四教一一釋之。若論所表不出六種。須彌金剛亦是地種。雷雨屬水。獸蛇呪詛同是有情皆表識種。菩薩因中於此。大種修別圓觀。今住六種如實之際。故遍法界救諸苦難。皆令得住六種本際。斯是觀音證惡法性於惡自在。方能任運遍赴諸難。以要言之。一切依正皆是觀音妙妙妙心。一切衆生於聖色心而自爲難。求救三業亦即觀音。是故機成即時而應。當以此義念念觀之。何患不同觀音利物。二衆生下一行總頌三毒二求。一切衆生多於界內貪瞋邪見。及以界外三毒之惑。外則無於報得男女。內則乏於定慧男女。致招二種生死困厄。是故名爲無量苦逼。若其能以正助爲機。即感眞身妙智之力。救於二種世間之苦。疏解長行三毒二求。義該一切。對今重頌更無所遺。二具足下頌次答普門示現二。初正頌示現二。初一行超頌總答。長行先別後總。以總結別。今頌先總後別。開總出別。前後互顯矣。長行總答云。以種種形遊諸國土度脫衆生。今頌却論能應之由。由神通力及智方便也。若匪千如全體之用。不名具足神通力也。通雖性具。復由廣修妙智方便。照性發通故。得普門示現自在。十方無外三土非他。不離一心遍應諸刹。二種種下追頌別答。上長行中別列諸身。身皆三業。今頌別示三業。業皆遍周。重頌之巧也。文三。初一行別頌身業普應。合明十界但示三塗。以下況上也。又種種惡趣通指九界。

九界望佛皆名爲惡。大別舉三塗極惡故也。九界二死皆有四相。漸令除滅歸於常寂。二真觀下頌意業普觀二。初一行明本觀慈悲有五觀字皆去聲呼。具明三觀及以慈悲真觀空也。清淨觀假也。假從空得無見思染。故名清淨。又空唯自淨假令他淨。故名清淨。又不思議假三觀具足離三惑染。故名清淨。廣大智慧觀中也。雙遮雙照無偏待即平等大慧也。此之三觀或次第修。或不次第修。無不皆以慈悲合運。而其慈悲皆稱觀者。其意有二。一者慈悲是觀如四無量心。名四種禪。禪即觀也。觀音乃以無緣慈悲。觀察衆生名慈悲觀。二者慈悲之法必用三觀。良以三觀能成衆行。用三觀拔苦故名悲觀。用三觀與樂故名慈觀。故上文云。即時觀其音聲皆得解脫豈非悲心用於三觀。雖有二解體是一也。菩薩從初至于鄰極。三觀慈悲未始離念。故令衆生常願修此常仰慈觀。疏解長行冥顯二應。因中含本觀慈悲。後譯重頌果有其文。信智者言冥符佛意。二無垢下一行明智光遍照。三觀慈悲因中立誓也。智光遍照果上益物鑒機也。無垢淨光照窮正性察其本末。若其不破三惑諸暗。二死風火何能普益。二世間機火災至初禪。喻同居生死。風災至三禪。喻實報生死。水災至二禪。喻方便生死。舉二不言水者。中可例知。三悲體下一行頌口業普說二。初二句頌二輪化本。說雖在口。必假身意爲授法本。初句者爲法現形。本期救苦。故說法身名爲悲體。此身先用戒德警

人。如天震雷物無不肅。次句者菩薩以慈而爲心意。無緣而被名之爲妙。物無不覆。譬若大雲。二輪既施然可授法。二滿廿下二句正頌口輪說法。甘露者。智者云。諸天不死之神藥也。所宜至理解必無生。若匪無生焉能不死。本性常法非說那知。於慈雲中湧大法雨。衆生受者三惑焰滅。以茲三普爲入道門。故當別頌普門義也。二譯訟下加頌顯機。長行顯應以被冥機。疏以施環彰顯機義。今逢重頌有顯機文。益見天台冥契聖旨。事係訟庭身臨戰陣。心憂刑罰命慮兵殘。今昔冤仇此時合會。一心致感衆難皆祛。亦可例前疏釋七難。通於三障。即淨訟等義。該諸有及以三乘思之可見。三妙音下三行雙頌二勸。初頌勸受持二。初一行明智境深妙。以勸常念。初三句中有五音字。皆是衆生稱唱音音。以由菩薩妙智觀。故皆成妙境。三智照故音成三境。雙遮空有即成妙音。雙照空有即成世音。世即二世間也。不別而別。此二音字中智境也。梵是四等慈悲喜捨四觀照之。即成俗誦故名梵音。稱俗照機若熟若脫。時節不差名海潮音。此二音字假智境也。畢竟空智出九界情。照衆生音超二世相。是故名爲勝世間音。此一音字空智境也。言雖次第觀在一心。智外無音。音外無智。境智冥一思慮頓忘。是故須常念者。正勤持念也。此之類音雖是衆生口業所發。大聖三智照成三諦。即是三身故。勤行者念此三身。言常念者。如疏解云。即是正念非破非立。無能無所。三諦俱照三

觀俱亡。不次不偏名常名正。若其然者名爲妙機。二念念下一行明感應難測。以勸勿疑。上先舉境智。次勸常念。今先勸勿疑。次陳感應。左右互顯耳。言念念者。相續繫念也。念即觀音深妙智境。雖達常住未免遷流。即於遷流照常境智。是則念念不離觀音。如大師示衆偈云。實心繫實境。實緣次第生。實實迭相注自然入實理。言實緣者。剎那念也。次第而起。一一皆是實觀之緣。如是繫念唯慎生疑。疑兇若生理境斯障。故明聖德以勸息疑。縱久修不成求之未應。須知淨聖冥資不虛。於二死中。如父如母可依可怙。念念持護感應必彰。然疑有三。所謂疑人疑法疑自。今但舉人其二可息。勸令常念復誠生疑。疑去念成。勸持意足。二具一下一行頌勸供養。先舉功德方勸頂禮。初句總示一切功德。次二句別彰慈眼及以福聚。慈爲善本福收萬行。結示普門勸修供養。禮既屬身必具口。非意不行。頂禮已成三業供養。第三歎聞品功德。二初持地歎功德。初釋聞上二益。經云持地者。寶雲經云。菩薩有十法。名持地三昧。如世間地。一者廣大。二衆生依。三無好惡。四受大雨。五生草木。六種子所依。七生衆寶。八生衆藥。九風不動。十師子吼亦不能驚。菩薩亦爾。經一合。妙樂引彼釋今持地。結云。以八教判方應今經。二此中下釋自在之業。業有多種。大約論三。一有漏業。爲見思所潤受分段土生。二無漏業。三非漏非無漏業。同爲無明所潤。受變易土生。此約自行受生以說。若

利他者皆以慈悲潤彼彼業。同他受生三藏菩薩衆生緣慈潤有漏業。同居衆生通教菩薩法緣慈潤有漏業。於同居土神通受生法身菩薩無緣慈潤不思議業。三土應生。今觀世音等覺後心無緣慈悲。潤於中道自在之業。故云中諦攝也。應十界咸十方淨穢方便實報同彼機類。現身說法。故云於二諦得自在也。即普門示現神通力矣。聞者能得觀行真似微妙功德。故云不少。二無等下聞品獲利益二。初約四悉釋無等等。疏有四節。結云。四悉以明發心。初釋四。初世界。二乘有上是可等法。佛智無上是無等法。初發大心等於無等。即無等中而論於等。只是等於佛智故也。大小體別名世界也。二又約下爲人。乃以人數用表法門。利那利那莫不具足八萬四千淨穢之法。此一法無非實相。若緣諸法作念而修塵劫不等。性中八萬。若即實相無緣發心。利那能等八萬四千究竟之法。發實相心。是生理善。即爲人也。三亦是下對治八萬四千始終無改。迷即塵勞悟即彼岸。說波羅蜜翻彼塵勞。即對治也。四故經下第一義。前心難者初破無明實爲難事。大經所讚正在分真。是故頂禮初發心。即發心住也。此位能具四十一位真應功德。此心超勝已不可等。此不可等等於妙覺。既是眞發即第一義。二此即下結上之四釋。初四等果。二三等理果。理不二豈有階差。然約諸文。三慧四悉多就位。辯。故須四釋。不別而別。約位而明。五品開慧即超二乘。不二觀成凡心等佛。小

果有上大果無等。小大差別故當世界。初信至七位當思慧。既施垢先除發實相似解。照乎性德八萬法門。既生理善故屬爲人。八信至十位當修慧。內外塵沙不除自遣。能以性中八萬功德。對破逆修八萬塵勞。自他惡破故屬對治。初發心住三慧功成。性三圓發。四十二位互具雖等。較其難易初入功深。此位始得。真心開發第一義。二發心下約三即顯其發。名字發者。於能證名。豁然開發。三種菩提願行之心。對達順境此心彌熾。圓伏三惑名觀行成。若名字即縱能動修八法成乘。以未開悟不名爲發。今發觀行稱名字者。蓋此五品非真非似。但是信解詮妙名字。於妙三諦決無疑滯。能伏無明不爲境動。是故稱爲名字發也。相似發者。因觀加功。故三菩提倍前開發。似於本性六根互用稍類分真。如鑰比金猶火光。暖故名相似發菩提心。真心發者。一發一切發發一切方便。發一切觀照發一切真性。此三菩提圓融通達不前不後亦不一時分證三德分同果佛。故華嚴云。初發心時便成正覺。所有慧身不由他悟。微妙淨法身湛然應一切。始從初住終至等覺。皆由此發位。位轉深前之二發相顯故來。經文結益正在眞發

觀音義疏記卷第四

釋重頌

宋天竺寺沙門遵式述

第二重頌。是隋煬大業中智者滅後笈多所譯方入大部。故疏闕釋。靈感傳天人語南山云。什師八地菩薩。譯法華闕觀音重頌。既涉冥報信有此文。今扶上二番問答。隨文略釋固難盡理。講者但令不失上文。大途梗概何必踴異。此頌二十六行爲二。初一偈雙問二章。次二十五偈雙答二問。初問中一句歎德。三句正問。一句之內名體合。歎世尊名也。所以略舉尊號。則知上九並爲三世中尊歎之要也。具相質也。相妙而具妙是歎辭。具謂三十二滿足。又可妙即是好。以八十種好嚴其相。令妙好也。復次名實俱歎法身。名是妙名相爲妙相。上文云。具相三十二以八十種好用莊嚴法身。即此意也。具此相好者。即具二嚴能答我問。故舉而歎也。正問中初句兼於二問。文云重問。即重問上二段之事。孰謂不然。次二句別問觀音。欲佛先答。初章就近更徵故也。亦可三句併問初章。自招後答。既有眞身冥益。豈無應像顯赴耶。故許說中雙許二番。謂聞名及見身是也。第二答中作三意。初二偈總答二章。次十九偈別答二章。三四偈勸持名供養。總答中初一偈正答。次一偈依本觀慈悲汝聽觀音行是總答前章。觀音即境智因緣得名。善應諸方所是總答後段普門示現。並用上總意消之。次一偈却尋本

●三二二● ●暖二暖● ●四十(終)● 此下宗教大學本有弟子顏俊傑同室屠氏法永助刻。觀音義疏記卷第四新資。漢泉府君先妣沈氏法橋冥福願與法界衆生同入普門者本卷沙門法濟閱。門人是述是定對沙彌淨輪書。占統周大業初。崇禎四年辛未歲佛生日王溪菩提菴藏八十七字 ●宗教大學本缺此頌

觀慈誓。顯今智斷十番利益。本依別圓無量無作四諦。起於願行。由誓境深廣故。弘誓如海。弘即廣也。歷劫顯時。久遠一一劫中。待多千億。顯值復多。一一佛所復發別願。如四十八等。一一願含法界故。復云大也。歷劫約堅待多約橫。一一堅中有橫。一一橫中有所歷之時。廣說云云。將此總中本誓。歷下別答。一一難及。普門後廣作可知。第二別答復二。初一偈是雙許說二章。聞名是許前章。見身是許後章。向誠聽今許說。言略說者。即別答也。總答多含。即文略而意廣。別答陳列。且約人界果報邊。明七難等。普門且約三十三身等。即文廣而意略。今取意略信是許別答也。聞名聞觀世音境界智名也。上文約四種聞釋成三慧。義觀兩全可解。見身即普門示現。顯應三業也。心念不空者。明二段應益也。心念屬意。不云身口者。此從冥顯二機攝。二章語便何者。初章顯機若身若口俱須域意故。意能總攝也。故上釋持名云。口為誦持心為束持。為理不失。雖非口持覺觀是口行。通屬口業機攝。例如小彌陀執持名號一心不亂。亦不妨口機。下文皆云念彼觀音力。例同此釋。後段冥機約心為便。可解。不空者。縱使稱名都無顯驗。冥益不虛。第二十八偈正答。又二。初十三偈顯初章。次五偈顯後章。初又二。初十二偈明口業機應。次一行略顯身意二種機應。上文七難表六大種。而云假令。多舉諸難亦是表此。今偈加推墮二山惡獸蛇蠍。此四皆識種攝。毒藥從人及蟲鬼識種攝。從塵體

地種攝。雨雹水種攝。又合羅刹鬼難。加六成十二難。初一偈火難。上文例作三科釋。貼文事證觀解。於觀中初廣約十番。遭苦稱名成機致感。次約別圓二種本住法門及慈悲誓願。顯前十界圓益。今但略作貼文一釋。餘可準上。不復備叙。講者應具示其意。使義觀不墮有益來者。言大火坑者。上直云大火。此加以坑。大而更深。意顯聖力火無淺小。皆能成難。況乎大坑。設使劫火從地獄至初禪。如此大坑滿中紅焰。菩薩亦能或以吹滅。或以口噏。或復手遮令其不燒。或作涼池。次一偈水難。上得淺處。即能免難。若加龍鬼淺亦可畏故。值死緣多重。於上文彌彰聖應爾。次一偈墮須彌難。如日住空顯聖力難思。然但是假設。何人能到復被推等。設有此事聖無不為。頂生人王能上妙高。因貪帝位還降人間。若能稱名必有免理。四一偈墮金山難。五一偈怨賊難。六一偈王難。七一偈枷鎖難。八一偈毒藥難。大慈等愛。理合均除。而還著本人者。被害稱名機成須救。能害無機惡心自剋。非聖使然。又毒藥有鬼。須得著人。若不殺他必須自害。問若惡心自剋怨賊。何故但令起慈答賊害事顯。但令起慈即彰聖力。毒藥陰謀反害方驗。然賊亦有自害。如東林老僧為賊所斬。賊反以劍自刺心入背出。群黨奔逃。又毒藥未必例皆還著。有作折攝二用釋者。若二俱有機則可然。若能害者無冥顯二機折亦徒施。九一偈羅刹鬼難。然兼毒龍。前有魚龍及鬼。此重言者。龍鬼通水陸。前但在水

也。上文四種龍等云云。十一偈惡獸難。十一一偈蛇蠍難。十二一偈雨雹難。欲益觀行者。應巧約惡業煩惱。作蛇虎等法門釋之。使順道理。若準請觀音疏。作三義明消伏力用。謂約事約行約理。對此中果報煩惱及所住法門會之。亦應可解。口業機應竟。第二一偈總顯身意二種機應。三毒猛盛心不自在。名之困厄。四類同棲各說所苦。鵠說姪為最苦。蛇說隄為最苦云云。女無子苦如上說。或分二句對意對身。細作可了。若作觀解十番為三毒所困。及約界外作順逆法門應釋。應用上文意消三毒義。身業無子無修因男女。乃至無圓顯男女。尋上文消之。若心念身禮二業成機。斷除三毒根滿足二莊嚴。永拔十界三士世間之苦。故云觀音妙智力能救世間苦。亦應更明別圓本觀慈悲云云。第二五偈別答普門示現。此中文狹。望上別文此仍成總。又為三。初二偈顯普現。次二偈顯本觀。三一偈結成聖者三業初又二。初一偈直顯普現。二一偈別舉所化。三種法界。上文列聖身。至金剛神。闕地獄界。此中舉劣況勝。成互出耳。一一身說約四句如前。又上文約三士為所應。此十方當約三士釋十方云云。次二偈本觀。又二。初偈行願。次偈觀成普益。初又三。二句辯觀一句慈誓。一句誠歸。向真觀了空成一切智。清淨觀出假處有無染成。道種智廣大智慧。即中道觀遍於諸法名廣。勝出二邊名大。中道體即智慧觀。此體故名智慧觀。問何以智慧名中體耶。答願此經意。此經以

寂照合法身為體。感應為宗。得作此說。三智實在一心中得。不可一異。悲觀等者。誓願通稱為觀緣諸發故。如止觀十法通名為觀。次偈辯益。又二。上二句明智光。次二句慈光。破暗照世云云。三一偈結成聖者。三業顯應。戒雷對身業。慈雲對意業。澍雨對口業。戒檢七支身業為便。戒淨能拔三惡之苦。故名悲體。身輪現通駭動群情。復如雷震。內心愛念名慈普覆。一切如雲。無謀而應。迥會不差。復名為妙意業也。口輪演實相之法。為甘露雨。三草二木平等蒙潤。三惑熱惱為之清涼。廣釋三無緣三不護等如上文。一一應跡一一說法。皆須明別圓菩薩所住法門。方有事用。釋普門一番竟。第三四偈勸持供養。又為二。初二行一句勸持。二一行三句勸供養。初又二。初一行重舉前口業機應。以為勸由。由前口業居初。舉一攝二。所以特舉。官訟軍陣者。水火難稀。鬼虎事寡。運衰方值。諍訟事衆。世之諍本。財色田宅日用有之。勸持則要也。刀杖幽執有過方遭。軍陣王役事非由己。又拘力相持白刃森目。刀杖案籍除死之難。賊奪有財。非如師旅。斯亦勸之要也。次一行一句正勸。又二。初三句約權實格量。次二句結勸。先舉菩薩實證實益為格量本。勝彼九界權乘慈智故。云勝世間音。祇音塵一法以實智佛眼觀之。即實諦妙音。權智法眼觀之。即俗諦世音。此實證也。緣中道修慈名為梵音。此慈能與機會名海潮音。譬不失度此實益也。與夫九界生法二慈作意應物。豈復為類。故云勝

彼格量明矣。二句結勸。初勸常念有事理二行云云。若事理行成。自見菩薩色法二身故。一句復止疑勸也。次一行三句勸供養。初一句歎菩薩清淨三業。從正命生故云淨聖。言共堪受供養也。正命是聖法。人稟此法名人為聖故。云觀音淨聖。次別舉德以為勸由。於苦惱下二句頌上施無畏德。苦惱死厄怖畏處也。作依怙無畏力也。如幼子恃怙父母。更何所畏。即指前現權實身說為父母。護三乘子免二死厄。具一切下三句舉福田勸。具一切功德舉菩薩報身敬田。慈眼視衆生舉應身恩田。福聚海無量總歎二田。高出如山之謂聚。深廣無際之謂海。亦是二田所依歎法身也。頂禮正勸以三業供養也。身儀事顯故。特舉之必具三業。上文脫璣瑯。望今乃互舉耳。又此勸事普一切。皆得供養。百金之璣瑯人可辯。又能嚴尚貴所嚴。豈復輕耶。觀心者身業勤則增長福德供養。應身口業勤則說般若供養。報身意業勤則會理供養法身云云。釋偈竟。

宋慈雲尊者疏別行重頌附大部入藏。而南方教苑不傳。幾二百年矣。至元甲午。為教門入京。於燕城弘法寺。待之東歸。猶至寶然不敢自秘。遂假諸梓以惠來學。大德壬寅夏五。興元住山苾芻性澄謹題。

金剛三昧經論卷上

新羅國沙門元曉述

此經略開四門分別。初述大意。次辨經宗。三釋題名。四消文義。第一述大意者。夫一心之源離有無而獨淨。三空之海融真俗而湛然。湛然融二而不一。獨淨離邊而非中。非中而離邊。故不有之法不即住無。不無之相不即住有。不一而融二。故非真之事未始爲俗。非俗之理未始爲真也。融二而不一。故真俗之性無所不立。染淨之相莫不備焉。離邊而非中。故有無之法無所不作。是非之義莫不周焉。爾乃無破而無不破。無立而無不立。可謂無理之至理。不然之大然矣。是謂斯經之大意也。良由不然之大然。故能說之語妙契環中。無理之至理。故所詮之宗超出方外。無所不破故名金剛三昧。無所不立故名攝大乘經。一切義宗無出是二。是故亦名無量義宗。且舉一目以題其首。故言金剛三昧經也。

第二辨經宗者。此經宗要有開有合。合而言之一。一味觀行爲要。開而說之。十重法門爲宗。言觀行者。觀是橫論。通於境智。行是豎望。互其因果。果謂五法圓滿。因謂六行備足。智即本始兩覺。境即真俗雙泯。雙泯而不滅兩覺而無生。無生之行冥會無相。無相之法順成本利。利既是本利而無得故不動實際。際既是實際而離性故實際亦空。諸佛如來於焉

而藏。一切菩薩於中隨入。如是名爲入如來藏。是爲六品之大意也。於此觀門。從初信解乃至等覺。立爲六行。六行滿時。九識轉顯。顯無垢識爲淨法界。轉餘八識而成四智。五法既圓。三身斯備。如是因果不離境智。境智無二。唯是一味。如是一味觀行以爲此經宗也。所以大乘法相無所不攝。無量義宗莫不入之。名不虛稱斯之謂歟。合論一觀略述如之。開說十門爲其宗者。謂從一門增至十門。一門云何。一心中一念動。順一實。修一行。入一乘。住一道。用一覺。覺一味。二門云何。不住二岸以違二衆。不著二我以離二邊。通達二空不墮二乘。俱融二諦不違二入。三門者。自歸三佛而受三戒。順三大諦得三解脫。等覺三地。妙覺三身。入三空聚。滅三有心。四門者。修四正勤。入四神足。四大緣力。四儀常利。超出四禪。遠離四誘。四弘地中四智流出。五門者。於五陰生具五十惡。故植五根而養五力。涉五空海。踐五等位。得五淨法。度五道生。如是等也。云何六七八九等門。具修六度永除六入。行七覺分滅七義料。八識海澄。九識流淨。始從十信乃至十地。百行備足。萬德圓滿。如是諸門爲是經宗。皆在經文。文處當說。然此後九門皆入一門。一門有九。不出一觀。所以開不增一。合不減十。不增不減爲其宗要也。

第三釋題目者。此經之目有其三種。一名攝大乘經。二名金剛三昧。三名無量義宗。初後二名次門當釋。今且先釋中間一目。唯此一

名在首題故。於中有二。先釋金剛。後釋三昧。初中亦二。先釋後簡。言金剛者。寄喻之稱。堅實爲體。穿破爲功。金剛三昧當知亦爾。實際爲體。破穿爲能。實際爲體者。證理窮源故。如下文言證法眞實定故。破穿爲能者。有其二義。一破諸疑。二穿諸定。破諸疑者。起說斷疑故。如下文言決定斷疑悔故。穿諸定者。此定能令諸餘三昧皆得有用。如穿寶珠。得有用故。如大品經言。云何名金剛三昧。住此三昧能破諸三昧。彼論釋云。金剛三昧者。譬如金剛無物不陷。此三昧亦如是。於諸法中無不通達。令諸三昧皆得有用。如碑礫礪琉璃。唯金剛能穿入。案云。經言破諸三昧者。破之言穿。論中穿入釋經破故。達諸三昧皆無自性。令彼三昧皆離自著。由是無礙得自在故。釋名如是。次簡別者。於中有二。先簡定慧。問金剛般若金剛三昧皆名金剛。有何差別。解云。彼慧此定是爲差別。又金剛般若通於因果。金剛三昧位在果地。又般若金剛具有三義。體堅用利形狀寬狹。三昧金剛但取堅利。如是差別。次別餘定。此有三類。一金剛三昧。二金剛輪三昧。三如金剛三昧。大品經言。云何金剛輪三昧。住是三昧能持諸三昧分。云何如金剛三昧。住是三昧能貫達諸法亦不見達。彼論釋言。問曰三昧三昧何以皆言金剛。答曰。初言金剛。中言金剛輪。後言如金剛。如金剛三昧。佛言。能貫穿諸法亦不見是穿。金剛三昧能通達諸三昧。金剛輪三昧能持諸三昧輪。是皆佛自說義。論者言。如金剛

三昧者。能破一切煩惱結使無有遺餘。譬如釋提桓因手執金剛破阿修羅軍。即是學人末後之心。從是心次第得三種菩提。聲聞辟支佛佛無上菩提。金剛三昧者能破一切諸法入無餘涅槃更不受有。譬如真金剛能破諸山令滅盡無餘。金剛輪者。能破一切諸佛法無遮無礙。案云。此中破諸佛法者。猶如轉輪聖王輪寶能破諸王無不伏故。是故與前二金剛別。前二金剛云何別者。有五差別。一者喻別。謂如金剛破軍金剛破山故。二者法別。前破煩惱後破諸法故。三者位別。前在學位後在無學故。四者名別。前如金剛三昧。餘處名金剛喻定。後者直名金剛三昧。除如及喻。所以然者為顯因果二定異故。因有功用果無功用。損之又損之以至無為故。又如金剛取其少分相似之義。但破煩惱不破餘法故。言金剛者。顯其全同金剛之利。一切色物無不貫破。三昧之用當知亦爾。一切諸法亦無不破故。五者教別。謂有學位金剛三昧。則金剛三昧本性清淨不增不減。經中所說其無學位金剛三昧。今此經中所說是也。今此經中佛所入定破一切法皆無所得。是故名金剛三昧。六種釋中是持業釋。取譬名者是隣近釋。卽以是名目此經者是依主釋。定為主故。次第二釋三昧名者於中有二。先釋後簡。古師說言。彼名三昧此云正思。今述此說當文義故。謂在定時於所緣境審正思察故名正思。如瑜伽言三摩地者。謂於所緣審正觀察心一境性故。問定應是靜靜住

一境。云何乃言審正思察。思察之用應是尋伺。云何說定為思察耶。答若守一境卽爲定者。惟沈住境應卽是定。若正思察是尋伺者。邪慧推求應非尋伺。當知思察有其二種。若通邪正意言分別名思察者。卽是尋伺直是分別。若唯審正明了緣境名正思察。正是定用而非尋伺。定通分別及無分別故。以審正簡彼尋伺。又住一境亦有二種。若住一境。惟迷闇昧不能審察卽是昏沈。若住一境不沈不浮審正思察是名爲定。故以思察別彼昏沈。是故當知不以住移簡別定散差別之相。何以故。捷疾之辯雖速移轉而有定故。遲鈍之念雖久住境而是散故。今此金剛三昧名爲正思察者。無正不正。亡思非思。但爲別於分別邪念。又不同於虛空無思。所以強號爲正思耳。三昧之名。略釋如是。次簡別者於中有二。先別諸名後簡通局。定名不同略有八種。一名三摩呬多此云等引。遠離昏沈掉舉之偏故名爲等。引發神通等諸功德故名爲引。又此等引無悔歡喜安樂所引故名等引。由此不同欲界定故。二名三摩地此云等持。等義同前。能制持心令不馳散故名等持。又定慧平等令不相離故名等持。舊云三摩提亦卽等持。三名三摩鉢提此云等至。等持之中能至勝位故名等至。四名默演那此云靜慮。寂靜思慮故。又能靜散慮故。舊云禪那。或云持阿那。方俗異語同謂靜慮也。五名奢摩他此譯云止。令心止境故名爲止。六名心一境性。令心專一於境之性故名心一境性。舊云

一心是略故也。七名爲定。審定所緣故名爲定。八名正思。義如前說。有師說言。三昧之名及三摩提只是等持非是異名。是說不然。所以者何。如金鼓經十種定中。前三地中名三摩提。後七地中名爲三昧。如是二名若同等持。何由改名前後異說。又此二名何由不同。若由方俗異故不同者。不應一處俱說二名。若由傳者前後故異者。不應一本有此二名。如三摩提及三摩地。此由前後傳者不同。故共是同灼然可見。三昧之名與三摩提同在一本何由不異。是故當知如前說也。第二明通局者略作四例。一者定與等持。二名最寬。通漏無漏。亦通三界。及通欲界散亂心中。以六位心所別境五中有三摩地亦名定故。二者心一境性及三昧名此二次寬。雖通欲界不通一向散亂心中。以般舟三昧或欲界繫九種心住。心一境性亦通欲界方便心故。三者三摩呬多。及靜慮名。此二是狹。全不通於欲界心故。唯取輕安所含潤故。四者三摩跋提及奢摩他此二最狹。於定地內有簡別故。以奢摩他不通四種慧行之中心一境性。三摩跋提不通於空無相無願三三摩地故。八名寬狹粗細如是。第三釋題名訖。

●自下第四科文解釋。文有三分。一者序分。二者第二品下六品餘文是正說分。三者入總持品爾時如來而告衆言已下二紙許文是流通分。序分之內有二種序。謂通與別。通序之中卽有六事。前三明親承之傳。後三證大師之說。言前三者。一如是。二我聞。三一

時後三是何。一教主。二住處。三徒衆。徒衆之內序四類衆。一聲聞衆。二菩薩衆。三長者衆。四雜類衆。於中委悉如常所說。

經曰爾時尊者大衆圍繞爲諸大衆說大乘經名一味眞實無相無生決定實際本覺利行若聞是經乃至受持一四句偈是人即爲入佛智地能以方便教化衆生爲一切生作大知識。

論曰此下第二別序即有四分。一威儀分。二說經分。三入定分。四重頌分。威儀分者如經爾時尊者大衆圍繞故。說經分者如經爲諸大衆說大乘經等故。此經文勢似法華序。如彼文言爾時世尊四衆圍繞說大乘經名無量義。如彼論中判此經名即爲法華經之異目。彼意以爲在前說故名爲序分。今看此經文勢皆是經家序辭。以是准之應是別經。在前廣說。說已入定從定起已。方說金剛三昧經也。說經宗後乃說經名。當知一味眞實等名是前所說廣經之目。如是二經大意雖同。文相即異。前所說者廣說法門爲益當時。後所說者略攝法門爲利末世。是故在前廣說。以爲略經緣由。此說經分文相有二。先序經名。後歎經德。若開已下是第二分。

經曰佛說此經已結跏趺坐即入金剛三昧身心不動。論曰是第三入定分。所以欲說經前。先須入定者。爲顯唯寂靜者。於法能覺能說故。又復爲顯賢聖默然。賢聖說法。隨時而用。不相離故。

經曰爾時衆中有一比丘名阿伽陀從座而起合掌胡跪欲宣此義而說偈言。論曰是第四

重頌分。爲顯前說一味之經與後所說大意不殊。故以略偈頌前廣經。因此發起後略說經故文即有二。先序後頌。是經家序以發後頌。阿伽陀者此云無去。或言滅去。此是藥名。能令諸病皆悉滅盡故名無去。此菩薩亦如是。能治衆生諸煩惱病故以藥名爲其目也。八行頌中即有二分。前七頌頌說經。後一頌頌入定。初中亦二。三頌總明。四頌別顯。

經曰大慈滿足尊智慧通無礙廣度衆生故說於一諦義皆以一味道終不以小乘所說義味處皆悉離不實入諸佛智地決定真實際聞者皆出世無有不解脫。論曰總明三頌即有四意。一者二句歎能說德。二者一頌歎能詮教。三者一頌歎所詮義。四者二句歎教勝利。第二中言一諦義者。所謂一心。依一心法有二種門。二門所依唯是一實故名一諦。一味道者唯一乘故。餘文可知。

經曰無量諸菩薩皆悉度衆生爲衆廣深問知法寂滅相入於決定處。論曰此下四頌別歎問答。此五句者歎問廣深令知寂滅入實際故。

經曰如來智方便當爲入實說隨順皆一乘無有諸雜味猶如一雨潤衆草皆悉榮隨其性各異一味之法潤普充於一切如彼一雨潤皆長菩提芽。論曰是第二歎佛答勝利。於中有三。謂法喻合。如其次第四句二句五句應知。經曰入於金剛味證法眞實決定斷疑悔一法之印成。論曰此第二頌入定。上半正頌在前入定。下半逆頌後起說法。後所說教有

二勝能。一決斷疑悔。如金剛能破二印成一乘。如金剛不壞。下半二句顯此二義。序分文竟。正說之中大分爲二。謂前六品別顯觀行。總持一品總遣疑情。別顯之中即爲六分。一無相法品明無相觀。二無生行品顯無生行。三本覺利品依本利物。四入實際品從虛入實。五眞性空品辨一切行出眞性空。六如來藏品顯無量門入如來藏。如是六門觀行周盡。所以然者。凡諸妄想無始流轉只由取相分別之患。今欲反流歸源。先須破遣諸相。所以初明觀無相法。雖遣諸相。若存觀心觀心猶生不會本覺。故泯生心。所以第二顯無生行。行既無生方會本覺。依此化物令得本利。故第三明本覺利門。若依本覺以利衆生。衆生即能從虛入實。所以第四明入實際。內行即無相無生。外化即本利入實。如是二利以具萬行。同出眞性。皆順眞空。是故第五明眞性空。依此眞性萬行斯備。入如來藏一味之源。所以第六顯如來藏。既歸心源即無所爲。無所爲故無所不爲。故說六門以攝大乘。又此六品亦有異意。謂初品示所觀之法。法謂一心如來藏體。第二品明能觀之行。行謂六行無分別觀。第三本覺利品顯一心中之生滅門。第四入實際品顯一心中之眞如門。第五眞性空品雙遣眞俗不壞二諦。第六如來藏品遍收諸門同示一味。以此二重六門攝大乘義周盡。又此六品合爲三門。前二品攝觀行始終。次二品者教化本末。其後二門攝因成果。又前二品遣相歸本。中間二品從本起

行。後二品者雙顯歸起。以此二三攝大乘盡。又此六品只是二門。相生都派是本覺利實際真空。是如來藏。又前門者違妄顯因。其後門者顯真成果。如是二二之門亦攝大乘周盡。又此六品唯是一味。所以然者。相生無性。本覺無本。實際離際。真性亦空。何由得有如來藏性。如下如來藏品中言。是識常寂滅寂滅亦寂滅。總持品言。七五不生。八六寂滅。九相空無。如是無所得之一味正為此經之宗之要。但以無所得故無所不得。所以諸門無所不開。故作無量義之宗也。雖是一味而開六門故。依六分科文而釋。先釋品名。言無相者謂無相觀。破諸相故。次言法者謂所觀法。一心法故。無相觀者先六分中第一分義。所觀法者後六門內第一門法。今此初品顯是二義。以之故言無相法品。

經曰爾時尊者從三昧起而說是言。論曰此一品文科分為三分。初出定分。次起說分。後得益分。初後二分是經家序。其第二分正是佛言。初分中顯三種成就。一說法時成就。如經爾時故。二說法主成就。如經尊者故。其五通達為世所尊。於甚深法如義說故。三自在成就。如經從三昧起說是言故。如來入定無能驚寤。於定住自得自在故。

經曰諸佛智地入實法相決定性故。論曰此下第二正發言說。此中有二。一者長行。二者重頌。初長行中亦有一分。一略標分。二廣說分。略標分中標二種義。初標無相觀。後標所觀法。無相觀中有其二句。先標如來自入無

相觀。後標令他入無相觀。言自入者。如經諸佛智地入實法相決定性故。諸佛智地者。謂如前所入金剛三昧相應之智。住持一切功德法故。入實法相者。謂此佛智破一切相通達諸法之實相故。決定性者。是實法相。非佛所作。有佛無佛性自爾故。次言故者。以決定性釋成上句。若不決定即非實相故。又攝上句而咸下句。如來自入實法相故。故能令他得無相利也。

經曰方便神通皆無相利。論曰此第二句令他得入。言方便者八相方便。謂從兜率天退乃至入涅槃故。神通者六神通。即為三輪化衆生故。皆無相利者。如是八六方便神通皆從自入實相而起。能令他得無相利故。標無相觀竟在於前。

經曰一覺了義難解難入非諸二乘之所知見。唯佛菩薩乃能知之。論曰此下第二標所觀法亦有二句。一者直標所觀法深。二者為他說是深法。一覺了義者。一心本覺如來藏義。過是永無餘深法故。難解者義甚深非諸二乘所知見故。難入者體甚深唯佛菩薩乃能入故。即以後句而釋前句。欲明初門所標佛智所入實法相者。直是一心本覺如來藏法。如楞伽經言。寂滅者名為一心。一心者名如來藏。今此文言實法相者是寂滅義。一覺了義者即是一心如來藏義。法華論云。諸佛如來能知彼法究竟實相。言實相者。謂如來藏法身之體不變義故。今此經言一覺者。一切諸法唯是一心。一切衆生是一本覺。由是義

故名爲一覺。至下演中當更分別。經曰可度衆生皆說一味。論曰此明爲他皆說深法。可度衆生者。如來所化一切衆生莫非一心之流轉故。皆說一味者。如來所說一切教法無不令入一覺一味故。欲明一切衆生本來一覺。但由無明隨夢流轉。皆從如來一味之說無不終歸一心之源。歸心源時皆無所得。故言一味。即是一乘。初略標文竟在於前。

經曰爾時解脫菩薩即從座起合掌胡跪而白佛言。論曰此下第二廣說。於中有二。先請後說。請中有二。先序人儀。後明發言。序有二句。一依時表人。解脫菩薩者。令諸衆生同一解脫故。寄問人表所說法故。二序禮儀。如經即從座起等故。

經曰尊者若佛滅後正法去世像法住世於末劫中五濁衆生多諸惡業輪迴三界無有出時。論曰此下第二發言而請。於中有二。先舉所爲時節。後請爲彼宣說。初中像法住世。末劫中者先廣說經爲益正法之時。今此經者爲化像法之節。隨時厚薄設教異故。經曰願佛慈悲爲後衆生宣說一味決定真實令彼衆生等同解脫。論曰此是第二正請宣說。宣說一味者。請說一覺了義之味。決定真實者。請說入實法相之觀。令彼衆生等同解脫者。令彼像法末世衆生等同一味究竟解脫。由是言之。教有四句。一正化正法兼利後時。謂前經等。二正化像法兼利前時。謂此經等。三通化前後。謂諸餘經等。四不利前後除上爾

●(無相法品第二)十經●

所教

經曰佛言善男子汝能問我出世之因欲化衆生令彼衆生獲得出世之果是一大事不可思議以大慈故以大悲故我若不說即墮墮貪汝等一心諦聽爲汝宣說 論曰此下第二如來爲說於中有二一者讚問許說二者對請宣說讚問中言出世之因者入實相觀故出世之果者一味解脫故是一大事者無上同義故不可思議者離言絕慮故如法華經言諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世論者釋言一大事者依四種義何者爲四一者無上義唯除如來一切智智更無餘事如經欲開佛知見令衆生知得清淨故出現於世故佛知見者如來能證以如實智知彼義故二者同義以諸聲聞辟支佛佛法身平等如經欲示衆生佛知見故出現於世故佛法身平等者佛性法身無差別故三者不知義以諸聲聞辟支佛等不能知彼真實處故不知真實處者不知究竟唯一佛乘故如經欲令衆生悟佛知見故出現於世故四者令證不退轉地示現欲與無量智業故如經欲令衆生入佛知見故出現於世故今此文中一大事者亦有四義一無上義如上文言諸佛智地入實法相故二者同義如經一覺了義難解難入故三不知義非諸二乘所知見故四令證義可度衆生皆說一味故讚問已竟次許說中亦有二句初句反顯不說有過後句順明誠聽許說

經曰善男子若化衆生無生於化不生無化其

化大焉 論曰自此已下正爲宣說於中有

二先明無相觀廣明無相利後顯一覺心廣前一覺義無相觀中亦有二分一者直說觀行之相二者往復決諸疑難初中亦二先方便觀後明正觀方便觀中有其四句初一句離能化後一句嘆化大中間二句正明觀相無生於化者初修觀時破諸有相於幻化相滅其生心故不生無化者既破化相大遣空相於無化空亦不生心故所以然者衆生本來迷心離相遍取諸相動念生心故先破諸相滅取相心雖復已破幻化有相而猶取其無化空性取空性故於空生心所以亦遣無化空性于時不生取空之心不得已會無二中道同佛所入諸法實相如是化故其化大焉問此方便觀爲在何位答若仰信修在於十信其相似觀在三十心論其純修在四善根將入初地近方便故問餘處說有三無性觀何故此中但說二無客無相無生合爲一邊所遣相生同是有故又此二觀皆有尋思遣無性時無尋思故或開或合皆有道理故已說方便次顯正觀

經曰今彼衆生皆離我心一切心我本來空寂若得空心心不幻化無幻無化即得無生無生之心在於無化 論曰是明正觀無二之相以離所取能取二故離所取者以離一切人法相故此有二種一者遣離二者泯離遣離者先所取相今滅除故如經令彼衆生皆離我心我故泯離者先所取相本來空寂如經一切心我本來空寂故言心我者人名爲我法

名爲心心是諸法所依主故達諸人法本來

空時先所取相此時不起所以二離一時成就已說離所取云何離能取謂離一切能取分別此亦二種一者本離二者始離言本離者通達我心本來空時正得本覺空寂之心此空寂心本離能取離能取故本不幻化如經若得空心心不幻化故不幻化者非虛妄故言始離者得此本覺空寂心時能取分別不復得生隨所得心無幻化故如經無幻無化即得無生故如是始得無生之心會本空寂無化之理故言無生之心在於無化假說心境故寄言在然始離能取是始覺義本離空心是本覺義義雖有二混成一覺同離能所離新舊故如論說言以始覺者即同本覺當知此覺永離生滅始終等相始從初地乃至佛地但有分滿不同而已如十地論本分中說自體本來空有不二盡乃至廣說又此一覺有本始義以有本覺顯成義故真修之說亦有道理以有始覺修成義故新修之談亦有道理如其偏執即有未盡且止乘論還釋本文廣無相觀竟在於前

經曰解脫菩薩而自佛言尊者衆生之心性本空寂空寂之心體無色相云何修習得本空心願佛慈悲爲我宣說 論曰此下第二往復決疑有四問答次第決疑第一問中間意有二一者衆生心性本來空寂而猶動念無始流轉云何方修而得本心二者空寂心體無色無相衆生本來恒取有相云何習無而得空心故言云何修習得本空心問此中所說衆

生之心應是六識等生滅心。何以得知一心本覺。答起信論云有法能起大乘信根。謂衆生心依一心法有二種門。乃至廣說。又如經言。寂滅者名爲一心。今此文言。空寂之心體無色相。言有左右意致還同。言無色者無顯形等色故。無相者無生滅等相故。此文即顯心眞如門。上言衆生之心且舉心生滅門。舉生滅心顯眞如門。以之故言。性本空寂。然此二門其體無二。所以皆是一心法耳。

經曰佛言菩薩一切心相本來無本本無本處空寂無生若心無生即入空寂空寂心地即得心空善男子無相之心無心無我一切法相亦復如是。論曰此答有二。正答決答。言菩薩者。是呼解脫菩薩之辭。下文呼辭皆亦同也。一切心相者。一切八識動念之心心所相應行相差別。若行若相皆有四相故。本來無本本無本處者。一切心相種子爲本。求此本種永無所得。所以然者。爲在現時爲已過去。若在現時即與果俱無本末異。如牛兩角。若已過去即無作因無體性故。猶如兎角。如是道理本來法爾。以之故言。本來無本。又生滅心生必依本處。本處既無即不得生。言本處者。謂俱有根。其五色根既是色法。有方無方皆不可得。餘三所依皆無色法。有時無時並不可得。是故亦言本無本處。謂從本來無其本處。既無本種亦無本處。當知心相本來無生。以之故言空寂無生。如是觀察不得生時。其能觀心亦無所生。是時即入本來空寂。所入空寂即是一心。一切所依名之爲地。故言即

入空寂。空寂心地雖諸衆生本來流轉。恒取有相。然依此門推求觀察。即能得本空心。故言即得空心。空空空心語有左右。只是一心本覺之義。正答所問竟在於前。此下結答。無相之心者舉一心體。無心無我者結前所說。空寂無生無相心中。離我心相。一切法相亦如是者。重結空寂非直離此心我二相。其餘一切有爲無爲乃至有上無上等相無相心中無不離故。

經曰解脫菩薩而白佛言尊者一切衆生若有我者若有心者以何法覺令彼衆生出離斯縛。論曰自此已下第二問答。前一問答總明破有相門。今此問答別顯離二縛門。別舉二病以問其藥。言有我者人執之病。若有心者法執之病。言斯縛者。別而言之。人執是龜重縛。法執是相縛。通而說之。二執皆有龜重相縛。又此二執皆有二縛。謂相應縛及能緣縛。二障章中其義已具。答中有二。先治人執。後治法執。治人執中先總後別。

經曰佛言善男子若有我者令觀十二因緣論曰此是總治。觀十二支略有二門。一觀無作緣生。治作者執。如說是事有故是事有。二觀無常緣生。治常住執。如說是事生故是事生。存我之來此二爲本。本既除故諸未隨滅也。

經曰十二因緣本從因果因果所起興於心行心尚不有何況有身若有我者令滅有見若無我者令滅無見。論曰此是別治。別治有二。一者況治二者逐治。況治中言本從因果者。

從總出別。總而言之。唯因與果。從因出三。從果出五二。又從因出十支。從果說二支。故所從本但是因果。因果所起興於心行者。因果之起心行爲本。心能作因心受果故。心尚不有何況有身者。依上所說觀察道理心不可得。況心所作色身是有乎。身心尚無況有我耶。又心不有故因果亦空。因果尚空況有我乎。又因果空故十二支空。況有作者受者等耶。如經言。菩薩觀十二因緣如虛空不可盡。此之謂也。已說況破。云何逐治。謂若有我者令滅有見者。牒前況破滅存我執。若無我者令滅無見者。此正逐破無我之病。所以然者。先破我執離外道病。而取無我墮二乘病故。今逐破著無之見。我本非有況有我無。故總別二觀破我執竟。

經曰若心生者令滅滅性若心滅者令滅生性滅是見性即入實際。論曰此下第二治存心。見於中有二。正治重釋。二乘人等法執存心。計有生滅無常之心。故破生滅滅存心見。若存心生而成病者破前滅性。要依彼滅存今生故。若見後滅執有現心。心設不滅如兎角故。破如是見令滅生性。無生有滅不應理故。滅是見性即入實際者。破見滅性必不取生。破見生性必不取滅。不取生滅必不存心故。

經曰何以故本生不滅不滅不生不滅不生不滅一切法相亦復如是。論曰此是重釋。何以見心生者令滅滅性。見心滅者令滅生性。故言何以故。次釋此問。本生不滅者。求

前生心永不可得。不可得有何法而滅。如是不存前心滅性即不得取今心之生。故言不滅不生。是釋令滅滅性之由。次言不滅不生。牒前不滅今不得生。如是不得今心生性。則不得取此心之滅。故言不生不滅。是釋令滅生性之由。如於心法無滅無生。其餘諸法亦同是觀。故言一切法亦如是。問若計心生真破此生。何須破彼前心之滅。答今生是現破有不易。前心已過解空不難。故先破易而遣其難。依此次第破今生性。由是即遣後滅之執。是謂醫王善巧之術耶。

經曰解脫菩薩而白佛言尊者若有衆生見法生時令滅何見。論曰此下第三問答。次前問答明所滅之見之病。今此問答顯能滅之見之藥。又前破生滅二際之見。今破有無二邊之見。今問意言若觀行者。順佛教意觀法生時令滅何見。滅何見者問佛教意。且舉一邊兼顯觀滅。

經曰佛言菩薩若有衆生見法生時令滅無見見法滅時令滅有見若滅是見得法真無入決定性決定無生。論曰見法生時者。正觀俗法因緣生時。此時能離取空之見。故言令滅無見。見法滅時者。正觀俗法本來滅時。此時能離取有之見。故言令滅有見。此中何故言令滅者。佛教能令觀者滅故。此意正明修觀行者觀法生時只離無見而不存生。觀寂滅時唯離有見而不取滅。所以然者。若存生耶生本寂滅。若取滅耶滅即生起。如下頌曰。因緣所生義是義滅非生。滅諸生滅義是義生

非滅。所以能離二邊而不著中。如其離無取有破有取空。此爲妄空而非真無。今雖離有而不存空。如是乃得諸法真無故。言得法真無。決定性義如前已說。得真空時觀心不生遠離一切有無心故。故言決定無生。

經曰解脫菩薩而白佛言尊者今彼衆生住於無生是無生耶。論曰此下第四問答。前明真觀離二邊相。今顯妄解不離生住。謂有寡學修觀行者意言分別。觀法無生能攝散亂住無生境。作如是念謂是無生。後出定時起增上慢。意謂已得無生法忍。爲破是病舉病問言。住於無生是無生耶。

經曰佛言住於無生即是生何以故無住無生乃是無生。論曰答中有二。略答重詳。此即略答。有其二句。上句順明是生。住無生境即是分別之心生故。下句反釋無生。若心無住於無生境離諸分別。是無生忍。故知有住非無生忍。如是反釋。略答文竟。

經曰菩薩若生無生以生滅生滅俱滅本生不生心常寂寂空寂無住心無有住乃是無生。論曰此是重詳。於中有二。先詳是生。後詳無生。若有住心生於無生之境。即是以生滅其境界之生。故言若生無生以生滅生。雖滅境界之生而取其滅之無。於滅無境能取心生滅俱存。豈曰無生耶。如是二句詳前是生。真無生忍即不如是。外不存於所取之滅。內不生其能取之生。以之故言生滅俱滅。然此俱滅非謂還無。推求本生不得其生。既不得生何得還滅。于時證會本來空寂故言本

生不生心常空寂。如是空寂能所平等。無能住。心住於空境。故言空寂無住。如是乃名無生法忍。故言乃是無生。演無生觀竟在於前。

經曰解脫菩薩而白佛言尊者心無有住有何修學爲有學也爲無學也。論曰此下廣一覺義。於中有八問答。科爲二分。前二問答正廣一覺如來藏義。後六問答因論生論遣諸疑難。今此初問。問心無住。若有學者即非無住。若無學者即非觀行。又若有學者應有心生。若無學者只是空理。

經曰佛言菩薩無生之心心無出入本如來藏性寂不動。論曰。此中先顯道理後正對問。顯道理者。得無住時無生之心心常寂滅。無有出觀達本無起亦非始入。以之故言心無出入。如是觀心既無出入。即是本覺如來藏心。是明始覺即同本覺。此無生心既是本藏本來性寂不復起動。云何得有入出息。此言重成無出入義。

經曰亦非有學亦非無學無有學不學是即無學非無有學是爲所學。論曰此是正對問意。於中有二。先遮後許。既非始入故非有學。亦無終出故非無學。又無能住之心故非有學。不無無住之心故非無學。此是俱遮遮止句也。無有學不學是即無學者。以無別所學即不是能學。由是義故許是無學。此依非有學義許是無學也。非無有學是爲所學者。雖非有住之觀非無無住之行。以是義故許是有學。既有學故下地所學。此依非無學義許

是有學也。此是俱許自在答也。

經曰解脫菩薩而白佛言尊者云何如來藏性寂不動。論曰此下第二問答。前明始覺不異本覺如來藏性。今者正顯如來藏性隱藏不動。此中略明如來藏義。如來藏門有二有三。所言三者。如不增不減經言。衆生界中示三種法。皆真實如不異不差。何謂三法。一者如來藏本際相應體及清淨法。此法如實不虛妄。不離不脫智不思議法。無始本際來有此清淨相應法體。二者如來藏本際不相應體及煩惱纏不清淨法。此本際離脫不相應煩惱纏不清淨法。唯有如來菩提智之所能斷。三者如來藏未來際平等恒及有法。即是一切諸法根本。備一切法具一切法。於世法中不離不脫。案云。是顯三種如來藏門。何等爲三。一者能攝如來藏住自性時能攝果地如來功德。能攝如來名如來藏故。二者所攝如來藏謂煩惱纏不清淨法一切皆在如來智內。皆爲如來之所攝持。如來所攝名如來藏。三者隱覆如來藏。謂法身如來煩惱所覆。如來自隱名如來藏。真諦三藏作如是說。消其文者。言未來際平等恒及有者。一心之體遍於三際。然前二門中。已顯本際故此門中明後際等。又欲顯其如來之義。謂未來際平等恒者即是如義。言及有者是其來義。如佛性論云。此真如者非如中有如。無非如亦如。二乘如者是。非如中如。無非如中非如。云何如是。二乘之人約虛妄觀無常等相以爲真如。此虛妄觀唯因中有果地則無。是故此如或成或

壞。菩薩如者離虛妄。約真性以觀如故於因果二處無異唯成無壞。乃至廣說。故知後際平等恒者正顯大乘之如義也。所言及有明來義者。對凡法去顯一心來。如凡去時五取蘊法不至果地去而不來。此一心如果地猶有永無過去。故言及有即顯來義。如論說言從住自性來至至得。正謂此也。如是一心通爲一切染淨諸法之所依止故。即是諸法根本本來靜門。恒沙功德無所不備。故言具一切法。隨緣動門恒沙染法無所不具。故言具一切法。然舉染法以望心體不能遍通。所以離脫。若舉心體望諸染法。遍諸染法無所不通。故言於世法中不離不脫。不離脫義是隱藏義。此第三門總明一心。通於動靜爲染淨依。第二門者別顯動門。染法所依。第一門者別顯靜門。淨法所依。第二中言本際不相應體者。諸煩惱法違反心體名不相應。一心之體隨緣動門爲彼所依故。是不相應法之體。言及煩惱纏不清淨法者。彼能依法依心體轉。纏自心體令隨染故。合取能依所依之法以爲第二如來藏體。唯有如來菩提智之所能斷者。唯解脫道能正斷故。此義具如二障章說。第一中言本際相應體者。本來靜門備恒沙德與心相應故。是相應功德之體。言及清淨法者。能依功德性離染故。合取能依所依之法以爲第一如來藏體。此法如實不虛妄。不離不脫智不思議法者釋相應義。是法身義與諸功德法相應故。如上文言。不離不脫不斷不異不思議佛法相應名爲法身。是

義云何。此一心體略有五相。何等爲五。一者遠離所取差別之相。二者解脫能取分別之執。三者遍三世際無所不等。四者等虛空界無所不遍。五者不墮有無一異等邊。超心行處。過言語道。過恒沙等本有功德亦有五義與體相應。一者一功德離所取相故非法身所離。與第一相相應。如經言不離故。二者一功德離能取執故非法身所脫。與第二相相應。如經不脫故。三者此一一德遍三世際縱無前後際斷。與第三相相應故言不斷。四者此一一德等虛空界。橫無彼此處異。與第四相相應故言不異。五者一功德皆離諸邊非思量境絕言語路。與第五相相應。如經言不思議故。諸功德法有此五義。與體無別融通一味。由是道理名爲相應。非如王數別體相應。今此中言不離不脫智不思議法者。諸功德中略舉覺義。五相應中略說三義。此是第一能攝藏也。三種藏義略述如之。言二門者如夫人經言。空如來藏者若離若脫若異一切煩惱藏。不空如來藏者不離不脫不異不思議佛法。案云。諸煩惱法皆是虛妄由境不實故虛。由體散亂故妄。妄故無真。虛故無實。無真實故說名爲空。能覆如來名如來藏。即是空義。隱覆真也。諸煩惱境不實之相法身所離故曰若離。諸煩惱體妄執之縛法身所脫故言若脫。言若異者。即前虛妄差別分別乖於法身平等性故。以此三義不相應故。是無真實即是空義也。言不空者。一切功德與體相應。體非妄故真。境非虛故實。由真實

故說名不空。如來被覆名如來藏。不離不脫等句是釋不空之義。義如三種藏門已說。然此中空如來藏體即前三中第一之法。此中空義是彼第二。而彼三種如來藏中隱覆之義合在第三。故前二中別顯能攝所攝二義。今此二種如來藏門欲顯空義隱覆真實。故別能覆所覆二義。又此二經互顯別義。所以二三兩門異釋。且止乘論還釋本文。

經曰佛言如來藏者生滅虛知相隱理不顯是如來藏性寂不動。論曰生滅虛知相者即是空如來藏。但此文中顯能隱覆而不名此為如來藏。言隱理不顯是如來藏者。是不空如來藏。約所隱義名如來藏。言性寂不動者。顯此藏性。雖隱不改。此性有五義。如無相論說一種類義是性義。如瓶衣等一切色法不離四大種類皆以四大為性。如是衆生不出一界。皆用一界為種類故攝大乘論名體類義。佛性論中名自性義。言有左右意無異也。二者因義是性義。如木中有火性。與火作因故名為性。如是聖人諸無漏法以此為因而得成故。彼二論中同名因義也。三者生義是性義。如鍊真金生莊嚴具。莊嚴具生以金為性。此界亦爾。能生果地五分法身。法身之生此界為性。攝大乘中亦名生義。佛性論中名至得義。為別因義是在果前故。就已生名至得義。四者不改義是性義。猶如金剛實性一劫等住無增無減。如是此界三世等住。世間不壞出世不盡。彼二論中名真實義。真實義者是不壞義。所以言異而意同也。五者密藏義

是性義。如黃石中有真金性。若不破鑛無所利益。隨順鍊治即有寶用。是故彼性是隱藏義。如來藏性當知亦爾。不破其纏為外為染。破纏相應成內成淨。故知此性是密藏義。佛性論中名秘密義。攝大乘論名為藏義。義同言異。灼然可見。今此文中所言性者含此五義。寂不動者略顯後二。寂是密藏義不動是不改義。故上來正廣一覺義竟。

經曰解脫菩薩而白佛言尊者云何生滅虛知相。論曰自此已下有六問答。因論生論決諸疑難。此一問答明其能隱虛知之相。

經曰佛言菩薩理無不可不有不可不即生諸念千思萬慮是生滅相。論曰此答中有二重。先略答後廣演。略中二句先舉所述。所述之理心行處滅。故言理無不可。可者是也。不者非也。理絕四句離諸是非。非分別心之所行處也。次顯能迷。若有不可不即生諸念者。以有無明不覺平等。即有分別可不之之心。由是具起六種染心故。千思萬慮是生滅相者。六種染心雖有龜細皆達平等。是生滅相故。如起信論云。復次分別生滅相者略有二種。云何為二。一者龜與心相應故。二者細與心不相應故。又龜中之龜凡夫境界。龜中之細細中之龜菩薩境界。細中之細是佛境界。此二種生滅依於無明熏習而有。所謂依因依緣。依因者不覺義故。依緣者妄作境界義故。若因滅即緣滅。因滅故不相應心滅。緣滅故相應心滅。案云。此中龜與心相應者謂三種相應染。細與心不相應者三種不相應染。龜中

之龜者謂執相應染不斷相應染皆在六識故。凡夫境界也。龜中之細者謂分別智相應染。在第七識。細中之龜者謂現色不相應染。能見心不相應染。細中之細者謂根本業不相應染。此三皆在第八識位。此中三種細生滅者無明風所動。故言因滅故不相應心滅。於中三種龜生滅者境界風所動。故言緣滅故相應心滅。於中委悉。如彼論疏中說也。今此經言千思者總攝一切不相應染細分別故。萬慮者總攝一切相應染心龜分別故。此二皆是動念之相。以之故言是生滅相也。

經曰菩薩觀本性相理自滿足千思萬慮不益道理徒為動亂失本心王。論曰此下廣演於中有三。一者對生滅相顯理滿足。二者對理滿足明染闕失。三辨順理滅染去動趣寂之利。初中言菩薩者是呼解脫菩薩之辭。觀本性相者佛觀本覺如來藏性故。理自滿足者所觀本覺如來藏理具足無量性功德故。如起信論云。復次真如自體相者從本已來性自滿足一切功德。所謂自體有大智慧光明義故。遍照法界義故。真實誠知義故。自性清淨心義故。常樂我淨義故。清涼不變自在義故。具足如是過於恒沙不離不斷不異不思議佛法乃至滿足無有所少義故名為如來藏。亦名如來法身故。今此經言理自滿足。總顯如是功德滿足也。初段文竟。次明生滅動念之過。於中總明無益有損。如彼論中廣釋此義云。問曰上說真如其體平等。離一切相。云何復說體有如是種種功德。答曰雖

實有此諸功德義。而無差別之相。等同一味。唯一真如。此義云何。以無分別離分別相是。故無二。復以何義得說差別。以依業識生滅相示。此云何示。以一切法本來唯心實無相念。而有妄心不覺起念。見諸境界故說無明。心性不起即是智慧光明義故。若心起見即有不見之相。心性離見即是遍照法界義故。若心有動非真識知。無有自性非常非樂非我非淨。乃至具足過恒沙等妄染之義。對此義故心性無動即有過恒沙等諸淨功德相義示現。若心有起更見前法可念者。即有所少。如是淨法無量功德即是一心更無所念。是故滿足名為法身如來之藏。今此經言徒為動亂者。以心有動非真識知。無有自性。非常樂我淨等故言動也。以心起見即有不見之相等。故言亂也。失本心王者。無量功德即是一心。一心為主故名心王。生滅動亂達此心王不得還歸故言失也。

經曰若無思慮即無生滅如實不起諸識安寂流注不生得五法淨是謂大乘。論曰此下第三順理滅染去動就寂。於中有二。正顯重成。此即正顯去動就寂。若無思慮者。始從初地乃至佛地。漸順一心平等法界。永無一切思慮分別故。即無生滅者。由前思慮有生滅相。今無思慮永無分別。二種生滅究竟離故。從此已去順理不動。窮未來際不復還動。故言如實不起。二種生滅究竟息時。八種識動皆得歸靜。六染流注永滅不起。故言諸識安寂流注不生。流注不生故法界圓顯。諸識安寂

故四智滿成。故言得五法淨。運載之功莫過於此故。總結言是謂大乘。正明去動就寂文竟。

經曰菩薩入五法淨心即無妄若無有妄即入如來自覺聖智之地入智地者善知一切從本不生知本不生即無妄想。論曰此是重顯。即有三句。初言入五法淨心即無妄者。歸心源時即無妄念之不覺故。第二言若無有妄即入如來自覺聖智之地者。不覺盡時即入始覺圓智之地故。是對不覺顯始覺滿也。第三入智地者善知一切從本不生知本不生即無妄想者。始覺滿時能知不覺四相動念本來不生。即知本來無妄想故。是顯始覺不異本覺也。如起信論云。一切衆生不名為覺。以從本來念念相續未曾離念故說無始無明。若得無念者。即知心相生住異滅。以無念等故。而實無有始覺之異。以四相俱時而有皆無自立。本來平等同一覺故。案云。此中言若得無念即知心相生住異滅者。即顯經中善知一切也。而實無有始覺之異者。即顯經中善知從本不生也。以四相俱時而有皆無自立本來平等同一覺故者。即顯經中知本不生即無妄想也。夢中渡河之喻此中應廣說也。

經曰解脫菩薩而白佛言尊者無妄想者應無止息。論曰此下第二問答明無止息。問意言。本無妄想即無所止。所止無故能止亦無。無能止故應無始覺。如是難也。

經曰佛言菩薩安本不生無妄可息知心無心無心可止無分無別現識不生無生可止是即無止亦非無止何以故止無止故。論曰答意有二。先許無止。後遮無止。許者始覺不異本覺故。遮者始覺非唯是本覺故。許中息與止何異者。妄起動故可息。心馳散故可止。而本無起無馳故無可息可止耳。無分者無相分於見故。無別者無見別於相故。相見既無分別。現識本來不生。去來不生。愚智共知故。約現在明本不生。既無所止不覺之生。即無能止始覺之異。依不異門如是許也。亦非無止者。非無不異之始覺故。止無止故者能止無生之妄心故。雖生不可得而非徒無生故。非徒無生故不無所止。所以非無能止之覺。如是答也。

經曰解脫菩薩而白佛言尊者若止無止止即是生何謂無生。論曰此下第三問答顯無生觀。難意云。若有能止之覺。則生能止之觀。雖遣不覺之起。還存始覺之生。何謂能證無生觀耶。

經曰佛言菩薩當止是生止已無止亦不住於無止亦不住於無住云何是生。論曰答意有二。先與後奪。與者許生在方便觀。能止心生故。且如世第一法之時雖止識生不取於識。而能止心取無而生。當此止時即許是生。以之故言當止是生。過此一念即不取無。不取無故取心不生。以之故言止已無止。此時遠離一切分別故。不住於無止之無。亦不取其自無住心。能所永絕。平等平等。云何是時可得是生。如是答也。

經曰若無思慮即無生滅如實不起諸識安寂流注不生得五法淨是謂大乘。論曰此下第三順理滅染去動就寂。於中有二。正顯重成。此即正顯去動就寂。若無思慮者。始從初地乃至佛地。漸順一心平等法界。永無一切思慮分別故。即無生滅者。由前思慮有生滅相。今無思慮永無分別。二種生滅究竟離故。從此已去順理不動。窮未來際不復還動。故言如實不起。二種生滅究竟息時。八種識動皆得歸靜。六染流注永滅不起。故言諸識安寂流注不生。流注不生故法界圓顯。諸識安寂

經曰解脫菩薩而白佛言尊者無生之心有何取捨住何法相佛言無生之心不取不捨住於不心住於不法。論曰此是第四問答遣增減見。謂諸學者猶作是念。入觀之心取無相理捨諸相事。爲遣此增減見故言不取不捨。或作是念。入觀之時都無所住法。亦無能住心。如是不異於畢竟無爲。除此損減見故言住於不心住於不法。雖非有住而非無住。非無住故得言住也。

經曰解脫菩薩而白佛言尊者云何住於不心住於不法佛言不生於心是住不心不生於法是住不法。論曰此下第五問答重遣疑情。疑情之言。既言住者即應是心是法。若不心法即應言是不住。此言甚深。云何信解如是疑也。佛答意言。不存能證觀心不存所證理法。故言不生於心。不生於法生猶存也。既恒不存心法。非或失念而存。故言是住不心。是住不法住猶恒也。恒不退失故名爲住。住義如是。彌順不心。何容相違於其間哉。如是正答。下即重顯。

經曰善男子不生心法即無依止不住諸行心常空寂無有異相譬彼虛空無有動住無起無作無彼無此得空心眼得法空身五陰六入悉皆空寂。論曰此下第二重顯。於中有一。先顯遠離諸相周遍三世。後顯隨順法界具修六度。初中三句謂法喻合。不生心法者。牒前正答句。即無依止者。橫無能依所依之異。不住諸行者。縱無會當今現之行。無會當故心常空寂。無能所故無有異相。譬彼已下第二

引喻。無有動住者。如世虛空無爲常住無有前滅後生之動。喻於不住諸行。亦無能依所依之住。比於即無依止。無起無作。即同心常空寂無彼無此。不異無有異相。故舉虛空。喻不生觀也。合中言得空心眼者。由不生能觀心得無所不觀故。得法空身者。由不生所觀法得平等法身故。五陰皆空者。以得空心眼達於三世五陰空故。合前虛空無起作也。六入悉空者。以得法空身。遍於內外六入空故。合前虛空無彼此也。

經曰善男子脩空法者不依三界不住戒相清淨無念無攝無放性等等金剛不壞三寶空心不動具六波羅密。論曰是第二顯具修六度。修空法者。牒前空寂之心。下別顯具六度。不依三界故具施度。不住戒相故具戒度。清淨無念故具忍度。無攝無放故具精進。性等等金剛故具禪定。不壞三寶故具般若。何以故。唯一觀心遍照可軌。絕諸諍論故備三寶。三寶義成故言不壞。唯一空心無別動作而具六度。故言空心不動具六波羅密。

經曰解脫菩薩而白佛言尊者六波羅密者皆有相有相之法能出世耶佛言善男子我所說六波羅密者無相無爲。論曰此下第六問答重顯出世六度之義。問者乘疑而爲決之故。舉世間六度事相以疑出世心中具六。答中有二。一者略標。二者廣釋。此即略標。言無相者。離施受等三輪相故。言無爲者。離生住等三有爲故。我前所說一心具六者。一一皆是無相無爲故。此六度是出世間。不同世間

有相有爲

經曰何以故善入離欲心常清淨實語方便本利利人是檀波羅密。論曰此下廣釋。於中有二。先別釋後總明。何以故者。因問發起。既有六數。何故無相也。轉依真如名爲離欲。離三有欲之所顯故。觀心體解故言善入。更無出入故曰心常。離三輪垢故曰清淨。即是上言不依三界。如理而說故言實語。巧便引導故曰方便。離無功用應機發語猶如天鼓。此之謂也。一切衆生唯一本覺。令諸衆生同歸一覺。以之故言本利利人。是名出世檀波羅密。

經曰至念堅固心常無住清淨無染不著三界是尸波羅密。論曰惡念衆生如視一子。故曰至念堅固。恒在世間不住涅槃。故曰心常無住。是防二乘之非。觀心明徹。不難諸漏。故言清淨無染。遍涉六道達皆空寂。故言不著三界。是止凡夫之惡。是明不住凡聖戒相。即是上言不住戒相。是名出世尸波羅密。

經曰修空斷結不依諸有寂靜三業不住身心是羼提波羅密。論曰上一二句者安空理離有結。下二句者靜三業泯身心。皆是無生法忍之義。即是上言清淨無念。

經曰遠離名數斷空有見深入陰空是毘梨耶波羅密。論曰上一二句者離龜精義。入空者是進義。即是上言無攝無放。此是出世精進度也。

經曰具離空寂不住諸空心處無在大空是禪波羅密。論曰具離空寂者。應化受生遍三

有故。不住諸空者。不滯五空。恒化十方故。此明教化衆生禪也。心處無者。雖身涉於三。有心常處於理無。理無者。理絕三有之相也。在大空者。雖恒化於十方。而心在於大空。大空者。十方大相之空也。此顯成就佛法禪也。身雖起作心寂不動。即是上言性等金剛。然大空義略有五種。一者人法二空名為大空。如雜阿含大空經說。瑜伽論中亦同是說。二者般若波羅密空名為大空。如大涅槃經說。楞伽經中亦同是說。三者器世界空名為大空。如解深密經說。中邊論中亦同是說。四者阿梨耶識空名為大空。如十地論說。五者十方相空名為大空。如智度論說。今此經文在於第五。且隨意便作是說耳。

經曰心無心相不取虛空諸行不生不證寂滅心無出入性常平等諸法實際皆決定性不依諸地不住智慧是般若波羅密。論曰心無心相者。不存自內觀心相故。不取虛空者。不取心虛之空性故。此是證道慧也。諸行不生者。達一切行本來不生故。不證寂滅者。不著無生而恒外化故。此是教道慧也。心無出入性常平等者。前之二道恒不相離。動而常寂寂而恒動。故無出入動寂恒並不滯一邊。故性常平等。諸法實際皆決定性者。演證道之常寂之相。相同真際等法性故。不依諸地不住智慧者。演教道之恒動之由不依著於十重法界。不住滯於寂照慧故。此中即具覺照。可軌。絕靜之義。即是上言不壞三寶。是名出世般若波羅密也。上來別釋六度文竟。

經曰善男子是六波羅密者皆發本利入決定性超然出世無礙解脫。論曰此下第二總明。於中有二。先明六度同一解脫。後顯解脫即是涅槃。初中言皆發本利入決定性者。六度始修皆同本覺。本覺顯成本利行故。入如來藏性本寂靜無始無終無改轉故。如是六度得本利故遠離妄念流轉之相。故曰超然出世入法性故。周遍法界無相無為無縛無脫。故曰無礙解脫。

經曰善男子如是解脫法相皆無相行亦無解不解是名解脫何以故解脫之相無相無行無動無亂寂靜涅槃亦不取涅槃相。論曰是第二明解脫即是涅槃。於中有二。先明解脫。後即涅槃。初中言皆無相行者。六度之行皆同本覺。本覺之相離相離性。故曰無相。六度之行離修離行。故曰無行。行相俱絕故言皆無相行。解脫法相既共如是。何有離縛之解。何有不解之縛。故言亦無解不解。何以故者。何故六度之行而言無相行耶。答此意言。如是六度非但即是解脫。亦乃即是涅槃。是故說言無相行也。解脫之相無相無行者。離前解脫。無動無亂寂靜涅槃者。明即涅槃欲明如前所說六度之行皆無起動亦無散亂即是本來寂靜涅槃。既即是涅槃。何有相行耶。離動亂相故曰寂靜。亦離寂靜性故亦不取涅槃相也。此中六度解脫涅槃。始從初地乃至佛地。言涅槃者。四種之中即是本來清淨涅槃。正是不可思議解脫。依其自在無障礙義。是故說名無礙解脫。問解脫之義乃有衆多。有

雙道中解脫。有三點中解脫。五分法身之中解脫。十種解脫門中解脫。是諸門內爲在何門。答是三事中解脫。解脫即是涅槃故。欲顯六度之行三事之德剋實而言。初地已得乃至妙覺位究竟圓滿。如經中說。若有菩薩住大涅槃能建大義。乃至廣說故。

經曰解脫菩薩聞是語已心大欣懌得未曾有欲宣義意而說偈言大覺滿足尊爲衆敷演法皆說於一乘無有二乘道一味無相利猶如大虛空無有不容受隨其性各異皆得於本處。

論曰此下第二重頌。於中在先經家序發正頌之中有七行頌。於中有二。前六別頌。後一總頌。初中亦二。二者二頌一句頌前略標。二者三頌三句頌後廣釋。略標中言。諸佛智地入實法相決定性故。方便神通皆無相利。今此頌中初一頌頌。又言一覺了義難解難入。乃至可度衆生皆說一味。今此頌中以三義頌。謂前一句是法說頌。次二句引喻頌。後二句合喻頌。

經曰如彼離心我一法之所成諸有同異行皆獲於本利滅絕二相見。論曰此下頌廣釋文。於中有二。先五句頌廣無相觀。後二頌半頌廣一覺義。廣無相中正廣重顯。今初二句頌正廣文。前正廣中亦有二分。先方便觀後明正觀。今此頌中頌正觀文。彼言令彼衆生皆離心我。乃至廣說遠離能所。今此二句正頌此文。言一法者。離有無邊。一中道觀。以此能離心我執故。重顯文中有四問答。今此二句頌前二番問答。所言諸有同異行者。彼初

番答中言。一切心相本來無本。如是等文即是同行總相觀故。第二番答中言。若有我者令觀十二因緣。又言若有我者令滅有見。若無我者令滅無見。若心生者令滅滅性。若心滅者令滅生性。如是等文即是異行別相觀故。此同異行所入無異。故言皆獲於本利。如前未言。滅是見性即入實際故。又此頌言滅絕二相見者。頌後二番問答。彼第三答中言。見法生時令滅無見。見法滅時令滅有見。今正頌此故言滅二見也。第四答言。生滅俱滅。本生不生。心常空寂。空寂無住。今正頌此故言絕二相也。

經曰寂靜之涅槃亦不住取證入於決定處無相無有行。論曰此下二頌半頌廣一覺。廣一覺中正廣重顯。今此頌中唯頌重顯。重顯文中。有六問答。此中有二。前之一頌頌第六答。次一頌半頌第五答。前四問答略而不頌。第六答中言。入決定性超然出世無礙解脫。解脫之相無相無行無動無亂寂靜涅槃亦不取涅槃相。今此頌中逆次頌也。

經曰空寂滅地寂滅心無生同彼金剛性不壞於三寶具六波羅蜜度諸一切生。論曰此是頌第五答。彼文言。不生心法即無依止不住諸行。心常空寂無有異相乃至性等金剛不壞三寶空寂不動具六波羅蜜。今此頌中順次頌也。

經曰超然出三界皆不以小乘一味之法印一乘之所成。論曰此一頌者總頌前來一品大意。消文大意已如前說。

經曰爾時大眾聞說是義心大欣懽得離心我入空無相依廓曠蕩皆得決定斷結盡漏。論曰一品之內有三分中。前之二分竟在於前。此是大文第三時衆得益。得離心我者。證二空真如故。斷結盡漏者。斷見修二惑故。欲顯得入初地見道正斷見惑兼斷修惑。義如彌勒所問論說。於中委悉在二障章也。

金剛三昧經論卷上

金剛三昧經論卷中

新羅國沙門元曉述

無生行。品。論曰菩薩觀行成就之時。知自觀心順理修行。非有生心非無生心。亦非有行亦非無行。但爲離增益邊故假說爲無生。不於有生生心。不於無生生心故。爲離損減邊。亦假說爲行。雖非有有行之行。而非無無行之行故。是故立名無生行品。

經曰爾時心王菩薩聞佛說法出三界外不可思議從座而起叉手合掌以偈問曰。論曰別顯觀行有六分中。第一遣諸境相顯無相觀。竟在於前。此下第二派其生心明無生行。就文有三。一者正說。二者讚說。其第三明聞說得益。初正說中有其四分。一者往復問答。二者反徵問答。三者菩薩領解。四者如來述成。初中有六。一問二答三難四拒五請六釋。初中有二。先經家序。心王菩薩者。從體立名。然心王之義略有二種。一者八識之心御諸心

數故名心王。二者一心之法總御衆德故名心王。今此菩薩入無生行證一心王故。從所證以立名也。今此品中明無生行。所以心王菩薩發問出三界外不可思議者。是出所聞之法以爲發問之本。其所聞者謂前品說。今且舉後以攝其前。謂最後頌言。超然出三界乃至所成故。

經曰如來所說義出世無有相可有一切生皆得盡有漏斷結空心我是即無有生云何無有生而有無生忍。論曰此二頌是問辭。於中初頌頌前所說。上半頌前一味法印。下半頌次一乘所成。後一頌正發問。於中上半牒無生義。下半問無生忍。既無有生。應無忍心故。經曰爾時佛告心王菩薩言善男子無生法忍。法本無生諸行無生非無生行得無生忍即爲虛妄。論曰是第二答。答意有二。一先示無生忍相。後顯有得過失。無生法忍者。達法本無生。是則定慧諸行亦無有生。非於無生有能忍行。故言非無生行。於中有得能忍之行則乖真忍無住無行。故言即爲虛妄。

經曰心王菩薩言尊者得無生忍即爲虛妄無得無忍應非虛妄。論曰是第三難。難意而言。若謂有得有忍是虛妄者。則謂無得無忍應非虛妄。反虛妄故。諸學大乘無所得者。作如是計。自謂非妄。爲顯彼妄故作是難。經曰佛言不何以故無得無忍是則有得有得有住是則有生有住於得有所得法並爲虛妄。論曰是第四拒。於中有二。一不者直拒。何以故下第二釋拒。拒意而言。若彼意謂無得無

忍則雖不得有得有忍之有而猶得其無得無忍之無。既得於無者則心住於無。心既有住即是生。謂有心生於有所得故。亦違於無生無得。是故說言並為虛妄。

經曰心王菩薩言尊者云何無忍無生心而非虛妄。論曰是第五請。追難路窮意不能詣。故須仰諮。請為將導。

經曰佛言無忍無生心者心無形段猶如火性雖處木中其在無所決定性故但名但字性不可得欲證其理假說為名不可得心相亦爾不見處所知心如是則無生心。論曰此下第六為釋。於中有四。先開無得道理。次示無生道理。三者舉非。四者明是。初中有三。謂法喻合。初言無忍無生心者是。牒正在法忍之心。言心無形段者。顯心無所得。形之言體。段之言分。就諸緣中求心體分。若即若離皆無所得。由是道理故無形段。非謂無色形段相也。喻中火性雖處木中者。喻於忍心。雖處理中。其在無所者。就此木中有諸極微。於中都無火性所在。如是理中有恒沙法門。於中求心永無所在。如是火性無處道理。有佛無佛法性常爾。故言決定性故。火性名下義不可得。如是火性雖不可得而其木中非無火性。欲證此理說火性名。推析此名但有諸字。轉求諸字皆無所得。忍心名相當知亦爾。故次合言。心相亦爾。得忍菩薩知心如是。何得於中能取心生。以之故言則無生心。

經曰善男子是心性相又如阿摩勒菓本不自生不從他生不共生不因生無生何以故緣代

謝故緣起非生緣謝非滅隱顯無相根理寂滅在無有處不見所住決定性故。論曰此下第二明無生理。於中有二。先喻次合。喻中有二。先明四不。後顯八不。言四不者。待緣故不自生。自種故不他生。無作故不共生。有用故不無生。又復未生時無自故不從自生。已生時已有故不須自生。自既不成。待誰有他。自他既無。何得有共。有因而生。既不可得。何況得有無因而生。如是求生皆無所得。言不因生無生者。明不無因而生。謂不能生因無而果得生也。何以故下次釋伏疑。疑者意曰。三不可爾。第三云何。意謂菓生種子為親因。地水為疎緣。此二共合故有菓生。云何而言不共生耶。是故問言何以故也。緣代謝故者。明彼二緣先代後謝不得暫停。停時既無則無功用。功用無故俱不生果。如偈說言。諸行皆剎那。住尚無況用。故又求代謝無生無滅所以然者。既無暫住則無有生。生無有故。則無有滅。故言緣起非生。緣謝非滅。如是推求隱顯皆無。隱者種子在土下故。顯者芽莖出地上故。根理寂滅者。推其樹根及樹幹理求生菓因畢竟無起。故言寂滅。在無有處不見所住。所以然者。決定性故。決定性義如前所說。

經曰是決定性亦不一不異不斷不常不入不出不生不滅離諸四謗言語道斷無生心性亦復如是云何說生不生有忍無忍。論曰。次明八不。非直法爾。唯前四不亦乃具絕一異等八。所以然者。菓種不一。其相不同故。而亦不異。離種無菓故。又種菓不斷。菓續種生故。

而亦不常。菓生種滅故。種不入菓。菓時無種故。菓不出種。種時無菓故。不入不出故不生。不常不斷故不滅。不滅故不可說無。不生故不可說有。遠離二邊故不可說為亦有亦無。不當一中故不可說非有非無。故言離諸四謗言語道斷。阿摩勒菓如是絕言。法忍之心亦不異此。故言無生心性亦如是等也。

經曰若有說心有得有住及以見者即為不得阿耨多羅三藐三菩提般若若是為長夜。論曰此是第三舉非。謂有說言無生忍心心體可得住於無生。及與能見無生理者。不了心性。直是妄執能障菩提及其般若。是明不得性淨菩提能證般若。又菩提者。始起菩提。言般若者。菩提之因。不得覺因故為長夜。無始妄想是大夢故。

經曰了別心性者知心性如是性亦如是無生行。論曰此是第四顯是。言了別心性者。即以自心了自心性。如經言。若能以其能取作意還能通達能取作意。如是方乃能緣所緣平等平等。無漏智生通達聖諦故。知心性如者。知自觀心性平等故。是性亦如者。是能知用。用性平等故。如是觀心體用平等。無生無滅無始無終。以之故言是無生行。上明四不之無生者。顯無生理。理通凡聖。今明知如之無生者。明無生行。行別在聖。在聖之行與理一味。遍通之理與智平等。平等一味故聖人所不能異也。有通有別故聖人所不能同也。不能同者即同而異也。不能異者即異而同也。同者辨同於異。異者明異於同。明異於同

者非同爲異也。辨同於異者非銷異爲同也。良由同非銷異故不可說是同。異非同故不可說是異。但以不可說異故可得說是同。不可說同故可得說是異耳。說與不說無二無別矣。

經曰心王菩薩言尊者心若本如無生於行諸行無生行不生不生無行即無生行也。論曰此下第二反詰問答。於中有八。一舉行難理。二反詰有證。三仰報無證。四反詰有得。五仰報無得。六述無證得。七更陳所疑。八決其所疑。此即第一舉行難理。言心若本如無生於行者。舉前所說行無生義。謂即前言知心性如是性亦如是無生行。謂無生於生滅之行。即是正舉無生行相。言諸行無生者。舉理無生。謂諸衆生五陰諸行本來無生。生行不生者。明理無生異行無生。謂生起行即空不生非由證理滅心不生。言不生無行者。顯理不生類行無生。謂不生門亦無心行。如無生忍無分別行故應即是無生行耶。若如是者一切凡夫莫不證得無生忍矣。

經曰佛言善男子汝以無生而證無生行耶。論曰此是第二反詰有證。詰意而言。汝於入觀無生忍時以依諸行無生之理而得無生行耶。所以如是反詰問者。彼以理無生別異行無生而難理無生亦是行無生故。今詰言。汝入觀時理行別異。有能所耶。經曰心王菩薩言不何以故如無生行性相空寂無見無聞無得無失無言無說無知無相無取無捨云何取證若取證者即爲諍論無諍無

論乃無生行。論曰此是第三奉答無證。於中有三。初明無證。二者舉非。三者顯是。初中亦二。前標後釋。如無生行性相空寂者。是總標句。言性空寂。謂觀心體性離生滅相。即前所說知心性如也。相空寂者。觀心知用。用相亦如。即前是性亦如之謂也。下以十無釋此總句。無見無聞者。心性希夷。夷故絕色非像所表。希故絕聲非教所詮也。無得無失者。顯空而無所得。遣生而無所失故。如是四無釋性空寂也。無言無說者。心行既寂不起言說故。無知無相者。心行寂滅遠離二分故。無取無捨者。既無分別無性可取無相可捨故。如是六無釋相空寂也。無生行中如是空寂。云何於中而有取證。作是答時自知前難不成難也。舉非顯是。攻即可知。

經曰佛言汝得阿耨多羅三藐三菩提耶。論曰此是第四反詰有得。問曰。菩薩未得阿耨菩提。如來何故問汝得耶。解云。此雖未得究竟菩提。而已證得初地菩提。如法華論曰。八生乃至一生得阿耨多羅三藐三菩提者。謂證初地菩提故。以離三界中分段生死。隨分能見真如佛性名得菩提。非謂究竟滿足如來方便涅槃故。案云。是約真如佛性說名菩提。能證見故名得菩提。如經言諸法性空即是菩提。此之謂也。

經曰心王菩薩言尊者我無得阿耨多羅三藐三菩提何以故菩提性中無得無失無覺無知無分別相無分別中即清淨性性無間難無有言說非有非無非知非不知諸可法行亦復如

是何以故一切法行不見處所決定性故本無有得不得云何得阿耨多羅三藐三菩提。論曰此是第五仰報無得。於中有三。謂標釋。結。釋中有二。先明所得菩提無所得性。後顯能得諸行無能得相。初中言菩提性者。謂真如性虛通無礙性離闇障故名菩提。於中本無真性可存。亦乃本無妄想可亡。故言無得無失。如是本覺遠離思構之覺亦亡率爾之知。故言無覺無知。既無分別之見亦離所行之相。故言無分別相。由如是故非惑所濁。本性離染故言即清淨性。縱非生滅所間橫非能所所雜。故言性無間雜。無有言說者。能言所言無不絕故。非有非無者。雖非有如而非無如故。非知非不知者。雖非本覺而非不覺故。菩提性然無可得義。諸可法行已下次顯無能得行。如前品說六度之行無非真軌故。言可法亦如是者。同前無得故。一切法行者。六度等行。不見處所者。不見得失覺知乃至有無知不知等所可行處故。與菩提平等平等。所以本無有能得不能得也。云何已下總結無得。

經曰佛言如是如是如汝所言一切心行不過無相體寂無生。論曰此下第六如來述成。於中有三。一者正述。二者舉非。三者顯是。初中亦三。總述。別述。後還結成。初言如是如是者。述前無證及後無得。一切已下第二別述。先述無生後述寂滅。言無生者。是無生行。述無能證能得。言寂滅者。是寂滅理。述無所證所得。初言一切心行者。所有出世無分別智相應

心行不取諸相證會無相故。言不過無相體於空寂冥然無生故言體寂無生。

經曰可有識識亦復如是何以故眼眼觸悉皆寂滅耳鼻舌身心意識及以末那阿梨耶亦復如是皆亦不生寂滅心及無生心。論曰此是第二述寂滅義。謂諸世間八識空寂。於中有二。一者例前二者廣釋。初言可有識識總攝所有世間八識。如言處處攝一切處故。亦如是者。空寂之理同前出世心之無生故。何以故下第二廣釋。眼者眼根。眼觸即是遍行中觸。依三和生。今三和合欲明散空故偏舉之。識亦空者。眼觸既空。眼識不生故。無有相續運動亦無剎那不遷故。言無有動不動相言內無三受者。三受生起本來寂滅故。諸心數中觸受相近。有大勝能故舉此二通遣餘法也。耳鼻舌身者。謂耳耳觸耳識等也。心意識者。是第六識。未來名心。過去名意。現名意識。依隨轉門舉此三名。為顯三世皆空寂故。末那梨耶第七第八皆同眼識故亦不生也。廣釋文竟。次言寂滅心者。近結八識空寂之文。及無生心者。遠結體寂無生之文。

經曰若生寂滅心若生無生心是有生行非無生行內生三受三行三戒。論曰此是第二舉非謂有所得。大乘學者不空八識達其寂滅。故言生寂滅心。不知出世心之無生。謂有心生證無相理。故言生無生心。直是世間流轉之行而垂出世無生忍行。故言是有生行等也。言三行者。身口意作通善不善言三戒者。

身口意止唯取其善。生此三行三戒為因而生三有具受三受。如是流轉不得解脫。

經曰若寂滅心不生心常寂滅無功無用不證寂滅相亦不住於無證可處無住總持無相即無三受等三悉皆寂滅清淨無住不入三昧不住坐禪無生無行。論曰此是第三顯是言若寂滅心不生者。反前若生寂滅心句。遣諸生心不取生故。心常寂滅無功無用者。反前若生無生心句。離諸生滅起動之相亦無作意分別功用故。不證寂滅相者。雖遣生起之心。不存寂滅相故。亦不住於無證者。雖無取寂滅相不墮無證過故。可處無住者。總明離住著過。諸可住處皆無所住故。可住處者。若遣生起則可住寂滅。若遣有證則可住無證。如是可處皆無住故。總持無相者。總顯具功德。謂無生心持諸行德而同一味無差別相故。則無三受等三者。反前內生三受等句。遠離流轉因果相故。悉皆寂滅者。達三受等本來空故。清淨無住者。能達之心無住空故。不入三昧者。能亡世間入定心故。不住坐禪者。亦遣世間住禪靜故。若能如是則無生起之心亦無分別之行。故言無生無行也。

經曰心王菩薩言禪能攝動定諸幻亂云何不禪。論曰此是第七陳疑。疑意而言。凡諸禪定能攝掉動之念令定散亂之心。云何出世無生行心亦不入住於禪定耶。如其不禪則應是動。有如是疑故乘彼問也。經曰佛言善薩禪即是動不動不禪是無生禪禪性無生離生禪相禪性無住離住禪動知禪

性無有動靜即得無生無生般若若不依住心亦不動以是智故故得無生般若波羅蜜。論曰此是第八決疑。言禪即是動者。謂世間禪雖非散亂而取境相。取相心生起動故。能離如是生動之禪乃能得入理定。故言是無生禪。如是理定性無生動。故言禪性無生。非直無生亦無住寂。故言禪性無住。若有生則是相。有住著則是動。今即反此故言離生禪相離住禪動。上來諸句明理定相。知禪性下顯理智相。唯就一體義分為二。知禪性無有動者。知禪性無生故。無有靜者。知禪性無住故。即得無生者。得理無生故。無生般若者。得行無生故。亦不依住者。謂無生智不依理住離能所故。心亦不動者。雖不依理住而非生心動故。由如是智能到彼岸。故言般若波羅蜜也。上來八分合為第二反詰問答。

經曰心王菩薩言尊者無生般若於一切處無住於一切處無離心無住處無處住心無住無心心無生住如此住心即無生住尊者心無生行不可思議不思議中不可說。論曰此是第三領解。一切處者。一切真俗動寂等處。言無住者。於此一切無所得故。言無離者。於此一切無所不得故。所以然者。彼一切處悉皆非然非不然故。心無住處者。無所住處故。無處住心者。無能住心故。無住無心者。合前二句以無有處有住之心故。心無生住者。不無無生無住之心故。如此住心者。結前於一切處無住乃至無離無離之義假說住故。即無生住者。結前心無住處乃至心無生住。住即

性無有動靜即得無生無生般若若不依住心亦不動以是智故故得無生般若波羅蜜。論曰此是第八決疑。言禪即是動者。謂世間禪雖非散亂而取境相。取相心生起動故。能離如是生動之禪乃能得入理定。故言是無生禪。如是理定性無生動。故言禪性無生。非直無生亦無住寂。故言禪性無住。若有生則是相。有住著則是動。今即反此故言離生禪相離住禪動。上來諸句明理定相。知禪性下顯理智相。唯就一體義分為二。知禪性無有動者。知禪性無生故。無有靜者。知禪性無住故。即得無生者。得理無生故。無生般若者。得行無生故。亦不依住者。謂無生智不依理住離能所故。心亦不動者。雖不依理住而非生心動故。由如是智能到彼岸。故言般若波羅蜜也。上來八分合為第二反詰問答。

無住。無住即住故。心無生行不可思議者。離言絕慮故。不思議中不可說者。以離言亦離離言故。以離言故言不可說。離離言故亦可得說。言可說者。非不然故。不可說者。非是然故。故總說言不可說。如說言說有不可可。當知其思亦有不可可。但舉一邊影顯之耳。

經曰佛言如是如是。論曰此是第四述成。如前領解非直契當道理。亦乃仰稱佛說。所以重言如是如是。長行正說竟在於前。

經曰心王菩薩聞如是言歎未曾有而說偈言。論曰此下第二以偈讚說。於中有二。先序後頌。聞如是言者。聞此一品之內佛言也。

經曰滿足大智尊廣說無生法聞所未聞未說而今說。論曰此下三頌非別頌文但是總歎。於中有四。法喻合結。此是第一法說讚歎。未說而今說者。雖前廣說。而今此經言略義豐文省理詳。若斯之妙未先說故。

經曰猶如淨甘露時乃一出難遇難思議聞者亦復難無上良福田最上勝妙藥為度衆生故而今為宣說。論曰此下二句是第二喻。言甘露者不死之藥。以喻此經能出生死。次有四句。是第三合。無上良福田者歎能聞者。最上勝妙藥者合所聞法。下之二句第四結也。

經曰爾時衆中聞說此已皆得無生無生般若。論曰此是第三時衆得益。地前凡夫聞說此品能得初地無生忍故。

本覺利。品。論曰一切有情無始已來

入無明長夜作妄想大夢。菩薩修觀獲無生時。通達衆生本來寂靜直是本覺。臥一如床。以是本利利益衆生。此品顯是道理故名本覺利品。

經曰爾時無住菩薩聞佛所說一味真實不可思議從遠近來親如來座專念諦聽入清白處身心不動。論曰別明觀行六分之中此下第三明本覺利。依無生行能會本覺。方得普化饒益一切。由是義故次演說之。就文有三。一者廣明本覺利益。二者以偈讚頌。三者時衆得益。初中有二。一者因動明靜略標本利之宗。二者從微至著廣說本利之義。初中有三。

一者寄身移動以標本利。二者因言往復以標本利。三者放光讚頌本利。初中言無住菩薩者。此人雖達本覺本無起動。而不住寂靜恒起普化。依德立號名曰無住。無住之德契合本利。故因此人以表其宗。言一味真實不可思議者。則前品說心無生行不可思議等也。從遠近來親如來座者。其先座處去佛座遠。聞前品已遷至近處。表其先時未聞深法。位在凡愚去佛果遠。今聞佛說得本覺利。自知當得佛果在近也。專念諦聽入清白處身心不動者。已近佛座時專念於諦聽。入本清淨明白之處。隨本覺靜身心不動。因此即表入本覺時達本無動得無所得也。

經曰爾時佛告無住菩薩言汝從何來今至何所無住菩薩言尊者我從無本來今至無本所。論曰此下第二因言往復。於中有三。問答述成。第二答意明從凡位來至聖位。至聖位

時顧尋古今。古在凡位始發趣時自信己心本無起動。起動之本不可得故。今至聖位得無生時證知自心本來無生。生起之本無所得故。故知始從無本處來。今所至處亦無本所。既舉無本。當知無末。無末無本者。無來無至矣。但仰順佛問之辭假寄來至之言。雖復不有來至而非都無來至故。故因來至顯無來至。至所來處同無本故。

經曰佛言汝本不從來今亦不至所汝得本利不可思議是大菩薩摩訶薩。論曰此是述成。述成意言。來處至處既同無本。無本處同則無來至。所以然者。來處不異於至處故。本無從來。至處既同於來處故今無所至。又復來處既無本故無來不來。今所至處亦無本故無至不至。既無來無至本來寂靜。故言汝得本利不可思議。既得本利自利利他。故言是大菩薩摩訶薩也。

經曰即放大光遍照大千界而說偈言大哉菩薩智慧滿足常以本利利益衆生於四威儀常住本利導諸群庶不來去。論曰此下第三如來放光表讚菩薩。於中有二。先經家序。所以放大光明照大千界者。為表得大智慧光明照世間令得光明故。證成如來前所讚故。大哉菩薩者。別讚無住菩薩智慧滿足者。以無所知無所不知故。於四威儀常住本利者。如前所序從遠近來親如來座。因此示現本覺利故。不來去者。寂而恒化故言不來者。隨所變化令得出世不退還故。言去去者。隨得不退展轉出離而善逝故。

隨得不退展轉出離而善逝故。

經曰爾時無住菩薩而白佛言尊者以何利轉而轉衆生一切情識入庵摩羅 論曰此下第二廣演本利之義。於中有二。一者直廣。二者重演。初直廣中先問後答。以何利轉者。是問能化轉利義。問前導諸之句。而轉衆生等者。是問所化轉諸識義。問前去之句。一切情識即是八識。庵摩羅者是第九識。真諦三藏九識之義依是文起。如彼章說

經曰佛言諸佛如來常以一覺而轉諸識入庵摩羅何以故一切衆生本覺常以一覺覺諸衆生令彼衆生皆得本覺覺諸情識空寂無生何以故決定本性本無有動 論曰是答正廣本利之義。於中有二。先標後釋。諸佛如來常以一覺者。是標能化之本。而轉諸識入庵摩羅者。是標所化之轉釋中有二。正釋轉釋。正釋中言一切衆生本覺者。釋前能化之本一覺。一切衆生同一本覺故言一覺。諸佛體此乃能普化故言常以。以此本覺令他覺故。故言常以一覺覺諸衆生。令彼衆生皆得本覺者。是釋所化轉入之句。本覺正是庵摩羅識。得本覺者。是釋入義。入本覺時覺諸八識本來寂滅。覺究竟故諸識不生。故言諸識寂滅無生。是句正釋轉諸識句。此文具顯本始二覺。謂一切衆生本覺等者。是本覺義。覺諸情識寂滅無生者。是始覺義。是顯始覺即同本覺也。何以故下第二轉釋。釋前始覺所覺寂滅。雖諸八識隨緣動轉。而求定性皆無所得。故言決定本性本無有動。本無動故本寂滅也。經曰無住菩薩言可一八識皆緣境起如何不

動 論曰此下第二重演。於中有二。先演始覺。後演本覺。初中亦二。一演諸識空寂。二演諸識無生。前是始覺之所覺。後是能覺之始覺。初中即有六番問答。於中有三。一者前二問答正明空寂。二者第三問答明不同相。三者後三問答明不異相。此初問答明無起動。言可一者。一切之謂。謂一切衆生所有八識皆緣境起者。四緣之中且舉緣緣以難不動。經曰佛言一切境本空一切識本空空無緣性如何緣起 論曰且遣境緣顯識無起

經曰無住菩薩言一切境空如何見佛言見即爲妄何以故一切萬有無生無相本不自名悉皆空寂一切法相亦復如是。一切衆生身亦如是身尙不有云何見 論曰此下第二問答明見是妄。妄故真空。謂境空故見有境即是妄。見亦空故計有見亦是妄。釋中有二。總明別顯。總明者。陰界等有本不自名我爲色等。但由妄心名爲色等。是故一切悉皆空寂也。別顯中言一切法相亦如是者。謂外山河等六塵法相。一切衆生身亦如是者。內色受等五陰之身。身體尙無。何有見用故

經曰無住菩薩言一切境空一切身空一切識空覺亦應空佛言可一覺者不毀不壞決定性非空非不空無空不空 論曰此下第三番明覺不覺之不同相。問意言覺亦應空者。從緣生識既空。從緣起覺亦空。識既空故其見是妄。覺亦空故其覺亦妄也。佛答意言一切覺者。不壞道理故非可空。不存自性亦非不空。是故覺中無空不空。諸識不爾。妄取諸法違

反真理。可空可遣。如是不同。何得相類也。決定性者。謂真如性不可破壞性自爾故。言不毀者。不取有相。以傷空故。言不壞者。不計無性。以損真故。謂不毀壞於決定性也

經曰無住菩薩言諸境亦然非空相非無空相佛言如是彼可境者性本決定決定性根無有處所無住菩薩言覺亦如是無有處所佛言如是覺無處故清淨清淨無覺物無處故清淨清淨無色 論曰此下三番明不異相。於中前二番明覺與境同相。後一問答顯覺與識同相。初中前番明境同覺。謂諸妄境本來不有。既無其有。何有空相。既非有空。何得無空。故言非空相非無空相。以此而言則不異覺。答中言性本決定者。明本不有故非空相。無有處所者。明非有空故非無空也。後番問答明覺同境。覺亦如是者。覺亦緣生。本性空故。答中言清淨無覺者。覺空之理離一切相故曰清淨。覺性既空中無覺。如色空中無色相故。前明境同覺者。以境非空非不空義同於前覺非空非不空義。今明覺同境者。以覺性空無相之理同於境空無相之義。二文不同應如是知

經曰無住菩薩言心眼識亦復如是不可思議佛言心眼識亦復如是不可思議何以故色無處所清淨無名不入於內眼無處所清淨無見不出於外心無處所清淨無上無有起處識無處所清淨無動無有緣別性皆空寂 論曰此第三番明識同覺。心眼識者。謂眼識種子積集之心及此種子所起眼識。略舉此二標

其性空，下就四緣明眼識空。色無處所者。色性自空故。清淨無名者。空中無色故。不入於內者。不與眼根作境界故。是明所緣緣空也。眼無處所清淨無見者。眼性空中無眼根故。不出於外者。無能行於色境界故。是明增上緣空也。心無處所清淨無上者。種子空中無種子故。四緣之內爲上首故。無有起處者。無親起識之處所故。是明因緣空也。識無處所清淨無動者。既無三緣眼識不起故。無有緣別者。以無緣色了別識故。是明等無間緣及眼識空。緣者前滅之緣。別者後生了別。此二皆空故言無有。如是四緣及識皆空故。總結言性皆空寂。如說眼識四緣皆空乃至意識應如是說。謂法無處所清淨無名不入於內。意無處所清淨無見不出於外。心無處所清淨無上無有起處。識無處所清淨無動無有緣別性皆空寂。此中意者是第七識。此中心者是第八識。是明八識皆悉空寂所以同於一切覺空也。

經曰性無有覺覺則爲覺善男子覺知無覺諸識則入何以故金剛智地解脫道斷斷已入無住地無有出入心處無在決定性地其地清淨如淨瑠璃性常平等如彼大地覺妙觀察如慧日光利成得本如大法雨入是智者是入佛智地入智地者諸識不生。論曰是第二明諸識不生。欲明本隨無明諸識生起。今隨始覺還歸心源。歸心源時諸識不起。識不起故始覺圓滿。於中有二。略標廣釋。標中亦二。初言性無有覺覺即爲覺者。是標始覺圓滿章。覺知

無覺諸識則入者。是標諸識不生章。言性無有覺者。謂空性中非但無識亦無始覺。覺知無覺之理則爲始覺之智故言覺則爲覺。言覺知無覺者。標前始覺。始覺圓時八識不起。隨覺無覺無諸識故。隨覺究竟歸心源故。故言諸識則入。何以故下釋中有二。先明因滿。後顯果圓。金剛智地者。謂等覺位始覺因滿。金剛喻定義如前說。今約覺因名金剛智。解脫道斷者。不生因滿。然此中斷有其二義。若對生得無明住地。卽金剛心爲無間道。妙覺初心爲解脫道。無間道時與無明俱。解脫道起方能正斷。若對諸識戲論種子。則其前心爲無間道。與彼種子俱起俱滅。最後一念金剛喻定是解脫道。正斷種子。今約斷其種子義門故言金剛解脫道斷。此時現有異熟識者。由其前念種子所生。生起因果不同時故。此後異熟不更生者。此時已斷一切種故。故知此言解脫道斷正是諸識不生之因。次顯其果。於中有二。先明覺圓滿。後顯識不生。初中言斷已入無住地者。金剛解脫斷種子已卽入妙覺無住之地。二諦之外獨在無二故言無住。無住之心雙泯二諦故無出俗入真之異。既無出入不在空有故言心處無在。無在之處唯是一心。一心之體本來寂靜故言決定性地。一心顯時八識皆轉。故於是時四智圓滿。所以然者。卽此一心離闇成明。明白清淨無影不照故言其地清淨。如淨瑠璃。是顯大圓鏡智之義。卽此一心遠離二邊通達自他平等無二故言性常平等。如彼大地。是顯

平等性智之義。如是一心無所觀故於諸法門無不觀察。故言覺妙觀察。如慧日光。是明妙觀察智之義。如是一心無所作故於利他事無所不作。故言利成得本如大法雨。雨潤萬物令成稟實。此智亦爾。利他事成令得本覺。是明成所作智之義。四智既圓是始覺滿也。入是智者已下次顯諸識不生。得是四智正是妙覺之位。故言是入佛智地。是時既歸一心之源。八識諸浪不更起動故。入智地者諸識不生也。上來二分演始覺竟。

經曰無住菩薩言如來所說一覺聖力四弘智地卽一切生本根覺利何以故一切衆生卽此身中本來滿足。論曰。此下第二演本覺義。於中有二。一者正明。二者遣著。初中亦二。先明本覺無二之理。後示除障入證之門。初中亦二。先問後答。問中言一覺聖力四弘智地者。領次前說四智之義。始覺圓滿卽同本覺。本始無二故名一覺。無所不爲故言聖力。一覺之內俱四大智持諸功德。故言智地。如是四智同一心量皆無不周。故名弘智。如是一覺卽是法身。法身卽是衆生本覺。故言卽一切生本根覺利。本來具有無量性德熏衆生心作二種業。故名本利。由是本覺無二義故無一衆生出法身外。故言卽此身中本來滿足。經曰佛言如是何以故一切衆生本來無漏諸善利本今有欲刺爲未降伏。論曰是答述許所問。明本覺中無量性德不爲三漏之所染動。故言本來無漏。以此爲本生諸善利。故言

諸善利本。雖有本覺而由客塵欲刺所覆故。今未得自本覺耳。

經曰無住菩薩言若有衆生未得本利猶有採集云何降伏難伏佛言若集若獨行分別及與染迴神住空寂降伏難調伏解脫處所縛超然露地坐識陰涅槃。論曰此下第二示其除障入證之門。於中有二。先問後答。問中言採集者。明三有欲取生死果故言採。此諸煩惱與心相應故言集。從無始來現行不絕故言難伏。治道方生其力微劣。云何能伏。如是疑也。答中有三。先出所伏。次明能伏。後顯降伏所得勝利。若集若獨行者。衆生心行龜細不定。或時煩惱相應故集。或時離惑心行故獨。離煩惱時猶有法執分別。煩惱俱時即爲煩惱所染。故言分別及與染也。次明能伏。謂依佛經迴其心神。遣人法相住二空理。故言迴神住空寂。此心方起而順道理。故有勝能。彼惑無始而逆道理故不能敵。故言降伏難調伏。是明地前伏除二障。由是伏道入斷道位。漸拔種子乃至永盡。永盡之時遠離四魔。故言解脫處所縛。次明降伏所得勝利。勝利有二。謂菩提果及與果果。菩提果者。超出有漏五陰聚落坐於道場得無上覺。故言超然露地坐。言果果者。以無上覺證大涅槃。覺知無覺諸識皆入。故言識陰般涅槃也。

經曰無住菩薩言心得涅槃獨一無伴常住涅槃應當解脫。論曰此下第二遺著。於中有二。先明無住以遣有住之著。後示無得以除有得之執。初中有二。先問後答。問中言獨一

者。八識轉時成一覺故。言無伴者。人法二執斯遠離故。無伴之覺常住於涅槃。常住之智解脫一切縛。有作是執故作是問也。

經曰佛言常住涅槃是涅槃縛何以故涅槃本覺利本涅槃涅槃覺分即本覺分覺性不異涅槃無異覺本無生涅槃無生覺本無滅涅槃無滅涅槃本故無得涅槃涅槃無得云何有住善男子覺者不住涅槃何以故覺本無生離衆生垢覺本無寂離涅槃動住如是地心無所住無有出入入隨摩羅。論曰是答正遣有住之執。於中有二。初略破執。後廣顯理。初中言常住涅槃是涅槃縛者。設有常覺住於涅槃即是執著縛於涅槃。云何常住是解脫耶。何以故下廣顯道理。理無住故有住違理。違理之心非縛是何釋意如是。於中有二。先約本覺以明無住。後約始覺以顯無住。初中約無異義以明無得無住。此無異義有其四種。一者本理無異。如經涅槃本覺利本涅槃故。是明涅槃。是本覺利此本覺利是本涅槃其始覺者即同本覺。所以無異故無得也。二者覺分無異。如經涅槃覺分即本覺分。是明涅槃衆德。即是本覺之德。無異無得如前說也。三者一味無異。如經覺性不異涅槃無異。是明覺性一味無差別相。即是涅槃之無差別。四者無二無異。如經覺本無生。涅槃無生覺本無滅涅槃無滅。是明本覺本無生滅。即是涅槃之無生滅。由是四種無異道理本無異故無得涅槃。是明無能得涅槃覺。次言涅槃無得者。是明涅槃無所得義。既無能得所得。

何有能住所住。以之故言。云何有住即顯常住不應道理。次約始覺以明無住。先標後釋。言覺者。謂始覺者。釋中言覺本無生者。覺知生死本來無生。所以離著生死之垢也。言覺本無寂者。覺知涅槃本無寂靜。所以離入涅槃之動。心無所住者。不住生死及涅槃故。無有出入者。不見俗有及真空故。入隨摩羅者。一心之體離二邊故。歸此心源故名爲入。如是無住方得解脫。故住涅槃不離縛也。

經曰無住菩薩言隨摩羅識是有入處處有所得是得法也。論曰此下第二遣有得執。於中有四。一者正明無得。二者重遣疑情。三者領解。四者述成。初中有二。先問後答。依前入言如言取義。謂無垢識有所入處。入時證得故有所得。有作是疑故作是問。

經曰佛言不何以故譬如迷子手執金錢而不知有遊行十方經五十年貧窮困苦專事求索而以養身而不充足其父見子有如是事而謂子言汝執金錢何不取用隨意所須皆得充足其子醒已而得金錢心大歡喜而謂得錢其父謂言迷子汝勿欣懷所得金錢是汝本物汝非有得云何可喜。論曰是答正明無得之義。於中有三。謂法喻合。初言不者。總非有得。何以故下喻顯無得。於中有四種喻。一者迷子不知有金錢遊行貧苦喻。二者其父示子有金錢令得充足喻。三者喜得金錢喻。四者告非有得喻。初喻中言迷子者。謂諸衆生迷自心源。如來大悲如視一子。故喻迷子。法華窮子局喻聲聞。此中迷子通喻群生。手執金

錢者。喻諸妄識。五縛煩惱執著分別。覆自淨心。不知有故。遊行十方者。遍計五相及五事故。經五十年者。受五陰生。五十惡故。貧者少。有世間善故。窮者都無出世財故。困者或墮三途受劇苦故。苦者或生人天受輕苦故。事求索者。求世間樂作福業故。而以養身者。受人天樂而受用故。而不充足者。受世間樂。彌增渴愛。盛必有衰。無義利故。第二喻中其父見子者。佛歸心源同體大悲。為諸衆生作慈父故。有如是事者。有如初喻所說事故。而謂子言者。為衆生說大乘教故。汝執金錢何不取用者。示有淨心應信解故。隨意所須皆得充足者。若用淨心本覺勝法。身慧命得圓滿故。第三喻中其子醒已者。聞大乘教而生信解。位在地前故。而得金錢者。得入初地。正通達位。證見佛性本覺利故。心大歡喜者。後得智中念當現得生極喜故。而謂得錢者。出觀失念。有漏心中故起法執。謂有得故。第四喻中所得金錢是汝本物者。示其所證本覺之利。本來屬汝。非始有故。汝非有得云何可喜者。既本屬汝。非今始得。不宜於得生著心故。汝勿欣懽者。遮其分別。謂有所得於中生著而欣懽故。

經曰善男子。唯摩羅者。亦復如是。本無出相。今則非入。昔迷故。非無今覺。故非入。論曰。是第三合。於中有二。總合別合。總合中言唯摩羅者。此云無垢。本覺本淨性。無改轉。似彼金錢性。無改故。又金有四義。喻本覺中常樂我淨。通合四喻中金錢也。別合中有四句。本無出

相者。合初喻中手執金錢故。今即非入者。合第三喻而得金錢。昔迷故。非無者。合第二喻。汝執金錢何不取用。是昔迷故。不用。而手執故。非無也。今覺故。非入者。合第四喻。是汝本物。汝非有得。今覺本物。不出自心。既本不出。何得有入。非有入。故非有得也。

經曰無住菩薩言。彼父知其子迷。云何經五十年。十方遊歷。貧窮困苦。方始告言。佛言。經五十年。一念心動。十方遊歷。遠行遍計。論曰。此下重遣疑情。三番問答。次第遣疑。此初番者。問依喻疑。答就法遣。答意而言。經五十年。喻於一念心動。十方遊歷。喻於遠行遍計。斯則一念之頃。遍計諸法。即於此念。其父告言。告言之時。即得醒悟。念究竟時。得無所得。如覺金錢而無所得。所以父告非為經久。但為顯一念具五十惡故。喻中說經五十年耳。答意如是。是義云何。謂由無明力而起四相。四相無明和合力故。能動一心。生住異滅。一心既動。帶此四相。是故說名一念心動。如起信論云。自性清淨心。因無明風動。乃至廣說。於中委悉。如彼記說。

經曰無住菩薩言。云何一念心動。佛言。一念心動。五陰具生。五陰生中。具五十惡。論曰。是第二番遣第二疑。顯所治惡。欲明一念四相攝諸生死。故具五陰有五十惡。云何五陰具五十惡。謂識陰有八。即是八識。受想二陰。隨識各八。行陰有九。八是相應。一不相應。色陰十七。合為五十。言十七者。能造四大。所造十三。謂五根。五塵。法處。所攝有三種色。如顯揚說。

謂律儀色。不律儀色。及定自在所生色。故。且就一門立為五十。如是五十。是真實惡。皆是流轉。違涅槃故。對彼涅槃。真實善故。

經曰無住菩薩言。遠行遍計。遊歷十方。一念心生。具五十惡。云何令彼衆生。無生一念。佛言。令彼衆生。安坐。心神住。金剛地。靜念。無起。心常安。泰。即無一念。論曰。是第三番遣第三疑。明能治道。令彼衆生者。十信已前。一切衆生。故。安坐。心神者。十住已去。安心。三空。決定。不退。名安坐。故。住金剛地者。初地。已上。證得法身。離諸滅壞。如金剛故。靜念。無起者。等覺位中。覺其動念。本來寂靜。令不起。故。心常安泰者。至妙覺位。得見心源。無起無滅。本無動念。無始無終。無起滅。故。常無動念。故。安。無始終。故。無不泰然。如是修行。得究竟覺。即無生死。一念四相。以之故。言即無一念。為顯是義。故。起信論說言。初發意菩薩等。覺於念。異念。無異相。以捨離分別執著。相故名相似覺。如法身菩薩等。覺於念。住念。無住相。以離分別。離念。相故名隨分覺。如菩薩地。盡滿足。方便。一念相應。覺心。初起。心無初相。以遠離微細念。故。得見心性。心即常住。名究竟覺。案云。此中得見心性。心即常住。即釋此經。心常安泰之句。餘句。准釋如前。應知。上來大分。演本覺竟。

經曰無住菩薩言。不可思議。覺念不生。其心安泰。即本覺利。利無有動。常在。不無。無有不無。不無。不覺。覺知。無覺。本利。本覺。覺者。清淨。無染。不變。不易。決定。性。故。不可思議。佛言。如是。論曰。此是第三領解。第四述成。不可思議者。總領

歎深下別領解。於中有二。先領言句。後領義理。言覺念不生其心安泰者。領前靜念無起心常安泰之句。此是始覺之究竟處。下領義理云。即本覺利者。領無始覺異本覺義。如論說云。若得無念者。即知心相住異滅以無念等故而實無有始覺之異。以四相俱時而有皆無自立本來平等同一覺故。案云。實無始覺之異者。是釋經中即本覺利之句。四相俱時而有皆無自立本來平等者。是釋經中利無有動。如是始覺覺知無異故。以能得常在無。言常在者。直謂不無。然此中言常而無當有。故言無有不無。既無當於有始覺故。雖不無覺而不有覺。故言不無不覺。覺知如是無覺道理。即知始覺不異本覺故。覺知無覺本利本覺。如是究竟覺知之者。遠離無明所覆故清淨無染。清淨者。本來淨故無染者。今離染故。永無生住異滅故不變不易。不易者。無生住故。不變者。無異滅故。若如是者。即同真際等於法性。故言決定性故。既同平等離言絕慮。故言不可思議。前已言不思議。今重言不思議者。亦不可思議於不可思議故。佛言如是者。第四述成文。如前所領解。不違道理故。

說諸衆生成無念法究竟覺故。無念無生心者。無生死念成無生心故。言心常生不滅者。略頌演文。彼言心常安泰乃至常在不無故。生之言在。滅之言無故。一覺本覺利諸本覺者。彼諸衆生無無本覺。是故說言諸本覺者。下之二句頌前四喻。總頌可知。經曰爾時大衆聞說是語皆得本覺利般若波羅密。論曰此是第三聞法得利。隨所說義隨得利故得本覺利。始覺般若不平等無異。如前說故。

入實際品。論曰言實際者。離虛之稱。究竟之義。離幻究竟故名實際。依教修理。理入行入。故名爲入。然實際以無際爲際。二入是無入之入故名入實際品。

經曰於是如來作如是言諸菩薩等本利深入可度衆生。論曰別明觀行六分之中第三依本利物分竟。此下第四從虛入實。又前品明心生滅門。今此品顯心真如門。就文有四。一者略標大意。二者廣顯道理。三者身子領解。四者時衆得益。初中有二。先開令入方便。後示所入實際。開方便中總標別開。此文總標令入大意。

經曰若後非時應如說法時利不俱順不順說非同非異相應如說引諸情智流入薩般若海無令可乘挹彼虛風悉令彼庶一味神孔。論曰此是第二別開方便。於中即開四種方便。一者知時方便。二者識機方便。三者引入方便。四者出離方便。知時方便者。如經若後非時應如說法時利不俱故。後有三義。佛滅度

後故。正法滅後故。五重五百中後五百歲故。言非時者。非純熟時故。非易悟時故。異見盛興相非時故。若於如是非時直應真如說法不當彼時無所利益。時利不並故言不俱。是爲知時方便。識機方便者。如經順不順說非同非異相應如說故。順不順說者。若直順彼心說則不動邪執。設唯不順說者則不起正信。爲欲令彼得正信心除本邪執故。須或順或不順說。又復直順理說不起正信。乖彼意故。不順理說。豈生正解。違道理故。爲得信解故順不順說也。若諸異見諍論興時。若同有見而說則異空見。若同空執而說則異有執。所同所異彌興其諍。又復兩同彼二則自內相諍。若異彼二則與二相諍。是故非同非異而說。非同者。如言而取皆不許故。非異者。得意而言無不許故。由非異故不違彼情。由非同故不違道理。於情於理相望不違故言相應如說。如者而也。引入方便者。如經引諸情智流入薩般若海故。諸情者。大小情欲差別故。諸智者。空有知見差別故。引接此輩皆順道流。令入一覺一切智海。無上菩提深廣義故。如百川流入大海。大海深廣同一味故如是名爲引入方便。出離方便者。如經無令可乘挹彼虛風悉令彼庶一味神孔故。挹者斟也。是取納義。言虛風者。謂避空風。能起諸浪。喻諸境界動諸識浪。可度衆生挹境界風浪。從前來諸識浪轉。今無令挹識浪靜息也。庶者庶幾。是希望義。言神孔者。謂神仙窟。遠離城邑無事閑靜長生之處。喻大涅槃不死

之宅。圓寂平等故名一味。令彼衆生希大涅槃。止諸識浪出離流轉。如是名爲出離方便。

經曰世間非世住非住處五空出入無有取捨何以故諸法空相法性非無非無不無不無有無決定性不住有無非彼有無凡聖之智而能測隱諸菩薩等若知是利即得菩提。論曰是示所入道理。於中有四。一者略明。二者重釋。三者偏執不實。四者達者勝利。初中言世間非世者。世間五法無所有故。住非住處者。常住涅槃無所得故。修觀行者達五空時。出有入空故言出入。入空之時不取空性。雖不取空而不捨空。以之故言無有取捨。既入五空。何故不取。若無取者如何不捨。爲答是問故第二釋諸法空相法性非無。故說入空。非無不無不無不有。故無取捨。言非無者。謂法性理不同免角故。言不無者。謂觀行者而不遺故。不遺之者非無理故。言不有者。謂觀行者亦不存故。不存之者非有理故。法性如是非定有無。是故達者不住二邊。故言無決定性。不住有無。由是道理故無取捨。第三中言非彼有無凡聖之智者。凡夫存有而背於空。一乘背有而趣空寂。如是不離有無之智而能測量安隱法性者。無有是處故言非也。第四中言諸菩薩者。地前菩薩若知法性不有不無者。初發心時便成正覺。故切言即得菩提。謂即發心知法性時。是時即得無上菩提。是義出華嚴經發心功德品也。上來諸文每言決定性故。何故此中乃言無決定性

是不相違。所以然者。無決定義無改定故。

經曰爾時衆中有一菩薩名曰大力即從座起前白佛言尊者如所說五空出入無有取捨云何五空而不取捨。論曰此下第二廣顯道理。於中即以四門分別。一顯實際義。二明趣入義。三開入之階位。四示入之方便。初中亦四。一名五空。二明三空。三明空是真。四明真是如。初中有二。先問後答。問者名大力者。此人得入實際法門。遍周法界。無所不爲得大自在。故名大力。故於是門開發顯揚。言如如者。佛所說言契當如理故。前如是當義。後如是道理。先領後問。問其二義。一問五空法門。二問無取捨義。

經曰佛言菩薩五空者三有是空六道影是空法相是空名相是空心識義是空菩薩如是等空空不住空空無空相無相之法有何取捨入無取地即入三空。論曰如其次第答前二問。五空即顯三種真如。何等爲三。一流轉真如。二實相真如。三唯識真如。是義具如顯揚論說。此中前二空即前二真如。後三空是第三真如。是義云何。初三有是空者。由三有愛流轉三界。三界流轉無前後性。剎那無住空無所得。即是流轉真如門也。第二六道影是空者。由善惡業各二品故。六道果報似本現影。影無離本空無所得。即是實相真如門也。後三唯識真如門者。前二是遣所取義名。名義互客不成實故。後一是遣能取心識。能所相待不獨立故。唯識道理最難可入。故開三空遣其能所。能所空故得無分別。菩薩已下

答第二問。如是等空者總舉五空辨其理智。空不住空者。空智無住與理平等故。空無空相者。空理無相與智平等故。理智平等無能所相。何容取捨於其間哉。所以入中即入三空。無取地者。謂十地也。

經曰大力菩薩言云何三空佛言三空者空相亦空空亦空所空亦空如是等空不住三相不無真實文言道斷不可思議。論曰此一間答是明二空。空相亦空者。空相即是遣俗顯真。平等之相亦空。即是融真爲俗。空空之義如銷真金作莊嚴具。如涅槃經言。是有是無是名空空。是是非是是名空空。是明俗諦有無是非差別之相是空空義。空於平等空顯俗差別故。故此差別名爲空空。空空亦空者。空空即是俗諦差別。亦空還是融俗爲真也。如銷嚴具還爲金餅。第三中言所空亦空者。謂初空中空所顯俗。第二空中空所顯真。此二無二故言亦空。是融一諦顯一法界。一法界者。所謂一心。然初空門內所遣俗者是所執相。第二空中所融俗者是依他相。俗有二種相故所遣所融非一也。又初門內遣俗所顯之真。第二空中融俗所顯之真。此二門真唯一無二。真唯一種圓成實性。所以遣融所顯唯一。第三空者非真非俗非二非一。又此三空。初空顯俗諦中道。次空顯真諦中道。第三空顯非真非俗無邊無中之中道義。言如是等空者。總舉三空。不住俗相。不住真相。亦不住於無二之相。故言不住三相。如是不住究竟顯實故言不無真實。雖不無實而非有實。

由如是故文言道斷。道斷之言亦不可寄故亦說言不可思議

經曰大力菩薩言不無真實是相應有 論曰此下第三明空不無真而不有真義。先問後答。問意而言。凡言有無必也相對。不有必無。不無即有。若言不無真實之理則應是有真實之理。凡諸學者每作是計。爲道彼執故作是問

經曰佛言無不住無不無不有有之法不即住無不無之相不即住有非以有無而證得理菩薩無名義相不可思議何以故無名之名不無於名無義之義不無於義 論曰答中有二。一者正答。二者歎深。初中言無不住無者。先言不無真實句中謂無之名不住無義。是故不無之名亦不當於有義。以之故言不無不有。是明無名之名不當有義之義不有之法不即住無者。雖融俗爲真而不守真無之法故。不無之相不即住有者。雖融真爲俗而不守俗有之相故。以真俗不住有無故。不無真實無二之理。真俗不無二諦故。不有真實無二之理。故言非以有無而證得理。是明無義之義不稱有名之名。菩薩已下第二歎深。於中有二。直歎釋歎。無名之名不無於名者。佛所說名不當有義之義故爲無名之名。而當無義之義故言不無於名也。無義之義不無於義者。佛所體義不稱有名之名故爲無義之義。而稱無名之名故言不無於義也。如是不有名義而亦不無名義。由是道理不可思議也

經曰大力菩薩言如是名義真實如相如來如相如不住如如無如相相無如故非不如來衆生心相相亦如來衆生之心應無別境 論曰此下第四明真不有如而無不如義。於中有二。先問後答。問中亦二。先立道理。後問所疑。言如是名義者。如前所說不可思議之名義相。名義相稱無倒無變故名真實。如是名義遠離能所一味平等故名如相。如是名義平等如相諸佛如來所體故言如來如相。如不住如者。是明無名之如名當於無如之如義。如無如相相無如故者。無如相之如相稱於無名之如名。如是稱當能所平等故。若名若義非不如來也。相無如者。如相無如。如相正是無相爲相。當知如無如相是明不有如之無相。相無如者。是明不有無相之如。如之體相雖是不有而亦不無如之體相。如是無如相之如相方稱無名之如名也。衆生心相相亦如來者。謂諸衆生分別心相相即非相無不平等。是故彼相亦是如來。上來正立平等道理。次言衆生之心應無別境者。是問所疑。衆生心相既是如來。則衆生心應無別境。無別境者。即無分別。無分別故應無染污。無染污故即無三界。有作是疑故作是問

經曰佛言如是衆生之心實無別境何以故心本淨故理無穢故以染塵故名爲三界三界之心名爲別境是境虛妄從心化生心若無妄即無別境 論曰是答所疑。先與後奪。與者就自性淨。本無染故。奪者約隨他染。有別境故。自性淨者。如實性論引經說言。善心念念滅

不住非煩惱所染。不善心念念滅不住非煩惱所染。煩惱不觸心心不觸煩惱。云何不觸法而能得染心。乃至廣說故。即是染而不染門也。隨他染者。夫人經言。自性清淨心難可了知。彼心爲煩惱所染亦難可了知。即是不染而染門也。心本淨故理無穢故者。自性淨心本覺之理非諸塵穢之所入故。以染塵下奪其所問。於中先顯不覺染塵。後對不覺略示始覺。不覺中言以染塵故名爲三界者。住地煩惱略有三種。謂欲愛住地。色愛住地。有愛住地。以此住地起三界愛。三界愛故三界心生。由是妄心。變作虛境。以之故言從心化生。大明始覺。心若無妄者。依理觀行妄心不生故。即無別境者。妄作境界隨心滅故。上來四門合爲第一廣實際義

經曰大力菩薩言心若在淨諸境不生此心淨時應無三界佛言如是菩薩心不生境界不生心何以故所見諸境唯所見心心不幻化即無所見 論曰此下第二廣趣入義。於中有四。一者總明趣入。二者別顯趣入。三者入之離過。四者入之離邊。初中有二。先問後答。問中言此心淨時應無三界者。初地已上證見本淨故。隨所應得三界滅無。三界事相者。或於初地或第八地而得滅無。三界自性者。等覺位中而得滅無。三界習氣至妙覺位方得滅無。此義具如二障章說。答中總許故言如是。三界滅無時心境不相生。所以然者。唯心妄見變作境界。心無妄時則不作境。境界無故不生心也

經曰菩薩內無衆生三性空寂則無已衆亦無他衆乃至二入亦不生心得如是利即無三界

論曰此下第二別明趣入。於中有二。一者總標舉數。二者問答別顯。此是初文。內無衆生者。謂十住位得內入空故。三性空寂者。十行位中得內法空故。則無已衆亦無他衆者。十迴向位得平等空遍遺自他人法衆故。所言衆者。衆生名衆。五陰之法亦名五衆故。是相似空未得真證。乃至二入者。通舉地前地上入數。

經曰大力菩薩言云何二入不生於心心本不生云何有入佛言二入者一謂理入二謂行入理入者深信衆生不異真性不一不共但以客塵之所翳障不去不來凝住覺觀諦觀佛性不有不無無已無他凡聖不二金剛心地堅住不移寂靜無爲無有分別是名理入。論曰此下問答別顯。問中有二。先問後難。答中亦二。先答後通。答中有三。牒數列名次第辨相。此中理入者。順理信解未得證行故名理入。位在地前行入者。證理修行入無生行故名行入。位在地球上。理入文中有其四句。深信已下乃至翳障是十信入。不一者。謂衆生相不異真性而非一故。不共者。非亦一亦異故。第二句言不去不來凝住覺觀者。是十住入。悟衆生空故不來去。於人空門靜住其心覺察佛性無去來故。第三句言諦觀佛性不有不無者是十行入。已得法空依法空門諦觀佛性。不有法相不無空性故。第四句言無已無他凡聖不二等者。是明十迴向位。理入已得自他

平等空故心如金剛堅住不退。梵網經中名十金剛。仁王經中名十堅心。是十迴向之異名也。

經曰行入者心不傾倚影無流易於所有處靜念無求風鼓不動猶如大地捐離我心救度衆生無生無相不取不捨。論曰是明地上證入之行。心不傾倚者。如理智心不攀緣故。攀緣之心不生起故。影無流易者。如理之境離三際故。流變境像不復現故。所有一切世間福樂乃至菩提大涅槃果。於是一切皆無願求。通達平等無此彼故。故非境界風所鼓動。是明自利行入。捐離已下令他入行。以證二空離人法相故。能普遍救度一切。雖心無生亦無境相。而不取其寂滅之性恒不捨於一切衆生。以之故言不取不捨。如是二行名爲行入。

經曰菩薩心無出入無出入不入故故名爲入。論曰此是第二通彼所難。證理之心遠離生滅無始無終故心無出入。無出入已亦無昔日出入之心故無出入心。去昔有出入心。入此不出入心故言入不入故故名爲入。如是前難得善通也。

經曰菩薩如是入法法相不空不空之法不虛棄何以故不無之法具足功德非心非影法爾清淨。論曰此下第三能入離過。於中有二。略明廣釋。此即略明。如是入法者。謂入實際無出入法。是不無法能所平等離諸過患。具諸功德。非心非影者。心境平等離能所故。法爾清淨者。無始無終離諸相故。

經曰大力菩薩言云何非心非影法爾清淨佛言空如之法非心識法非心使所有法非空相法非色相法非心不相應法非心無爲相應法非所現影非所顯示非自性非差別非名非相義何以故如故非如之法亦無無如無有無如非無如有何以故根理之法非理非根離諸諍論不見其相菩薩如是淨法非生之所生生非滅之所滅滅。論曰此下第一廣釋離過。先問次答三領四述。答中有二。先釋非心非影之句。後釋法爾清淨之句。初中亦二。先明入法離諸心影。後明心影無非如理。初中言空如之法者。入實際時遠離諸相曰空。能所平等曰如。如是入法離諸心影。心影差別略有六雙。一者心及心所爲雙。二者虛空與色爲雙。三者不相應行及諸無爲爲雙。四者影像及與本質爲雙。五者自性差別爲雙。六者名言及與相義爲雙。此六雙中初之一雙能緣心類。後五雙者所緣影類。離此六雙故非心影。如其次第有六雙句。非心識法者。以離八識心故。非心使所有法者。以離六位心所有法故。非空相法者。離無色相虛空法故。非色相法者。離顯形表三種色故。非心不相應法者。離二十四不相應行故。非心無爲相應法者。離餘七種無爲法故。依心所顯故名心無爲。三種無爲之相相應法故名相應法。亦離三種真如法者。入證門中無三別故。非所現影者。離方便觀之所顯現本法同分之影像故。非所顯示者。亦離影像之所顯示本質之法骨領等故。非自性者。離色心等之自性故。

非差別者。離無常等差別相故。非名者。離名句文能詮相故。非相義者。離名所詮相當名之義故。何故離此六雙相者。能所平等無差別故。故言如故。非如之法已下第二明心影法無不如理。非如法者。謂前所非六雙法相。亦無無如者。如理遍通故。無有無如者。無一有相之法而無如理者故。非無如有者。設有無如之法可得為有。既非非如之法不得為有故。何以故下釋非有義。根者。樹根喻於種子。理者。木理喻於現法。如前菴羅果喻中說。離諸諍論不見其相者。覺慧求之無所得故。上來二分廣非心影。如是淨法已下次廣法爾清淨。非生之所生者。離生相故。體非生故。下句亦爾。離滅相故。體非滅故。如是淨法離有為相。無生無滅無始無終。由是義故。法爾清淨也。

經曰大力菩薩言不可思議如是法相不合成不獨成不羈不伴不聚不散不生滅亦無來相及以去相不可思議。論曰此是第三領解。不合成者。非心非心所。心與心所別體相應故。不獨成者。非自性非差別。是二義別無二體故。不羈者。非名非義故。名義互為客故。不伴者。非影質故。影質相類而為伴故。不聚散者。非空非色故。聚集為色散壞為空故。不生滅者。非不相應非無為故。不相應行是生起故。諸無為法滅所顯故。此領前說離六雙義。亦無來相者。非生之所生者。及以去相者。非滅之所滅滅故。是領後說法爾清淨。初言不可思議者。非如之如離心言故。後言不可思

議者。離心之心亦離二故

經曰佛言如是不可思議不思議心心如是何以故如不異心心本如故。論曰此是第四述成。如其次第述彼二種不思議句。所言心者。謂入證心。無心之心入於不入故不思議。如不異心者。釋前不思議。心本如故者。釋後不思議也。

經曰衆生佛性不一不異衆生之性本無生滅生滅之性性本涅槃性相本如如無動故。論曰此下第四所入離邊。於中有二。先明佛性離一異邊。後顯如如離有無邊。初中有二。略明廣顯。此即略明。此中亦二。先離一異。後釋離異。離一異者。謂衆生與佛性不一亦。不異故。言佛性者。真如佛性。如涅槃經言。佛性者名第一義空故。若一若異皆有過故。衆生之性本無生滅者。此下釋離異義。不一之義易可見故。此句明人不異佛性。生滅之性性本涅槃者。是明生死不異涅槃故。性相本如如無動故者。衆生人性生滅法相本來是如故不異也。

經曰一切法相從緣無起起相性如如無所動因緣性相相本空無緣緣空空無有緣起一切緣法惑心妄見現本不生緣本無故心如法理自體空無如彼空王本無住處凡夫之心妄分別見。論曰此下第二廣顯。此中唯廣離異邊義。一切法相從緣所生。一切果法從緣有故即無生起。起相性如如無所動也。下明能起諸緣亦空。因緣性相相本空無者。種子因緣無所有故。緣緣空空無有緣起者。所緣緣

法非一衆多莫不皆空故曰空空。是故無緣之能起也。一切緣法惑心妄見者。謂增上緣等無間緣唯心妄見故亦空也。現本不生緣本無故者。結成二空。緣所現果本來不生。能起諸緣本來無故。心如法理自體空無者。前說因果是所取法。所取法無故能取心亦空。如說所取法空道理。能取心體亦如是故。上來法說。下引譬喻。言空王者空有二。一者空界謂明暗色。二者空王謂虛空法為一切色之所依故。如王為諸民之所依故說虛空名為空王如是空王本無住處。而凡夫心妄計分別。此處虛空彼處虛空唯是妄見。無此無彼。因果諸法當知亦爾。妄心所取無因無果。是約遍計所執因果。而作是喻妄見處故。

經曰如如之相本不有無有無之相見唯心識菩薩如心之性不無自體自體不有不有不無菩薩無不無相非言說地何以故真如之法虛曠無相非二所及。論曰此是第二明如如法離有無邊。於中有四。初句正明如如離邊。次句反舉有邊是妄。三者引心離邊為例。四者還明如如離言。第三中言如心之性者。猶如一心之體性也。不無自體者。謂離無自體邊如兔角故。自體不有者。謂離有自體邊如牛角故。非謂他相無故不有故言自體不有而已。不有不無者。不有即是不無。不無即是不有。由是義故更合明也。如一心法不有不無。如如之理亦同是說。是故句首曰如心也。無不無相非言說地已下第四還明如如離言道理。無不無相者。明初句中本不有無。非諸言

談安足處故。非二所及者。非尋伺二之所行故。尋伺二法是語言足。非此二所行故非言說之地也。

經曰虛空境界內外不測六行之士乃能知之。

論曰此下大分第三入之階位。於中有四。

一明所入甚深。二學能入位行。三者別顯階位。四者顯明入心。初中言虛空境界者。謂如如之法虛曠無相故名虛空。內外不測者。謂內道中二十八聖及外道中九十五種。此等凡聖不能測量也。第二中言六行之士乃能知之者。是學菩薩二入階位也。

經曰大力菩薩言云何六行願爲說之佛言一者十信行二者十住行三者十行行四者十迴向行五者十地行六者等覺行如是行者乃能知之。論曰此是第三別顯階位。唯顯行位除其果位。所以不取妙覺之地。此六行中前四位是理入階降。後二位者行入差別。於中略義在本業經。廣分別義出華嚴教。

經曰大力菩薩言實際覺利無有出入何等法心得入實際佛言實際之法法無有際無際之心則入實際。論曰此是第四顯明入心。問中言實際覺利無有出入者。舉後二位得二利行與理相稱無出入義。何等法心得入實際者。正問於中能入心法。答中言實際之法法無有際者。舉所入法。法爾無際縱無前後際無始無終故離三世時故。橫無彼此彼際無中無邊故離六方所故。甚深無際無邊不離故。廣大無際無所不遍故。具此四義故言無際。能入之心亦具四義。故於實際無所不入。

當知實際離能所邊。心亦如是離能所際。即無其入乃能得入。是謂不可思議義也。

經曰大力菩薩言實際心其智無涯無涯之心心得自在自在之智得入實際如彼凡夫軟心衆生其心多喘以何法御令得堅心得入實際。論曰此下大分第四入之方便。入方便者。位在地前四位。理入門內方便觀也。於中有二。先明能入方便。後顯方便勝利。初中亦二。先略後廣。略中先問。問中亦二。一領於前。二問於後。領中言實際者。心體無際故。無涯者。智用無涯故。

經曰佛言菩薩彼心喘者以內外使隨使流注滴瀝成海天風鼓浪大龍驚駭驚駭之心故令多喘菩薩令彼衆生存三守一入如來禪以禪定故心則無喘。論曰答中有二。先出所治障相。後示能治方便。初中言心喘者。驚心不安其出入息急速曰喘。以喻六識掉動不停。內外使者。末那四使內緣自我故。意識六使外緣諸境故。隨使流注者。謂忿恨等小隨煩惱。其沈掉等大隨煩惱。及無慚愧中隨煩惱。隨使等流集注現識故。滴瀝成海者。本使隨惑一切現行皆熏本識積集深廣故。天風鼓浪者。業力所感六塵境界任運現行故名天風。鼓隨眠海起七識浪故曰鼓浪。大龍驚駭者。無明住地其力最大住在本識隨眠海底故名大龍。如是無明違反寂靜常能增長龜動之心故曰驚駭。由是諸緣令心多喘。此是令知所治障相。自下示其能治方便。存三者。能遮天風方便。守一者。能伏大龍方便。入如

來禪者。正治多喘之方便也。

經曰大力菩薩言何謂存三守一入如來禪佛言存三者存三解脫守一者守一心如入如來禪者理觀心如入如是地即入實際。論曰此下第二廣顯方便。有三問答。此初番中學數總標。守一心如者。一心法中有二種門。今先守其心真如門。爲伏無明大龍勢故。無明正迷一心如故。此中守者。入時靜守一如之境。出時不失一味之心。故言守一。如本業經十行中言。十爲自在轉大法輪故。所謂菩薩三寶。菩薩爾時於第一中道智爲覺寶。一切法無生動與則爲法寶。常行六道與六道衆生和合。名僧寶。轉一切衆生流入佛海故。案云。三時不失中道一味即是此觀守一之用。此觀在於十行位也。餘門後顯此中不諱。

經曰大力菩薩言三解脫法是何等事理觀三昧從何法入佛言三解脫者虛空解脫金剛解脫般若解脫理觀心者心如理淨無可心大力菩薩言云何存用云何觀之佛言心不二。是名存用內行外行出入不二不住一相心無得失一不一地淨心流入是名觀之。論曰此二問答別顯觀行。初答中言三解脫者。則是三慧攝八解脫故名解脫。如本業經十住中言。六爲諸佛所護。所謂八解脫觀。聞慧得內假外假二相不可得故一解脫。思慧內五陰法外一切法不可得故二解脫。修慧六觀具足色界五陰空三解脫。四空五陰及滅定觀皆不可得故。五解脫如相故。案云。八解脫觀略有二門。若就事相唯修慧觀。是共二乘。如

餘處說。若就三慧觀人法空。是大乘觀。如此文說。初解脫者。內有色相外觀色等。謂內存色等。五陰法相觀內我空。外存色等觀衆生空。是空易入聞慧所得。故言聞慧得內假外假二相不可得故。不遣色等以觀空故。有似虛空不遣色相故。說是爲虛空解脫。第二解脫者。內無色相外觀色等。內遣色等五陰法相。外觀一切山河等空。欲界諸法無所不空。是空難解思慧所觀。故言思慧內五陰法外一切法不可得故。推求析破內外諸法。如似金剛破諸色法。是故名爲金剛解脫。後六解脫皆是修慧。觀上二界一切法空故言修慧。六觀皆是修慧依定所發。是故總名般若解脫。於中六種差別相者。第三名淨解脫。身作證色界五陰光潔寂靜觀悉空故名淨解脫。自內所證名身作證故。言具足色界五陰空三解脫。第四名空處解脫。觀空處五陰空故。乃至非想解脫亦爾。觀滅定法亦不可得。故名滅盡解脫。皆從所遣以立其名。故言四空五陰及滅定觀皆不可得故。五解脫如相故。如是三慧觀人法空。伏離二執現行二縛故名解脫。既遣內外一切假法能遮諸境天風吹鼓也。理觀中言心如理淨無可不心者。順理無相心無分別故。後答中言心事不二。是名存用者。是名存三之用勝能。若人未得存三之用。靜心觀空涉事失念。取我我所著違順境。天風所動心事各異。若能熟修三解脫者。出觀涉事觀勢猶在不取我他之相。不著好惡之境。由是不爲天風所鼓。入出同忘心事

不二。如是乃名存三之用也。是觀。始修在十信位。存用得成在十住位。如本業經十住位中立此觀故。內行已下答第二問以明觀相。內行者。入觀寂照行。外行者。出觀化物行。若出若入不失中道故言不二。如本業經十向中言。十以自在慧化一切衆生。所謂中道第一義諦。般若處中而觀。達一切法而無二。其慧轉轉入聖地故名相似第一義諦觀。而非真中道第一義諦觀。乃至廣說故。不住一相者。二諦觀故。心無得失者。平等觀故。依此二種方便觀故。進入初地法流水中。故言一不地淨心流入。如彼經言。三觀者。從假入空名二諦觀。從空入假名平等觀。是二觀方便道。因是一空觀得入中道第一義諦觀。雙照二諦心心寂滅進入初地法流水中。乃至廣說。案云。此中二諦觀者。遣俗觀真故。即是正體智之方便。平等觀者。融真觀俗。即是後得智之方便。觀俗如幻不取得失無適無莫故名平等。言一不地者。初地之異名。所以然者。初地即是十地。一時頓入十重法界故。十地即是初地。直以遍滿爲初門入故。良由十地即初地故名一。初地即十地故不一。是故名爲一不地。依二方便以淨其心。由是流入一不地。以之故言淨心流入。此中唯廣初後二觀。中間一觀准可知故。

分第二方便勝利。於中有四。一者得果勝利。二者得供勝利。三者無患勝利。四者無住勝利。此即第一得果勝利。初中亦有四種勝利。一者離邊勝利。不墮道俗二邊相故。如經如是之人不在二相。雖不出家不住在家故。二者自在勝利。不爲教門戒律所制。能以自心決判道理。蕭然無爲而無不爲故。如經雖無法服乃至而獲聖果故。三者入道勝利。如經不住二乘入菩薩道故。四者得果勝利。如經後當滿地成佛菩提故。

經曰大力菩薩言不可思議如是之人非出家非不出家何以故入涅槃宅著如來衣坐菩提座如是之人乃至沙門宜應敬養佛言如是何以故入涅槃宅心起三界著如來衣入法空處坐菩提座登正覺一地如是之人心起二我何況沙門而不敬養。論曰。此下第二得供勝利。得三勝德堪作福田。一切道俗所應供故就文有三。先明菩薩福田。次顯二乘不見後顯菩薩能見。初中即現三種福田。入涅槃宅心起三界者。是三解脫存三之用。三界空寂名涅槃宅。安心栖託之淨處故。三解脫觀入三界空而不取證。還起俗心普化三界故言心起三界。起三界心而不染著即是存用。著如來衣入法空處即是守一心如之觀。謂涉三界普化之時。著忍辱衣而不疲倦。還入法空守一心如。如法華經言。柔和忍辱衣故。坐菩提座登正覺一地者。是如來禪理觀之心。謂坐法空。進修方便得登初地正覺真觀。如法華經言。諸法空爲座故。如是三位皆觀二

空。人我法我二執伏滅故言心超二我。超二我故斷德具足。修三觀故智德亦備。故能堪作道俗福田也。

經曰大力菩薩言如彼一地及與空海二乘之人爲不見也。佛言如是彼二乘人味著三昧得三昧身於彼空海一地如得酒病醉醒不醒乃至數劫猶不得覺酒消始悟方修是行後得佛身。論曰此下第二二乘不見。於中有二。先問後答。問中言一地者謂所登地。十地即初地名爲一地。空海者謂前三觀所入之空。甚深廣大故名爲海。答中言如是者許不見也。下釋二乘不見所由。味著三昧者樂著靜定而趣寂故。得三昧身者如所樂趣入滅心定。因入涅槃灰身滅智。智心滅處滅定體生遮心心法。如是名爲得三昧身故。樂寂熏習在本識中。因是不悟空海一地。如得酒病醉醒不醒乃至數劫猶不覺者。須陀洹人八萬劫住。乃至羅漢二萬劫住。辟支佛者十千劫住。住於涅槃而不覺悟。今總相說乃至數劫酒消始悟方修是行者。隨其樂著熏習厚薄。著氣消息得還起心。起心之時迴心入大。方修如前三種觀行。如楞伽經頌曰譬如醉人酒消然後悟。得佛無上體。是我真法身乃至廣說。

經曰如彼人者從捨關提即入六行於行地所一念淨心決定明白金剛智力阿鞞跋致度脫衆生慈悲無盡。論曰是明菩薩種性之人從捨關提不信之障。即入六行之初十信。於修行地之所即發一念淨心。即是十住之初

發心。決定明白者謂十行位衆行明淨故。金剛智力者謂十迴向堅固智力故。阿鞞跋致者謂初地已上真證無退故。度脫衆生慈悲無盡者即於前位利他行故。爲別二乘不能行故。

經曰大力菩薩言如是之人應不持戒於彼沙門應不敬仰佛言爲說戒者不善慢故海波浪故如彼心地八識海微九識流淨風不能動波浪不起戒性等空持者迷倒如彼之人七六不生諸集滅定不離三佛而發菩提三無相中順心玄入深敬三寶不失威儀於彼沙門不無恭敬善薩彼仁者不住世間動不動法入三空聚滅三有心。論曰此是第三離患勝利謂離凡夫因果患故。於中先問應不持戒者。如前說言不具持波羅提木叉戒故。於彼沙門應不敬仰者。既不持戒故不須敬持戒者故。答中有二。先許前問。次奪後問。初中言爲說戒者者。所爲說戒之人即是諸聲聞也。恃自持戒憍諸破戒。故言不善慢故。是人未得諸法空故。隨眠海中七識浪轉。故言海波浪故。是舉持戒之人過失。如彼心地者謂菩薩心證諸法空入大地故。第八識內二執隨眠分別起者皆已滅盡。故言八識海微。微者澄也。無分別智證入本覺地地增長離諸雜染。故言九識流淨。本覺正是第九識故心無分別非境所動。故風不能動。不能動故染七不生。故言波浪不起。是人既證一切法空。七支戒性達皆空寂。故言戒性等空。而聲聞人不達法空。執有戒性特自能持。故言持者迷倒。是答初

問明不持戒而非過失。如彼已下次答後問以明無慢。七六不生者。末那四惑不現行故見惑種子已斷滅故。諸集滅定者。諸生起識心心所集皆滅盡已入理定故。不離三佛而發菩提者。明發心來普敬心生。如來藏佛是諸衆生依彼發心不輕慢故。三無相中順心玄入者。得行入時拔無明根。如前所說三解脫中順一心法而深入故。由是義故深敬三寶。謂形像佛。紙素等法。四種僧等無所不敬。故於沙門不無恭敬。以依三佛而發心故拔憍慢根無明種故。上來明其離諸因患。自下顯其離諸果患。不住世間動不動法者。欲界人天富樂之果名爲動法。散善果故。色無色界寂靜之果名爲不動法。定善果故。於彼不著故曰不住。入三空聚者。如前所說展轉增入故名爲聚。非直不著亦令不生。以之故言滅三有心。

經曰大力菩薩言彼仁者於果滿足德佛如來藏佛形像佛如是佛所而發菩提心入三聚戒不住其相滅三有心不居寂地不捨可衆入不調地不可思議。論曰此是第四無住勝利。於中有二。先領上說。後顯無住。領中二句。先領不離三佛之句。果滿足德佛者。始覺究竟萬德圓滿故。如來藏佛者。一切衆生本來本覺故。形像佛者。金銅泥木能表尊像故。因果理事無所遺故。入三聚戒不住其相者。是領前戒性等空之句。入戒四緣。不著戒相故。三聚四緣後品當說。自下正顯無住勝利。雖復入三空聚。滅三有心而不住寂地。普涉六度

多喘衆生所居之處名不調地。由所留惑依不繫業於彼受生故名爲入。言留惑者。謂不速盡。如小乘人於三無數大劫時中漸次而斷。得菩提時方滅盡故。不謂金剛已還一向不斷故名爲留。

經曰爾時舍利弗。從座而起前。說偈言具足般若海不住涅槃城如彼妙蓮華高原非所出諸佛無量劫不捨諸煩惱度世然後得如泥華所出如彼六行地菩薩之所修如彼三空聚菩提之直道。論曰此下第三身子領解爲令小衆發大心故於中有二。一者領解。二者述成。初中亦二。在前三頌頌前所說。其後二頌陳自發心。初中有三。一前二頌頌無住道。次有二句頌六行位。後之二句頌三空聚。初中言具足般若海者。謂三解脫具三慧故。不住涅槃城者。滅三有心不居寂地故。高原非所出者。如彼二乘離煩惱泥。八萬劫等不發心故。不捨諸煩惱者。不如二乘二生中速斷盡故。如泥華所出者。由所留惑入不調地。於中具修菩薩行故。因是能證菩提果故云行三聚。在文可知。

經曰我今住不住如佛之所說來所還復來具足然後出復令諸衆生如我一無二前來後來者悉令登正覺。論曰此是第二陳自發心。於中有二。初之二句陳今發心之位。後一頌半表其後修之行。我今住不住者。今聞佛說已發大心即住不住寂地之心故。來所還復來者。無始流轉之來之處我先所離。今還復來入三境界衆生故。邊際定力延所受身

隨其所宜而不現故。具足然後出者。具足菩薩一切行後出離此身得佛身故。言前來者。過去善根已成熟者也。言後來者。於未來世方成熟者也。窮未來際不休息故。

經曰爾時佛告舍利弗言不可思議汝當於後成菩薩道無量衆生超生死海。論曰第二述成。印其所說。

經曰爾時大衆皆悟菩提諸小衆等入五空海。論曰此是大分第四時衆得益。言大衆者。是大衆衆。悟菩提者。悟入一地菩提心故。諸小衆者。謂聲聞衆得入三種真如門故。

金剛三昧經論卷中

金剛三昧經論卷下

新羅國沙門元曉述

眞性空品。論曰眞如之法具諸功德。與諸行德而作本性。故言眞性。如是眞性絕諸名相。以之故言眞性空也。又此眞性離相離性。離相者離妄相。離性者離眞性。離妄相故妄相空也。離眞性故眞性亦空。以之故言眞性空也。今此品中顯是二義。故依是義立品名也。

經曰爾時舍利弗而白佛言尊者修菩薩道無有名相三戒無儀云何攝受爲衆生說願佛慈悲爲我宣說。論曰別明觀行有六分中第四遣虛入實分竟。此下第五明諸聖行出眞性空。就此品中大分有二。一爲利根者多文廣

說。二爲鈍根者少文略攝。前廣說中即有六分。一者明三聚戒從眞性成。二者明道品行從眞性立。三者明如來教當如理說。四者明菩薩位從本利出。五者明大般若絕諸因緣。六者明大禪定超諸名數。初三戒中文有五。一問二答三請四說五者領解。此即初問。言修菩薩道無名相者。通舉諸行。三戒無儀者。別牒戒行。如前品言。入三聚戒不住其相。是即三戒無相無儀。云何自攝受及爲他說耶。此舍利弗既始入大。初發修行以戒爲本。故問三學之中初行。又此身子從身而生。今此品中說諸行法從法身生。故寄身子而發問也。

經曰佛言善男子汝今諦聽爲汝宣說善男子善不善法從心化生一切境界意言分別制之一處衆緣斷滅何以故善男子一本不起三用無施住於如理六道門杜四緣如順三戒具足。論曰此是第二略答。於中有二。先答通問。善不善法從心化生者。三業因行皆是心作故。一切境界意言分別者。六道果境無非意識故。由心亂動不能制故。變作因果流轉苦海。是故欲度苦海。修菩薩道制心一如衆緣斷滅。所以善薩修無名相。何以故下次答別問。雖復總說未聞別行。所以更問何以故也。一本不起者。三戒之本是一本覺本來寂靜故曰不起。三用無施者。既依本覺成三戒用。用離威儀施作相故。無施作故。順住一本故。言住於如理。既住如理消除有因故言六道門杜。於一如理具四緣力。能順一如即具三戒。

故言四緣如順三戒具足

經曰舍利弗言云何四緣如順三戒具足 論曰此是第三重請

經曰佛言四緣者一謂作擇滅力取緣攝律儀戒二謂本利淨根力所集起緣攝善法戒三謂本慧大悲力緣攝衆生戒四謂一覺通智力緣順於如住是謂四緣善男子如是四大緣力不住事相不無功用離於一處即不可求善男子如是一事通攝六行是佛菩提薩般若海 論曰此是第四廣說於中有二一者正答明戒因緣二者乘顯攝一切行初中言四緣者謂於一心本覺利中具四力用作三戒緣一滅依止緣二生依止緣三攝依止緣四離依止緣滅依止者謂本覺中性靜功德與諸煩惱自性相違以是緣成攝律儀戒生依止者謂本覺中性善功德與諸善根自性相順以是緣成攝善法戒攝依止者謂本覺中性成大悲自性不捨一切衆生以是緣成攝衆生戒離依止者謂本覺中性成般若自性捨離一切事相以是因緣令三聚戒捨離事相順如而住前三別緣後一通緣菩薩發心受三戒時順本覺利而受持故以是四緣具足三戒大意如是大消其文一謂作擇滅力取緣者本覺本離煩惱繫縛舉體而作擇滅解脫有力能取別解脫戒如似磁石引取於針雖無作意而有力用當知此中道理亦爾二謂本利淨根力所集起緣者謂本覺本來性淨功德與諸行德而作根本由此根力起諸善法爲所集起善法之緣即此緣成攝善法戒三謂

本慧大悲力緣攝衆生戒者謂本覺中照俗之慧即是大悲恒潤衆生以是緣成攝衆生戒四謂一覺通智力緣順於如住者謂本覺中照通性智令三聚戒皆順如住如是四緣體遍法界用攝萬行故言大力雖有大力而同一味離諸名相差別事用故言不住事相雖無事相而有勝能攝出世一切行德故言不無功用由如是故只是本覺於俗法中無如是義故言離於一處即不可求上來別明三聚戒緣自下明其通攝萬行始從十信乃至等覺如是六位所有諸行皆是一覺之所攝成故言一事通攝六行非但菩薩歸此本覺諸佛圓智同歸此海故言是佛菩提薩般若海

經曰舍利弗言不住事相不無功用是法真空常樂我淨超於二我大般涅槃其心不繫是大力觀 論曰此是第五領解於中有二先領所順一如即是法身具足四德超人法相是大涅槃後領能順如心隨如離繫而無不爲大自在力

經曰是觀覺中應具三十七道品法佛言如是具三十七道品法何以故四念處四正勤四如意足五根五力七覺八正道等多名一義不一異以名數故但名但字法不可得不得之法一義無文無文之相真實空性空性之義如實如如如之理具一切法善男子住如理者過三苦海 論曰此是大分第二明道品行從真性立於中有二先問後答問中言是觀覺中者是能順觀所順本覺能所平等觀覺之中應

具三十七道品行答中有二先許後釋何以故下是第二釋於中有二直釋重顯初中言多名一義者三十七品所目之義唯一觀覺無二法故不一不異者觀覺不一而不異故約不異門故言一義以名數故已下重顯於中有四先造異義次顯一義三明一義具一切法四明一義離諸過患初中言以名數故但名但字法不可得者謂世間修造品行法隨名數故有三十七菩薩覺慧求所目義三十七法皆不可得故第二中言不得之法一義無文者求彼別法不得之時是法一味絕諸文言故第三中言無文之相真實空性者不得別法之能觀心絕諸語言離差別相故空性之義如實如如者此能觀心離諸相義不異實相如如之理故如是本覺如如之理即具修成道品等法猶如鑄金具相好像故言如如之理具一切法既住如理具諸功德即離一切雜染過失故言住如理者過三苦海此是第四離諸過患也此中略明道品之義於中即以四句分別一攝三十七以爲十法二攝十法以爲四法三攝四法以爲一義四明一義具三十七初攝三十七以爲十法者智度論云三十七品十法爲本乃至廣說當知開十立三十七論其法體唯有十法何等爲十謂戒思受念定與慧信動安捨云何開十爲三十七開戒爲三正語業命思數立一謂正思惟受亦立一謂喜覺分開念爲四念根念力念覺正念開定爲八謂四如意足定根定力定覺正定慧亦立八謂四念處慧根慧

力擇法覺分及與正見。勤亦立八。謂四正勤。精進根精進力精進覺分及正精進。信中立二。信根信力。安捨各一。謂倚覺分及捨覺分。總而言之有其五例。一者開八有三。謂定慧勤。彼二十四此三所攝。二者開四有一。謂念。所以彼四一念所攝。三者開三有一。謂戒。所以彼三一戒所攝。四者開二有一。謂信。信攝彼二。五者立一有四。思受安捨各攝自性。如是十法攝三十七。二攝十法爲四種者。第一戒者色法所攝。謂表無表。第二思受遍行心所所攝。第三念定慧別境心所所攝。第四信等四善心所所攝。三攝四法爲一義者。覺慧推求如是四法。初一色法有方無方俱無所得。後三心所有時無時皆不可得。是則雖非無法而不得有可得之法平等一味。當知四法直是一義。以之故言多名一義。四明一義具三十七者。能所平等一味之義。觀身等空是四念處。離諸懈怠是四正勤。散慮寂滅是如意足。離不信等即是根力。滅無明等即七覺分。離八邪法即八正道。如是遠離一切雜染。一義具足無量功德。故言是觀覺中應具三十七道品法。又言如如之理具一切法。經曰舍利弗言。一切萬法皆悉文言之相。即非爲義如實之義不可言說。今者如來云何說法。論曰。此下大分第三明佛言教稱如理說。先問後答。問中言一切萬法者。世間言說所安立法。如言之法皆無所得故。唯文言即非爲義。諸法實義絕諸言說。今佛說法若是文言即無實義。若有實義應非文言。是故問

言云何說法

經曰佛言我說法者以汝衆生在生說故說不可說是故說之我所說者義語非文衆生說者文語非義非義語者皆悉空無空無之言無言於義不言義者皆是妄語如義語者實空不空空實不實離於二相中間不中之法離於三相不見處所如如說如無無有無有於無如無有無有無有無有無有無有無有無有於如如不有無有無有無有無有無有無有於中有二。先是佛說之由後顯文義之異。初中言以汝衆生在生說故者。汝謂身子。衆生即是一切凡夫。說於無爲即在法體。說於有爲即生法相。如是在生之說不可說於實義。我異彼說。是故說之。是爲佛說言教之由。次顯文義不同相中。先標二章後釋二章。標中言義語非文者。語當實義故非直空文故。文語非義者。語止空文故不關實義故。第二釋中先釋後章。言皆悉空無者。直有空文而無實義故。是釋文語也。無言於義者。無詮談於如實之義故。是釋非義也。下總結。言皆是妄語者。雖非違想而達義故。猶如不見言見見言不見等語。如義已下次釋前章。於中有一。正釋重顯。初中亦二。先釋非文。後釋義語。釋非文者。謂非空無。非空文故非無義故。釋義語者。義合語故。語如義故。初釋中言實空不空者。謂說真如實相亦空。如前說言空相亦空故。言實空。而不亡其實相之理故言不空。雖非有實而非無實故。空實不實者。謂說真空之理是實故言空實。而不存其真空之理

故言不實。雖非無空而非有空故。離於二相中間不中者。不空之語離於空相。不實之語離於實相。故言離於二相。然空實二相之間不存非二之中。故言中間不中。既離二邊亦不墮中。故言離於三相。心言行處不過三相。然此佛語遠離三相。即於其中心言路絕。故言不見處所。如是妙契絕言之義。所以不同無義之文。此釋非文也。如如說者。是釋義語。上一如是契當。下二是義理。如前遠離三相之語契當如如義理而說。所以佛說乃是義語。不同凡語之非義也。如無已下第二重顯。先顯非文。後顯義語。初中言如無無有無有於無者。謂真如理雖非是有而如本無令無其有。謂令無有法於無法中。所以然者。如本非有。無於何有而墮無耶。是故合於實空不空之語也。如無有無有無於有者。謂真如理雖非是無而如本無令有其無。謂令有無法於有法中。所以然者。如本非無。有於何無而墮有耶。是故合於空實不實之語。有無不在者。如無有無故有不在。如無無有故無不在。二既不在。何得有中。即合離於三相之語如義既爾合於義語。是故佛語實非空文。如是重顯非文釋也。佛說名言如是當理故後得智帶如是名。思惟真如即得親觀真如理體故在。四句之中俱句也。第二重顯義語中言說不在故不在於如者。佛語既說有無不在故。不在有無於真如理。有不在者。有無如故。無不在者。無如故。則當不有無如無如而說。故言如不有無如說。是故前言

如如如說。如是重顯義語之釋。六分之中第三分竟。

經曰舍利弗言一切衆生從一闍提闍提之心住何等位得至如來如來實相佛言從闍提心乃至如來如來實相住五等位。論曰此下大分第四明菩薩位從本利出。於中有二。先問次答。答中有三。一者舉數總標。二者別解。三者總明。此即總標。五等位者。等之言階。從闍提心者。未發無上菩提心前皆名闍提。以無大乘決定信故。然一闍提略有二種。一者發大願一闍提。謂常不入涅槃者故。二者無大信一闍提。此亦有二。一者別一闍提。謂起大邪見斷善根者故。二者通一闍提。謂未發大心無大信者乃至二乘四果皆入此闍提位。今此文約此最後故言從一闍提心乃至如來有五等位。未入十信者皆名闍提故。此中先明五位分齊。第一信位在十信行。雖未不退發大心故。本業經名信相菩薩。第二思位在三十心。思量諸法唯識道理齊未真證無分別修故。第三修位者在十地行。得真證修對治十障故。第四行位者在等覺行。因行已滿未至果地故。第五拾位者在妙覺地。不取寂滅大悲普化故。所以建立五等位者。謂顯退不退位差別故。證不證位差別故。等未等位差別故。因滿位差別故。果四位差別故。如其次第立五等位也。大意如是。次釋其文。經曰一者信位信此身中真如種子為妄所翳捨離妄心淨心清白知諸境界意言分別。論曰此下第二別釋。初中有二。先信後解。初明

信者。所謂信有三種佛性。信此身中真如種子者。信住自性佛性真如。正是第一義空種子。即是阿耨菩提中道種子。自性淨心本來法然故名真如。與三身果而作正因故名種子。未發心住名住自性。未出諸障為妄所翳也。言捨離妄心者。是信引出佛性。從十信位乃至等覺漸出不信無知等障。隨捨龜妄分別心故。言淨心清白者是信至得佛性謂至道後離一切垢自性淨心顯現清白故。上句信字貫下二句故。知諸境界意言分別者。既信三種佛性。亦知唯識道理故。知心所取一切境界唯是意言分別所作。若離分別無所有故。

經曰二者思位思者觀諸境界唯是意言意言分別隨意顯現所見境界非我本識知此本識非法非義非所取非能取。論曰此明思位亦有二句。先明無相尋思觀。後顯無生如實智。初言觀者。思量觀察。唯是意言者。所取外境無所有故隨意顯現者。似外相分不離見故。非我本識者。離識已外所見境界既非我識故無所有。此中言本識者。謂第六識三有本故。如提婆菩薩所說頌言。意識三有本。諸塵是其因。若見塵非有。有種自然滅。上來通顯無相尋思及如實智。自下明其無生道理。知此本識非法非義者。非能詮法非所詮義。知名與義互為客故。非所取非能取者。所取塵既無。能取不成故。能取之義必待所取。既無所得即無能待故。此是通顯無生尋思及如實智。始從十解已上乃至世第一法修此尋思如實智觀。於中亦有修慧觀察。而皆未

離思察分別。所以通名為思位也。

經曰三者修位修者常起能起修同時先以智導排諸障難出離蓋纏。論曰此明修位。亦有二句。先明修相。後顯修因。言修相者。謂正體智止觀雙運更無出入故言常起。言能起者。謂止能起。能起觀故。次言起者。謂所起觀。止觀不離故曰同時。止相觀如必同時故。是明修相。次顯其因。所以得此雙運修者由先加行排諸障故。言智導者。謂加行智意言分別不離名言故名智導。七地已還一切地中皆有加行在先伏障故。排諸障難者。損伏龜重故。出離蓋纏者。不起現纏故。

經曰四者行位行者離諸行地心無取捨極淨根利不動心如決定實性大般涅槃唯性空大。論曰是等覺位。亦有二句。先明位狀。後顯其行。初中言離諸行地者。行過十地故。心無取捨者。解與佛同故。故說此位名等覺行。次總結。言極淨根利者。謂本覺心顯成滿因故。次明行中言不動心如決定實性者。此位得入金剛三昧故。大般涅槃唯性空大者。寂滅無為一相無相故。如本業經言。入金剛三昧一相無相寂滅無為名無垢地故。經曰五者捨位捨者不住性空正智流易大悲如相相不住如三藐三菩提虛心不證心無邊際不見處所是至如來。論曰此明佛地。亦有二句。先明捨義。即以三義顯其捨相。不住性空正智流易者。不住涅槃灰身滅智智不滅故。量智續流隨根變易作佛事故。大悲如相相不住如者。無緣大悲不取入法差別之相。

故曰如相。恒涉六道未曾停息。故言相不住如。三義曰正。三者云等。菩提言覺。總而言之。謂正等覺即是圓滿無上菩提。於中無住虛心不證。此三義中前二不住涅槃故捨。後一不取菩提故捨。次明位狀。心無邊際者。歸一心源心體周遍。遍十方故無邊。周三世故無際。雖周三世而無古今之殊。雖遍十方而無彼此之處。以之故言不見處所。如是極果不與他共。唯乘如者之所來至。以之故言是至如來。上來別明五位究竟。

經曰善男子五位一覺從本利入若化衆生從其本處。論曰此下第二總明。於中有二。一者直明從本。二者往復重顯。此是初門。五位諸行不離本覺。莫不皆從本利而成。成行之時從前入後。故名爲入。入者自利。化者利他。如是二行皆從本處也。

經曰舍利弗言云何從其本處佛言本來無本處於無處空際入實發菩提而滿成聖道何以故善男子如手執彼空不得非不得。論曰此是重顯。答中有二。先法後喻。法中四句。前二句明本處無處。後二句顯從成因。何以故者舉疑發起。何者若本無處應無得入。若得入者非無本處。爲這是疑故引喻釋。手執彼空者。手執喻能入之行。虛空喻所入之本。不得者。虛空無形可握故。非不得者。握內無虛空故。本利亦爾。本來無本處性故不可得。無本之本不無故非不可得也。

經曰舍利弗言如尊所說在事之先取以本利是念寂滅寂滅是如總持諸德該羅萬法圓融

不二不可思議當知是法即是摩訶般若波羅密。密是大神呪。是大明呪。是無上明呪。是無等等呪。論曰此下第五。明大般若圓融無二。於中有二。一者身子仰諸。二者如來述成。初中亦二。先領佛說本利圓融。後顯即是大般若度。言在事之先取以本利者。是領佛言。凡欲發言作佛事時。每先取其本覺之利。是生死念本來寂滅。如是寂滅即是如理。理中總攝本始諸德。亦乃該羅生死萬法。圓融不二。是故甚深不可思議。此中雖具無量功德。其體唯是本覺始覺平等無二。故言即是摩訶般若。如是般若窮源盡性故言波羅密。別而言之有二種到。在等覺位到萬行之彼岸故。在妙覺時到萬德之彼岸故。在等覺位略有二到。一者有大神力降伏三魔之怨。如經是大神呪故。二者有大明照遍察四眼之境。如經是大明呪故。妙覺位中亦有二到。一者四智具足五眼圓滿。照窮法界更無可加。如經是無上明呪故。二者三身所顯無上菩提更無與等諸佛無差。如經是無等等呪故。呪者禱也。如世神呪有大威力。誦呪禱神福無不招禍無不却。今此摩訶般若波羅密亦復如是。具前四德有大神力。內即無德不備。外即無患不離。若至誠心誦此名句仰禱諸佛菩薩神人。隨所求願無不成辦。由是義故說名爲呪。如天帝釋誦此名句却修羅軍之事。此中應說。

經曰佛言如是如是真如空性性空智火燒滅諸結平等平等覺三地妙覺三身於九識中

皎然明淨無有諸影。論曰此下如來述成。於中有三。先總述。次別述。後即總成。總述成者。如是如是故。別中亦二。先述到圓滿義。後述到果圓義。初中即顯等覺三地。何等名爲等覺三地。一者百劫位。二者千劫位。三者萬劫位。如本業經言。佛子摩尼瓔珞字者等覺性中一人。其名金剛慧菩薩。住頂寂定以大願力住壽百劫。修千三昧已入金剛三昧。同一切法性。二諦一諦一合相。復住壽千劫學佛威儀。乃至入佛行處坐佛道場。超度三魔。復住壽萬劫化現成佛。乃至現同古昔諸佛常行中道。大樂無爲而生滅爲異故。今此文言真如空性者。即是第一同一合相。謂同一切有無諸法。即二諦法同融一諦。一諦即是一合相故。如是名爲真如空性也。性空智火燒滅諸結者。即是第二超度三魔。滅諸結者。滅煩惱魔滅煩惱故。陰魔不繫。滅二魔故。天魔自伏。但有不思議變易死魔耳。平等平等者。即是第三常行中道不墮二邊故曰平等。爲顯常行故重言平等。等覺三地者。總前三地。此中前二述大神呪。其第三地述大神呪也。妙覺已下明到圓果。言三身者。一名法身。二者應身。三者化身。一切諸佛三身道同。是述無等等呪句也。於九識中皎然明淨無有諸影者。是述無上明呪之句。前等覺位猶有生滅未盡心源。故在八識。今到妙覺永離生滅窮歸本覺一心之源。故入第九識中明淨。又前因位有仰緣義。所以其心影像相現。今歸心源體彼本質。由是諸影一切相盡。以之

故言無有諸影。如本業經言。佛子水精瑤路內外明徹妙覺常住湛然明淨名一切智地。常處中道。一切法上越過四魔。非有非無一切相盡。頓解大覺窮化體神。二身常住爲化有緣。案云。彼經立二身者。一法性身。二應化法身。合餘二身爲一身故。今此經中開此爲二故說三身。三之與二平等。上來別述到彼岸義。

經曰善男子是法非因非緣智自用故非動非靜用性空故義非有無空相空故善男子若化衆生令彼衆生觀入是義入是義者是見如來論曰此是總成圓融不二。上約從淺入深之門以顯因滿果圓差別。若就一法不二之門即因果不二心境無別。因果不二故言非因。心境無別故曰非緣。所以然者。如前所說。因果心境者唯一圓智之自用故。既唯自用何因何緣也。又此智用在等覺位名照寂慧。未離生滅之動相故。至妙覺位名寂照慧。已歸第九識究竟靜故。然今就其不二之門。非先有動非後有寂。寂動之用用性空故。若就此義性空是無。無動靜故是亦不然。故言非有非無。非有可爾。云何非無者。空相亦空故。如是述成圓融不二。若化已下勸入是義。

經曰舍利弗言如來義觀不住諸流應離四禪而超有頂佛言如是何以故一切法名數四禪亦如是若見如來者如來心自在常在滅盡處不出亦不入內外平等故。論曰此下大分第六明大禪定超諸名數。於中有二。先問後答。問中言諸流者。所謂三有往還流轉無休息

故。有頂者。謂非想處三有頂故。答中有二。總許別成。別中亦二。略明廣釋。略中二句。先明世間禪不離名數。後顯出世禪超彼名數。若見如來者。如前所說入如來觀故。如來心自在者觀如來心離諸縛故。常在滅盡處者。心心數法不生起故。不出亦不入者。心體如理無起滅故。所以能得不出入者。內心外境平等觀故。略明文竟。

經曰善男子如彼諸禪觀皆爲故想定是如非復彼何以故以如觀如實不見觀如相諸相已寂滅寂滅即如義如彼想禪定是動非是禪何以故禪性離諸動非染非所染非非法非影離諸分別本義義故善男子如是觀定乃名爲禪論曰此是第二廣釋。於中有四。一者對相以明離相。二者對動以顯離動。三者結義。四者結名。初中先舉諸禪取相。諸禪觀者。世間八禪。言故想者。不離古執無始妄想取諸相故。下顯離相。是如非復彼者。入如來觀能所平等名爲如故。以如觀如實者。平等之智達如實故。不見觀如相者。不見能觀之智所觀之如差別之相平等一味故。既忘能所見相不起故言諸相已寂滅。寂滅無異故即是如義也。如彼已下對動顯離動。先舉其動。謂世間禪取相心起即是動念。動念非靜故非真禪也。下顯真禪離諸動相。言非染者。謂非能染非動念故。非所染者。非動所染本來靜故。言非法者。非能緣心法故。非影者。非所現影像故。由是義故離諸動也。離諸分別本義義故者。第三結義離分別者。結離和義。由離分別

不取相故。本義義者。結離動義。由本來靜不起動故。如是觀定乃名爲禪者。第四結名。離相離動乃得禪名。禪是靜慮之稱故。彼世間定名爲禪者。是假號禪非真禪故。是一品內有二分中爲利根者多文廣說。六分之文竟在於前。

經曰舍利弗言不可思議如來常以如實而化衆生如是實義多文廣義利根衆生乃可修之鈍根衆生難以措意云何方便令彼鈍根得入是諦。論曰此下第二爲鈍根者少文略攝。然利鈍廣略有二種門。若論探解利略鈍廣。利者聞一以知十故。鈍者聞十方解十故。若齊言解利廣鈍略。利者多聞而多解故。鈍者誦少而總持故。今此文意約此後門。文中有五。一問二答三請四說五者大眾聞說得益。此即初文。於中有二。先領前說。後問所疑。措者存意。多文廣義鈍根狹才難以存意。

經曰佛言令彼鈍根受持一四句偈即入實諦一切佛法攝在一偈中。論曰此是第二答。如來辯才無礙自在故。說一偈攝諸佛法。佛法之要在於此四句。令鈍根者。誦持一偈常念思惟。乃至遍知一切佛法。是名如來善巧方便。經曰舍利弗言云何一四句偈願爲說之。論曰是第三請。

經曰於是尊者而說偈言因緣所生義是義滅非生滅諸生滅義是義生非滅。論曰是第四說。此四句義有別有總。別則明二門義。總即顯一心法。如是一心二門之內一切佛法。無所不攝。是義云何。前之二句融俗爲真顯平

等義。下之二句融真爲俗顯差別門。總而言之。眞俗無二而不守一。由無二故即是一心。不守一故舉體爲二。如是名爲一心二門。大意如是。次釋其文。因緣所生義者。是舉一切世諦諸法。是義滅者。融俗爲眞。謂所生義本來寂滅故。言非生者。顯其生義是滅之由。由其生義即非生故。求其生義即不成故。是故生義即寂滅也。滅諸生滅義者。是舉眞諦寂滅之法。是義生者。融眞爲俗。謂寂滅法從緣生起故。言非滅者。顯其寂滅是生之由。由其寂滅非寂滅故。求寂滅義不可得故。是故寂滅從緣生也。寂滅是生者。不生之生也。生義是滅者。不滅之滅也。不滅之滅故滅即爲生也不生之生故生即寂滅也。合而言之。生即寂滅而不守滅。滅即爲生而不住生。生滅不二動寂無別。如是名爲一心之法。雖實不二而不守一。舉體隨緣生動舉體隨緣寂滅。由是道理生是寂滅寂滅是生。無障無礙不一不異。是謂一偈總別之義。

經曰爾時大衆聞說是偈。衆大歡喜皆得滅生滅生般若性空智海。論曰此是第五聞說得益。即顯得解總別道理。所言滅者得上二句生義滅故。次言生者得下二句滅義生故。是明得二義滅生般若者是顯得二解。是依別門而得利也。性空智海者。總而觀之。若滅若生不守自性。自性空智深廣無邊。如是名爲性空智海。是依總門而得益也。

如來藏。品。論曰眞俗無二一實之法諸佛所歸名如來藏。今此品中明無量法及一切

行莫不歸入如來藏中。故就所入以立名也。經曰爾時梵行長者從本際起而白佛言尊者生義不滅滅義不生如是如義即佛菩提菩提之性即無分別無分別智分別無窮無窮之相唯分別滅如是義相不可思議不思議中乃無分別。論曰別明觀行有六分中。顯一切行出眞性空竟在於前。此下第六明無量法入如來藏。就文有二。一明諸法諸行同入一處。二顯入行入智因果差別。初中亦二。先明諸法入一實義。後明諸行入一佛道。初中有四。一問二答三領四述。問中有二。先領前說。後問所疑。此中間者名梵行者。是人形雖俗儀。心住一味。以是一味攝一切味。雖涉諸味之穢塵俗。不失一味之梵淨行。此中顯如是義。所以令其發問從本際起者。聞佛所說即入本際。今欲發問從彼而起。生義不滅者。是領下半。是義生非滅故。滅義不生者。是領上半。是義滅非生故。如是如義者。總領一偈不滅不生無二義故。如是無二義諸佛所覺道故言即佛菩提。覺順無二不分不別故言即無分別。由其無所分別乃能無不分別。故言無分別智分別無窮。所以分別無窮者。只由滅諸分別故。言無窮之相唯分別滅。如是義相離言絕慮故不思議。不思議中心言絕故。乃無分別。如是領前所說偈義。

經曰尊者一切法數無量無邊無邊法相一實義性唯住一性其事云何。論曰此是正問所疑。小乘教有八萬法蘊。一蘊之量十百之數。今大乘教不唯八萬故言法數無量無邊。無

邊教法所詮義相更無異趣唯一實義。教法衆多唯住一性甚難可解。其事云何。

經曰佛言長者不可思議我說諸法爲迷者故方便道故一切法相一實義智何以故譬如一市開四大門是四門中皆歸一市如彼衆庶隨意所入種種法味亦復如是。論曰是第二答。於中有三。謂法喻合。初法說言我說諸法者謂三乘教及一乘教。爲迷者故者。爲未達一味者說故。方便道故者。皆入一味之方便故。入正觀時不須言教故。一切法相一實義智者。因諸教法所入之相唯一實義正觀智故。喻中言一市者。喻一實義。開四門者。喻四種教。謂三乘教及一乘教。是四門中皆歸一市者。依四教者皆歸一實故。如彼衆庶隨意所入者。隨根淺深隨入一教故。所以一市喻一實者。爲是百姓之所入故。爲諸衆生之所歸故。合中言種種法者。合於四門。次言味者。謂所趣味合於一市。

經曰梵行長者言法若是我住一味應攝一切諸味。論曰此是第三領解。攝諸味者。攝諸教味歸一實故。

經曰佛言如是如是何以故一味實義味如一大海一切衆流無有不入長者一切法味猶彼衆流名數雖殊其水不異若住大海即括衆流住於一味即攝諸味。論曰此是第四述成。於中有二。總述別成。別中有三。謂法喻合。合中有二。一者合彼衆流。先以法合後即牒喻。二者合括衆流。先舉其喻後以法合。

經曰梵行長者言諸法一味云何三乘道其智

有異 論曰此下第二明一切行入一佛道。先問後答。此是問異。

經曰佛言長者譬如江河淮海大小異故深淺殊故名文別故水在江中名為江水水在淮中名為淮水水在河中名為河水俱在海中唯名海水法亦如是俱在真如唯名佛道。論曰是第二答有喻有合。初中江河淮海喻三乘行海喻佛道。大小異者喻三乘心寬狹不同。深淺殊者喻三乘智優劣有異。隨前二義其名各別。俱在海中唯名海水者。喻其三乘同入十地法空真如。唯名佛道沒三乘名。當知三乘差別行者。皆在地前方便道中莫不終入真如正觀。所以三乘終無別歸。如諸教法同入一味。合喻之言在文可見。

經曰長者住一佛道即達三行梵行長者言云何三行佛言一隨事取行二隨識取行三隨如取行。論曰此下大分第二入行入智因果差別。於中有四。一者入行差別。二者入智差別。三者入因事用。四者入果常住。初中有三。一者總標住一佛道者。初地已上名住佛道。具三種智達三行故。二者問三者答。答中有二。別明總釋。別明中言隨事取行者。謂依四諦十二緣起隨因果事取道品行故。隨識取行者。謂諸衆生唯一心作。隨唯識理取四攝行故。隨如取行者。謂一切法悉皆平等。隨平等如取六度行故。攝行屬心故名爲取。非謂能所分別之取。

經曰長者如是三行總攝衆門一切法門無不此入入是行者不生空相如是入者可謂入如

來入如來者入入不入。論曰此是總釋三行。隨事行者。共小乘門。隨識行者。獨大乘門。此

二是差別門。第三是平等門。由是道理總攝衆門。又道品行不住生死門。其四攝行不住涅槃門。隨如度行平等無二門故。一切法門無不此入。入是行者不生空相者。雖隨如行而恒隨事隨識行故。不取空相而住寂滅也。可謂入如來者。雖隨事識而恒隨如。取平等行故可謂能入如來藏海也。入入不入者。入其入心於不入故。能入所入平等無別故曰不入。雖無別異而亦非一故。約觀心假名入心。如是入心不存入相故入其入於不入也。經曰梵行長者言不可思議入如來藏如苗成實無有入處本根利力利成得本得本實際其智幾何。論曰此下第二入智差別。先問後

答。問中有二。先領前說。後問所疑。如苗成實者。如似穀苗成穗實時。無能入者無所入處。入如來藏當知亦爾。苗喻本利實喻得本。入時平等無所入處故。

經曰佛言其智無窮略而言之其智有四何者爲四一者定智所謂隨如二者不定智所謂方便摧破三者涅槃智所謂除覺四者究竟智所謂入實具足道長者如是四大事用過去諸佛所說是大橋梁是大津濟若化衆生應用是智。論曰是第二答。於中有三。所謂總標。別釋。總明。總標中言其智無窮者。所達無邊故其智亦無窮。但以義類相對。總略而說有四而已。別顯中言定智者。平等性智唯在正觀不作方便故名定智。對治末那我我所執隨

觀平等故曰隨如。不定智者。妙觀察智在第六識方便進取故名不定。方便道時推求摧

破名事等相故曰摧破。此智實通方便正觀但爲別定智故略舉方便耳。涅槃智者。成所作智能現八相而作佛事舉最後相名涅槃智。除滅五識而得此智。以是義故名除覺。電覺者。謂五識乍起乍滅如電光故。究竟智者。大圓鏡智。唯究竟位得此智故。於一切境無不窮故。入一實義故名入實。無境不現名具足道。總明中言四大事用者。用無不周故。諸佛所說者。諸佛道同故。大橋梁者。以是四智載三乘人令到一乘之彼岸故。大津濟者。用此四智遍涉六道示出世道度愛河故。是故化者應用是智也。

經曰長者用是大用復有三大事一者於三三昧內外不相奪二者於大義科隨道擇滅三者於如慧定以悲俱利如是三事成就菩提不行是事即不能流入彼四智海爲諸大魔所得其便長者汝等大衆乃至成佛當常修習勿令暫失。論曰此下第三入因事用。於中有一。長

行。重顯。初中有三。略明。重顯。三者領解。初中有四。一者總標。二者別解。三者合明。四者結勸。總標中言用是大用者。舉前所說四智大用。位在地上乃至佛果。復有三事者。能成四智之事有三。此在地前四位中。行此三事者。初定次慧第三定慧俱行大悲爲體。初言定者。即三三昧。此有多門左右異說。或言空無相無願。或言無作無相空空或言空。無作無相。隨。宜安立皆無障礙。或名三解脫。

唯在無漏故。或名三三昧。亦通有漏故。於中別義下文當說。而言內外不相奪者。內識外境共相現發。取違順相奪諸善根。今違皆空不令奪故。於大義科隨道擇滅者。謂於四大及三法門隨理簡擇。摧破諸相伏滅本識戲論種子。前三三昧伏其現纏。此簡擇慧損伏種子。由是遂成四智之時能拔種子得轉八識故。於如慧定以悲俱利者。前慧及定皆順如理。是故說名於如慧定。於中亦修大悲相應自利利他故言俱利。所以然者。若離大悲直修定慧。墮二乘地障菩薩道。設唯起悲不修定慧。墮凡夫患非菩薩道。故修三事遠離二邊。修菩薩道成無上覺。故言如如是三事成就菩提。若不俱行此三事者。即住生死及著涅槃。不能流入四智大海。即為四魔所得便也。此是合明。下即勸修為第四門也。

經曰梵行長者言云何三三昧佛言三三昧者所謂空三昧無作三昧無相三昧如是三昧論曰此是第二重顯。有二問答顯前一門。此顯初門。是三差別略有二義一體用相故。二心因果故。三識見相故。體用相者。凡一切法莫過此三。法體空故立空三昧。無作用故無作三昧。無相狀故無相三昧。心因果者。因果所起與於心行。心行空故立空三昧。諸因無所有故立無作三昧。諸果不可得故立無相三昧。識見相者。諸識自體空故立空三昧。遣見分故立無作三昧。遣相分故立無相三昧。是第三門順前內外不相奪文。

大義謂陰界入等科謂本識是為於大義科論曰是顯第二門。所以四大而別立者。為顯初修先擇魔境。謂諸法中色法最魔。內支體等外山河等。觀是等法不離四大。觀是四大皆不可得。有方無方俱不成故。如是簡擇已。次觀微細。義謂陰界入。略廣中故。略攝觀五。廣觀十八。略廣中間觀十二入。觀察一切皆不可得。次言等者。謂餘法門十二支等。如是簡擇觀察力故。即能損伏本識之內無始戲論名言種子。始時損伏乃至斷滅。所以前言隨道擇滅。

經曰梵行長者言不可思議如是智事自利利人過三界地不住涅槃入菩薩道如是法相是生滅法以分別故若離分別法應不滅。論曰此是第三領解。於中有二。先領觀行。後解境界。如是智事者。如是三種能成四智之事用故。自利利人者。前二自利第三利人故。過三界地者。前二定慧異凡夫故。不住涅槃者。第三大悲異二乘故。離彼二邊入菩薩道也。如是已下解彼境界。謂初定境諸識見相。次智境界大義科法。如是法相皆生滅法。所以然者。由妄分別動心海故。本來靜門若離分別無其所因。何由生滅。以之故言法應不滅。經曰爾時如來欲宣此義而說偈言法從分別生還從分別滅滅諸分別法是法非生滅。論曰此下第二以偈重顯。於中有二。一者如來略宣。二者長者廣演。今此頌中所言法者。謂一心法。若妄分別動心海故。若生若滅一切諸相莫不皆從分別所作。若就本覺。本來靜

門離諸分別故是法非生滅。謂從本來滅諸分別。無生滅因。故非生滅。若使生之與滅皆從分別之所作者。瑜伽所說云何而通。如彼思所成地中云。無滅他用無自滅用。問如衆緣有故生。亦衆緣有故滅耶。答衆緣有故生。生已自然滅。如是相違云何和會。解云。因緣道理如彼論說。唯識道理如此經說。所以二說皆有道理。

經曰爾時梵行長者聞說是偈心大欣懽欲宣其義而說偈言諸法本寂滅寂滅亦無生是諸生滅法是法非無生彼即不共此為有斷常故此即離於二亦不在一住。論曰此下長者廣頌有八行偈。即為五分。一者二頌正演前義。二者二頌破諸邪解。三者一頌申已正取。四者二頌禮正說者。五者一頌請說未聞。此即第一正演前偈。於中有三。一者二句演彼下半。二者二句演彼上半。三者一頌總演二義。初言諸法本寂滅者。謂陰界等法本來寂滅故。寂滅亦無生者。非但諸法本來寂滅。寂滅之理亦無生故。第二中言是諸生滅法者。謂陰界等世俗法故。是法非無生者。從分別動有生起故。是就真俗非一之門以顯動靜不難亂義。第三中言彼即不共此者。謂彼寂滅無生之法不與此生滅法共並故。為有斷常故者。若彼與此共並有者。此法生滅即有斷邊。彼法常寂即有常邊。同一乘過乖中道故。然佛所說一偈之義不墮斷常故。此即離於二。不無動靜故。亦不在一住。不在一住者。不守一實一心性故。離於二者舉體動靜非

二法故。當知是事不可思議。

經曰若說法有一是相如毛輪如焰水迷倒爲諸虛妄故若見於法無是法同於空如盲無目倒說法如龜毛。論曰此是第二破諸邪解。邪解雖多邪有二。依其深教如言取義自謂究竟難可化故。一者聞佛所說動靜無二。便謂是一一實一心。由是誹撥二諦道理。二者聞佛所說空有二門。計有二法而無一實。由此誹撥無二中道。是二邪解。藥成病甚難可治。今顯彼過。此二頌中次第顯之。初言若說法有一者。謂如前說計有一實。如自所計說有一法故。是相如毛輪者。謂彼所計一實法相如目眩者所見毛輪故。如焰水迷倒者。謂如渴鹿見焰謂水馳走而求直是迷倒。計有一心亦如是故爲諸虛妄故者。渴鹿見水瞪者見輪學士計一。如是諸計齊虛妄故。次破無見。若見於法無者。謂如前說計有二諦。無一心法故。是法同於空者。彼計一心同於空理。空理之外本無一實故。如盲無目倒者。謂如生盲貧窮乞兒本未曾見日輪光明。其有目者爲說有目。盲者謂無不信有目。直是顛倒。彼計亦爾。由彼本來唯學空有。而未曾聞無二中道。雖有說者不信受故。所以日輪喻於中道者。日輪圓滿有大光明。唯除盲者無不見故。一心亦爾。周圍無缺有本始覺大光明照。除不信者無不入故。說法如龜毛者。彼無見者說一心法但名無體猶如龜毛。不異盲人謂無目輪也。

經曰我今聞佛說法非二見亦不依中住故

從無住取。論曰此是第三自申正取。知法非二見者。知中道法非有無解之所見故。即離第二無日之倒。亦不依中住者。雖離二邊不存中道一實而住。即離第一輪水之妄。如是離彼二邊過失故。從佛教無住之詮領解所詮無住之旨。故言故從無住取也。

經曰如來所說法悉從於無住我從無住處是處禮如來敬禮如來相等空不動智不著無處所敬禮無住身。論曰此是第四禮能說者。於中有三。一者一頌禮能說者。二者二句禮能說者。三者二句禮能說者。初中言如來所說法。悉從於無住者。謂佛教法順從無住故。我從無住處是處禮如來者。依教得從於無住處。應知如來最可尊重故。於是處禮能說者。此中言無住者。不住二諦亦不在中。雖不在中而離二邊。如是名爲無住處也。第二中言如來相者。不以相好爲如來相。以不動智爲如來相。言等空者。謂如來智無量無邊等虛空界無所不遍故。言不動者。遍達一切無邊三世。世有遷流智用不移故。第三中言不著者。法身離二邊故。無處所者。中間無所住故。故言敬禮無住身也。

經曰我於一切處常見諸如來唯願諸如來爲我說常法。論曰此是第五問所未聞。於中上半自申常對。下之二句請說常法。自申意者。我離諸邊得無住智故。能一一微塵之中常見十方無量諸佛。十方世界諸微塵中無處不見無量諸佛。故言一切處常見諸如來。如華嚴經言。於一微塵中普見無量佛。如一

微塵中一切塵亦然。故有如是力堪聞常法。所以願聞說常法也。

經曰爾時如來而作是言諸善男子汝等諦聽爲汝等說於常法。論曰此下第四入果常法。於中有三。一如來說。二長者演。其第三者大衆得益。初中有二。計說。正說。此即許說。經曰善男子常法非常法非說亦非字非諦非解脫非無非境界離諸妄斷際是法非無常離諸常斷見了見識爲常是識常寂滅寂滅亦寂滅。論曰此下第二正說。於中有二。先說常果。後示常因。初中二句法常佛常。初中言常法非常法者。謂佛所師法身之體離生滅相故曰常法。離常住性故非常法。非說亦非字者。絕能證名言故。非諦非解脫者。超所詮實義故。非無非境界離諸妄斷際者。非畢竟無亦非有境。非有境故離妄執境。而非無故離斷見境界者。境界之異名也。是法非無常離諸常斷見者。非無常故離諸斷見。而是法故離諸常見。常見所取非是法故。已明法常次顯佛常。了見識爲常者。於彼常法究竟了見。了見之時諸識爲常。所以然者。前隨無明動本靜心。今隨了見歸本靜故。是識常寂滅者。諸識本來無生無滅。無生滅故性常寂滅。今了見時永滅如是寂滅之識。故言寂滅亦寂滅也。所以然者。彼寂滅識是無常法。所以滅彼乃得常故。至下總持品是義當顯。又此本來寂滅之性不守常性故言亦寂滅。經曰善男子知法寂滅者不寂滅心心常寂滅

得寂滅者心常真觀。論曰此下第二示其常因。於中有一。別明總結。別中亦二。先真證觀。後方便觀。初中言知寂滅者者。初地已上知一切法本來寂滅故。既知無起故不滅心。不滅心者。常寂滅故。是顯所知之寂滅也。得寂滅者心常真觀者。是明能證之心常住。隨所證理離生滅相。而恒不失真照觀故。

經曰知諸名色唯是癡心癡心分別分別諸法更無異事出於名色知法如是不隨文語心心於義不分別我。論曰是第二明其方便觀。於中有二。先明唯識尋思。後顯其如實智。初中言更無異事出於名色者。名謂四蘊。色是色蘊。諸不相應皆假建立。離此名色更無別體故。諸有為之事皆為名色所攝。如是諸法唯心所作。離心無境離境無心。如是名為唯識尋思。如華嚴經言。心如工畫師。畫種種五陰。一切世間中。無法而不造。如心佛亦爾。如佛衆生然。心佛及衆生。是三無差別。故已明尋思。次顯如實智。知法如是不隨文語者。是名尋思所引如實智故。心心於義不分別我者。是義尋思所引如實智故。人法二我皆無有義。所以於中不分別故。

經曰知我假名即得寂滅若得寂滅即得阿耨多羅三藐三菩提。論曰此是第二總結。前二結前方便而得真觀。又結真觀得菩提果。經曰爾時長者梵行聞說是語而說偈言名相分別事及法名為三真如正妙智及彼成於五我今知是法斷常之所繫入於生滅道是斷非是常如來說空法遠離於斷常。論曰此下第

二長者演說。於中八頌即有三意。初二頌半判佛教意。次有五頌破二邊執最後二句。亦無二觀。初中有二。前二頌明墮二邊執後二句顯離二邊執。初中言名相者。謂名句字。句是名所成。字是名所資。皆能表名合為名相也。分別事者。謂諸有漏心心法事。言及法者。謂除前二所有法相。名句所詮分別所緣。謂十色處及法處中色不相應等諸法相也。是三一類明離染相。所以別說名為三也。言真如者。謂正智境。正妙智者。本後二智。言及彼者。及彼前三。此二及彼三合成於五事。是舉三乘教門法相。我今知是法斷常之所繫者。明彼教門所說五事不離斷常二見所著。所以然者。彼四種法帶生滅相不離斷見所著之境。其真如法是常住性不離常見所取之境故入於生滅道。是斷非是常者。別明前三及正智法皆帶四相入生滅道。直是斷邊異於常邊。即顯真如入常有道。直是常邊異於邊也。如來說空法遠離於斷常者。明一乘教說三空法。遠離斷常二邊過失。所以然者。如前所說。空相亦空空亦空。所空亦空。如是三空不壞真俗不存真俗。雖離動靜不住中間。所以遠離斷常邊也。

經曰因緣無不生不生故不滅因緣執為有如探空中華猶取石女子畢竟不可得。論曰此下第二破二邊執。於中有二。一者四頌破有邊執。二者一頌奪空邊著。初中有二。前二頌半破其有執。後一頌半示彼真空。初中亦二。初一頌半破因緣執。次有一頌破餘三緣。初

中言因緣無不生者。謂本識中一切種子與異熟識若即若離皆不可得。即如異熟離猶兔角。不即不離亦無所有。如瓶舍等。但有名故。由是道理無生無滅。而依三乘言教學者定執實有因緣種子。不異愚者欲採空華。亦如欲取石女之子。同彼因緣永不可得。此中空華喻於染種。為採滅故。石女兒者喻於淨種為取養故。

經曰離諸因緣取亦不從他滅及於己義大依如故得實。論曰此是破餘三緣。若有離諸種子因緣取餘三緣計從彼生作如是執亦不應理。如經亦不從他滅故。此言他者。謂增上緣及所緣緣。如眼識生依眼緣色。如是眼色與識俱時而非識性故名為他。等無間緣雖是識類而體已滅故名為滅。若他若滅皆無自性。是故識生亦不從彼。次言及於己義大者。復有計言蘊界等法未來世中各有己體而未生現。從此已體而生現在。為遮此計故言亦不從及於己義大。上句不從之言貫於此下句故。此言義者。謂陰界入。大者四大。如前說故。計此等法本有自體。以之故言己義大也。依如故得實者。謂我能破諸有執者依如理破故得實義。

經曰是故真如法常自在如如一切諸萬法不如識所化離識法即空故從空處說。論曰此是第二示真空法。言是故者。是前執有皆是虛妄。其能破者得實之故。真如不動妄法不成也。識所化者。謂識所計。彼所計相理無所有。直從情有故名所化。諸法非如識所化故。

離讀之法空無所有，是故我從空處說如

經曰滅諸生滅法而住於涅槃大悲之所奪涅槃滅不住。論曰上文已破凡夫執有。此頌亦奪二乘住空。謂二乘人滅諸身智生滅之法入於涅槃。於中八萬劫住乃至十千劫住。而由諸佛同體大悲奪彼涅槃令還起心。起心之時涅槃即滅。如大商主滅其化城。是故於中不復住也。彼無心時不得正破。直顯諸佛奪彼涅槃。因是遮彼未入者志。上來已破有無二邊。

經曰轉所取能取入於如來藏。論曰此是第三示無二觀。已破凡聖二邊之執故。今轉彼凡聖二衆令入能所平等之觀。上來八頌長者演也。

經曰爾時大衆聞說是義皆得正命入於如來如來藏海。論曰此是第三大衆得益。得正命者。離有無邊而得中道正慧命故。入如來者。已入如來智之分故。入如來藏海者。入於本覺深廣義故。

總持品。論曰此中決前諸品中疑。總持要義而不忘失故從所爲名曰總持。又地藏菩薩已得文義陀羅尼故。總持諸品所有文義及憶大衆起疑之處次第發問善決諸疑。故從能問名曰總持。

經曰爾時地藏菩薩從衆中起至于佛前合掌胡跪而白佛言尊者我觀大衆心有疑事猶未得決今者如來欲爲除疑我今爲衆隨疑所問願佛慈悲垂哀聽許佛言善薩摩訶薩汝能如是救度衆生是大悲愍不可思議汝當廣問爲

汝宜說。論曰正說之內大分有二。別明觀行竟在於前。此下第二總決諸疑。就文有四。初請次許三決四頌。此問與答是請及許。此能請者名地藏者。是人已得同體大悲。生長一切衆生善根猶如大地。生諸草木。以陀羅尼持諸功德。惠施一切而無窮盡。如大寶藏珍寶無盡。由是二義名爲地藏。今此品中決諸疑惑生諸信解。出諸決斷之寶以施求法之衆。義當其名故能請問。

經曰地藏菩薩言一切諸法云何不緣生爾時如來欲宣此義而說偈言若法緣所生離緣可無法云何法性無而緣可生法。論曰此下第三正決諸疑。於中有二。一者六品六疑却決而決。二者一品三疑順次而遣。初中亦二。一者別決。二者總定。初別決中別決六疑。從後向前漸却而決。今此問答決如來藏品中起疑。彼言因緣無不生。不生故不滅。於中執有能生因緣而疑其果何不緣生。故棄彼疑以問緣生。如來一頌正決是疑。於中上半定彼本執。下半棄彼破其緣生。此意正立緣不生法望無法故如望兔角。由是比量彼疑決矣。經曰爾時地藏菩薩言法若無生云何說法法從心生於是尊者而說偈言是心所生法。法能所取如醉眼空華是法然非彼。論曰此下第二決眞性空品中起疑。彼言我說法者以汝衆生在生說故。是故說之。依此疑云若依彼文佛有說法。其所說法從佛心生。云何而說法無生耶。爲遣此疑即有二重。一者直遣。二者重決。此即直遣。言是心所生法。是法能

所取者今汝所計心所生法。直是妄心能取所取。如醉酒眼所見空華。是法然非彼者是汝所計心所生法如彼空華。是法亦然。非彼所說法。同汝所計生。此意正明汝所計法空無所有是所取故猶如空華。我所說法離言絕慮所取能取皆不可言。

經曰爾時地藏菩薩言法若如是法即無待無待之法法應自成於是尊者而說偈言法本無有無自他亦復爾不始亦不終成敗即不住。論曰此是第二重決。於中有二。先難後決。是難意云。若佛所說言教之法非所取故不如空華畢竟無者。是即此法應自然成。以無待故。猶如眞如爲決此難故說是偈。是偈意言。我所說法絕名言故。本無有無自他始終若成若敗即不得住。云何得言自然成耶。是顯彼因有相違過。謂法無成敗。以無待故。如無所取。又如眞如。由是道理彼難不成。難不成故所疑決矣。

經曰爾時地藏菩薩言一切諸法相即本涅槃涅槃及空相亦如是無是等法是法應如佛言無如是法是法。論曰此下第三決入實際品中起疑。彼言大力菩薩言。衆生心相相亦如來。衆生之心應無別境。佛言如是衆生之心實無別境。何以故。心本淨故。理無礙故。有依是文作是念言。本淨之心正是如理。本來清淨自性涅槃。若使涅槃亦空無者。應是那無不爲如理。爲遣是疑故說偈如。就文有四。先問次許三頌四述。初問意言。若以空義一切諸法相即是本來清淨涅槃。復顯涅槃

及其空相。即無涅槃及空差別。是一味法。是法應如。反彼所執故作是問。第二答中許如所問。

經曰地藏菩薩言不可思議如是如相非共不共意取業取即皆空寂空寂心法俱不俱取亦應寂滅。論曰此是第三領解。為遣伏難。有問前說作是難言。本來涅槃既是一如。若融涅槃及其空相是第二如。如是二如為共不共。若言共者即非如理。有二並故。若不共者即不更空。唯一如故。為遣是難故言非共不共。非共者。無二如故。非不共者。有雙遣故。所遣雖雙遣處無二。故彼所難皆不應理。意取業取即皆空寂者。是顯雙遣。遣處無二。言意取者。所謂涅槃。緣寂滅心之所取故。言業取者。即是生死。諸煩惱業之所取故。此二皆空。空寂無二。空寂心法俱不俱取亦應寂滅者。明一心法亦不守一。生死涅槃空寂無二。無二之處是一心法。依一心法有二種門。然俱取二門即不得心二非一故。若廢二門不俱而取亦不得心無非心故。由是義故無二心法俱不俱取亦應寂滅。

經曰於是尊者而說偈言一切空寂法是法寂不空彼心不空時是得心不有。論曰此是第四如來述成。一切空寂法者。生死涅槃一切空寂之法。是法寂不空者。無二之心法非都無法故。雖非無法而不是有。是故解心不空之時是時得知心之有。所以前說俱不俱取皆應寂滅者不違道理也。經曰爾時地藏菩薩言是法非三諦色空心亦

滅是法本滅時是法應是滅於是尊者而說偈言法本無自性由彼之所生不於是處而有彼如是。論曰此是第四決本覺利品中起疑。彼言無住菩薩言一切境空。一切身空。一切識空。覺亦應空。佛言可一覺者。不毀不壞決定性。非空非不空。無空不空。依此述文。於彼生疑云。若是一心亦不是有故寂滅者。何故前說一覺不壞故不同彼色心之空。今乘是疑故作是問。是法非三諦者。即前頌說是一心法非色心空故非三諦。然三諦門略有三種。一者色諦心諦第一義諦。二者有諦無諦中道第一義諦。三者如此品中後文所說。今此問意且依初門。色空心亦滅者。是法既非三諦攝故。色相本空心亦寂滅。是色心法本寂滅時是一心法應同寂滅。即前偈言心不有故。是即前說不同空者。徒為虛談。如是疑也。頌中對此明其不同。法本無自性者。色心之法本無自性。由彼之所生者。由彼本覺之心所生。所生色心是差別相。彼本覺心離相離性。不於是如是差別之處而有如彼離相一覺。是故空此色心差別相時不得同遣離相一覺。由是道理前非虛說。

經曰爾時地藏菩薩言一切諸法無生無滅云何不。於是尊者而說偈言法住處無在相數空故無名說二與法是即能所取。論曰此是第五決無生行品中起疑。彼言緣起非生。緣謝非滅。在無有處。不見所住。決定性故是決定性不一不異。有依彼文而起疑云。色心等法無生無滅。即是平等決定實性。是即橫無

色心之差。縱無生滅之別。無差無別。應是一味。不異可爾。云何不一。頌中對此顯不一義。法住處無在者。諸法之住及所住處皆無所有故。相數空故無者。色心等相一異等數悉空故無也。相數既無。那得有一。又無色故即無心相。既非異者。如何是一而有名說之二。及有所說法者。是即能取妄心所取非如實義。有一二等。言名說者。名是詮用。意識所取。說是語聲。耳識所了。若言是一即有此二。於中亦有所詮之法。如是等數妄心所取。非彼實義。有如是數。云何於中存一味耶。

經曰爾時地藏菩薩言一切諸法相不住於二岸亦不住中流心識亦如是云何諸境界從識之所生若識能有生是識亦從生云何無生識能生有所生於是尊者而說偈言所生能生二

是二能所緣俱本名自無取有空華幻識生於未時境不是時生於境生未時是時識亦滅彼即本俱無亦不有無有無生識亦無云何境從有。論曰此是第六決無相法品中起疑。彼言云何生滅應知相。佛言理無可不。若有可不即生諸念。千思萬慮是生滅相。今依後說還疑彼文。若識能生可不之境。境相還生諸念之識即是心識。有生有滅。云何而言不住二岸。若諸心識無生無滅。云何諸識能生境界。乘如是疑發如是問。不住二岸者。無生無滅故。不住中流者。而不是一故。心識既爾無生無滅。云何可不境界從識之所生耶。若識能生境識亦從境生。云何無生識能生有所生。為遣此疑故說三頌。三頌之

識能生有所生。為遣此疑故說三頌。三頌之

文即判爲二。初之一顯示其道理。後之二顯破相生執。初中言是二能所緣者。謂汝所計識是能生。境是所生。直是妄取能緣所緣俱是本來但名無自。若取爲有如取空端及取幻象以爲實有。是故不異無生無滅。破中言識生於未時境不是時生者。明識能生未有之時所生境界于時不生也。於境生未時是時識亦滅者。明境能生未有之時其所生識于時亦滅。滅者寂滅謂本來無也。彼即本俱無亦不有無者。彼二能生本來俱無。既無能生亦不令有。故曰不有。不令有故後時無生。故言無有也。無生識亦無者。既無生義。何得有識。識無有故境不從有。此中即有二種比量。一識不生。無能生故。如望燭種。二境不起。無所從故。如從龜毛。上來六分別決疑竟。經曰爾時地藏菩薩言法相如是內外俱空。境智二衆本來寂滅。如來所說實相真空如是之法即非集也。論曰此下第二總定所說。總定六決非病是藥。於中有二。先定非病後定是藥。初中亦二。審問。定許。問中言法相如是者。總領前說六分法相。言內外者。識內境外故。言二衆者。境智衆多故。言非集者。非集生死雜染患故。非如惡取空還集諸患故。經曰佛言如是如實之法無色無住非所集非能集非義非大一本科法深功德聚。論曰此是如來定許。言無色者。不生著有之病故。無住者。亦離惡取空患故。非所集者。苦諦空故。非能集者。集諦空故。非義者。離陰界等差別義故。非大者。離地水等能造相故。一本科法

者。是一本覺。以是爲根能生諸行及諸功德故。然科有二種。一者雜染之科。謂諸本識。義如上說。二者純淨之科。謂一本覺。如此文說。彼本識中積集一切雜染種子。此本覺中唯有甚深性功德聚。離相離性故名爲深。過恒沙數故名爲聚。

經曰地藏菩薩言不可思議不思議聚七五不生八六寂滅九相空無有空無有無空無有如母所說法義皆空入空無行不失諸業無我我所能所身見內外結使悉皆寂靜故願亦息如是理觀慧定真如尊者常說寔如空法即良藥也。論曰此下第二番定是藥。於中亦二。先

菩薩審問。問中有三。一者領前深功德聚。二者乘顯深入理觀。三者審問良藥勝德。初中亦三。總標別顯後還總結。不思議聚者。總

標離相離性功德。別顯之中先明離相後顯離性。初中言七五不生者。合明二種未識之空。恒行識中第七是末。不恒行中五識爲末故。八六寂滅者。合明二種本識之寂。恒行識中第八是本。不恒行中第六爲本故。次顯離性。

九相空無者。第九識相亦不守性故。有空無有者。重成離相。八識有相之法空無所有故。無空無有者。重成離性。九識無相之性空無所有故。一心如是離相離性。即是無量功德

之聚。如是名爲不思議聚。如尊所說法義皆空者。第三總結離相離性也。次明理觀。於中有二。別明總結。別明之中即有三句。入空無行不失諸業者。是空三昧。謂理觀入空而無能所之行。雖無能所不失六度等業故。次明

無相三昧。無我我所能所身見者。是離屬見諸煩惱相。離我我所能所身見相故。內外結使悉皆寂靜者。是離屬愛諸結使相。內門諸結外門諸使三界煩惱諸相空故。如是名爲無相三昧。故願亦息者。是明無願三昧。由三界法皆寂靜故。願求之心自然永息。如是名爲無願三昧也。如是理觀慧定真如者。是總結句。如前三種皆是理觀止觀無偏能所無二故。尊者常說寔如空法即良藥也者。第三審問。如是空法具諸功德治諸結使。是故應即爲良藥耶。

經曰佛言如是何以故空故空性無生心常無生空性無滅心常無滅空性無住心亦無住空性無爲心亦無爲空無出入離諸得失陰界入等皆悉亦無心如不著亦復如是菩薩我說諸空破諸有故。論曰此是如來定許。於中有

三。一者總許。言空故者所以爲良藥者。只由空故有即生病故。空性已下第二別許。於中有二。先明服空藥故離流轉之果患。後顯服空藥故治取著之因病。初中言空性無生

心常無生者。入空之心同空無生故。又隨無滅心常無滅。生滅正是無常之義故翻彼二名爲常也。心亦無住者。非但無初後相亦無中間住相。此是別明離三相也。心亦無爲者。

總顯離彼三有爲相。是明服空離無常病。次明亦離取著之病。無出入者。無有出觀入觀之異。離得失者。亦離得新失古之相。心如不著亦如是者。能觀之心亦如空理。不取出入得失之相。不著陰界入等之法。是明服空離

取著病也。我說諸空破諸有故者。第三結定。就實而言。空理無二。而說五三等諸空者。爲破諸人著有病故。隨病衆多說空亦爾。又復理實非空不空。但爲破有強說爲空。非空言下存空性也。以是二意結諸空教。

經曰地藏菩薩言尊者知有非實如陽焰水知實非無如火性王如是觀者是人智耶。論曰六品六疑却次而決。別決總定竟在於前。此下第二一品三疑順次而遣。於中有三。謂如來藏一品之中復起三疑次第遣故。第一疑者謂彼梵行長者頌言。若說法有一。如焰水迷倒。又言若見於法無。如盲無日倒。有依彼說而生疑云。長者俗人如是判說。爲妄見耶。爲眞智耶。作如是疑不肯信受。爲遣彼疑舉彼事問。焰水之喻如前已說。知實非無者能知一實義性非無。彼說計無實者。如盲無日倒故。是知長者。知實非無。非無之義如火性王。謂如木中有火大性。分析求之不得火相而實不無木中火性。鑽而求之火必現故。一心亦爾。分析諸相不得心性。而實不無諸法中心。修道求之一心顯故。如火性相隱勢大如似國主。故名王也。長者如是離二邊觀。是人智耶。如是問也。

經曰佛言如是何以故是人真觀觀一寂滅相與不相等以空取以修空故不失見佛以見佛故不順三流。論曰此下如來決疑。於中有二。直決釋決。言如是者。決是人智。何以故下釋其是智。於中有二。略釋廣演。初中言觀一寂滅者。觀一心法寂滅義故。相與不相等以

空取者。觀有相俗與無相眞等不存故。融爲一故。如是修空正順佛心故。常見佛身。夫會失時故言不失見佛。以常見佛彌增空觀。空觀增進達逆諸有。故言不順三流。三流具攝三界煩惱。謂欲流有流及無明流。是謂三流義如常說。

經曰於大乘中三解脫道一體無性以其無性故空空故無相無相故無作無作故無求無求故無願以是業故淨心以心淨故見佛以見佛故當生淨土菩薩於是深法三化勤修慧定圓成即超三界。論曰此是第二廣演。於中有二。先明三解脫道勝利。後顯三化勤修勝利。初中言一體無性者。對彼小乘三解脫門別體有性故。顯大乘菩薩觀行一體。觀心證無性時隨義假說立三解脫。約其忘體性義立空解脫。忘即體相義門立無相解脫。忘即體用義門立無作解脫。亦名無願解脫。爲顯唯一無分別觀。於一切法體性相用。無所不遺無所不融。是故建立三解脫門。以是業故淨心者以忘一切體相用故。能淨出觀涉俗之心離諸染著。離染著心能見報佛。見報佛故得生淨土。是爲三解脫道勝利也。於是深法三化勤修者。謂於空法勤修三空。何者。空相亦空是一化修。空空亦空是二化修。所空亦空是三化修。義如前說故不別論。三化勤修即達一心。達一心故慧定圓成。圓成之地即超三界。是爲三化勤修勝利也。

經曰地藏菩薩言如來所說無生無滅即是無常滅是生滅生滅滅已寂滅爲常常故不斷是

不斷法離諸三界動不動法於有爲法如避火坑依何等法而自呵責入彼一門。論曰此下遣其如來藏品之第二疑。彼言了見識爲常。是識常寂滅。寂滅亦寂滅。有依彼文而生疑云。如是常住之寂滅法雖可欣樂而是希夷。衆生之心龜淺難調。如何調心得趣彼門。乘如是疑作如是問。問中有二。初舉果遠。後問入因。初中言無生無滅。即是無常者。即領前言是識常寂滅。本來寂滅故。是無生無滅。而本非常故是無常也。滅是生滅生滅滅已寂滅爲常者。即領前言寂滅亦寂滅。又言了見識爲常。於有爲法已下第二正問。趣入彼門方便前雖有說。方便正觀而略說故更請廣說。

經曰佛言菩薩於三大事呵責其心於三大諦而入其行地藏菩薩言云何三事而責其心云何三諦而入一行。佛言三事者一謂因二謂果三謂識如是三事從本空無非我眞我云何於是而生愛染觀是三事爲繫所飄飄流苦海以如是事常自呵責三諦者一謂菩提之道是平等諦非不等諦二謂大覺正智得諦非邪智得諦三謂慧定無異行入諦非雜行入諦以是三諦而修佛道是人於是法無不得正覺得正覺智流大極慈已他俱利成佛菩提。論曰是文有四。初問。次答。三請。四說。說中有二。先說呵厭方便。後示趣入方便。初中言因者五戒十善之因。果者人天富樂之果。識者能持因果即是本識。衆生計此爲自內我。而是性空故非是我。無我之理方是眞我。故於非我不

應愛染。觀是三事爲繫所繫者。謂由四繫障理定心。令是三事飄流苦海故。何等名爲四繫。如對法論諸品中云。繫有四種。謂貪欲身繫。瞋恚身繫。戒禁取身繫。此實執取身繫。以能障礙定意性身故名爲繫。所以者何。由此能障定心自性之身故名爲繫。非障色身何。以故能爲四種心亂因故。謂由貪愛財物等爲因令心散亂。於闍諍事不正行爲因令心散亂。於難行戒禁苦惱爲因令心散亂。不如正理推求境界爲因令心散亂。由彼依止各別見故。於所知境不如正理種種推度妄生執著。謂唯此真餘並愚妄。由此爲因令心散動。於何散動。謂於定心如實智見故。以如是事常自呵責者。呵責能飄四繫而厭所流三事故。已說呵厭方便。云何趣入方便。所謂審諦於三諦故。一謂菩提之道是平等諦非不平等諦者。謂佛所證性淨菩提無不通泰故名爲道。一切有情皆同此性無一不歸。是究竟道故言平等非不平等。是即對治二乘別趣也。二謂大覺正智得諦非邪智得諦者。謂一切智大覺之果唯證平等正智所得。非緣冥諦大有等境邪智所得。是即對治諸外道執也。三謂慧定無異行入諦非雜行入諦者。謂得正智入平等時。慧定圓融無別行相。方是真入於平等諦。非如世間分別之心。王數別體定慧異行。如是雜行非真入故。是即對治世間觀行未證證增上慢者。如是三種通名諦者。審諦之觀。所觀境故。遍治如是三種異執。乃能正修於一佛道故。言以是三諦而

修佛道。次顯修道所得之果。是人於是法無不得正覺者。是顯自利智德之果。於是三法而修佛道。無有不獲正覺果故。得正覺智流大極慈者。是顯利他恩德之果。普流大極無緣之慈。遍周法界無不利故。已他俱利成佛菩提者。總結前二。二利圓滿成等覺故。經曰地藏菩薩言尊者如是之法即無因緣若無緣法因即不起云何不動法入如來。論曰此下遣彼如來藏品第三之疑。如彼品頌末言。轉所取能取入於如來藏。有依此說而疑彼云。此中菩提之道平等之諦即是如來藏不待因緣力。云何彼轉能所之因而能得入如來藏法。有作是疑故乘彼問。即無因緣者。由平等故不從因緣。又平等故即無餘緣。餘緣無故因不能起。云何於彼無起動法。而用因緣得入如來。若用因力之所入者。即待因緣非不動故。經曰爾時如來欲宣此義而說偈言。一切諸法相性空無不動是法於是時不於是時起法無有異時不於是時起法無不動性空寂寂滅性空寂寂滅是法於是時現離相寂寂住寂住故不緣。論曰此下如來正決所疑。宣其平等不動而有得入之義。八行頌中即有二分。前三略說。後五廣宣。略中有二。前三頌明不動之義。後一頌顯得入之義。初中有三。謂標釋結。謂初二句標不動義。次有四句釋不動義。是法於是時不於是時起者。是時者謂此世。此世者是現在。現在之時永無暫住。細除已未即無中間。如除光陰無中間處。

故於是時不得有起。法無有異時不於是時起者。言異時者所謂過去未來未有故無起義。過去已無亦無起義。由是道理法無起動。既無生起之動亦無恒住不動。故言法無不動性空寂寂滅。是二句者結不動義。次有一頌明得入義。性空寂滅時者。了見性空寂滅之時。不動之法是時顯現。顯現於心故言得入。如是上半明得入義。然此顯法離一切相。離諸相寂寂靜而住。寂靜故恒不從緣。是故雖有入不廢離緣義。如是下半顯離緣義也。經曰是諸緣起法是法緣不生因緣生滅無生滅性空寂緣性能所緣是緣本緣起故法起非緣緣無起亦爾因緣所生法是法是因緣因緣生滅相彼即無生滅。論曰此下第二廣宣於中有二。是前三頌廣不動義。其後二頌宣得入義。初中亦二。謂前二頌推本無得以顯不動。後之一頌逐末無得以顯不動。初中有三。謂標釋結。初言是諸緣起法是法緣不生者。標諸果法其緣不生。次有四句釋不生義。因緣生滅無者。明諸因緣生滅不住故無生果之功能也。生滅性空寂寂者。以不住故即無生滅。性空寂寂故亦不生果。緣性能所緣者。因緣種子冥伏名性。增上緣根能對境界故名能緣。所緣境界根所對故名爲所緣。次第緣法滅故不論。如是種子性緣并其能所二緣皆是本緣之所起故。故言是緣本緣起。是即其本。諸緣亦同前說。生滅性空故無生用。由是三義緣無生義。故法起非緣者。結果

法起非緣所生。緣無起亦爾者。結緣無起亦同其果。次有一頌逐末無得以顯不動。因緣所生法。是法是因緣者。明諸果法亦為因緣。望後生法而作緣故。是諸果法既為因緣。即同前說。生滅性空故言因緣生滅相彼即無生滅。前略說時直顯果空故。今廣時就因緣說欲顯諸法因果不動即是平等菩提之道。非此法外別求菩提。是謂此偈之大意也。如肇法師言。道遠乎哉。觸事而真。聖遠乎哉。體之即神矣。

經曰彼如真實相本不於出沒諸法於是時自生於出沒是故極淨本本不因衆力即於後得處得得於本得。論曰此二頌是宜得入義。於中有三。一者一頌對諸有動顯如不動。二者二句明不動本不待衆緣。三者二句明離緣法有得入義。後得處者謂道後處。前略說中言寂滅時即是此言後得之處。既是寂滅何有處時。但離時處故寄之時處耳。得得於本得者。始覺究竟故名爲得。是能得故。始覺究竟還同本覺。以之故言得於本得。上來第三決疑分竟。

經曰爾時地藏菩薩開佛所說心地快然時諸衆等無有疑者知衆心已而說偈言。我知衆心疑所以殷固問如來大慈善分別無有餘是諸二衆等皆悉得明了我今於了處普化諸衆生如佛之大悲不捨於本願故於一子地而住於煩惱。論曰此是第四領解。此三頌中即有二分。前一頌半結前決疑之利。後一頌半申後普化之行。一子地者。初地已上。已證一

切衆生平等視諸衆生如視一子。是名清淨增上意樂。寄喻表心名一子地。而住於煩惱者。菩薩雖得諸法平等。而以方便力不捨煩惱。若捨一切煩惱隨眠。便入涅槃達本願故。如瑜伽論三摩呬多決擇中云。滅盡等至當言無漏。由與煩惱不相應故。非相應故。無所緣故。非諸煩惱之所生故。是出世間一切異生不能行故。唯除已入遠地菩薩。菩薩雖能起出世法今現在前。然由方便善巧力故不捨煩惱。案云。此中言不捨者。非究竟捨。如羅漢等。故曰不捨。非全不捨。故言不捨。於中委悉。如二障章說。由不捨故言住煩惱。由是不入涅槃普化十方界故。此一卷經有三分中。第二正說竟在於前也。

經曰爾時如來而告衆言是菩薩者不可思議恒以大悲拔衆生苦若有衆生持是經法持是菩薩名即不墮於惡趣一切障難皆悉除滅若有衆生無餘雜念專念是經如法修習爾時菩薩常作化身而爲說法擁護是人終不暫捨令是人等速得阿耨多羅三藐三菩提。論曰此下第三名流通分。於中有六。一者讚人流通。二者勸衆流通。三者立名流通。四者受持流通。五者懺悔流通。六者奉行流通。此即第一讚人流通。讚能流通。是經菩薩四種勝德。一者大悲普化一切功德。二者別益持是經者功德。三者化身說法功德。四者令得極果功德。

經曰汝等菩薩若化衆生皆令修習如是大乘決定了義。論曰此是第二勸衆流通。決定

了義者。爲顯最深最極。不可以加矣。

經曰爾時阿難從座而起前白佛言如來所說大乘福聚決定斷結無生覺利不可思議如是之法名爲何經受持是經得幾所福願佛慈悲爲我宣說。論曰此下第三立名流通。先問後答。問中亦二。先領後問。領中即顯是經四種勝德。一能令持者得無量福。如經大乘福聚故。二能令持者永斷諸結。如經決定斷結故。三者所證之旨是本覺利。如經無生覺利故。四者能證之教難可思量。如經不可思議故。次問中問二事。先問經名。爲知經要故。後問持福。求福持經故。

經曰佛言善男子是經名者不可思議過去諸佛之所護念能入如來一切智海若有衆生持是經者即於一切經中無所希求是經典法總持衆法攝諸經要是諸經法法之繫宗是經名者名攝大乘經又名金剛三昧又名無量義宗。論曰此下答中有二。如其次第答二問故。初中亦二。先讚名義。後正立名。初中亦二。先總歎名。後別顯義。能入已下是別顯義。即顯三義。能入如來智海乃至無所希求者。是顯金剛三昧之名之義。無法不壞無理不窮。由是令入如來智海。過是更無所希望故。是經典法總持衆法攝諸經要者。是顯攝大乘經之名之義。是諸經法法之繫宗者。是顯無量義宗之名之義。是二名義有何差別者。前明廣攝衆經之義。後顯衆經所宗之極。次立三名於中委悉者。文前二門中已廣說也。經曰若有人受持是經典者即名受持百千諸

佛如是功德譬如虛空無有邊際不可思議我所囑累唯是經典。論曰此是答第二問。於中即顯四種勝德。一者持佛勝德。是經能攝諸佛心故。如經受持百千諸佛故。二者廣大勝德。如經無有邊際故。三者甚深勝德。如經不可思議故。四者無比勝德。如經唯是經典故。

經曰阿難言云何心行云何人者受持是經佛言善男子受持是經者是人心無得失常修梵行若於戲論常樂淨心入於聚落心常在定若處居家不著三有。論曰此下第四受持流通於中有二。一者正明受持。二者往復重顯。初中亦二。先問後答。問中有二。先問受持經者心行。後問受持經者福利。答中次第答此二問。初中即明五種心行。一心無得失者。不觀他人之長短故。二常修梵行者。內修離相之淨行故。三常樂靜心者。在動不動故。四心常在定者。入散不散故。五不著三有者。居染不染故。

經曰是人現世有五種福一者衆所尊敬二者身不橫夭三者辯答邪論四者樂度衆生五者能入聖道如是人者受持是經。論曰此是答第二問。隨前五行得此五福。衆所尊敬者。由其不觀衆之長短故。身不橫夭者。由其常修離相行故。辯答邪論者。樂靜心故。樂度衆生者。入散常定故。能入聖道者。不著三有故。

經曰阿難言如彼人者度諸衆生得受供不佛言如是人能爲衆生作大福田常行大智權

實俱演是四依僧於諸供養乃至頭目髓腦亦皆得受何況衣食而不得受善男子如是人者是汝知識是汝橋梁何況凡夫而不供養。論曰此下往復重顯。於中有二。先明福田之體。後顯生福之能。此即初也。四依僧者。第一依是具煩惱性。位在地前。其餘三依位在地上。如涅槃經之所廣說。

經曰阿難言於彼人所受持是經供養是人得幾所福佛言若復有人持以滿城金銀而以布施不如於是人所受持是經一四句偈供養是人。論曰此是第二明持經者能生多福。以滿城金銀施不持經者所得之福不如一餐一衣。供養持此一四句偈之所得福故。

經曰善男子令諸衆生持是經者心常在定不失本心若失本心即當懺悔懺悔之法是爲清涼。論曰此下第五懺悔流通。於中有二。先讚懺悔功德。二者往復重顯。初中言清涼者。滅不善因沈濁故清。離生死果熱惱故涼。

經曰阿難言懺悔先罪不入於過去也佛言如是猶如暗室若遇明燈暗即滅矣善男子無說悔先所有諸罪而以爲說入於過去。論曰此下第二往復重顯。於中即有一番問答。初番顯其懺悔道理。後番顯其懺悔行法。此中間意言懺悔先罪名懺悔者。先罪不入於過去耶。若先非今故入過去者。云何於無罪而有懺悔耶。答中言如是者。如是先罪不入過去故。不於無而有懺悔。所以然者。先所作罪熏於本識。種子恒流在於現在。由是道理未入過去。且今懺悔。能治生時令彼罪種不流

現在。如燈生時室暗方滅。罪種不至於今現故。是時方說令入過去。而無說悔先所有罪者。先所有者非悔所及。不能令彼非先有故。但其先有令不至現。不至現者由悔所爲。此與斷結之義異者。彼約生滅道故。令未生者不至現在。此就相續道故。令先有者不至現在。又斷結者永斷種子。悔先罪者。損伏種子。增強之用不至現在故。約此義說入過去也。

經曰阿難言云何名爲懺悔佛言依此經教入眞實觀一入觀時諸罪悉滅離諸惡趣當生淨土速成阿耨多羅三藐三菩提。論曰此是第二懺悔行法。答中有二。先明行法。後示勝利。初中言依此經教入眞實觀者。謂依金剛三昧教旨破諸法相名入眞實。此是地前相似眞觀。一入觀時諸罪悉滅者。一切罪障從妄想生。今破諸相入眞實觀。頓破一切妄想境界。所以諸罪一時悉滅。次顯勝利即有二句。離諸惡趣當生淨土者。是明華報。速成阿耨多羅三藐三菩提者。是示果報。

經曰佛說是經已爾時阿難及諸菩薩四部大衆皆大歡喜心得決定頂禮佛足歡喜奉行。論曰此是第六奉行流通。於中四句。皆大歡喜者。聞法歡喜故。心得決定者。離諸疑惑故。頂禮佛足者。重法敬人故。歡喜奉行者。行時轉喜故。

甚深且微金剛教今承仰信略記述願此善根遍法界普利一切無遺缺。金剛三昧經論卷下

伏爲寶祚無疆儲闕凝慶氛塵永寢朝野昇
平晉陽公福海等諸壽岳齊高次願婦親泊
及佛奴變呻爲謳嚮年有永鏤板印施重念
此經出自虬宮發起因於疾病更願普及法
界含生生不生聞疾病之音不處胞胎常
遊諸佛淨妙國土爾甲辰八月初五日優婆
塞鄭晏誌